四部備要

中華書局輯刊

四部備要

第四八册

中華書局
中國書店
影印

本書據中華書局1936年版影印

四部備要
(第四八冊)
中華書局編
•
中華書局出版
(北京王府井大街36號)
中華書局
中國書店
影印發行
北京新興膠印廠印刷
•
787×1092毫米 1/16 52·75印張 1插頁
1989年3月第1版 1989年3月北京第一次印刷
印數 0001－500 冊
(55)

通志略

《四部備要》

史部

上海中華書局據金壇刻本校刊

桐鄉 陸費逵 總勘
杭縣 高時顯 吳汝霖 輯校
杭縣 丁輔之 監造

版權所有不許翻印

氏族略第一　通志卷第二十五

宋右迪功郎夾漈鄭　樵　著

明御史少岳陳　宗夔　校

臣謹按司馬遷曰書班固曰志東觀曰記華嶠曰典張勃曰錄何法盛曰說諸史通謂之志然志者古史之名今改曰略略者舉其大綱云

氏族序

自隋唐而上官有簿狀家有譜系官之選舉必由於簿狀家之婚姻必由於譜系歷代並有圖譜局置郎令史以掌之仍用博通古今之儒知撰譜事凡百官族姓之有家狀者則上之官爲考定詳實藏於祕閣副在左戶若私書有濫則糾之以官籍官籍不及則稽之以私書此近古之制以繩天下使貴有常尊賤有等威者也所以人尚譜系之學家藏譜系之書自五季以來取士不問家世婚姻不問閥閱故其書散佚而其學不傳三代之前姓氏分而爲二男子稱氏婦人稱姓氏所以別貴賤貴者有氏賤者有名無氏今南方諸蠻此道猶存古之諸侯詛辭多曰墜命亡氏踣其國家以明亡氏則與奪爵失國同可知其爲賤也故姓可呼爲氏氏不可呼爲姓姓所以別婚姻故有同姓異姓庶姓之別氏同姓不同者婚姻可通姓同氏不同者婚姻不可通三代之後姓氏合而爲一皆所以別婚姻而以地望明貴賤於文女生爲姓故姓之字多從女如姬姜嬴姒嬀姞妘婤姶妊嫪之類是也所以爲婦人之稱如伯姬季姬孟姜叔姜之類並稱姓也奈何司馬子長劉知幾謂周公爲姬旦文王爲姬伯乎三代之時無此語也良由三代之後姓氏合而爲一雖子長知幾二良史猶昧於此姓氏之學最盛於唐而國姓無定論林寶作元和姓纂而自姓不知所由來漢有鄧氏官譜應劭有氏族篇又有潁川太守聊氏萬姓譜魏立九品置中正州大中正主簿郡中正功曹各有簿狀以備選舉晉宋齊梁因之故晉散騎常侍賈弼太保王弘齊衛將軍王儉梁北中郎諮議參軍知撰譜事王僧孺之徒各有百家譜徐勉又有百官譜宋何承天撰姓苑與後魏河南官氏志此二書尤爲姓氏家所宗唐太宗命諸儒撰氏族志一百卷柳沖撰大唐姓系錄二百卷路淳有衣冠譜韋述有開元譜柳芳有永泰譜柳璨有韻略張九齡有韻譜林寶有姓纂邵思有姓解其書雖多大槩有三種一種論地望一種論聲一種論字論字者則以偏旁爲主論聲者則以四聲爲主論地望者則以貴賤爲主然貴賤升沈何常之有安得專主地望以偏旁爲主者可以爲字書以四聲爲主者可以爲韻書此皆無與於姓氏凡言姓氏者皆本世本公子譜二書二書皆本左傳然左氏所明者因生賜姓胙土命氏及以字以謚以官以邑五者而已今則不然論得姓受氏者有三十二類左氏之言隘矣一曰以國爲氏二曰以邑爲氏天子諸侯建國故以國爲氏虞夏商周魯衛齊宋之類是也卿大夫立邑故以邑爲氏崔盧鮑晏臧費柳楊之類是也三曰以鄉爲氏四曰以亭爲氏封建有五等之爵降公而爲侯降侯而爲伯降伯而爲子降子而爲男亦有五等之封降國侯而爲邑侯降邑侯而爲關內侯降關內侯而爲鄉侯降鄉侯而爲亭侯學者但知五等之爵而不究五等之封關內邑者温原蘇毛甘樊祭尹之類是也但附邑類更不別著裴陸龐閻之類封於鄉者故以鄉氏慶采歐陽之類封於亭者故以亭氏五曰以地爲氏有封土者以封土命氏無封土者以地居命氏蓋不得受氏之人或有善惡顯著族類繁盛故因其所居之所而呼之則爲命氏焉居傅巖者爲傅氏徙嵇山者爲嵇氏主東蒙之祀則爲蒙氏守橋山之冢則爲橋氏彤氏因彤班食於彤門潁氏因考叔爲潁谷封人東門襄仲爲東門氏桐門右師爲桐門氏皆此道也隱逸之人高傲林藪居於祿里者呼之爲祿里氏居於綺里者呼之爲綺里氏所以爲美也優倡之人取媚酒食居於

社南者呼之爲社南氏居於社北者呼之爲社北氏所以爲賤也又如介之推燭之武未必亡氏由國人所取信也故特標其地以異於衆凡以地命氏者不一而足六曰以姓爲氏姓之爲氏與地之爲氏其初一也皆因所居而命得賜者爲姓不得賜者爲地居於姚墟者賜以姚居於嬀汭者賜以嬀姬之得賜居於姬水故也姜之得賜居於姜水故也故曰因生以賜姓七曰以字爲氏八曰以名爲氏九曰以次爲氏凡諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子不可復言公孫則以王父字爲氏如鄭穆公之子曰公子騑字子駟其子曰公孫夏其孫則曰駟帶駟乞宋桓公之子曰公子目夷字子魚其子曰公孫友其孫則曰魚莒魚石此之謂以王父字爲氏無字者則以名魯孝公之子曰公子展其子曰公孫夷伯其孫則曰展無駭展禽鄭穆公之子曰公子豐其子曰公孫段其孫則曰豐卷豐施此諸侯之子也天子之子亦然王子狐之後爲狐氏王子朝之後爲朝氏是也無字者以名然亦有不以字而以名者如樊皮字仲文其後以皮爲氏伍員字子胥其後以員爲氏皆由以名行故也亦有不以王父字爲氏而以父字爲氏者如公子遂之子曰公孫歸父字子家其後爲子家氏是也又如公孫枝字子桑其後爲子桑氏者亦是也亦有不以王父名爲氏而以父名爲氏者如公子牙之子曰公孫茲字戴伯其後爲茲氏是也又如季公鉏字子彌其後爲公鉏氏者亦是也以名字爲氏者不一而足左氏但記王父字而已以次爲氏者長幼之次也伯仲叔季之類是也次亦爲字人生其始也皆以長幼呼及乎往來既多交親稍衆則長幼有不勝呼然後命字焉長幼之次可行於家里而已此次與字之別也所以魯國三家皆以次命氏而亦謂之字焉良由三家同出其始也一家之人焉故以長幼稱十曰以族爲氏按左傳云爲謚因以爲族又按楚辭云昭屈景楚之三族也昭氏景氏則以謚爲族者也屈氏者因王子瑕食邑于屈初不因謚則知爲族之道多矣不可專言謚也族近於次族者氏之別也以親別疏以小別大以異別同以此別彼孟氏仲氏以兄弟別也伯氏叔氏以長少別也丁氏癸氏以先後別也祖氏禰氏以上下別也第五氏第八氏同居之別也南公氏南伯氏同稱之別也孔氏子孔氏旗氏子旗氏字之別也軒氏軒轅氏熊氏熊相氏名之別也季氏之有季孫氏仲氏之有仲孫氏叔氏之有叔孫氏適庶之別也韓氏之有韓餘氏傅氏之有傅餘氏梁氏之有梁餘氏餘子之別也遂人之族分而爲四商人之族分而爲七此枝分之別也齊有五王合而爲一謂之五王氏楚有列宗合而爲一謂之列宗氏此同條之別也公孫歸父字子家襄仲之子也歸父有二子一以王父字襄仲爲仲氏一以父字子家爲子家氏公子郢字子南其後爲子南氏而復有子郢氏伏羲之後有伏虙二氏同音異文共叔段之後有共氏又有叔氏又有段氏凡此類無非辨族十一曰以官爲氏十二曰以爵爲氏有官者以官無官者以爵如周公之兄弟也周公爲太宰康叔爲司寇聃季爲司空是皆有才能可任以官者也五叔無官是皆無才能不可任以官者也然文王之子武王周公之兄弟雖曰無官而未嘗無爵土如此之類乃氏以爵焉以官爲氏者太史太師司馬司空之類是也雲氏庾氏籍氏錢氏之類亦是也以爵爲氏者皇王公侯是也公乘公士不更庶長亦是也十三曰以凶德爲氏十四曰以吉德爲氏此不論官爵惟以善惡顯者爲之以吉德爲氏者如趙衰人愛之如冬日其後爲冬日氏古有賢人爲人所尊尚號爲老成子其後爲老成氏以凶德爲氏者如英布被黥爲黥氏楊元感梟首爲梟氏齊武惡巴東王蕭子響爲同姓故改蕭爲蛸後魏惡安樂王元鑒爲同姓故改元爲兀十五曰以技爲氏此不論行而論能巫者之後爲巫氏屠者之後爲屠氏卜人之後爲卜氏匠人之後爲匠氏以至豢龍爲氏御龍爲氏干將爲氏烏浴爲氏者亦莫不然十六曰以事爲

氏此又不論行能但因其事而命之耳夏后氏遭有窮之難后緡方娠逃出自竇而生少康支孫以竇爲氏漢武帝時田千秋爲丞相以年老詔乘小車出入省中時號車丞相其後因以車爲氏微子乘白馬朝周茲白馬氏之所始也魏初平中有隱者常乘青牛號青牛先生茲青牛氏之所始也十七曰以諡爲氏周人以諱事神諡法所由立生有爵死有諡貴者之事也氏乃貴稱故諡亦可以爲氏莊氏出於楚莊王僖氏出於魯僖公康氏者衛康叔之後也宣氏者魯宣伯之後也文氏武氏哀氏繆氏之類皆氏於諡者也凡複姓者所以明族也一字足以明此不足以明彼故益一字然後見分族之義言王氏則濫矣本其所系而言則有王叔氏王孫氏言公氏則濫矣本其所系而言則有公子氏公孫氏故十八曰以爵系爲氏唐氏雖出於堯而唐孫氏又爲堯之別族滕氏雖出於叔繡而滕叔氏又爲叔繡之別族故十九曰以國系爲氏季友之後傳家則稱季孫不傳家則去孫稱季叔牙之後傳家則稱叔孫不傳家則去孫稱叔故二十曰以族系爲氏士季者字也有士氏又別出爲士季氏伍參者名也有伍氏又別出爲伍參氏此以名氏爲氏者也又有如韓嬰者本出韓國加國以名爲韓嬰氏如臧會者本出臧邑加邑以名爲臧會氏如屠住者本出住鄉加鄉以名爲屠住氏故二十一曰以名氏爲氏而國邑鄉附焉禹之後爲夏氏杞他奔魯受爵爲侯又有夏侯氏出焉嬀姓之國爲息氏公子邊受爵爲大夫又有息夫氏出焉此以國爵爲氏者也白氏舊國也楚人取而邑之以其後爲白侯氏故二十二曰以國爵爲氏而邑爵附焉原氏以周邑而得氏申氏以楚邑而得氏及乎原加伯爲原伯氏以別於原氏申加叔爲申叔氏以別於申氏是之謂以邑系爲氏魯有沂邑因沂大夫相魯而以沂相爲氏周有甘邑因甘平公爲王卿士而以甘士爲氏故二十三曰以邑系爲氏而邑官附焉師氏者太師氏也史氏者太史氏也師延之後爲師延氏史晁之後爲史晁氏此以名隸官是之謂以官名爲氏呂不韋爲秦相子孫爲呂相氏酈食其之後爲食其氏曾孫武爲侍中改爲侍其氏此以官氏爲氏者也故二十四曰以官名爲氏而官氏附焉以諡爲氏所以別族也邑而加諡如苦成子之後爲苦成氏臧文仲之後爲臧文氏氏而加諡者如楚薳子之後爲薳子氏鄭共叔之後爲共叔氏爵而加諡者如衛成公之後爲成公氏楚成王之後爲成王氏故二十五曰以邑諡爲氏二十六曰以諡氏爲氏二十七曰以爵諡爲諡也按古人著複姓之書多矣未有能明其義者也有中國之複姓有夷狄之複姓中國之複姓所以明族有重複之義二字具二義也以中國無衍語一言見一義夷狄多侈辭數言見一義夷狄有複姓者侈辭也一言不能具一義必假數言而後一義具焉其於氏也則有二字氏有三字氏有四字氏其於音也則有二合音有三合音有四合音觀譯經潤文之義則知侈辭之道焉臣昔論中國亦有二合之音如者焉二合爲旃者與之與二合爲諸之類是也惟無三合四合之音今論中國亦有二字之氏惟無三字四字之氏此亦形聲之道自然相應者也二十八曰代北複姓二十九曰關西複姓三十曰諸方複姓此皆夷狄二字姓也三十一曰代北三字姓侯莫陳之類是也三十二曰代北四字姓自死獨膞之類是也此外則有四聲又有複姓四聲者以氏族不得其所系之本乃分爲四聲以統之複姓者以諸有複姓而不得其所系之本者則附四聲之後氏族之道終焉五帝之前無帝號有國者不稱國惟以名爲氏所謂無懷氏葛天氏伏羲氏燧人氏者也至神農氏軒轅氏雖曰炎帝黃帝而猶以名爲氏然不稱國至二帝而後國號唐虞也夏商因之雖有國號而天子世世稱名至周而後諱名用諡由是氏族之道生焉最明著者春秋之時也春秋之時諸侯稱國未嘗稱氏惟楚國之君世稱熊氏荆蠻之道也支庶稱氏未嘗稱國或適他國則稱國如宋公子

朝在衛則稱宋朝衛公孫鞅在秦則稱衛鞅是也秦滅六國子孫皆爲民庶或以國爲氏或以姓爲氏或以氏爲氏姓氏之失自此始故楚之子孫可稱楚亦可稱芉周之子孫可稱周子南君亦可稱姬嘉又如姚恢改姓爲嬀嬀皓改姓爲姚茲姓與氏渾而爲一者也自漢至唐世有典籍討論茲事然皆出於一時之意不知澄本正源每一書成怨讟紛起臣今此書則不然帝王列國世系之次本之史記實建國之始也諸家世系之次本之春秋世譜實受氏之宗也先天子而後諸侯先諸侯而後卿大夫士先卿大夫士而後百工技藝先爵而後諡先諸夏而後夷狄先有紀而後無紀繩繩秩秩各歸其宗使千餘年湮源斷緒之典燦然在目如雲歸于山水歸于淵日月星辰麗乎天百穀草木麗乎土者也臣舊爲氏族志五十七卷又有氏族源氏族韻等書幾七十卷今不能備姑載其略云

氏族目錄

以國爲氏

唐　虞　夏　商　殷　北殷　周　西周
周生　秦　漢　魯　晉　衛　蔡　曹
滕騰　燕　鄭　吳　魏　韓　何　虢
郭　管　焦　滑　霍　聃　郜　浩
雍　畢　酆　郇　郕成　臧　于邘　應
凡　蔣　邢　茅　胙　作　買　芮
隨　胡　巴　杷肥　遂　頓　道　郯譚
耿　岑　彤　彤　齊　楚　宋　荆
陳　趙　田　許　莒　邾　朱　婁僂
鄅　兒　倪　杞　樓東樓　越　紀　息鄎
鄧　梁　薛　蕭　沈　曾鄫繒　徐　邳坯邸二云
鄀　宿　羅　夔　淳于州公　夷　穀　國　舒舒鳩
舒蓼　舒鮑　須句須郯　談　黎犂　申　章
向　葛　諸葛　蓼　黃　權　江　顓臾
鄃　英　六　莘　辛　謝　射　偪陽
封　呂　仇吾　祝　萊　賴　譚　單
弦　戴　載　項　暴　陽　冀　牟
鄟　鬲　巢　柏　軫　絞　貳　程
崇　扈　房　杜　箕　密須　寒　過
庸　戈　邛　鄘　鑄　邳　觀　褒
緡　岐　仍　奄　雙　武羅　吾　昆
昆吾　梅　癸北　雷　元　冥　斟斟尋　鄩
用　摯　允　灌斟灌　廖飂　竹　郅　習
西陵　安陵　甲父　有窮　有扈　蒲姑　西壬　孤竹
封父　終利　夙沙　秣　末　柏成　顧　阮
共恭　龔　洪　苑宛　逢　彭　韋　狄
白狄　翟　代　路潞　戎　支　驪　卑
盧　鄋　甌歐　安　瞞　蠻　羌　鼓
米　滿　竺　落　洛　淮夷　鼻落　義渠
西申

以郡國爲氏

紅　蘄　番　郴　鄧　東陽　東陵　櫟陽
周陽　信都　冠軍　武彊　廣武

以邑爲氏

祭　尹　蘇　毛　樊　尋鄩　單　甘
緱　榮　郗　鞏　汜氾　謝邱　營　劉
原　召邵　臧　郈后　費　郰　柳　匡
管　郹　落姑　鄗　卞　瑕邱　夏相　菟裘

欒 郯 苦 祁 荀 智 輔 續
戲陽 函輿 邯鄲 羊舌 羊 絳 步 蒯黃
彘 曲 范士隨 苗 邴丙 吾丘虞邱 令狐 溫
楊 孟 壺 鞮銅鞮 [illegible] 緜 解 州
鄔 荚 俠 鄂 冀 甯 元 儀
常 裘 承 濮 戚 汲 聶 棗蘇
商邱 五鹿 馮 京 閭邱 閭 隰 崔
盧 鮑 棠 穰 晏 晝 檀 來郲
菑 盆 即墨 即 葵邱 梁邱 籍邱 余邱
安平 高堂 闞 蘧蒍 屈 陰 鍾 鍾離
春 上官 詹 蔓 白 葉 商密 軒邱
三閭 鄧陵 諸梁 棠谿 留 合 坎 華
平 橫 鄰 信 馬 睢 藺 鹿
武成 鄔 衙 武安 華陽 涇陽 高陵 通
譙 鄚 鄭 縣 酈 取慮 薊 鮮于
鮮 毋丘 毋 三烏 渠丘著邱 漁陽 堂邑 泉全
揭陽

以鄉爲氏

裴 陸 鄏 龐 閻 郝 戶 肥
資 郟 胡毋 大陸

以亭爲氏

麋 采 俞豆 歐陽

以地爲氏所居附

傅 蒙 陵陽 少室 城 池 涂 繇
鮭 橋 喬 勞 東關 關 賴 狐邱
邱 壺邱 桑邱 龍邱 虵邱 陶邱 於邱 苞邱
水邱 曹邱 楚邱 廩邱 曼邱 咸邱 浮邱 安邱
淄邱 稷邱 雍邱 何邱 麥邱 北邱 獻邱 崎邱
羌邱 逢邱 厚邱一作原 姜 綺 濟 巷 艾
柘 燭 傘 闞 辟閭 申屠 申徒 東門
西門 西 南門 北門 陽門 桐門 夷門 闕門
木門 逢門 胥門 戈門 雍門 彤門 門 東宮
西宮 南宮 北宮 東郭 西郭 南郭 北郭 東閭
西閭 屋盧 市南 社南 社北 三邱 三州 延陵
於陵 平陵 梁垣 蒲圃 東方 西方 九方 東里
百里 東鄉 西鄉 南鄉 北鄉 東野 西野 南野
北野 北唐 北海 成陽 濮陽 鮮陽 鮭陽 梗陽
洛下 瓜田 甪 祿里 綺里 夏里 樗里 桐里
空同 延州 鄭州 阪上 鉛陵

以姓爲氏氏附

姚 嬀 姜 歸 任 風 姬 嬴
姓 是 子 芈 姒似 隗 允 偃匽有偃
禿 姞吉 酉 妊 漆 弋 侯岡 伊祁
伊 己 嫪

以字爲氏

林 家 忌 謀 顓 旅 方 賁
槐 吉 施 奇 爲 貢 衆 籌
顓孫 公父 公子 公石 公索 公伯 公慎 公輸
公西 公罔 公冶 公祖 公羊 公良 公齊 公山
公儀 公沙 公玉 少施 夏父 子服 子家 子桑
子陽 子叔 子士 子言 子楊 子孟 子我 子有
子仲 子羽 張 矯 嘉 胥 先 利孫

平丕 叔帶 叔向 叔魚 孫 彌 析 石
南 子南 子玉 子伯 子齊 公南 公叔 公孟
公明 公文 公析 游 國 駟 印 良
伯有 羽 罕 子師 子國 子罕 子孔 子游
子駟 子皙 子豐 子人 孔 牛 樂 皇甫
豐 邊 正攺 祿 乙 魚 事父 子革
子儀 慶 賀 尚 旗 子旗 子乾 子工
子泉 子囊 子雅 子尾 顏 董 明 子臧
子華 子州 公賓 袁 轅 爰 占 子獻
子占 子鞅 子芒 子尚 子禽 子輿 子寤 子沮
子宋 子夏 子枋 成 包 潘 乘 椒
囊 叔敖 無鈎 若敖 伯比 子庚 子季 子西
子重 子期 子囊 桑 逢孫

以名爲氏

大庭 大 懷 殿 戲 伏 宓 有
神 軒轅 軒 鴻 金 青陽 青 媯
盤 昊皞 少 高陽 顓玉 堯 禹 啓
湯 甲 沃 槐 力 牧 王音宿 三苗
夷鼓 嚳 堪 頡 倉頡 儋 蟜 童
僮 老 廣 放上聲 舊 蓐 栗 尊盧
騶夷 勾龍 熙 修 白冥 根水 奔水 列烈
夙 嵩 蚩 融 勾 尊 沌渾 屯
汪 稽 泠 冷 倫 伶倫 臺 回
數 廉 龍 容 重 蒸 莫 和
羲 殳 禹 狸 畢 實 達 格
雄 終 季連 耆 冀 單 敖 陸終

丹 臨 參護 徵 咸 飛廉 昌 豹
倉 蒼 服 鞠 麴 稷 篇 皮
輿 晁鼂朝狐 昔 太 季騧 季隨 閎
牙 展 弓 賜 茲 如意 遺 述
牢 犨 麗 招 居 曠 萬嬈 盈
虢射 季嬰 季夙 樓季 弗忌 甥 大狐 大戊
嬰 夷吾 梁其 瞫 段 司 豐 蘭
然 子然 去疾 壽 要 既 常壽 慶忌
輒 兼 強梁 子郢 高 柴 白季 激
刁 易 連 法 光 駱 望 將具
將鉅 熊 能 鸞 生 員 建 渦
冉 染 枝 到 鈎 倚相 辛廖 接輿
棄疾 射入聲拳 僚 大心 楚季 無庸 季融
翠 子建 子午 圉龜 越椒 嬰齊 黑肱 巫臣
鮮虞 羿 悅說 奚 衍 微 微生 幾
仇 求 獲 季老 子蕩湯 鐸遏 督 目夷
祝其 耦 泥 庶其 茅夷 喻 搖 由由余
余 孫陽 偃師 卿 無婁 苴 離 給
鱗 渾 裨 開 狼 名 顛 麻
柯 瑕 儋 舟 攸 祁 于 禽
琴 萇 黔 易 苦 弘 臼 冶
荀 梓 倚 尾 汝 伍 禮 免
蹇 散 饒 肆 具 闕 洩 捷
實 恩 肩吾 徐吾 鍾吾 由吾 叔山 叔先
叔達 叔夜 叔服 方叔 陶叔 甲鮮 申章 子師
富父 仲熊 仲顏 原仲 慶父 安國 仲長 仲行

欒叔　壘台　壘　台怡　立如　鄒意　舒堅
以次爲氏（親附）
孟　仲（仲孫）种　叔（叔孫　叔仲）季　伯　丁　癸
祖　舅　昝　古　禰　稚　次飲　孺
太叔　太伯　叔仲　中叔　仲叔　第五　第二　第八
太士　主父　主　南伯　南公　大季
以族爲氏
因　領　飢　錡　條　昭　繁　嗣
左　景　賞　索　陘　黨　掌　長勺
尾勺　趙陽　魯陽　終葵　工婁　傳餘　餘　韓餘
褐餘　梁餘　須遂　列宗　運奄　修魚　五王　小王
屈南　續祁　羌憲　會庠　樂利　幹猷　伊秋
夷狄大姓
党　朴　釋　赫　塞　宜　傍（平聲）單（平聲）
雕　口　斂　異　騶　紙　緩　畿
論　副　沓　蔓　郤　徐盧　源　茹
乜
以官爲氏
雲　五鳩　爽鳩　桑扈　烏　史　南史　内史
青史　太史　王史　侯史　祝史　左史　右史　終古
監　士　籍　席　師　帥　中英　樂正
太祝　庾　褚師　褚　錢　山　司馬　司寇
寇　司徒　司空　司城　司功　司鴻　司祝　司工
公正　宗正　宗（宗伯）符　軍　偏　調　衡
阿　環　箴　凌　酒　委貌　杜　豎
宰　宰氏　保　度　庫　御　訓　憲

諫　校　候　漏　節　畜　鄀　僕
粟　謁　閣　職　畬　大師　大羅　牧師
馬師　少師　少正　宰父　行人　王人　徒人　左人
廚人　雍人　封人　寺人　大傅　中行　中壘　王官
弁官　左尹　右尹　門尹　箴尹　工尹　廄尹　連尹
沈尹　陵尹　季尹　芋尹　藍尹　樂尹　監尹　清尹
占尹　將匠　正令　趣馬　尚方　將軍　下軍　右行
右宰　右師　亞飯　三飯　四飯　理　里　相里
李
以爵爲氏
皇　王　公　霸　侯　公乘　公士　不更
庶長
以凶德爲氏
蛸　莽　閹人　聞　梟　兀　勃　杌
黥　蝮（唐武后賜有罪人以虺氏）
以吉德爲氏
冬日　老成　考成
以技爲氏
巫　屠　甄　陶　優　卜　匠　豢龍
御龍　擾龍　屠羊　烏浴　路洛　干將
以事爲氏
竇　所　痛　兒　車　鵙夷　冠　褐冠
新垣　白馬　乘馬　青牛　白象　白鹿　蒲　苻
芻　銳　空桑　白石　章仇
以諡爲氏
莊　嚴　敬（文恭）康　武　桓　穆（繆）僖（釐）

文 哀 幽 宣 昭 襄 聲 寧
威 隱 閔 僩耿 靖 懿 惠 厲
獻 孝 繆謬穆肅

以爵系爲氏
王叔 王子 王孫 公子 公孫 士孫

以國系爲氏
唐孫 室孫 廖叔 滕叔 蔡仲 齊季

以族系爲氏
仲孫 叔孫 季孫 臧孫 魚孫 楊孫 賈孫 古孫
福子 卷子

以名爲氏國邑鄉附
士丐 士季 士吉 士蔿 士貞 士思 伍參 胡非
鬭耆 伯宗 祁夜 鬭班 鬭彊 魏彊 巫咸 匠麗
祝圉 臧會 韓嬰 韓言 韓厥 韓籍 韓褐 孟獲
史葉 封具 精縱 屠住 邵皓 于已 先穀 彭祖
熊率 熊相

以國爵爲氏邑爵附
夏侯 柏侯 韓侯 屈侯 羅侯 白侯 莒子 戎子
舒子 滑伯 葛伯 息夫

以邑系爲氏邑官附
原伯 溫伯 召伯 申叔 沂相 甘士

以官名爲氏官氏附
師宜 師延 師祁 尹午 呂相 史晁 侍其

以邑謚爲氏
苦成 古成 庫成 臧文 丁若

以謚氏爲氏
鬻子 共叔 惠叔 顏成 士成 尹文 鬭文 武仲

以爵謚爲氏
成公 成王

代北複姓
長孫 万俟 宇文 慕容 慕輿 慕利 豆盧 獨孤
達奚 賀蘭 賀若 爾朱 赫連 賀拔 尉遲 屈突
斛律 斛斯 賀婁 伊婁 庫狄 若干 呼延 柘王
乙弗 薩孤 紇骨 邱敦 綦連 是連 可達 叱利
拔也 叱干 乙干 屋引 賀遂 拓跋 沮渠 禿髮
乞伏 折婁 谷渾 素和 吐萬 車焜 車非 紇干
乙旃 可頻 仇尼 賀悅 徒何 谷會 大野 拔略
俟利 俟元 俟畿 俟力 俟奴 賀魯 賀葛 賀賴
賀兒 是婁 是賁 是云 是奴 叱利 叱門 叱呂
叱李 叱盧 宥連 費連 叱羅 叱奴 出連 費羽
黜弗 莫盧 莫輿 莫者 莫侯 蓋婁 疋婁 悅力
勑力 倍利 多蘭 賀術 吐奚 越勤 爾綿 温孤
解毘 牒云 護諾 鐵伐 胡掖 木易 者舌 尸逐
何柰 先賢 唯徐 呼毒 渠復 植黎 奇斤 茹茹
吐賀 吐突 紇單 悉屈 麗飛 吐門 吐難 渴單
阿單 渴侯 統萬 統稽 悉雲 安遲 輾遲 烏蘭
副呂 柯拔 溫盆 郄邗 如羅 邱林 如稽 鐵弗
薄奚 紇奚 達奚 口引 須卜 烏丸 可地 沓盧
莪眷 去斤 菟賴 素黎 庫門 可沓 醜門 庫汗
婆衍 若久 宥勤 地倫 武都 普屯 折掘 昝盧
達步 斯引 叱靈 郁朱 鮑俎 斛也 渠金 軍車
叱雷 駱雷 吐粟 都車 生耳 薄野 鶻奚 九盧

荷皆 李蘭 歎容 三種 吐火 吐和 屋南 鶻野
已上二十一姓見複姓録並不詳所出 契苾 阿跌 僕固 高車 哥舒
執失 舍利 沙吒 沙陁 蘇農 似和 跌跌 大跋
啜剌已上十四姓並唐朝歸化

關西複姓

鉗耳 莫折 荔非 彌姐 夫蒙 擶蒙已上西羌人不詳所出 昨和
屈男 罕井 魯步 同蹄 彡且 不蒙 吐啞

諸方複姓

夫餘 黑齒 鬼臾 似先 朝臣 翟曇 鳩摩 佛圖
迦葉 鄯善 烏氏 焉耆 且末 昭武 波斯

代北三字姓

俟莫陳 破六韓 乙速孤 可朱渾 步大汗 郁久閭
步六孤 邱穆陵 紇豆陵 沒鹿回 莫多婁 莫那婁
莫胡盧 莫且婁 莫侯盧 阿史那 阿史德 阿伏于
乙那婁 斛瑟羅 步鹿孤 普陋茹 可地延 拔列蘭
阿鹿桓 宿六斤 烏落蘭 破多羅 庫若干 白揚提
吐谷渾 叱伏列 庫傉官 勿忸干 普六茹 樹若干
賀地干 俟伏斤 地駱拔 郁原甄 若口引 費也頭
破落那 沒路真 譬歷辰 温石蘭 烏石蘭 紇突鄰
骨咄祿 俟呂陵 大莫干 大利稽 俟力代 大洛稽
俟伏斤 壹斗眷 步鹿根 獨孤渾 末那樓 奚什盧
可足渾 渴燭渾 越質詰 阿逸多 突黎人 赤小豆

代北四字姓

自死獨膞 井疆六斤

平聲

東 侗 宮 躬 叢 中 戎 蟲 同

充 翁 儂 冬 佟 琮 從 松 邦
㘀 危 馳 綦 慈 蠻 斯 移 脂
之 其 元 時 遲 次 治 黎 雖
衣 斐 希 賁 扶 塗 都 區 瞿
俞 俱 衢 模 呼 雩 梧 軒 辜
粘 眞 如 絇 儲 紆 蘧 璩 沮
於 洙 渠 踈 東平聲 初 鉏 虛 犀
陡 洼 毒 嵐 淮 棔 枚 新 眞
頻 欣 仁 闇 勘 筋 芬 言 垣
濆 薰 鐏 敦 憚 乾 端 讙 官
莞 但 錢 難 姍 瞯 閒 軒 堅
全 肩 賢 娟 涓 便 牽 延 虔
吞 纏 銚 饒 韶 遼 聊 貂 超
朝 熊 膠 蒿 桃 蛾 儺 茶 沙
佘 蛇 諸 查 花 瑕 相 疆 將
芳 涼 彊 卬 荒 鄉 當 喪 鄺
杭 征 訇 經 零 庚 更 星 瓶
稱 登 繒 恆 儺 憂 尤 修 鄄
秋 不 蓄 猷 投 樛 侵 鐔 欽
諶 鹽 潛 鍼 函 藍

上聲

奉 重 隴 闒 起 俟 被 弭 紫
履 鬼 舞 宇 萬 府 鬴 栩 序
舉 處 巨 件 堵 浦 圃 姥 補
禮 邸 洗 亥 改 海 忖 菌 本
雋 棧 琯 晏 卷 圈 卷 兗 典

厙　紹　表　考　稻　竇　我　假　仉
仰　養　彊　鞅　象　闞　汻　井　永
幸　杏　秉　省　猛　斜　鈕　守　糗
醜　聚　厚　後　部　審　品　枕　檢
儉　湛　啖　昝　覽　湳　減咸　撖　範

去聲

銃　鳳　祕　利　義　騎　匱　類　貴
尉　驄　意　謂　露　固　故　喻諭　布
樹　遇　附　務　瓠　錯　據　住　鑢
庶　絮　桂　香　計　棣　隸　制　毳
蒂慸　稅　藝　裔　弊　世　炔　帶　藹
沛　貝　兌　佴　進　遴　慎　靳　貫
冠　爨　贊　炭　戰　戀　賤　練　變
見　駕　燃　淖　漕　好　耗　播　操
舍　厙　化　晉　斥　暢　伉　抗　亢
曠　相　諒　亮　益　況　涙　聖　性
豆　鏤　勾　富　繡　救　廄　灸　冑
舊　就　禁　念

入聲

濮　木　沐　谷　睦　瀘　鵠　藪　郁
東　鄐　郟　逯　卓　偓　濁　濯　朔
學　術　鱉　悉　帙　欯　鬱　尉蔚　茀
恤　邲　厥　骨　發　笪　察　脫　糴
折　渫　桀　蘖　鬻　別　鐵　恪　佫
洛　薄　錯　矍　鐸　博　略　藥　約
直　食　勑　墨　勒　植　特　錫　壁

休　夕　室　赤　辟　笮　適　麥　帛
益　革　澤　給　集　襲　蓋　扊　壹
納　涉　接

複姓以茲複姓不知其本故附四聲之後

綦毋　西乞　西都　西鉏　南榮　北人　九百　段干　青萍
長盧　索盧　蒲盧　盧蒲　茲毋　巨毋　毋將　毋終　毋車
宣于　閼于　多于　梁由　梁石　梁可　仲梁　穀梁　將梁
容成　廣成　務成　析成　陽成　上成　盆成　將閭　林閭
庚桑　有男　澹臺　浩星　墨夷　養由　安期　沐蘭　端木
姑布　黔婁　中梁　中野　室中　路中　步叔　石作　古野
壤駟　合博　漆彫　空相　京相　馬矢　馬適　巫馬　關龍
青烏　羊角　苑羊　獳羊　浩羊　長魚　昭沙　樂王　泠州
老萊　列禦　瞻葛　瑕呂　不第　鉤弋　呂管　陸終　邑裘
縣潘　屠岸　函冶　洞沐　甫爽　安是　遫僕　補祿　游棣

總論十三篇

同名異實第一　改氏第二　改惡氏第三　漢魏受氏第四
變夷第五　變於夷第六　別族第七　避諱第八
音訛第九　省文第十　省言第十一　避仇第十二
生而有文第十三

氏族略第一

氏族略第二　通志卷第二十六

以國爲氏

古帝王氏

唐氏 祁姓亦曰伊祁出陶唐氏之後堯初封唐侯其地中山唐縣是也舜封堯之子丹朱爲唐侯至夏時丹朱裔孫劉累遷于魯縣累孫猶守故地至商更號豕韋氏周復改爲唐公成王滅唐以封弟叔虞號曰唐叔乃遷唐公於杜爵爲伯今長安杜城是也周之季世又封劉累裔孫在魯縣者爲唐侯以奉堯嗣其地今唐州方城是也傳曰自虞以上爲陶唐氏在夏爲御龍氏在商爲豕韋氏在周爲唐杜氏成王滅唐故子孫爲唐氏此晉之唐也宣十二年傳楚子使唐狡與蔡鳩居告唐惠侯使潘黨率游闕四十乘從唐侯爲左拒其地在今隨州唐城縣此楚之唐也定公五年楚滅唐子孫亦以唐爲氏在晉者仕晉在秦楚者仕秦楚晉有唐睢爲魏大夫西說秦不敢加兵於魏楚有唐狡唐勒勒與宋玉景差俱師屈原事楚襄王文章著名秦有唐厲爲漢中尉擊黥布有功封斥邱侯

臣謹按釋例唐姬姓又公子譜一曰成王封叔虞於唐號曰唐叔侯其子燮父之後春秋時國小微弱遂屬爲楚邑據此當云其子燮父之後別封于唐近于楚微弱遂爲楚屬邑又按堯之後分爲六唐氏杜氏范氏劉氏韋氏祁氏皆爲著姓豈堯澤之不泯歟

虞氏 姚姓舜之建國也舜以天下授禹禹封舜之子商均於虞城爲諸侯後世國絕以國爲氏又周太王之子太伯之弟仲雍是爲虞仲嗣太伯之後於句吳武王克商封舜之後胡公滿於陳封虞仲之庶孫於虞城以爲虞仲後虞仲國於吳其支庶封于此故亦謂之西吳此姬姓之虞也今陝州平陸縣東北六十里有故虞城在僖五年晉滅之子孫亦以國氏

夏氏 亦曰夏后氏姒姓顓帝之後也當堯之時有洪水之患使鯀治之九載不成功乃殛鯀于羽山用其子禹爲司空治水有大功舜以天下授之是爲夏后氏今陝州夏縣禹之所都也禹之受舜禪至桀凡十七君十四世四百七十一年爲湯所伐放於南巢武王克商封其後於杞其非爲後不得封者以夏爲氏焉又陳宣公之子少西字子夏其孫夏舒以王父字爲氏是爲陳夏氏也後漢有夏馥夏牟

商氏 子姓商本上雒今之商州也及成湯有天下始遷于亳而命以殷然商之號亦未始廢焉商始祖契其母曰簡狄爲帝嚳次妃三人行浴見玄鳥隕卵取而吞之孕而生契舜命契爲司徒封於商十四世至湯放桀又三十世至紂周武王滅之子孫以國爲氏魯有商瞿仲尼弟子又秦有衞鞅本衞公子也封爲商君子孫亦以商氏焉宋朝登科有商庭又有商言詩登州人

殷氏 契始封於商後世遷于亳故京兆杜縣有亳亭是也杜城今在長安南故司馬遷云禹興西羌湯起亳也及有天下始居宋地復命以亳今南京穀熟是也蓋有𣻌水出陽城東至西華汝陽入於潁水合流古人升謂潁爲𣻌故命以殷舊有𣻌水縣宋建隆改商水隸陳州然遷于囂遷于相遷于耿遷于朝歌皆謂之殷以成湯建國之所命也或謂之商以契始封之所命也自湯至雍己而商道始衰諸侯或不至雍己弟太戊立任伊尹之子伊陟爲相桑穀共生于朝一夕大拱伊陟曰妖不勝德君之政無乃有闕太戊修德祥桑枯死商道復興故稱中宗太戊崩子仲丁立遷于囂至河亶甲遷于相商復衰子祖乙立遷于耿任巫賢而商道復興至于陽甲王業益不振良由自仲丁以來廢適而更立諸弟子弟或爭相代而立比九世亂於是諸侯不朝陽甲崩弟盤庚立是時都河北盤庚渡河南凡五遷復居湯之故都治亳行湯之政諸侯始朝其弟少辛立商復衰百姓思盤庚之治乃作盤庚三篇至武丁即位因夢而求得傅說爲相商中興王廟號高宗至武乙復去亳徙河北好射獵爲革囊盛血仰而射之曰射天暴雷震死至紂爲周武王所滅封微子於宋以奉湯祀其子孫不得封者以國爲氏

北殷氏 成湯之後有北殷氏

周氏 姬姓黃帝之苗裔后稷之後有邰氏曰姜原爲帝嚳元妃出見巨人跡踐之而孕期月生稷初以爲不祥而棄之故名曰棄好種藝堯聞之舉爲農師舜封於邰號曰后稷邰今武功縣城是也邰之經名曰周故國號周后稷卒子不窋立不窋末年夏太康失國稷官遂廢不窋失職乃奔戎狄之間孫公劉復修后稷之業詩人歌之遷于豳今邠州三水有古豳城是也至古公亶父有薰鬻之難去豳居岐豳人扶老攜幼盡歸之隣國亦歸之今鳳翔岐山是也至文王始伯諸侯武王光有天下追封古公季歷文王爲王文王都豐武王都鎬豐在永興鄠縣東鎬在豐之東二十里昭王之時王綱不振乃南巡狩卒于江上穆王得八駿西巡於崑崙之邱以見西王母樂而忘歸徐偃王作亂厲王無道國人畔之出奔于彘召公周公二相行政號曰共和共和十四年立厲王之太子靖是爲宣王周室中興其子幽王爲褒姒蠱惑欲立其子伯服而廢申后太子宜臼宜臼奔申申侯與犬戎攻周殺幽王於戲晉文侯與鄭武公迎宜臼于申而立之是爲平王徙居東都王城今西京河南縣是也平王四十九年魯隱公之元年也敬王又遷成周今洛陽縣也敬王三十九年獲麟之歲也敬王四十一年春秋終元王以下十有二世二百二十一年赧王爲秦所滅黜爲庶人百姓號曰周家因爲氏焉又平王之子別封汝南者亦爲周氏見志猶詳又有周公黑肩之後世爲周卿士又商有太史周任豈其食采於周與又秦相有周快又有姬氏唐先天中避明皇諱名改爲周氏又上元中暨佐時準制改爲周氏又代北複姓有賀魯氏改爲周氏又後魏獻帝次兄普氏改爲周氏又後周改周氏爲車非氏

西周氏 赧王爲西周武公其後爲西周氏

周生氏 見姓苑今人呼人亦曰某生不必外生也晉中經傳云魏侍中周生烈本姓唐外養周氏

秦氏 嬴姓少皞之後世以皐陶爲始祖十世曰蜚廉生二子一曰惡來其後爲秦二曰季勝其後爲趙惡來之後五世曰非子初封於秦谷爲秦氏秦谷故隴西秦亭是也隴西幷入汧原今隸隴州有故秦城在後徙封平陽後遷于岐豐之間又遷於犬邱又遷於雍又遷於櫟陽又遷於咸陽皆本於秦谷故號秦焉非子好馬及畜畜周孝王使主馬於汧渭之間馬大蕃息孝王曰昔柏翳佐舜主畜畜多息故有土賜姓嬴今後世亦爲朕息馬朕其分土爲附庸邑之秦使續嬴氏祀號曰秦嬴或曰伯益佐舜賜姓嬴氏秦嬴四世曰秦仲爲周宣王大夫始有車馬禮樂以討西戎死之莊公立長子世父曰戎殺我大父我非殺戎王不敢入邑讓其弟襄公周幽王有犬戎之難襄公救周以兵送平王都雒邑平王封襄公爲諸侯賜之岐以西之地至穆公用百里奚蹇叔爲大夫納公子重耳爲晉君不殺孟明視西乞術白乙丙以報晉人殽之役禮亡臣由余以伐戎益國十二開地千里遂霸西戎至孝公用衞鞅之術以富國彊兵自此以還六國不能與之爭衞凡三十五世自子嬰降漢秦之子孫以國爲氏焉魯又有秦氏居於秦邑今濮州范縣北舊秦亭是其地又楚有秦商魯有秦非秦有秦祖秦冉者皆爲仲尼弟子漢有潁川太守秦彭晉有秦起

太史公曰秦之先爲嬴姓其後分封以國爲姓有徐氏郯氏莒氏

鍾離氏運奄氏菟裘氏將梁氏黃氏江氏脩魚氏白冥氏蜚廉氏

秦氏然秦以其先造父封趙城為趙氏

臣謹按嬴姓也秦氏也何謂以國為姓乎徐郯莒黃江國也以國為氏者鍾離楚邑菟裘魯邑也以邑為氏者蜚廉人名也以名為氏者何謂以國為姓乎凡此十三氏并趙為十四氏其為氏不同而姓則同嬴也由司馬氏作紀世家為譜系之始而昧於此義致後世之言姓氏者無別焉言秦者又有二秦國之後以國為氏其有出於魯者以邑為氏蓋魯有秦邑故也出於楚者未知以邑以字與然此三秦者所出既殊皆非同姓彼十四氏雖不同秦而同嬴是為同姓此二秦者雖同秦而不同嬴是不為同姓古者婚姻之制別姓不別氏三秦可以通婚姻十四氏不可以通婚姻此道湮蕪已久譜諜之家初無識別

漢氏 姓苑云今梁有此姓云漢高帝之後初項羽封沛公為漢王王巴蜀漢中今興元府漢中郡也自高帝至光武終於獻帝通王莽十八年劉聖公二年計四百二十五年傳漢祚二十四帝子孫或以國為氏

臣謹按三代之時天子諸侯傳國支庶傳氏其傳國者國亡則以國為氏三代之後雖有國號無問適庶皆以氏傳而謂之姓如漢家雖亡亦稱劉氏或有稱漢者雖存古道而存為希姓

周同姓國

臣謹按以國為氏者有二諸侯之子在其國稱公子在他國則稱國國亡無爵者亦稱國

魯氏 武王克商封其弟周公旦於曲阜本少昊之墟又大庭氏居之魯於其上作庫故謂大庭氏之庫其地本名魯因以命國乃作都於曲阜宋祥符中改曲阜為仙源今隸兗州周公留相成王而使元子伯禽就封於魯錫之山川土田附庸官司典策四代之樂郊上帝實周同制伯禽之國周公戒之曰我文王之子武王之弟今王之叔父我於天下亦不賤矣然我一沐三握髮一飯三吐哺猶恐失天下之士汝之魯慎無以國驕人伯禽之魯三年而報政周公曰何遲也曰變其俗革其禮喪三年然後除之太公封於齊五月而報政周公曰何速也曰吾簡其君臣禮從其俗為也周公歎曰魯後世其北面事齊矣不簡不易民不有近平易近民民必歸之宣公之後三家盛公室微弱昭公見逐卒于乾侯自隱公至哀公凡十二世見春秋自悼公至頃公為楚考烈王所滅頃公亡遷于下邑為家人子孫以國為氏

臣謹按魯自莊公之時齊桓公始伯爾後齊為盟主魯共命之不暇則報政之言周公不虛也況魯自襄仲殺適立庶宣公之後公室微弱政在三家昭公不反國哀公卒于有山氏可哀也哉魯起周公至頃公三十四世豈周公之澤流芳浸遠而微弱之漸亦由伯禽立政之所始也

晉氏 晉大夏之墟也堯之所都平陽其國曰唐及叔虞封於唐其子燮父嗣封改為晉以其地有晉水故也今為晉州其地正名翼亦名絳而平陽者是其總名至景公遷于新田謂新田為絳今絳州也而謂平陽為故絳叔虞者武王第二子初邑姜方娠武王夢天謂之曰余命而子虞與之唐及生有文在其手曰虞遂命曰虞字子于成王立唐有亂周公滅之成王與叔虞戲削桐葉為珪曰以此封若史佚因請擇日立叔虞成王曰吾與之戲耳佚曰天子無戲言遂封於唐在河汾之東地方百里至昭侯封其叔成師于曲沃號桓叔曲沃大於翼是謂末大於本桓叔之孫武公滅翼以其寶器獻于周僖王王命武公為晉君獻公始還大文公伯諸侯文公之後世為盟主至景公遷于新田晉始作六卿自此政在私門韓趙魏盛遷烈公十九年周威烈王命三家皆為諸侯靜公二年魏武侯韓哀侯趙敬侯滅晉而三分其地靜公遷為家人子孫為晉氏凡二十三代魏將有晉鄙蓋其後也漢有晉寶為樂安相

臣謹按晉魯大國而其子孫希少者皆由彊臣剝喪公室枝葉凋落其來已久及夫亡國之日公族無幾矣齊亦如是

衛氏 文王第九子康叔封之國也武王克商之後以商餘民封紂子武庚祿父以奉先祀武王又令其弟管叔蔡叔相之以和其民武王崩成王幼周公攝政管蔡疑周公挾武庚祿父作亂周公以王命伐之而以商之餘民封康叔為衛君居河淇之間故商墟周公惧康叔王相睦故以其地封之作康誥酒誥梓材三篇命之國而行魯國之政故曰魯衛之政兄弟也其地曰朝歌漢晉為縣隸汲郡隋始改為衛縣遂為衛州衛縣朝歌故城在縣西二十二里衛縣宋熙寧中省為鎮入黎陽及懿公為狄所滅齊桓公率諸侯城楚邱而立文公楚邱今單州成武是也魯僖公三十一年衛成公始遷于帝邱今澶州濮陽是也桓公十二年魯隱公之元年也出公輒十二年獲麟之歲也凡傳世四十餘至衛君角之九年秦并天下子孫以國為氏至漢有丞相建陵侯衛綰

蔡氏 文王第五子蔡叔度之國也或言第十四子同母兄弟十人唯發旦賢故文王舍伯邑考而立武王周公輔之武王平天下封功臣兄弟乃封叔鮮於管叔度於蔡二人相紂子武庚祿父治商餘民武王崩成王少管蔡疑周公不利於成王乃挾武庚以作亂周公以王命伐之殺管叔而放蔡叔與車十乘徒七十人從而分商餘民為二其一封微子啓於宋以續商祀其一封康叔為衛君蔡叔度既遷而死其子曰胡改德率行周公聞之舉以為魯卿士魯國治於是言於成王復封於蔡以奉蔡叔之祀是為蔡仲其地今蔡州上蔡縣西南十里故蔡城是也至平侯徙居新蔡今蔡州新蔡是也至昭侯畏楚服役於楚遂徙于州來謂之九江下蔡是也下蔡今為縣隸壽州宣侯二十八年魯隱公之元年也昭

侯子成侯十年獲麟之歲也自昭侯以下春秋後相承二十六世爲楚所滅子孫以國爲氏又後周改賜姓爲大利稽隋復舊晉有蔡墨秦相蔡澤或以邑或以地未知其得氏之由漢功臣表肥如侯蔡演演玄孫丞相義義玄孫勳爲長安邸長累召不至勳曾孫攜

曹氏叔振鐸文王子而武王弟也武王克商封之於陶邱今廣濟軍定陶是也振鐸後十四世桓公二十五年魯隱公之元年也至二十四世伯陽立爲宋景公所滅時魯哀公八年也初國人有夢衆君子立于社宮謀亡曹曹叔振鐸止之請待公孫彊許之夢者求之曹無此人而戒其子曰我亡爾聞公孫彊爲政必去曹無罹禍及伯陽卽位好田弋之事六年曹鄙人公孫彊亦好田弋獲白鴈而獻之且言弋之說因訪政事伯陽說之使爲司城以聽政夢者之子乃亡去十四年公孫彊說曹伯背晉奸宋十五年爲宋景公所滅子孫以國爲氏

滕氏文王第十四子叔繡後也武王封之於滕舊云滕在沛國公邱縣東南按晉志公邱屬魯國今兗州龔邱是隱十一年滕薛來朝爭長自叔繡及宣公十七世始見春秋國小弱不能朝王每朝于魯名不赴故不書隱公以下春秋後至公邱二十一世爲秦所滅釋例云春秋後七世爲齊所滅又有滕氏卽滕也因避難改爲滕後漢有北海相滕撫梁孝行傳有滕曇恭今開封有此姓

燕氏北燕也舊幽州薊縣是也南燕今滑州胙城是也召康公奭周之支族食邑於召武王滅紂封召公於北燕成王以爲三公與周公分陝而治決獄於甘棠之下後世思之不忍伐焉然其國僻小不能通諸夏盟會自召公以下九世至惠侯始見載籍又惠侯九世莊公之時齊桓公始伯北伐山戎爲燕開路燕君送齊君出境齊君割燕君所至地以予燕使職貢于天子修召公之政於是乎莊公始稱公自莊公十三世簡公始見春秋簡公卒獻公立始有年次自獻公至易王八世始稱王易王卒燕噲立讓國與其相子之子之南面行王事國人不悅齊王令章子將五都之兵因北地之衆以伐燕子之亡燕昭王卽位欲雪齊恥乃卑身厚幣以招賢者築宮以尊郭隗而師事之樂毅自魏往劇辛自趙往鄒衍自齊往士爭趨燕乃與秦楚三晉合謀而伐齊齊兵大敗湣王亡自易王至王喜七世稱王爲秦所滅自獻公之子孝公以下六世始大稱王十二世二百二十五年太史公謂燕崎嶇彊國之間最爲弱小幾滅者數矣然社稷血食八九百歲於姬姓獨後亡豈非召公之烈邪南燕姞姓伯爵黃帝之後實故國猶存於周者南燕北燕皆爲燕氏此異姓而同氏者望在范陽漢有功臣宜城侯燕倉後漢中郎將燕瑗北齊有右僕射燕子獻唐有補闕燕欽融宋朝有龍圖閣學士燕肅望出上谷范陽

鄭氏周厲王之少子宣王之母弟桓公友之後也桓公初受封於鄭在周之畿內今華州鄭縣是也封三十三歲爲周大司徒當幽王時桓公問於太史伯曰王室多故吾安逃死乎對曰獨洛之東土河濟之南可居地近虢鄶其君貪而好利今君爲司徒民皆愛公公誠居之虢鄶之民皆君之民也桓公從之後幽王有犬戎之禍桓公死難其子武公從平王東遷卒有虢鄶之地號爲新鄭今之鄭州也武公生莊公莊公之二十年魯隱公之元年也聲公二十年獲麟之歲也聲公三十七年卒自聲公三世至幽公韓武子伐鄭殺幽公子孫播遷陳宋之間以國爲氏自幽公二世鄭君乙之二十一年復爲韓所幷幽公生公子魯魯六世孫榮號鄭君生當時漢大司農居滎陽開封唐志云魯七代孫鄭君生當時

吳氏今蘇州城是也太伯與弟仲雍皆周太王之子而王季歷之兄也季歷有聖子昌太王欲立季歷以及昌故太伯仲雍相攜而奔荊蠻太伯號句吾舊曰句吾地名然吳有勾吾越曰勾踐皆是名號非謂地名勾者吳越之語辭也荊蠻之人義太伯從而歸之千餘家立以爲君長太伯卒無子仲雍立至武王克商求太伯仲雍之後得仲雍之曾孫周章已君吳矣從而封之爲吳子追封太伯爲吳伯又別封周章之弟虞仲於虞皆爲諸侯自太伯五世而得封十二世而晉滅虞虞滅而吳始大至壽夢而稱王其子季札來聘始見春秋自壽夢以上可知世數而不可紀年壽夢之元年魯成公之六年也夫差十五年獲麟之歲也二十三年魯哀公之二十二年也是年勾踐滅吳子孫以國爲氏季札避國子孫居齊魯之間

魏氏始祖畢公高封於畢爲畢氏杜預曰畢在長安西北今長安縣西有杜山又曰畢陌至畢萬事晉封於魏杜預曰魏在河東河北縣河北今爲平陸縣陝州治有魏城後雖遷徙不常自封魏之後皆號魏惟徙梁之後亦謂之梁按畢公高周文王第十五子蓋庶子也故云姬姓之別族武王伐紂而高封於畢其後絕封爲庶人其苗裔曰畢萬卜事晉遇屯之比辛廖占之曰吉此公侯之封獻公十六年趙夙爲御畢萬爲右以伐耿霍魏三國而滅之以魏封畢萬爲大夫生魏犨從晉公子重耳出奔及重耳立以犨襲魏氏後治於魏武子之後世爲晉卿生悼子徙治霍今晉州霍邑是也生魏絳晉悼公曰自吾用魏絳八年之間九合諸侯和戎翟絳之力也賜之樂是爲莊子徙治安邑今爲縣隸解州自莊子七世文侯始稱侯受經於子夏過段干木之閭未嘗不式也其子武侯之十年與韓趙滅晉而分其地武侯之子稱王徙治大梁今開封治也是爲梁惠王自文侯而下二侯七王秦將王賁灌大梁城滅王假以其地爲郡縣子孫以國爲氏安釐王封其弟公子無忌爲信陵君其後蕃盛漢有高梁侯魏無知者信陵君之孫也又有寧陵君魏咎陳勝立爲魏王其弟魏豹項羽立爲魏王後乃魏之諸公子也

韓氏姬姓之別族出晉穆侯之少子曲沃成師是爲桓叔生萬是爲武子食采韓原一云成王封叔虞於唐賜畢萬韓原之地其地今同州韓城縣南十八里故城是武子生厥是爲獻子晉景公之時晉作六卿獻子在一卿之位從其始封遂爲韓氏世爲晉卿厥生起是爲宣子起聘于周天子嘉其有禮曰韓氏其昌阜於晉宣子徙居州今懷州武德是也生貞子徙居平陽今晉州也貞子五世景侯與趙魏俱得爲列侯景侯四世哀侯與趙魏分晉國滅鄭而徙都焉哀侯四世宣惠王始稱王至王安五年秦攻韓急使韓非使秦秦留非殺之九年秦虜王安盡入其地爲潁川郡自景侯至王安六侯五王百七十九年

何氏姬姓唐叔虞裔孫韓王安爲秦所滅子孫分散江淮音訛以韓爲何氏漢有何武爲膠東相孫比干爲丹陽都尉

虢氏有二皆王季之子虢仲之國在今虢州謂之西虢僖五年晉滅之虢叔之國在鳳翔虢縣公子譜云在滎陽謂之東虢虢叔之國爲鄭所幷以建鄭國虢仲之國僖五年晉滅之子孫以國爲氏左傳晉大夫虢射漢有虢廣爲春秋博士

郭氏春秋有郭公遂以爲氏公羊曰虢謂之郭聲之轉也或言郭爲晉所滅公子配奔周遂爲郭氏今虢氏無聞惟著郭氏左傳齊有郭最燕有郭隗後漢郭丹又有郭泰字林宗舉有道

管氏周文王第三子管叔鮮之國其地今鄭州管城是也子孫以國爲氏焉又齊有管夷吾出自周穆王至夷吾始顯於齊夷吾裔孫修仕楚齊又有管至父漢有燕令管少卿未知其自齊往與此皆以邑爲氏者

焦氏史記周武王封神農之後於焦今陝州東北百步焦城是也左傳曰虞虢焦滑皆姬姓也爲晉所滅子孫以國爲氏漢有外黃令焦貢後漢有焦儉魏志有河東焦先吳志有會稽焦征羌

滑氏周同姓舊云河南緱氏縣是緱氏今廢爲鎮隸偃師其國爲晉所滅子孫以國爲氏左傳鄭大夫滑羅漢有詹事滑興望出京兆安陸宋朝登科滑君俞濟州人滑延年邢州人

霍氏周文王第八子霍叔處之國今晉州霍邑是其地閔元年晉滅之子孫以國爲氏

聃氏風俗通周文王第十子聃季載之後按世系譜聃季載文王第十七子周有聃啓

郜氏周文王之子封於郜或又言第十一子聃季之弟子爵今單州

成武有二郜城是其地也晉有高昌長郜玖望出安定京兆　浩氏音告漢青州刺史浩賞吳都尉浩舟唐隰州刺史浩聿狀云本郜氏因避難改爲浩氏聿生盧舟　雍氏去聲舊云河內山陽縣按山陽在懷州修武范曄云山陽有雍城文王第十三子雍伯受封之國其後裔爲雍氏又宋有雍氏姞姓也鄭有雍糾齊有雍廩巫楚有雍子望出京兆平原宋政和登科雍舟鄭雍源並閬州人大雍觀雍觀復利州人政和雍洎鄭州人紹興雍朝瑛普州人　畢氏周文王第十五子畢公高始封於此其子萬事晉乃封於魏居於畢者以畢爲氏今長安縣西有杜山又曰畢陌是其地也漢有畢陵侯畢取本南越將軍生奉義宋朝宰相畢士安狀頭畢漸又有出連氏改爲畢氏虜姓也　鄷氏周文王之子鄷侯之後或言第十七子此文王之舊都也故城在今永興鄠縣北二十里其後以國爲氏又有鄷舒宋朝登科鄷伸之嚴州人　郇氏周文王之子封郇侯或言第十七子郇國故城在郇州三水東其後以國爲氏郇音荀一音環今有環音之氏而未聞荀者

臣謹按譜文王十七子然原郇二侯不在其列此譜系之家失於記載原郇爲文王之昭左氏見之甚明

郕氏亦作成伯爵文王第五子郕叔武之所封或言武王封季載於此其地在今濮州雷澤北三十里郕國故城是也其後以國爲氏或去邑爲成氏與周之成肅公楚之成得臣同爲一成宋朝登科成唐晉州人成麟應天人成斯立蜀人今三衢太尉成閔　盛氏周之同姓國也後爲齊所滅穆天子傳云盛姬之國公羊云成降于齊齊師成者盛也以諱滅同姓故言成也又有奭氏召公奭之後也蓋以名爲氏後避漢元帝諱故改奭氏爲盛氏焉漢有司徒盛吉後漢有北海太守盛苞　于氏即邘氏周武王之子邘叔所封之國京相璠云野王縣西北三十里有故邘城及邘臺野王隋改曰河內今懷州治子孫以國爲氏其後去邑但爲于氏亦有不去邑者後魏官氏志有萬紐氏改爲于氏始有自東海隨拓拔隣徙代改爲萬紐于氏後魏孝文時復爲于氏又淳于氏唐元和初避憲宗嫌名改爲于氏　應氏侯爵武王第四子今汝州葉縣故應城是也漢初有隱者應曜居淮陽山中與四皓俱被召時人語之曰南山四皓不如淮陽一老玄孫順後漢將作大匠望出汝南潁川　凡氏周公第二子凡伯之後爲周畿內諸侯袁崧云凡在共縣西南今衛州城西南二十二里有凡城皇甫謐謂凡氏避秦亂添水爲汎氏

臣謹按凡者周公之後爲凡國汎者周大夫采邑也自是兩家因知姓氏家有避地改姓之言多無足取

蔣氏周公之第三子伯齡所封之國也杜預云弋陽期思縣是按期思宋改爲樂安今光州仙居縣是也漢有隱者蔣詡又有蔣期劉宋時有蔣恭靈異後封爲蔣神　邢氏侯爵周公之第四子受封於邢今邢州治龍岡是其故地也僖二十五年衛滅之子孫以國爲氏　茅氏周公之後也今濟州金鄉是其地子孫以國爲氏又有茅戎即戎之別裔又邾大夫有茅地茅夷鴻秦有博士茅焦上書說始皇神仙傳有茅盈又有茅氏兄弟三人隱句曲山成仙去未知其爲茅國之裔或別有茅邑也　胙氏周公之後也今滑州胙城是其國爲南燕所并子孫以國爲氏　作氏風俗通周公之子胙侯子孫因避地改爲作氏漢有涿郡太守作顯　賈氏伯爵康王封唐叔虞少子公明於此同州有賈城即其地或言河東臨汾有賈鄉是也爲晉所滅子孫以國爲氏又晉既并賈遂以爲邑故晉之公族狐偃之子射姑食邑於賈謂之賈季其後則以邑爲氏　芮氏伯爵周同姓之國司徒芮伯之後也其後有芮伯萬其地即陝州芮城爲晉所滅齊景公妾曰芮姬　隨氏侯爵今隨州是其地楚滅之子孫以國爲氏又杜伯之玄孫爲晉大夫食采於隨曰隨會子孫以邑爲氏至隋以周齊不遑寧處故去走作隋搜神記隨侯行野見蛇傷乃傅之藥蛇報以明珠所謂隨侯之珠是也未知隨侯爲何代人　胡氏子爵其地在今穎州汝陰西二里胡城是也定十五年楚滅之其後以國爲氏或云胡公滿封於陳其後亦爲胡氏又樂陵之胡賜姓李又河南之胡改紇骨氏爲胡也　巴氏子爵世本云巴子國子孫以國爲氏其地杜預云巴郡江州縣按江州隋改江津今隸渝州漢有太常巴茂後漢黨錮傳有巴肅又有揚州刺史巴祗以清貧著名　杷氏杷闕牙切字亦作杷本巴氏東樓公之後後漢靈帝時巴康避黨錮難改爲杷氏　遂氏子爵莊十三年齊滅之其地在濟州鉅野或言燧人氏之後非也　頓氏子爵頓子牂之國也今陳州南頓即其地定十四年楚滅之子孫以國爲氏魏志華陀傳有督郵頓子獻漢有頓肅爲邪陽長望出魏郡宋世登科有頓起頓鶴皆蔡州人　道氏姬姓之國今蔡州確山西南有故道城疑爲楚所并子孫以國爲氏楚有大夫道朔宋世有登科道大亨常州人　邠氏亦作豳姬姓苑云周太王居邠因氏焉

臣謹按太王去邠居岐其族屬留于邠者爲邠氏

耿氏姬姓商時侯國閔元年爲晉所滅今河中龍門縣南十二里故耿城是尚書祖乙圯於耿是此地也　岑氏呂氏春秋云周文王封異母弟耀之子渠爲岑子其地梁國岑亭是也子孫以國爲氏宋有岑平岑頤登科元祐有岑穰濟州人　彤氏出於彤伯爲成王宗伯周同姓之國　彤氏本彤氏避仇改爲彤

周異姓國

齊氏姜姓四嶽之苗裔也與申呂許皆姜姓四嶽佐禹有功或封於申或封於呂故太公謂之呂望文王得於渭濱以爲太師股肱周室相武王克商封於營邱即今臨淄縣是也或云營邱故城在州昌樂其地本顓帝之墟晏子曰昔爽鳩氏始居於此季萴因之逢伯陵因之蒲姑氏因之而後太公因之又管仲曰昔召康公命我先君太公曰五侯九伯汝實征之以夾輔周室賜我先君履東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣僖公九年會隱公之元年也簡公四年獲麟之歲也凡二十九世爲彊臣田氏所篡子孫以國爲氏又衛大夫齊子以字爲氏戰國時有齊明周人也漢有光祿大夫齊晉功臣表平恭侯齊受傳封四代晉有齊恭莊漢書前涼將軍齊肅後涼僕射齊難　楚氏芈姓始居於丹陽今江陵枝江是也後遷于郢今江陵縣北有郢城本國號荊遷郢始改楚又遷于鄀今襄陽宜城西南有鄀亭山後遷于壽春今之壽春府也楚之先出顓帝高陽氏曰重黎爲帝嚳火正使伐共工氏不克事帝誅之而以其弟吳回爲重黎後復居火正爲祝融吳回生陸終陸終生季連季連之苗裔曰鬻熊爲文王師及成王舉文王之勞臣封其曾孫熊繹居丹陽國號荊今江陵枝江是其故地熊繹與周公之子伯禽康叔之子牟晉侯之子燮太公之子呂伋俱事成王然世以名稱皆無爵號至熊達始盛彊十九年則魯隱公之元年也三十五年伐隨使隨人爲請於周以尊爵號王室不聽三十七年熊達怒曰吾先君鬻熊文王

鄭也不幸早世成王舉我先君錫以子男之田令居楚蠻夷率服而王不加位我自尊耳乃自立為武王始開濮地而有之武王卒子文王立始都郢改號楚今江陵縣北舊郢城是也文王卒子成王立結舊好於諸侯使人獻天子天子錫之胙曰鎮爾南服使夷越之亂無侵中國於是開地千里三十九年滅夔以不祀祝融與鬻熊故也靈王之七年築章華臺內亡人實之共王有寵子五人無適立乃望祭群神而決之陰與巴姬謀而埋璧於室內召五子齋而入康王跨之靈王肘加焉子比子晳皆遠之平王幼抱而入再拜皆壓紐故康王以長立至其子失之國為靈王及身而弒四子皆無後惟平王續楚祀昭王十年冬伍子胥復父兄之仇相吳王闔閭以伐楚入郢焚平王之墓十二年吳復伐楚楚去郢北徙都鄀今襄陽宜城西南有鄀亭山是其地懷王三十年秦昭王詐遺懷王書欲親結盟于武關既至伏兵劫懷王而西至咸陽朝章臺如蕃臣不與亢禮楚人立太子橫為頃襄王二年懷王卒于秦秦歸其喪楚人哀之考烈王二十二年秦王政立楚與諸侯共伐秦不利東徙壽春命曰郢王負芻五年秦將王翦蒙武破楚虜王負芻滅之為楚郡凡四十五世其後以國為氏晉有楚邱又有林楚是楚邱者必林楚之後以名為氏者又趙襄子之家臣有楚隆者未知　又古有賢者楚老宋有驍衛上將軍楚公輔望出江陵祥符登科有楚咸

臣謹按陸終氏娶鬼方之女孕而不育十一年開其左脅而出三人焉又開其右脅而出三人焉長曰昆吾名樊為己姓封於衛墟次曰參胡董姓封於韓墟周時為胡國楚滅之三曰彭祖名翦彭姓封於韓大彭之墟即彭城也四曰會人妘姓封於鄭墟五曰安曹姓封於邾之墟六曰季連羋姓其後為楚昆吾氏為夏伯湯伐桀滅之彭祖氏為商伯商之末世始亡按干寶之論曰先儒多疑此事譙周作古史考以為妄記廢而不論然六子之世子孫有國數千年間迭為伯王天將興之必有尤物若夫前志所傳修己背坼而生禹簡狄胸坼而生契歷代久遠莫足相證近魏黃初五年汝南屈雍妻王氏生男從右胳下水腹上出而平和自若數月創合母子無恙

臣按浮屠氏稱釋迦生於摩耶夫人之右脅亦此理也其徒信之而不疑何學者之疑陸終氏之事近莆田尉舍之左有市人之妻生男從股髀間出亦能創合母子無他此又足以明屈雍之事不誣

臣又按以王父字為氏者古之道也然亦有以名為氏者楚以鬻熊之故世稱熊氏女子則稱羋焉楚國亡於秦漢之世是時姓氏之道泯矣故楚以熊著而楚族無聞

宋氏子姓商之裔也武王克商封紂子武庚以紹商武庚與管蔡作亂成王誅之立紂庶兄微子啓為宋公以備三恪都商邱杜預云梁國睢陽是也按睢陽隋改為宋城今南京治本陶唐氏火正閼伯之墟以其主火故又為大辰之墟杞宋二國皆公爵於周為客得用其先王禮樂微子卒立其弟衍是為微仲至穆公十三世穆公之七年魯隱公之元年也穆公以宣公舍其子而立己不敢忘宣公而立其子殤公與夷自殤公至景公十二世獲麟之歲也凡三十一世至宋君偃自立為王東敗齊取五城南敗楚取地三百里西敗魏乃與齊魏為敵國盛血以韋囊懸而射之曰射天於是諸侯目之為桀宋齊湣王與魏楚滅之而三分其地

荆氏羋姓楚國舊號荆此未號楚之前号氏也燕有荆軻望出廣陵宋朝太平興國登科有荆伯玠

陳氏嬀姓初封虞城今應天府之縣也後封於遂今濟州鉅野後封於陳今陳州治宛邱縣是也本太昊伏羲氏之墟舜傳天下於禹禹封舜之子商均於虞城周武王克商乃求舜後以備三恪得胡公滿封之於陳以奉舜祀或曰當周之興有虞遏父者為周陶正武王賴其器用妻以元女太姬生子滿而封於陳以奉舜祀滿號胡公往往以領胡之故而得此號成公元年楚王為夏徵舒弒靈公遂率諸侯伐陳謂陳人曰無恐吾誅徵舒而已已而縣陳羣臣皆賀申叔時不賀王問其故曰鄙語有之牽牛以蹊人之田田主奪之牛蹊則有罪矣而奪之牛不亦甚乎今君徵兵諸侯以討不義已而取之以利其地何以令於天下是以不賀王曰善乃迎陳靈公太子午於晉而立之是為成公孔子讀史記至楚復陳曰賢矣哉楚莊王輕千乘之國而重一言哀公三十四年司徒招作亂楚靈王使公子棄疾帥師圍陳滅之使棄疾為陳公晉平公問太史趙曰陳遂亡乎對曰陳顓帝之族自幕至于瞽瞍無違命舜重之以明德寘德於遂蓋商之興也存舜之後而封於遂世世守之及胡公不淫故周賜之姓以舜居嬀汭故姓之曰嬀而祀虞帝且盛德必百世祀虞之世未也五歲棄疾弒靈王而自立是為平王欲和諸侯乃求陳悼太子偃師之子吳立為陳侯是為惠公湣公二十二年獲麟之歲也二十四年楚惠王使子西之子公孫朝伐陳而滅之子孫以國為氏又廣陵之陳寶劉氏魯相無子以外孫劉矯嗣河南官氏志云侯莫陳之後亦改為陳氏又白永貴隋初改為陳氏是為萬年之陳也

臣謹按陳嬀姓也然伍員曰夏少康為有仍牧正逃奔有虞虞思妻之以二姚是則又為姚姓也蓋嬀姓始於周姚姓自夏有之然則堯妻舜以二女而賜之姓者賜以姚也謂為嬀誤矣自夏之前為虞國至商為遂國未知虞之存於商否然至周則遂虞皆為嬀姓國矣而封胡公於陳自是陳稱嬀不復言姚矣

趙氏嬴姓與秦同祖少皞之後皆祖皋陶皋陶十世曰蜚廉蜚廉二子一曰惡來惡來之後為秦二曰季勝季勝生孟增得幸於周成王是為宅皋狼皋狼生衡父衡父生造父造父為周穆王御穆王賜以趙城為趙氏趙城今晉州縣造父六世曰奄父奄父為周宣王御奄父生叔帶幽王無道去周如晉為晉文侯御始建趙氏于晉叔帶五世曰夙晉獻公賜之耿夙生共孟共孟生衰事文公為原大夫衰生盾盾

晉正卿盾生朔景公三年晉人攻滅趙氏朔有子曰武韓厥言於公
更立之後亦相晉是爲文子文子之孫曰簡子鞅簡子卒子襄子毋
恤立毋恤傳位於其兄伯魯之孫浣爲獻侯獻侯居中牟其地在漯
水之北獻侯卒子烈侯籍立周命籍與韓魏並爲諸侯烈侯卒弟武
公立武公卒烈侯太子章立爲敬侯敬侯始都邯鄲邯鄲今磁州縣
十一年晉亡韓趙魏三分其地敬侯生成侯種成侯生肅侯肅侯生
武靈王武靈王傳國於子何爲惠文王惠文王卒太子丹立爲孝成
王孝成王生悼襄王偃悼襄王生幽穆王遷秦併六國滅邯鄲遷兄
嘉立爲代王秦復滅之自襄子已下六侯四王凡十一世秦併代使
嘉子公輔主西戎世居天水其趙宗散處者皆以國爲氏居涿郡者
後有 **田氏** 卽陳氏陳厲公子完字敬仲陳宣公殺其太子禦寇敬仲
天下 懼禍奔齊遂匿其氏爲田陳田聲近故也應劭云始食采
地然齊無田邑至田和篡齊爲諸侯九世至王建爲秦所滅建弟假
及田儋儋子市儋從兄榮榮弟橫弟子廣項羽時並裂地稱王號皆
破滅漢興諸田並徙陽陵後又徙北平又田都田角田閒亦田氏之
族也漢興徙關中春秋時晉有田蘇宋有田景齊有田巴漢有魯相
田叔太尉田蚡丞相田千秋大鴻臚田廣明大司農田延年魏議郎
田疇皆敬仲之苗裔也後周田弘爲大司空鴈門郡公賜姓紇干氏
宋世有田 **許氏** 姜姓與齊同祖炎帝之後堯四岳伯夷之子也周武
況爲樞密 王封其苗裔文叔於許以爲太岳後今許州是也靈
公遷于葉悼公遷于城父又遷于白羽許男斯遷于容城自文叔至
莊公十一世始見春秋元公子結元年獲麟之歲也至戰國時爲楚
所滅昭十九年許悼公瘧飲太子止之藥卒太子奔晉定六年鄭游
速帥師滅許以許男斯歸哀元年楚子許男圍蔡杜預注曰此蓋楚
之封也哀十三年許男成卒秋葬許元公晉有許偃楚
有許伯鄭有許瑕皆以失國不能庇其本枝故適他國 **莒氏** 嬴姓少昊之後
也周武王封茲輿期於莒今密州莒縣是也世本曰自紀公已下爲
己姓鄭語曰曹姓鄒莒以爲陸終第五子曰安之後未知孰是十一
世茲丕公始見春秋共公以下微弱不復見矣四世楚滅之按史記
當楚惠王時越滅吳而不能正江淮北楚東侵廣地至泗上而滅莒
矣子孫以國爲氏楚有大 **邾氏** 顓帝元孫陸終第五子曰安賜姓爲
夫莒伯漢有緣氏今莒誦 曹其子孫亦以姓爲氏周武王時封
安之苗裔曰邾挾爲附庸居於邾今兗州仙源東南四十里古邾城
是也挾以下至儀父名字始見春秋齊桓公霸儀父附從進爵稱子
十四代孫文公徙于繹今兗州鄒縣北繹山是也邾自桓公革以下
春秋後八世而楚滅之又小邾國亦出邾挾之後姓曹其子孫亦以
姓爲氏挾七世孫夷父顏有功於周其子友別封爲附庸居郳曾孫
犂來始見春秋附從齊桓以尊周室命爲小邾子晉志云蕃縣古小
邾國按蕃縣隋改曰滕今隸沂州縣之東南郳城是樂史云郳城
在承縣自小邾子穆公之孫惠公以下春秋後六世而楚滅之 **朱**
氏 本邾也姓曹其世系見於邾邾既失國子孫去邑以朱爲氏其後
盛大者有沛國丹陽永城吳郡錢塘義陽丹陽太康河南之九族
顯於漢唐間又有渴獨渾可朱渾並 **婁氏** 亦作僂風俗通云邾婁之
改爲朱氏虜姓也則爲河南之族 國子孫或以婁爲氏或以
邾婁爲氏陸終產六子其第五子曰安賜姓爲曹邾卽安之後挾安
之裔曰邾挾周初受封爲附庸挾之後不得其名字十二世至儀父
始通于大國魯隱公之元年與隱公盟于姑蔑其後爲楚所滅齊大
夫婁堙其後也又有疋婁氏改爲婁虜姓也宋朝登科婁瑄婁駒婁
汝勵並臨江軍人察 **郳氏** 曹姓卽小邾也邾挾七世孫夷父顏有功
院婁寅亮溫州人 於周文子友父別封附庸爲小邾國以居
郳故又稱郳國今沂州滕縣東南郳城是也樂史云郳城在承
縣或云邾武公封次子于郳是爲小邾後失國子孫爲郳氏 **兒氏**

卽郳氏也或省文作兒兒良六國時人見呂氏春秋漢有御史大夫
兒寬受業於孔安國家貧賃作帶經而鋤寬千乘人又賀兒氏虜姓
也 **倪氏** 卽郳氏也避仇改爲倪漢有揚州刺史倪
說唐有刑部郎中倪若水中山藁城人 **杞氏** 姒姓夏禹之
其後稍絕武王克紂求禹後得東樓公而封之於杞今東京雍丘縣
卽杞故城九世及成公遷于緣陵今濰州營邱是也文公居淳于今
密州高密有故淳于城是也成公始見春秋黜爲伯桓公用夷禮黜
爲子僖公子緡公六年獲麟之歲也緡公弟哀公三年春秋之傳終
矣自哀公以下二世十三年而楚滅之凡二十世子孫以國
爲氏又杞康漢末時避董卓難改姓抱北史有抱嶷抱老壽 **樓氏** 亦
東樓氏姒姓夏少康之後周封杞東樓公支孫以樓爲氏城陽諸縣
有婁鄉是其地春有相樓緩漢有大尚書樓望又杞大夫有東樓羽
越氏 姒姓賈逵注國語曰夔越皆芈姓實夏后氏之苗裔少康之庶
子封於會稽以奉禹之祀文身斷髮披草萊而邑焉自號於越
於越者夷言發聲也其地今越州城是也濱在南海不與中國通後
二十餘世至於允常魯定公五年始伐吳允常卒子勾踐立是爲越
王越王元年魯定公十四年也哀公二十二年句踐滅吳霸中國自
句踐七世下至王無彊爲楚所破殺無彊盡取吳地至浙江越以此
潰散諸族子爭立或爲王或爲君濱於江南海上服朝於楚後七世
至閩君搖佐諸侯平秦漢高帝復以搖爲越王以奉越後東越閩君
皆其後也又河南官氏志有越勒氏改爲越氏又後秦 **紀氏** 炎帝之
錄有北梁州刺史越質詰歸三字虜姓也亦改爲越氏 後侯爵
姜姓莊四年齊滅之杜預云東莞劇縣按紀訛爲劇在青州臨朐縣
東壽光縣西故魯連曰胊劇之人辯漢有紀信弟成生通封襄平侯
宋朝登科有 **息氏** 亦作鄎侯爵嬀姓今蔡州新息縣是 **鄧氏** 曼姓商
紀瑛紀元規 莊十四年楚滅之子孫以國爲氏 之侯國
其地今襄陽鄧城是也春秋時鄧侯吾離朝魯莊十六
年楚文王滅之子孫以國爲氏又鄭有鄧析復爲一氏 **梁氏** 嬴姓伯益
之後秦仲有功周平王封其少子康於夏陽梁山夏陽今爲同州縣
猶有新里城新里梁伯所城者樂史云新里在澄城縣僖十九年秦取
之子孫以國爲氏晉有梁益梁弘梁由靡以晉有解梁城高梁
曲梁之地此則以邑命氏者又有拔列蘭氏改爲梁氏虜姓也 **薛氏**
任姓黃帝之孫顓帝少子陽封於任故以爲姓十二世孫奚仲爲夏
車正禹封爲薛侯奚仲遷于邳十二世孫仲虺爲湯左相復居薛舊
云魯國薛縣今徐州有薛城在滕縣東南五十里是也臣扈祖己皆
仲虺之胄也祖己七世孫曰成徙國於摯更號摯國女大任生周文
王至武王克商復封爲薛侯隱十一年滕薛爭長齊桓之霸也薛侯
不從黜爲伯獻公始與諸侯盟杜預云小國無紀世次不盡知也然
唐世系表自昣至懸侯弘爲楚所滅凡二十一世父子相傳其諸無
所經見只本人家譜籍無足信也今但從杜氏所紀而不得其世次
者也自仲虺爲諸侯歷三代凡六十四世至懸侯弘爲齊所滅公子
登仕楚懷王賜沛邑爲大夫遂以國爲氏或言登隱於博徒號薛公
者曾孫倪爲楚令尹生翁翁生甕漢初獻策滅黥布封千戶侯玄孫
廣德御史大夫生饒長沙太守生愿淮陽太守因徙居焉愿孫漢爲
後漢千乘太守漢生虎司徒祭酒虎生侍御史安期六代孫蘭爲曹
操所害生永遂依蜀先主官至蜀郡太守生齊爲巴蜀郡太守歸晉
爲光祿大夫河東太守子孫因家汾陰世號蜀薛二子懿始又河南
官氏志云叱干氏改爲薛此虜姓也又薛延西薛氏本東北蕃又姓苑
云東莞薛氏本姓薛
氏避仇改爲蘖氏

臣謹按薛氏血脈譜文王曹夫人姜氏見赤龍交而孕十二月生

子手把薛字因氏爲薛乃知譜牒家言多無足取者

蕭氏子姓杜預曰古之蕭國也其地即徐州蕭縣是也後爲宋所并微子之支孫大心平南宮長萬有功封於蕭以爲附庸宣十二年楚滅之子孫因以爲氏世居豐沛之間裔孫不疑爲楚相春申君客漢有丞相酇文終侯何六代孫望之御史大夫又齊武帝以巴東王子響叛改姓爲蛸氏

沈氏姒姓子爵春秋有沈子逞沈子嘉定四年蔡滅之其地杜預云汝南平輿縣沈亭按平輿故城在蔡州汝陽縣東此沈國也子孫以國爲氏又楚有沈邑楚莊王之子公子貞封於沈鹿故爲沈氏其地在今潁州沈丘縣襄五年楚子囊爲令尹昭二十三年子囊孫瓦爲令尹定四年吳楚戰于柏舉楚師敗績囊瓦奔鄭宣十二年楚子北師次于郔沈尹將中軍襄二十四年舒鳩人叛楚楚使沈尹壽讓之昭四年吳伐楚入棘櫟麻五年沈尹射待命于巢哀十七年王與葉公枚卜子良以爲令尹沈尹朱曰吉過於其志

臣謹按唐表云沈氏出自姬姓周文王第十子聃叔季字子揖食采於沈成八年爲晉所滅沈子生逞字循之奔楚遂爲沈氏生嘉字惟良二子尹丙尹戊尹戊字仲達奔楚隱於零山爲楚左司馬生諸梁據春秋釋例沈國今言食采則邑耳又釋例所記沈子揖沈子嘉沈子逞皆本春秋今唐表言聃季字子揖何所本也逞字循之嘉字惟良此皆野書之言無足取也

曾氏亦作鄫亦作繒姒姓子爵今沂州承縣東八十里故鄫城是也夏少康封其少子曲烈于鄫襄六年莒滅之鄫太子巫仕魯去邑爲曾氏見世本巫生阜阜生晳晳生參字子輿父子並仲尼弟子參生元申裔孫偉後漢尚書令望出魯國

徐氏子爵嬴姓皐陶之後也皐陶生伯益伯益佐禹有功封其子若木於徐在今徐城縣北三十里徐城并入臨淮今泗州臨淮有徐城自若木至偃王三十二世爲周所滅復封其子宗爲徐子宗十一世孫章羽昭三十年爲吳所滅子孫以國爲氏又一族出於嬴氏十四姓之一也

䢵氏亦作妘亦作鄖又去邑作云嬴姓子爵祝融之後封於羅號妘子見國語其地在今安州雲夢縣猶有鄖公廟焉漢有云敞爲諫議大夫與梅福同傳又吳有鄖邑今泰州海陵是又有鄖云氏改爲云

鄅氏子爵風姓一云妘姓杜氏謂瑯邪開陽縣即其地按開陽城在臨沂北十五里又夏禹之後爲禹氏故此鄅氏者往往去邑作禹

宿氏風姓伏羲之後武王封之使主太昊與濟水之祀宋人遷之不復見左傳云任宿須句顓臾風姓杜預云宿國在東平無鹽縣無鹽故城在鄆州須城東三十六里子孫以國爲氏後漢有宿仲談又有宿六斤氏改爲宿氏宋朝有宿千之舉進士

羅氏子爵熊姓一曰祝融之後妘姓初封宜城徙枝江爲楚所滅周末居長沙漢有梁相羅裒襄陽記有羅象又鄭公德儁賜姓李氏又叱羅氏改爲羅氏五代有羅紹威望出豫章長沙

夔氏子爵羋姓楚君熊摯之後今歸州東二十里故夔子城是僖二十六年楚滅之子孫以國爲氏又天竺亦有夔氏

臣謹按傳言夔之先楚熊摯之嫡嗣有疾不得代而別封於夔爲楚附庸其後爲夔子然據夔氏譜則鬻熊十世而後有夔子未知孰是

淳于氏亦曰州公姜姓風俗通曰春秋時之小國也桓五年不復其國子孫以國爲氏唐元和初避憲宗諱名改爲于氏其地本在密州高密爲杞所并遷江南杜預云南郡華容縣是也華容今荊南府監利縣宋皇祐登科淳于復登州人又淳于輿宗南劍人

夷氏妘姓春秋夷詭諸之裔杜預云在城陽莊武縣所治夷安縣是其地子孫以國爲氏又邊氏夷邊齊大夫夷仲年之後邾大夫夷射姑皆以字爲氏

穀氏嬴姓伯爵春秋穀伯綏之裔也今襄陽穀城縣西北五里故穀城是也子孫以國爲氏漢有穀永爲魯相

舒氏亦曰舒鳩氏子爵偃姓皐陶之後也舒子平僖三年爲徐所滅其後復立襄二十一年舒鳩子爲楚所滅子孫以國爲氏今廬州舒城本舊名也其地在楚徐之間故爲二國所滅或言舒之種類多舒子平與舒鳩子自是二國故舒城西有龍舒或曰舒有五名一曰舒二曰羣舒三曰舒蓼四曰舒庸五曰舒鳩望出鉅鹿

舒蓼氏世本舒蓼偃姓皐陶之後楚東境小國也舒蓼與蓼國自異

舒鮑氏世本舒鮑偃姓國也晉悼公大夫有舒鮑無終

須句氏子爵風姓太昊之後也鄆州壽張縣西北須朐城是其國子孫以國爲氏或省句爲須氏或省須爲句氏又有須國姞姓又商有密須國其後亦爲須氏今涇州靈臺是其國也

郯氏祁姓子爵或言嬴姓少昊之後春秋時郯子朝魯能辨古官仲尼師之今下邳東北百五十里有古郯城

談氏即郯也亦作談六國時有談生蜀錄有征東將軍談巴後趙錄有晉將軍談元望出梁國廣平宋太平登科談堯叟紹興有談誼廣德人

黎氏字亦作犂子姓侯爵商時諸侯國風俗通云九黎之後尚書西伯戡黎亦見毛詩今潞州黎城縣有黎侯故城是其地又齊有大夫黎彌黎且者即齊之黎邑也此以邑命氏者又有素黎氏改爲黎虞姓也宋朝黎威爲安南節度嘉祐登科黎上行益州人黎仲吉州人今嶺南多此姓

申氏伯爵姜姓炎帝四嶽之後封於申號申伯周宣王元舅也今信陽軍乃唐申州即其國也子孫以國爲氏後爲楚之邑申公居之又爲申氏是以邑爲氏也魯有申豐鄭有申侯齊有申鮮韓有申不害著書漢有申屠石趙有申鐘爲司徒宋慶曆登科申頭信州人政和申好問鄆州人

章氏即鄣國之後也姜姓齊太公支孫封於鄣爲紀附庸之國今密州有古鄣城爲齊所滅子孫去邑爲章氏齊威王將有章子秦將有章邯字少榮收諸滅韓有功封雍王望出豫章

向氏祁姓附庸之國今沂州古向城是也子孫以國爲氏又宋桓公之後公子肹字向父其後以字爲氏哀十四年向魋奔衛向巢來奔司馬牛適齊卒于魯郭門之外

臣謹按公子肹字向父其義音嚮與晉叔向名字同音今以爲氏而音餉疑古人讀肹向之向有嚮餉二音也

葛氏伯爵嬴姓夏時諸侯今許州鄢城北三十里有葛伯城即其地也子孫以國爲氏又風俗通云葛天氏之裔又賀葛氏改爲葛氏廣姓也漢有潁川太守葛興後漢有汾陰令葛龔有文集七卷

諸葛氏本葛氏夏商諸侯葛伯之後英賢傳云舊居琅邪諸縣後徙陽都時人謂之諸葛因以爲氏焉風俗通云葛嬰爲陳涉將軍有功非罪而誅漢文追封其孫爲諸侯因以爲氏世本云有熊氏之後爲詹葛氏齊人語訛以詹葛爲諸葛

蓼氏偃姓皐陶之後文五年楚滅之今壽州霍邱即其地也子孫以國爲氏

黃氏

嬴姓陸終之後受封於黃今光州定城西十二里有黃國故城在楚與國也僖十二年爲楚所滅子孫以國爲氏亦嬴姓十四氏之一也楚有春申君黃歇也 **權氏** 子姓顓帝之後唐表云子姓商武丁之裔杜預云南郡當陽東南有權城按當陽縣荆門軍今其地名權口楚武王滅權子孫爲權氏或云楚武王使鬭緡尹權因以爲氏秦滅楚遷大姓於隴西因居天水 **江氏** 嬴姓舊云汝南安陽縣江亭按此在信陽縣之東南新息縣之西安陽故城是也嬴姓之國顓帝玄孫伯益之後也文四年楚滅之子孫以國爲氏 **顓臾氏** 風姓伏羲氏之後魯附庸國主東蒙及濟水之祀任宿須句顓臾四國近濟水故祀濟舊有顓臾縣隋省入費縣今類沂州故顓臾城在費西北八十里子孫以國爲氏或去顓爲臾氏晉大夫臾駢是其族或去臾爲顓氏及顓帝支孫亦爲顓氏陳大夫顓孫仲尼弟子有顓孫師字子張神仙傳有太玄女顓和顓或作歆 **鄶氏** 妘姓即鄶仲之國本祝融之墟在溱洧之間爲鄭武公所并遂爲新鄭今新鄭縣東北二十五里有古鄶城是也子孫以國爲氏宋朝有鄶士隆登進士第又有鄶唐越州人或去邑爲會氏又風俗通云陸終之子會乙之後漢有武陽令會炳 **英氏** 偃姓皋陶之後以國爲氏漢有英布爲九江王望出晉陵宋朝登科有英粲臣洪州人 **六氏** 偃姓皋陶之後文五年楚滅之今廬江故六城是也子孫以國爲氏 **莘氏** 姒姓夏后啓封支子於莘亦曰有莘氏後世以國爲氏宋朝莘融舉進士錢塘人望出天水 **辛氏** 即莘氏也莘辛聲相近遂爲辛氏周太史辛甲又王封之於長子有辛俞美爲昭王友秦有將軍辛騰家中山苦陘曾孫蒲漢初以豪族徙隴西狄道又有項寶賜姓辛氏又計然本辛氏改爲計氏宋朝有辛仲甫爲太子少傅 **謝氏** 姜姓炎帝之裔申伯以周宣王舅受封於謝今兗州龔邱縣謝城是也後失爵以國爲氏焉魯有謝息漢有謝弘謝夷謝該 **射氏** 三輔決錄云後漢末鴻臚謝服天子以爲將軍出征姓謝名服不祥改姓射名咸咸子登援登蜀郡太守援中郎將又吳有射慈 **偪陽氏** 妘姓祝融之孫陸終第四子求言之後爲晉所滅今沂州承縣有偪陽城 **封氏** 姜姓炎帝裔孫鉅爲黃帝師胙土命氏至夏后氏之世封父列爲諸侯今開封府封邱有封父亭即封父所都之地至周失國子孫爲齊大夫遂居渤海蓨縣後漢侍中涼州刺史又有賁氏改爲封氏虜姓也望出武陵宋元符登科有封慶大觀登科有封祥廣州人 **呂氏** 姜姓侯爵炎帝之後也虞夏之際受封爲諸侯或言伯夷佐禹有功封於呂今蔡州新蔡即其地也歷夏商不墜至周穆王呂侯入爲司寇或言宣王時改呂爲甫然呂甫聲相近未必改也故又有甫氏出焉呂望相武王呂姜爲衛莊公妃其時呂國猶存故也呂望封齊之後本國微弱爲宋所并故宋有呂封人樂懼呂封人華豹又晉有呂氏出於魏氏未知其以字以邑與漢有單父呂公女爲高帝后封臨泗侯又後魏有比邱氏改爲呂氏 **仇吾氏** 韓子云仇吾國爲智伯所滅因氏焉或作仇繇虜姓也 **祝氏** 己姓黃帝之後周武王封黃帝之裔于祝祝阿祝邱是其地祝因氏焉鄭有祝聃衛有祝鮀祝䵻或云祝史之後以官爲氏又有叱盧氏改爲祝氏

周不得姓之國

萊氏 子爵其俗夷故亦謂之萊夷今登州黃縣東南二十五里有故黃城是萊子國襄六年齊滅之子孫以國爲氏晉有大夫萊駒漢有萊章 **賴氏** 子爵今蔡州褒信有賴亭即其地也昭四年爲楚所滅子孫以國爲氏漢有交趾太守賴先蜀有零陵太守賴文唐有光祿少卿賴文雅宋初有畫工賴祚又有賴克紹登進士第望出南康潁川河南 **譚氏** 子爵莊十年齊滅之今齊州歷城有古譚城子孫以國爲氏急就章漢有譚平定巴南六姓有譚氏盤瓠之後也 **覃氏** 本譚國或去言爲覃梁有東寧州刺史覃無克又音尋今嶺南多此姓焉宋登科覃日嚴開州人 **弦氏** 江黃道柏之姻杜預云在弋陽軑縣東南按古軑城今在光州仙居北四十里僖五年楚滅之子孫以國爲氏又鄭有商人弦高齊有大夫弦多弦施漢有博士弦訢 **戴氏** 開封封邱縣戴城是其國隱十年鄭人伐取之或云舊考城縣是爲宋人所滅改名戴城子孫以國爲氏又宋戴公之後亦爲戴氏是以謚爲氏者漢有信都太傅戴德九江太守戴聖子父修禮記後漢有司徒戴涉戴良戴憑戴就晉有戴逵南史有戴顒戴法興戴僧靜宋世有戴興爲定武軍節度使望出廣陵譙阿 **𢧵氏** 疑即戴之訛也漢有𢧵宋太平登科有𢧵永 **項氏** 或言姬姓之國故城在陳州項城縣東北一里爲齊所滅子孫以國爲氏項橐八歲孔子師之又漢賜姓劉氏周賜姓辛氏望出遼西 **暴氏** 一音瀑暴公周卿士見毛詩風俗通暴辛公周諸侯也秦有將軍暴鳶漢御史大夫暴勝之字公子河東人後魏有暴顯魏郡人也 **陽氏** 其國近齊閔二年齊人遷之子孫以國爲氏或言周景王封少子於陽樊而以爲陽國誤矣陽樊周畿內之邑晉有陽處父魯有陽氏楚有陽氏羋姓 **冀氏** 左傳冀國今晉州冀氏縣也子孫以國爲氏晉滅冀爲郤氏食邑冀芮之子孫以邑爲氏宋朝冀膺登進士第并州人望出渤海 **牟氏** 風俗通云牟子國祝融之後望出鉅鹿宋登科牟景先陳州人牟沖井監人牟企吉州人牟莘起梓州人又蜀有牟氏善畫雞陵 **鄟氏** 魯附庸國成六年魯取之子孫以國爲氏去邑作專又作鱄刺客專諸亦作鱄諸即其裔也 **鬲氏** 即有鬲之國今德州平原有故鬲城在子孫以國爲氏又商有賢人曰膠鬲子孫以名爲氏 **巢氏** 有巢氏之後堯時有巢父夏商有巢國其地在盧江子孫以國爲氏左傳吳有巢牛臣後漢有司空巢堪又巢元方著病源望出彭城宋朝登科有巢安上眉州人 **柏氏** 子爵風俗通柏皇氏之裔又柏亮父顓帝師柏招帝嚳師柏景爲周太僕柏國在今蔡州西平縣爲楚所滅子孫以國爲氏漢有柏英爲大鴻臚魏大將軍柏宜晉宣帝柏夫人生趙王倫 **軫氏** 左傳軫國在楚之東楚屈瑕將盟貳軫杜云二國也 **絞氏** 左傳絞國在隨唐之南漢光武時山陽盜長侯强侯卽絞也後人以爲氏故更从人 **貳氏** 或言姬姓左傳楚屈瑕將盟貳軫並小國也貳國在隨州南

夏商以前國

程氏 伯爵風姓重黎之後也重爲火正裔孫封於程洛陽有上程聚即其地也至周宣王時程伯休父失其官守以諸侯入爲王司馬又晉有程鄭漢有程不識魏有程昱吳有程普宋朝自開國之始年有程浩然登科自是程氏世有人焉 **崇氏** 商時侯國也其地在今永興鄠縣東崇侯虎不道周文王滅之子孫以國爲氏唐開元登科有崇頼宋朝登進士第崇大年吳郡人 **扈氏** 姒姓夏時諸侯也夏爲扈商爲崇扈秦改爲鄠今永興鄠縣北二十里有故扈城國亡子孫以國爲氏漢有將軍扈颯又上郡太守扈育有漢太守扈商又有扈地于氏改爲扈此虜姓也宋朝有扈崇爲尚書元豐登科扈垣大名人政和扈瑜河南人宣和有扈撰 **房氏** 祁姓舜封堯子丹朱於房今蔡州遂平故吳房縣是也以楚後封吳王夫槩於此故謂之吳房丹朱生陵後世國絕子孫以國爲氏陵三十五世孫鍾周昭王時食采於靈壽生沈十二世孫漢常山太守雅徙清河繹暮又屋引氏改爲房虜姓也 **杜氏** 亦曰唐杜氏祁姓帝堯之後封國于劉爲陶唐氏裔孫劉累以能擾龍事孔甲故在夏爲御龍氏在商爲豕韋氏在周爲唐杜氏成王滅唐而封叔虞乃遷唐

氏於杜是爲杜伯今京兆長安縣南十里有下杜城有杜伯冢在至宣王滅其國以爲大夫杜伯無罪被殺子孫分適諸侯居杜城者爲杜氏在魯有杜洩避季平子之難奔於楚生大夫緒又後魏有獨孤渾氏改爲杜氏賓虜姓之杜也

箕氏 子姓箕子之國商畿內諸侯杜預云太原陽邑縣南有箕城陽邑隋改曰大谷今隸太原武王克商改封箕子於朝鮮其地後爲晉邑漢有西華令箕堪藏荼相箕肆

密須氏 世本商時姞姓之國今涇州靈臺有密康公墓或云涇州保定有陰密城是也子孫以國爲氏或去密爲須氏魏有須賈漢有須無或去須爲密氏仲尼弟子密不齊

寒氏 夏時諸侯寒浞之後或言周武王子寒侯之後且寒浞爲夏諸侯矣周無寒國今濰州東二十三里寒亭是也其後以國爲氏望出壽陽

過氏 夏時諸侯澆之國也亦曰有過氏少康滅之今萊州掖縣北有過鄉子孫以國爲氏漢有兗州刺史過急就章有過說宋朝有尚書郎過勉登科有過詡急建昌人又過勸望出高平

庸氏 商時侯國周武王時來助伐紂今房州西二百五十里故上庸城是文十六年楚滅之子孫以國爲氏漢有庸光又有膠東庸生

戈氏 夏時諸侯豷之國也少康滅之其地在宋鄭之間子孫以國爲氏

邶氏 亦作鄁亦作背卽商都也武王伐紂分其地爲三監自紂城而東謂之邶鄘邶地也封紂子武庚於此以霍叔尹之及三監叛周公伐之而幷其地爲衛邶國往往自此亡矣子孫以國爲氏

鄘氏 卽商都之地武王伐紂分其地爲三監自紂城而南謂之鄘楚邱鄘地也管叔尹之及三監叛周公伐之而幷其地爲衛鄘國往往自此絕矣子孫以國爲氏

鑄氏 風俗通鑄國堯後公子譜云姬姓杜預云濟北蛇邱縣按蛇邱後爲乘邱唐省入鉅野今濟州治左傳臧宣叔娶於鑄氏

邳氏 符悲切風俗通云奚仲爲夏車正自薛封邳今泗州故下邳郡卽其地也公子譜云邳國商諸侯按奚仲本封薛既遷于邳則以邳爲薛而舊名不廢故子孫亦以爲氏後漢二十八將有衛尉信都邳彤

觀氏 去聲又平聲姒姓侯爵左傳云夏有觀扈皆同姓之國至商失國子孫以國爲氏今澶州有觀城是其地也楚有觀氏

褒氏 姒姓之國禹之後也今興元府褒城是其地周幽王后褒姒河南官氏志達勃氏改爲褒氏

繒氏 夏時諸侯子孫以國爲氏今濟州金鄉有古繒城姒姓宛有繒氏

岐氏 周故都也今鳳翔岐山是也太王居之至文王始遷于豐其支庶留岐故爲岐氏又古有岐伯爲黃帝師望出安化諸郡宋端拱登科有岐賁

仍氏 卽有仍氏夏之諸侯后相娶有仍氏生少康以國爲氏

奄氏 風俗通云奄國號卽商奄也魯地衛祝佗曰因商奄之民以命伯禽今兗州有奄城尚書成王既踐奄左傳秦大夫奄息其後也望出內黃

雙氏 顓帝之後封於雙蒙城其後因以命氏焉宋朝有尚書郎雙漸無爲軍人

武羅氏 夏時侯國之後

吾氏 己姓夏之諸侯昆吾氏之後也昆吾爲夏伯其地卽濮陽縣唐武德四年析置昆吾縣是其地也八年復省入濮陽漢有廣陵令吾扈晉有交州刺史吾彥吳人也吳有吾粲

昆氏 己姓夏之諸侯昆吾氏之後也齊有昆辨見戰國策

昆吾氏 世本古己姓之國夏時諸侯伯祝融氏之後

梅氏 商紂時有梅伯以國爲氏宋朝有梅詢龍圖閣學士族子堯臣有詩名宣城人

癸北氏 國名女爲舜妃

雷氏 方雷氏之後女爲黃帝妃生元枵蓋古諸侯之國後漢有雷義又有雷次宗蜀有將軍雷同吳陸抗傳有宜都太守雷譚

玄氏 風俗通云元都古諸侯國也子孫以國爲氏

冥氏 史記云姒姓之國子孫以國爲氏漢有冥都爲丞相史治公羊春秋疏廣弟子

斟氏 曹姓亦作斟尋氏亦作斟灌氏亦作斟戈氏亦作介斟氏並夏諸侯以國爲氏皆祝融之裔國語注曰曹姓之別也姓纂云斟尋斟灌並姒姓斟戈禹後亦姒姓介斟杜預云夏同姓

鄩氏 晉肯切穆天子傳鄩伯黎之後國在虞芮之間

用氏 風俗通古有用國據有高唐令用虬名十辟有高士用羽

摯氏 風俗通摯疇古諸侯國也見毛詩周有摯荒或言帝嚳子摯之後漢貨殖傳有茂陵摯綱

胤氏 風俗通云夏時侯國子孫氏焉

灌氏 亦作斟灌氏風俗通斟灌氏夏諸侯也子孫氏焉又有張氏言灌氏

廖氏 亦作飂並力救切今呼爲料風俗通古有廖叔安左傳作飂蓋其後也漢有廖湛爲鉅鹿太守今衡山南劍多廖氏或言周文王子伯廖之後

竹氏 姜姓孤竹君成湯封之遼西至伯夷叔齊有讓國之賢子孫以竹爲氏後漢竹曾爲下邳相又擬陽侯竹晏並東莞人宋朝有竹滋登進士第開州人也

郅氏 音質風俗通郅商時侯國也見毛詩漢有濟南太守郅都入酷吏傳宋朝登科郅之邵延安人

習氏 風俗通云習國名漢有習響爲陳相晉衡陽太守習鑿齒著漢晉春秋五十四卷襄陽人

西陵氏 古侯國也黃帝娶西陵氏女爲妃名纍祖春秋時有西陵高爲大夫

安陵氏 戰國策安陵小國侯也其後氏之安陵纏楚王妃

甲父氏 古諸侯以國爲氏今單州有甲父城漢有侍御史甲父沮

有窮氏 古諸侯國也至后羿篡夏后相

有扈氏 夏諸侯國夏爲扈商爲崇其地在今永興鄠縣北二十里姒姓氏英賢傳曰有扈氏今爲弘農人

蒲姑氏 商諸侯居齊地

西王氏 新序子夏曰禹學于西王國

孤竹氏 商之諸侯也夷齊讓國其後遂以國氏

封父氏 夏商國名鄭有封父眞爲大夫

終利氏 嬴姓與秦同姓

夙沙氏 英賢傳曰炎帝時侯國左傳宦者夙沙衛

秣氏 秣陽國也以國爲氏

末氏 本秣氏避難去禾今秣陵是其後也

柏成氏 風俗通柏成子高堯時諸侯也

顧氏 己姓伯爵夏商之諸侯今濮州范縣東南二十八里有故顧城是其地也子孫以國爲氏又顧氏譜云越王句踐七代孫閩君搖漢封東甌搖別封其子爲顧余侯漢初居會稽亦爲顧氏漢有荆州刺史顧容晉有顧悅之愷之

阮氏 商之諸侯國在岐渭之間周文王侵阮徂共見於詩子孫以國爲氏後漢有巴吾令阮敦阮氏惟盛於晉宋

共氏 亦作恭商末侯國今河內共城卽其地也文王侵阮徂共其子孫以國爲氏晉有左行共華或言共氏共叔段之後也又晉太子申生謚恭君其後以爲氏此皆以謚爲氏者

龔氏 左傳晉大夫龔堅漢渤海太守龔遂後漢巴郡蠻酋有龔氏

臣謹按項羽傳義帝柱國共敖顏師古云共讀曰龔龔卽共也籀文从龍又按後漢巴郡蠻酋羅朴督鄂度夕龔凡七姓是巴蠻亦有龔氏

洪氏 本共氏因避仇改爲洪豫章有弘氏因避宋朝諱亦改爲洪

苑氏 亦作宛狀云商武丁子先受封於苑因以爲氏或音怨非也左傳齊有苑何忌衛有苑春鄭有苑射犬漢有太山太守苑康下邳相苑暹吳興太守苑方望出范陽南唐有苑文宋朝有登科苑鈞苑湛並穎昌府人

逄氏 音龐商諸侯封於齊土王商周之間有蒲姑氏代之至武王伐商而後封太公焉其地在今臨淄古有逢蒙善射齊大夫有逢丑父後漢處士逢萌宋朝有尚書郎逢沖齊人望出北海譙國又密州逢序開州逢汝舟並登科

彭氏 卽大彭之國在商時爲諸侯伯古祝融氏之後有陸終氏六子第三子彭祖建國于彭子孫以國爲氏又彭亦爲姓國語云祝融之後八姓已董彭禿妘斟曹芈周滅之楚有大夫彭仲爽彭名漢有梁王彭越大司馬彭宣後漢有彭寵望出宜春

韋氏 亦曰豕韋氏風

姓杜預云彭商之伯國今滑州韋城卽其地能豢龍故韋城古城內有豢龍井尚存按唐表云顓帝孫大彭爲夏諸侯少康之世封其別孫元哲于豕韋大彭豕韋迭爲商伯周赧王時始失國徙居彭城以國爲氏然元哲之名無所經見春秋時自無韋國何得至赧王也韋伯遐二十四世孫孟爲漢楚王傅去位徙居魯國鄒縣

夷狄之國

狄氏周文王封少子於狄城因氏焉或言成王封母弟孝伯於狄城其地在今慈州魯大夫有狄虒彌古賢人有狄儀仲尼弟子有狄黑衞人也裔孫漢博士狄山　白狄氏狄之別種杜預云故河西郡有白狄部　翟氏亦作狄音宅又音狄祁姓黃帝之後世居翟地國語云翟國爲晉所滅子孫以國爲氏秦有翟儁新魏有翟黃漢文景時廷尉翟公下邽人望出南陽　代氏古代君翟國也在常山北今代州是也稱王爲趙襄子所滅其遺族以代爲氏史記趙有代舉漢有京兆尹代武宋朝有代淵登進士第　路氏路舊作潞國語潞洛泉余滿赤狄別種隗姓子爵其地在今上黨潞縣宣十五年晉滅之子孫以國爲氏姓纂云炎帝之後黃帝封其支子於潞春秋時潞子嬰兒是也唐表云姬姓帝摯子玄元堯封於中路歷虞夏稱侯又有沒路真氏改爲路　戎氏隱公會戎于潛之戎也杜預云陳留濟陽縣東南有戎城漢功臣有柳邱侯戎賜宣帝婕妤戎氏生中山哀王望出江陵扶風　支氏石趙司空支雄傳云其先月支胡人也實西域之國晉有高僧支遁字道林天竺人後趙有司空支雄唐有武寧節度使支祥宋朝有支允文太平興國登科又支詠華州人　驪氏左傳驪戎國之後在昭應縣按昭應縣古新豐縣唐改昭應宋大中祥符改臨潼縣東二十四里有驪戎故城　卑氏卑耳國之後或云鮮卑種類漢有右北平太守卑躬　盧氏亦作廬音通廬子戢黎之後此南蠻也今襄州有中廬卽其地　那氏風俗通朝那東夷也其後單姓那氏後燕錄遼西太守那頡西魏有揚州刺史那椿望出丹陽天水　甌氏亦作歐東甌王之後也甌冶子吳人善鑄劍　安氏安息王子入侍遂爲漢人故其族出涼州風俗通漢有安成廬山記吳有安高唐賜抱玉姓李氏其餘卽安氏也望出姑臧河內　瞞氏風俗通云荊蠻之後本姓蠻音訛遂爲瞞氏左傳有司徒瞞成　蠻氏芈姓荊之後因氏焉　羌氏晉石氏將羌迪　鼓氏鼓氏鳶鞮之後也白狄別種今祁州鼓城縣是其地也　米氏西域米國胡人也唐有供奉歌者米嘉榮五代米至誠望出隴西高平　滿氏國語潞洛泉余滿皆赤狄隗姓風俗通荊蠻有瞞氏音舛爲滿氏漢有滿昌宋朝登科滿中正滿中行開封人滿執中滿周揚州人　竺氏本天竺胡人後漢歸中國而稱竺氏竺三國爲後漢侍中西平侯或言後漢竺晏本姓竹避仇加二此謬論也宋朝竺三聘登進士　落氏風俗通云皋落氏翟國也此赤翟別種其地在今絳州垣縣漢有落下閎巴郡人撰太初歷　洛氏卽落氏落下閎亦去草後魏書官者洛齊又有洛子淵爲虎賁　淮夷氏姓纂云淮夷小國入周因氏焉其地今淮甸　皋落氏姬姓東山皋落氏赤狄別種今絳州垣縣西北六十里有皋落城　義渠氏風俗通義渠狄國爲秦所滅因氏焉漢書光祿大夫義渠安國　西申氏瑞應圖周成王時西申國獻鳳留中國因氏焉

以郡國爲氏

漢郡國

紅氏楚元王交子劉富初封休侯後更封紅侯曾孫無子國絕支庶或以國爲氏　蘄氏姓苑云蘄春秋之後也漢有弘農太守蘄良　番氏番音婆見姓苑吳芮封番君支孫氏焉　郴氏芈姓楚懷王孫心號義帝都郴子孫氏焉晉陶侃別傳有江夏郴寶　鄮氏姓纂云越人以郡爲姓今明州鄮縣是也　東陽氏見姓苑此出於東陽郡也　東陵氏風俗通東陵侯邵平子孫氏焉又齊景公時有隱居東陵因以爲氏又東陵聖母廣陵人適杜氏　櫟陽氏風俗通後漢景丹封櫟陽侯丹曾孫分避亂隴西因封爲氏焉　周陽氏漢書淮南王舅趙兼受封周陽侯子由爲河東尉因父封爲周陽氏由入酷吏傳郭頒世語云魏文帝時有周陽成能占異　信都氏風俗通云張敖尚漢魯元公主封於信都因氏焉一云本申屠氏古者信申音同故爲信都北齊有信都芳　冠軍氏漢霍去病封冠軍侯其後氏焉晉有太傳東海王參軍冠軍夷見太傅佐吏傳　武彊氏漢書二十八將王梁封武彊侯因氏焉　廣武氏漢廣武君李左車因封氏焉

氏族略第二

以邑為氏

周邑

祭氏 姬姓，周公第七子所封，其地今鄭州管城東北祭城是也。周畿內之邑，故祭氏世為周卿士，子孫以邑為氏。又鄭有祭仲足，以其地近於鄭故，亦為鄭所幷。

尹氏 少昊之子封於尹城，因以為氏。子孫世為周卿士，食采於尹，今汾州有尹吉甫墓，卽其地也。古今人表尹壽為堯師。漢有尹咸、尹賞、尹齊、尹翁歸，後漢有尹敏，晉有尹奉。

蘇氏 己姓，顓帝裔孫吳回為重黎，生陸終，陸終生昆吾，封於蘇，其地鄴西蘇城是也。至周武王，用忿生為司寇，邑於蘇，子孫因以為氏，世居河內。又有拔略氏改為蘇氏，虜姓也。

毛氏 周文王之子毛伯明之所封，世為周卿士，食采於毛，子孫因以為氏。趙有毛遂，漢有毛公，治詩，趙人也，為河間王博士。毛萇亦治詩，人古川。又有代北之族，世為酋長。

樊氏 姬姓，周太王之子虞仲支孫仲山甫為周宣王卿士，食采於樊，曰大侯，因邑命氏，其地一名陽樊，今河南濟源東南三十八里皮城是也，以樊皮居之，故名皮城。又商人七族有樊氏。仲尼弟子有樊遲，魯人，蓋其後也。

尋氏 亦作鄩，曹姓，古斟鄩之後，或言與夏同姓。今濰州東五十里尚有鄩亭，京相璠云斟鄩去鄩亭七里。周有鄩肸。

單氏 周室卿大夫，成王封蔑於單邑，故為單氏。魯成公元年始見春秋，晉侯使瑕嘉平戎於王，單襄公如晉拜成。襄十年傳曰：王叔氏與伯輿爭政，坐獄於庭，王叔不能舉其要辭，故奔晉，於是單靖公為政於王室，代王叔也。二十餘代為周卿士。漢有功臣中牟侯單左車，傳封六代；昌武侯單究，傳封七代也。

甘氏 夏時侯國。酈道元云：甘水東十里洛陽南有故甘城，世謂之鑒城。一云周武王封同姓於畿內，因氏焉。甘昭公者，周惠王之子也，王子帶，魯僖元年又封之於甘。僖二十四年傳曰：甘昭公有寵於惠后，惠后欲立之。昭十二年，甘簡公無子，立其弟過，將去成景之族，丙申，殺甘悼公而立成公之孫鰌。子孫以邑為氏。秦有甘茂，生羅；楚有甘公，撰星占；漢義陽侯甘延壽；吳將軍甘甯。

緱氏 周卿士食采之邑也。又渴侯氏改為緱氏。

榮氏 周大夫榮夷公，其先食邑於榮，杜預云：鞏縣西有榮錡澗，周畿內地也。又魯亦有榮氏。漢有榮廣，宋朝有榮建為光祿卿，望出榮安、上谷、太平。登科有榮見素、榮真素、榮輯，今知德安有榮巍。

郤氏 音絺，己姓，青陽氏之後。蘇忿生支子封郤邑，因氏焉。趙有郤疵，今望出濟南。

鞏氏 今鞏縣也。周卿士鞏簡公，甸內侯也。晉有鞏朔，漢有侍中鞏攸，宋朝鞏申為光祿卿，望出山陽。

氾氏 音凡，本亦作汎。周大夫食采於氾，因以為氏。漢有氾勝之，為黃門侍郎，撰農書十二篇。

謝邱氏 風俗通：周宣王支子食采謝邱。漢書古今人表魯有謝邱章。

營氏 風俗通：周成王卿士營伯之後也。後漢有京兆尹營郃，望出成陽。宋朝有營道學究出身。

劉氏 祁姓，帝堯陶唐氏之後，受封於劉，其地今定州唐縣也。裔孫劉氏以能擾龍事夏后孔甲，為御龍氏，在商為豕韋氏，在周為唐杜氏，亦為杜伯。以成王滅唐而遷之於杜也，今永興長安縣南十里下杜城是也。至宣王滅其國，杜伯之子隰叔奔晉為士師，故為士氏。孫士會適秦，後歸晉，其處於秦者為劉氏，此祁姓之劉也，以國為氏。又成王封王季之子於劉邑，因以為氏。杜預云：緱氏西北舊有劉亭。按緱氏縣中省入河南偃師，此姬姓之劉也，以邑為氏。姬姓之劉世為周卿士，康公、獻公其後也。祁姓之劉卽士會之後，周末家于魏，又徙豐，此班固之說也。劉煓字執嘉，生四子：伯、仲、季、交。季卽漢高祖也，名邦。漢自高祖至光武，光武至獻帝，享國四百二十五年。又有東郡、河南、雕陰二族，俱出匈奴之族。漢高祖以宗女妻冒頓，其俗貴者皆從母姓，因改為劉氏。又漢賜項氏姓為劉氏。

原氏 周文王第十六子原伯之後，封於河內，今澤州沁水是其地也。周有原莊公，世為周卿士，故以邑為氏。魯有原襄，晉有原仲，晉有原軫，往往其族散在他國而以本國為氏者。

召氏 或作邵，姬姓，召公食邑也。杜預云：扶風雍縣東南有召亭。雍今鳳翔天興，此舊地也。東仙之後，其地在今王屋。又周公封魯，召公封燕，雖各之國也，然其後有留佐周室者，世為周卿士也。周厲王時，周德衰微，兄弟道缺，召穆公於東都收會宗族而作常棣之詩。召簡公之後不見春秋。召與邵一氏，而後世分為二。齊有召忽，漢功臣有召歐，又南陽太守召信臣，生馴，孫林，此單名者也。秦有邵不疑，及汝南安陽之族，皆從邑。

魯邑

臧氏 姬姓，魯孝公之子公子彄食邑于臧，因以為氏。隱十年臧僖伯諫觀魚，桓二年臧哀伯諫納郜鼎，襄二十四年臧紇為季氏廢長立庶，被孟氏所譖，斬鹿門之關以出奔邾，乃立臧為，致防而奔齊。漢有燕王臧荼、城陽王太傅臧璋，後漢二十八將城門校尉臧宮，望出東海。

郈氏 亦作后。魯孝公八世孫成叔為郈大夫，因以為氏。郈邑今鄆州須城東三十六里郈鄉亭是。孔子弟子后處之邑。漢有少府后倉，古今人表作厚。

費氏 亦音祕，姬姓，魯懿公之孫費伯之邑也。今沂州費縣西北二十里故費城是。紂幸臣費仲，夏禹之後也。楚有費無極。又費連氏改為費氏，虜姓也。

郎氏 姬姓，魯懿公孫費伯城郎，因以居之，子孫遂以為氏。今單州魚臺縣舊有郁郎亭是其地。漢有郎含，後漢中郎郎顗，北海人；石趙司空郎闓；宋朝郎簡為侍郎，錢塘人，皇祐登科；郎淑，蘇州人；又有郎誼，湖州人。

柳氏 魯孝公之後。孝公生子展，展孫無駭生展禽，字季，為魯士師，謚曰惠，食采於柳下，故謂之柳下惠。子孫以邑為氏。楚滅魯，仕楚。秦幷天下，柳氏遷於河東。

匡氏 魯匡邑宰匡句須之後。開封長垣縣西南十里匡邑故城，亦屬衛，又疑魯別有匡邑。廬山記：楚威王時有匡裕先生。

管氏 魯大夫食采於管，因氏焉。

鄆氏 魯大夫食采於鄆，子孫氏焉。鄆亦作運。

落姑氏 魯大夫食采於落姑，因氏焉。漢博士落姑仲異。

鄒氏 子姓，宋湣公之後。正考父食邑於鄒，生叔梁紇，遂為鄒氏。其地今兗州鄒縣是也。齊有鄒衍、鄒忌，望出范陽。

卞氏 魯邑也，今兗州泗水有卞城。姓纂云：曹叔振鐸之後有支庶食采於卞，因以氏焉。然卞非曹邑之地。魯有卞莊子，楚有卞和，南史儒林卞華，宋朝卞袞為鹽鐵副使。

瑕邱氏 姬姓。風俗通：魯桓公庶子食采瑕邱。漢有瑕邱申陽。

釁相氏 魯大夫食采釁相，因氏。姓苑云：沛人。

菟裘氏 史記：秦嬴姓之後也。其地魯邑，今在兗州奉符。

晉邑

欒氏 姬姓，晉靖侯孫欒賓食邑趙州平棘西北十六里古欒城是其地，以邑為氏。欒氏世為晉卿。又齊有欒氏，姜姓，齊惠公之後，惠公子堅字子欒，是以字為氏者。漢有欒布，又有尚書欒巴，望出西河、魏郡。宋朝登科有欒副。

郤氏 姬姓，晉之公族也。晉大夫郤文子食邑於郤，世為晉卿，以邑為氏，望出山陽。宋朝登科郤濟川，真定人；又景祐登科郤晉卿。

苦氏 卽郤氏，郤犨亦號苦成子，苦為別封之邑。潛夫論：苦成城在鹽池東北，越大夫苦成。漢有苦灼，為會稽太守。音庫。

祁氏 姬姓，晉獻侯四世孫奚為晉大夫，食邑于祁，遂以為氏，其地卽今太原祁縣是也，猶有祁奚墓。或云隰叔之後，與士氏同族。又祁亦姓也，出黃帝後，所謂伊祁是也，亦作耆。望出太

原樂陵宋朝登科祁高開封人又有祁融 荀氏 晉之公族也隰叔之後僖二十八年荀林父將中軍故曰中行氏荀邑在絳州正平
西十五里宣十二年荀林父與楚子戰于邲荀首趙同爲下軍大夫荀首食邑於智號曰智莊子襄十四年知朔生盈而死故荀氏同見
又爲田氏程氏輔氏荀本侯國姬姓晉滅之以爲邑荀侯之裔亦以國爲氏 智氏 姬姓晉荀氏荀首別食智邑又爲智氏至荀瑤
爲趙魏所滅故智氏亦謂荀氏望出河東天水陳留 輔氏 姬姓晉之公族也本荀氏又食邑於智故又爲智氏智果以智伯剛愎必
亡其宗別爲輔氏又晉大夫有輔躒漢有輔猴爲尚書今河東有此姓望出扶風宋朝登科輔章無爲軍人 續氏 姬姓晉大夫狐
鞫居食采於續故謂之續簡伯又爲續氏一云舜七友續牙之後漢功臣表續相如封承父侯晉有續咸撰異物志石趙有太子少保
續咸上黨河東襄陽並有此姓望出雁門宋元祐登科續渙若汝州人建炎續齊賢兗州人近續觱爲吏部郎 戲陽氏 晉邑書
屬衛今相州安陽縣永和鎮東二十五里戲陽城衛大夫戲陽速晉有戲陽扶爲鄭 函輿氏 晉大夫沿皐夷食采函輿因氏焉
邯鄲氏 嬴姓晉趙盾從父昆弟子曰趙穿食邑邯鄲因以爲氏其地今爲邑隸磁州漢有衛尉邯鄲義 羊舌氏 姬姓晉之
公族也靖侯之後食采於此故爲羊舌大夫有四族皆彊家羊舌晉邑名未詳其所或言羊舌氏姓李名果有人盜殺羊而遺其頭不敢
不受受而埋之後盜事發詞連季氏乃掘而示之以明己不食惟舌存而得免此不根之論也 羊氏 卽羊舌氏之後春秋末始單爲
羊氏秦亂徙居泰山戰國有羊千者著書隴西功曹羊嘉宋朝登科羊爽潞州人 絳氏 晉絳縣老人之後其地在今絳州 步
氏 姬姓晉公族郤氏之後步陽食采於步遂以爲氏仲尼弟子有步叔乘齊人又步鹿氏改爲步氏望出潯陽宋朝登科步贇民河南
府人 蒯氏 風俗通晉大夫蒯得之後又衛有蒯聵見左傳前漢有蒯徹又有賁氏同音宋初登科有蒯謂 彘氏 左傳士會支子
士魴別食采於彘邑在平陽北號彘恭子 曲氏 姬姓晉穆侯封少子成師于曲沃支孫氏焉今絳州曲沃卽其地漢有代郡太守曲
謙貨殖傳有曲叔後漢太常鄭曲仲尼唐貞元中陳許節度使曲環陝州人望出陝郡雁門宋朝登科曲全昌和州人 范氏 陶唐
之裔歷虞夏商周成王遷之杜爲伯宣王殺杜伯其子隰叔奔晉爲士師故爲士氏其子孫處隨及范故經傳見三族焉范晉邑也其地
濮州范縣是也范氏帝堯裔孫劉累之後伊祁姓自虞以上爲陶唐氏夏爲御龍氏商爲豕韋氏周爲唐杜氏周衰奔晉爲范氏按隰叔
生士蔿士蔿生士輿劉云士蔿杜伯之孫隰叔之子也士蔿字子輿因疑此而爲士輿也越有范蠡著書曰計然漢有范羊項羽有
范增居巢人 苗氏 芈姓楚大夫伯棼之後伯棼以罪誅其子賁皇奔晉晉人與之苗因以爲氏河內軹縣南苗亭卽其地也漢有
長水校尉苗浦王莽時有苗訢東晉有苗願望出東陽 邴氏 亦作丙晉大夫邴豫食邑于邴因以爲氏齊亦有邴邑而亦有邴氏
漢有博士邴丹丞相丙吉出魯國功臣表有高苑侯丙倩傳封八代又漢都尉李陵降匈奴奇孫歸魏見於丙殿賜氏曰丙唐鄜公邴粲
其後也與高祖有舊以其姓犯廟諱賜姓李 吾邱氏 吾音魚卽虞邱氏也晉大夫虞邱子著書楚莊王相虞邱子爲孫叔敖自
代者 令狐氏 姬姓周文王子畢公高之後有畢萬仕晉其子犨封於魏犨之子顆以獲秦將杜回功別封於令狐故爲令狐顆其
地在今猗氏縣西十五里漢有令狐邁避王莽亂居燉煌生稱宋慶曆登科有令狐詠河中人元符有令狐相如鄆州人大觀有令狐皞
如汝州人 温氏 姬姓唐叔虞之後晉郤至爲温大夫號温季因以爲氏按姓纂唐表皆言唐叔虞之後以公族封於河內此卽郤至

之封言郤至食采于温亦號温季一事分而爲二誤矣温今河內温縣是也漢功臣表温疥封栒侯疥孫何始居太原又有温念氏改爲
温氏 揚氏 姬姓周宣王子尚父幽王時封爲揚侯爲晉所滅其後爲氏焉或曰周景王之後一云唐叔虞之後至晉出公孫于齊生
伯僑歸周天子封揚侯然傳言虞虢焦滑霍揚韓魏皆姬姓之國爲晉所滅晉以爲羊舌氏之邑此其明也揚雄自敘云伯僑不知周何
別也又云晉武公子伯僑生文文生突羊舌大夫也又云晉之公族食邑於羊舌凡三縣一曰銅鞮二曰揚氏三曰平陽突生職職生五
子赤肸鮒虎季夙赤字伯華爲銅鞮大夫生子容肸字叔向亦曰叔譽鮒字叔魚虎字叔羆號羊舌四族叔向晉太傅食采揚氏其地平
陽揚氏縣是也叔向生伯石字食我以邑爲氏曰揚石黨於祁盈得罪於晉并滅羊舌氏叔向子孫逃于華山仙谷遂居華陰又有揚
突後周賜姓獨孤氏隋復本姓又有莫胡盧氏改爲揚氏又煬帝誅揚元感改姓爲梟氏 盂氏 晉大夫食采盂邑因氏焉其地今爲
太原盂縣晉有盂丙衛有盂黶 壺氏 晉大夫邑也因以爲氏其地今潞州黎城東壺口關是也衛有壺黯漢有諫議大夫壺遂
傳有壺公 銅鞮氏 風俗通云晉有銅鞮伯華之後晉之別邑也今潞州銅鞮縣有故城及銅鞮宮遺址 逹氏 晉邑今同
州澄城多此姓本銅鞮氏避事改焉 縣氏 晉大夫食采縣上因氏焉今大寧縣上縣是其地晉張方有縣思又河南官氏志
爾縣氏改爲縣 解氏 晉大夫解揚解狐之後其先食采於解今解州望出河南梓潼卽其地漢有御史大夫解延年司隸校尉解光
又解毗氏改爲解宋熙甯登科解澄開封人又有解九皐 州氏 風俗通云晉有州綽州賓其先食采于州因以爲氏其地今懷州武
陟縣是也衛有公子州吁漢有州輔魏有州泰又淳于氏謂之州公其後亦爲州氏姜姓春秋時小國也 鄔氏 晉大夫鄔臧之後也
食邑于鄔杜預云太原鄔縣宋登科鄔執權撫州人鄔大昕惠州人 莢氏 風俗通莢成濟子晉大夫也見世本王僧孺百家志云莢
丞之孥平陽莢氏又漢藝文志有莢氏春秋音莢 俠氏 卽莢氏音莢韓俠累之後急就章有俠卻敵 鄂氏 姬姓晉鄂侯之
後以居於鄂邑故支庶以爲氏焉漢初功臣安平侯鄂千秋沛人又巴郡鐫七姓鄂其一也望出武昌焉 翼氏 姬姓晉翼侯居翼城
因氏焉漢諫議大夫翼奉東海下邳人

衞邑

甯氏 姬姓衞武公生季亹食采於甯因以爲氏杜云汲郡修武縣按修武今屬懷州武陟然獲嘉有甯城周有甯越晉有甯嬴 元
氏 左傳衞大夫元咺之後也咺食邑於元今大名府元城是其地子孫以邑爲氏又拓跋氏云黃帝子昌意之後昌意少子悃居北土
世爲鮮卑君長宋書云李陵之後自昌意二十九世至昭成皇帝什翼犍始號代王都雲中至道武皇帝始改號魏至孝文帝更爲元氏
都洛陽又有紇骨氏改爲元氏又有是云氏改爲元氏又有景氏改爲元氏 儀氏 衞大夫儀封人之後大夫儀楚陳大夫儀行
父望出晉陽 常氏 姬姓衞康叔支孫食邑於常因以爲氏或言黃帝臣常先之後左傳越大夫常壽過漢有右將軍長羅侯常惠
宋朝登科有常九思又有常琪成都人又有恆氏避宋諱亦改爲常 裘氏 衞大夫食采於裘因氏焉或云本求氏改爲裘望出渤海
號略 承氏 衞大夫承成之後見世本望出千乘 濮氏 衞大夫食采於濮因而氏焉其地在澶州濮陽今新定有此姓望出魯國
濮陽宋朝登科濮後民開封人濮温其邵武人 戚氏 衞大夫食采於戚因氏焉其地在衞州頓邱昔賢有戚子著書漢高祖戚夫人

生趙王如意功臣表有臨轅侯戚鰓傳封七世望出齊郡朱穆隆登科有戚維

汲氏風俗通衛宣公太子伋之後居汲因以為氏然汲衛邑也其大夫所給之邑又何必子伋為哉其地今衛州衛縣宋尚書郎汲熙載望出清河

聶氏衛大夫食采於聶因氏焉史記軹人聶政殺韓相俠累漢有太守聶尚又有聶壹吳志有將軍聶支石趙錄冉閔有中書令聶熊望出河東又新安

衷氏本蘇氏衛大夫蘇子成之後避地改為衷後漢有衷祇

商丘氏衛大夫食邑於此漢有御史大夫秺侯商丘成又有商丘子胥高邑人見列仙傳

五鹿氏姬姓風俗通衛邑也晉公子重耳封舅犯於五鹿支孫氏焉漢有少府五鹿充宗代郡成陽縣有五鹿氏

鄭邑

馮氏世本云歸姓鄭大夫馮簡子之後姓纂云周文王第十五子畢公高之後畢萬封魏支孫食采於馮城因氏焉漢書云秦末馮亭為上黨太守入趙其宗族或留潞或在趙秦丞相去疾御史大夫劫漢博成侯毋擇並亭之後也至馮唐徙安陵為楚相弟寔自上黨徙杜陵孫奉世左將軍生譚逡野王立參野王左馮翊上郡太守參宜鄉侯漢功臣又有關氏侯馮解散穀陵侯馮魴漢封六代後漢司馬馮勤魏郡人馮衍杜陵人生豹為尚書司空馮魴南陽人廷尉馮緄巴郡人

京氏鄭武公少子段封於京謂之京城太叔因氏焉今滎陽京縣是其地後齊廢入滎陽其故城在縣東南二十里又李氏改為京氏望出譙國

齊邑

閭丘氏志緝不言所出然邾國有閭丘杜預云高平南陽縣北有顯閭亭本邾地為齊所幷任閭丘氏食邑於此故以命氏釋例公子譜皆略惟世本詳焉蓋春秋閭丘嬰之後也仕齊宣王時有閭丘卬閭丘光漢有廷尉閭丘戴後漢太常閭丘遵魏有閭丘決著書十二篇晉有太常閭丘沖南陽太守閭丘羨

閭氏齊大夫閭丘嬰之後或單言閭氏從省文也又改為慮氏

隰氏姜姓齊莊公子廖事桓公封於隰陰為大夫故以為氏杜預云濟南有隰陰縣

崔氏姜姓出齊丁公嫡子季子讓國於叔乙食采於崔遂為崔氏杜預云濟南東朝陽縣西北有崔氏城是也季子生穆伯穆伯生沃沃生野八世孫夭僖二十八年晉侯宋公齊國歸父崔夭次子杼濮夭生杼宣十九年齊惠公卒崔杼有寵於惠公高國畏其偪也公卒而逐之書曰崔氏出奔衛非其罪也成十七年齊侯使崔杼為大夫襄二十三年崔杼弒莊公崔杼生成及彊後妻生明棠成東郭姜生明立二十七年慶封使盧蒲嫳殺成及彊杼及其妻縊崔氏奔魯生良十五世孫意如為秦大夫封東萊侯二子伯基仲牟仲牟居清河東武城仲牟居博陵安平並為著姓

盧氏姜姓齊太公之後齊文公之子高高之孫傒食采於盧今齊州盧城是也因邑為氏秦有博士盧敖子孫家于涿水之上遂為范陽涿人漢有燕王盧綰其裔也又有盧蒲氏出自桓公亦為盧氏皆齊之盧也按河南後魏有有莫盧氏虜姓也後改為盧復夫州又有范陽雷氏以盧雷聲近故亦改為盧焉又有三原閭氏准制改為盧氏又章仇大翼善天文隋煬帝賜姓盧氏

鮑氏姒姓不知所出或云夏禹之後有鮑叔仕齊食采於鮑因以為氏鮑叔牙進管仲於齊桓公遂霸諸侯其後有鮑牽曰鮑莊子為夫人聲孟子所譖靈公刖其足傳曰鮑莊子之智不如葵葵猶能衛其足齊人召鮑國而立之定九年陽虎奔齊請伐魯鮑文子諫曰魯未可取也此為齊鮑又俟力氏改為鮑虜姓

也望出上黨東海

棠氏姜姓齊桓公之後邑于棠曰棠公其後為棠氏又楚亦有棠邑大夫伍尚之所封號曰棠君其後亦為棠氏

穰氏風俗通田穰苴諸田之族穰所食之邑因以氏焉穰苴為齊大司馬

晏氏或云齊公族襄公二十九年吳季札聘于齊說晏平仲謂之曰子速納邑與政無邑與政乃免於難故晏子因陳桓子納政與邑以免欒高之難漢有司隸校尉晏稱南燕有晏謨宋朝有宰相晏殊應神童舉臨川人望出齊國

晝氏風俗通齊大夫食采晝邑因氏焉

檀氏姓纂云姜姓齊公族有食瑕丘檀城因以為氏然瑕丘魯地也或齊之公族奔于魯者受邑乎檀也禮記魯有檀弓是其裔也又周鄭大夫檀伯達六國時齊有檀子望出清河平盧高平

來氏本作郲子姓商之支孫食采於郲因以為氏其後避難去邑齊有來章秦末徙義陽之新野風俗通楚有來英漢功臣表軑侯來蒼軑音待宋朝登科來章滋州人

菑氏齊邑也見姓苑孔融集有菑莊青州人為北海望族

盆氏齊邑也盆城子之後漢有盆益為中郎將望出齊郡

即墨氏齊將田單守即墨支孫氏焉漢書儒林傳城陽相即墨成

郎氏風俗通漢單父令郎費其先食采卽墨因以命氏

葵丘氏齊邑也吳賢傳古有葵丘欣石虎時有龍驤將軍葵丘直又

梁丘氏齊大夫食采梁丘景公時有梁丘據漢少府梁丘賀諸縣人王莽時有梁丘賜

籍丘氏齊大夫籍丘子鉏

余丘氏齊公公族食采余丘漢有侍御史余丘炳又隱士余丘靈居曲阿

安平氏齊將田單封安平君因氏焉

高堂氏齊公族也風俗通齊卿高敬仲食采於高堂因氏焉其地在博州高唐

楚邑

鬬氏芈姓若敖之後按若敖名熊儀其先無字鬬者必邑也其地未詳若敖娶於䢵生鬬伯比淫於䢵子之女生子文焉棄諸夢中虎乳之䢵子見而收之楚人謂乳為穀謂虎為於菟故名之曰鬬穀於菟子文楚之良也世為令尹秉楚政

薳氏亦作蔿芈姓楚蚡冒之後薳章食邑于薳故以命氏按楚有地名蔿又有薳澨則知薳為楚邑矣又晉士蔿之後亦為蔿氏此以王父字為氏者

屈氏芈姓楚之公族也莫敖屈瑕食邑於屈因以為氏三閭大夫屈平字原其後也漢有屈蘖又屈突氏改為屈氏望出河南宋朝登科屈符屈唐臣又同州屈玾耀州屈長吉屈大方盧州人屈中美並登科

陰氏姬姓管夷吾七代孫修適楚為陰大夫因以為氏風俗通又云陰康氏之後周有陰不佞陰里人又後漢蔡郡姓丘月陰氏陰傳壽姓宋朝登科陰信臣陰昭又有陰瑋鳳翔人

鍾氏晉伯宗之後伯宗晉之賢者也為郤氏所譖被殺子州犁奔楚邑于鍾離今濠州也子孫以邑為氏或言鍾或言鍾離楚有鍾儀鍾建鍾子期與伯牙為友項羽將鍾離昧有二子長曰發居九江仍故姓次曰接居頴川長社為鍾氏南唐有鍾傳

鍾離氏亦嬴姓以鍾氏以伯州犁居鍾離故曰鍾離氏亦省言鍾氏州犁與晉同祖而世本云與秦同祖嬴姓何也戰國策齊賢人鍾離子昧楚人鍾離岫撰會稽後賢傳後漢鍾離意會稽山陰人曾孫緒樓船都尉生嬰

春氏風俗通云楚相黃歇春申君之後

上官氏楚王子蘭為上官邑大夫因以為氏秦滅楚徙隴西之上邽漢有右將軍安陽侯上官桀生安桑樂侯女為昭帝皇后尹車騎將軍後以反伏誅裔孫騶

詹氏楚詹尹之後有詹何善釣周有詹父又有詹嘉楚辭有太卜詹尹宋朝為著姓望出渤海河間

蔓氏楚有鬬成然食采於蔓曰蔓成然其後以邑為氏

白氏芈姓楚白公勝之後也楚有白邑其地在蔡州褒信秦大夫白乙丙武安君白起史記有

白圭周富人也漢書白生魯人爲楚元王傅士晉有白褭苻秦大鴻臚白景望出南陽太原 葉氏舊音攝後世與木葉同音風俗通楚沈尹戌生諸梁食采於葉因氏焉吳志有都尉葉雄唐有葉法善宋朝爲著姓望出下邳南陽 商密氏楚大夫食采之邑其地在今鄧州穰縣 軒丘氏羋姓楚文王庶子食采軒丘因氏漢有梁相軒丘豹 三閭氏羋姓楚屈原爲三閭大夫因氏焉 鄧陵氏羋姓楚公子食邑鄧陵因氏焉鄧陵氏著書見韓子 諸梁氏楚莊王之後食邑諸梁因氏焉 棠谿氏姬姓吳王闔閭弟夫槩王奔楚爲棠谿氏其地在今蔡州遂平漢有棠谿惠又五官中郎將棠谿典

宋邑

留氏按姓纂衛大夫留封人之後然無據宋有留邑此則宋之留邑大夫因以邑爲氏其地在今徐州泗水東南二十五里留城是也漢功臣覆國侯留肸傳封四代吳有將軍留贊又有劉諠謀逆賊姓爲留五代留從効爲泉州節度使望出會稽宋朝登科留鎔漳州人留穀衢州人 合氏子姓宋向戌食采於合爲宋左師故謂之合左師望出馮翊 坎氏英賢傳云宋附庸有坎氏 華氏子姓宋戴公子考父食采於華因氏焉世爲宋卿漢功臣表終陵侯華無害傳封四代宋朝有華相華泰登科

韓邑

平氏姬姓韓哀侯少子婼食采平邑因以爲氏秦滅韓徙下邑漢有丞相平當生晏司徒北齊有平鑒望出河內燕郡宋朝登科平天倪大名府人 横氏風俗通云韓公子成號横陽君子孫氏焉

魏邑

鄴氏魏邑名今爲相州治縣風俗通漢有梁令鄴周 信氏風俗通魏公子信陵君之後

趙邑

馬氏即馬服氏嬴姓伯益之後趙奢封馬服君因以爲氏或去服爲馬秦滅趙奢孫興徙咸陽 睢氏息爲切趙大夫食采於睢邑因以命氏 藺氏姬姓韓厥玄孫曰康仕趙食采於藺因氏焉康裔孫相如爲趙上卿子孫仕秦隨司馬錯伐蜀因家成都望出中山華陰宋朝登科藺中謹開封人藺中行永靜人 鹿氏趙大夫食采五鹿因氏焉漢有巴郡太守鹿旗子孫因家焉又阿鹿元氏改爲鹿氏後魏黃門侍郎鹿悆宋朝鹿積登進士第又有鹿元規單州人鹿敏求陳州人 武成氏嬴姓風俗通趙平原君勝封武成君因氏焉 鄗氏苦遙切趙大夫食采於澤鄗邑因氏焉孔子弟子鄗單字子家望出太原鉅鹿

秦邑

衛氏嬴姓秦穆公子食采於衛因氏焉其地即彭衙也同州白水東北六十里有彭衙城漢有長平令衛謹鄭七世同居蜀志晉有會謹衛傳望出江夏 武安氏羋姓秦將白起封武安君因氏焉漢有千乘侯武安恭 華陽氏秦宣太后弟封華陽君子孫氏焉漢有諫議大夫華陽通 涇陽氏秦宣太后弟封涇陽君因氏焉漢有駙馬都尉涇陽韓 高陵氏嬴姓秦昭王弟封高陵君因氏焉漢有諫大夫高陵顯

諸國邑

通氏巴大夫食采於通川因氏焉 譙氏曹大夫食采於譙因氏焉漢譙隆爲上林令以忠諫拜侍中望出巴西譙國宋朝登科譙南薰 鄅氏鄅大夫食采鄅邑子孫因氏焉杜預云地在鄧縣南沔水之北 鄚氏音鄚海西先賢傳鄚授字仲華漁陽人 縣氏或爲平聲其先有爲縣大夫者望出扶風風俗通縣成父孔子門人漢有甘陵相縣芝吳中書令縣獸 鄺氏黃帝之後支孫食采於鄺因氏焉漢有廣野君鄺食其沛人弟商右相曲周景侯生寄一名沉食其子亦封高梁侯傳封三代後魏鄺道元字善長注水經官至御史中丞望出新蔡宋朝登科鄺因江陵人 取慮氏徐偃王子食邑取慮因氏焉姓纂云今臨淮有此姓 劇氏邑名在燕地神仙傳有劇子訓望出內黃 鮮于氏子姓鮮音仙商後周武王封箕子於朝鮮支子仲食采於于子孫以鮮于爲氏宋慶曆登科有鮮于綽鄭州人政和有鮮于陶宣和有鮮于先知並閬州人 鮮氏音仙鮮于氏之後亦爲鮮氏蜀李壽司空鮮思明望出南安宋朝登科有鮮洪範開封人熙寧有鮮符戎州人 毋丘氏其先食采毋丘因氏焉宋朝登科有毋丘會政和有毋丘儼毋丘甦並閬州人 毋氏毋丘氏或爲毋氏唐開元補闕毋煚洛陽人一云吳人宋朝毋湜直龍圖閣又毋隨登科望出平昌鉅鹿 三烏氏風俗通凡氏於職三烏五鹿有三烏大夫因氏焉漢有三烏羣爲上郡計 渠丘氏亦作著丘氏嬴姓莒國之君居於渠丘故謂之渠丘公今密州莒縣有渠丘城英賢傳彭城有渠丘氏 漁陽氏燕大夫受封漁陽因以爲氏漢有少府漁陽鳩北平人 堂邑氏漢張騫使西域從百餘人堂邑氏二人得還

漢魏邑

泉氏狀云本姓全氏全琮之後琮孫暉魏封南陽侯食封白水遂改爲泉氏然國語濟洛泉余滿皆赤翟隗姓是則舊有泉氏矣後魏洛州刺史上洛侯泉企 揭陽氏漢功臣安道侯揭陽定爲南海揭陽令因氏焉

以鄉爲氏

臣謹按封土之制降國而爲邑降邑而爲關內邑降關內邑而爲鄉降鄉而爲亭後世但知傳國邑之封而失鄉亭之旨今自國至亭列五等

裴氏嬴姓伯益之後秦非子支孫封䣛鄉因以爲氏今聞喜䣛城是也按聞喜隸解州六代孫陵當周僖王之時封爲解邑君乃去邑從衣爲裴裴衣長貌一云晉平公封顓帝之孫鍼於周川之裴中號裴君又唐開元右驍衛大將軍疏勒王裴夷健之後爲西域裴又後趙錄有壘氏本姓裴改爲壘自魏晉至周隋裴氏七代有傳 陸氏嬀姓田敬仲之後也十一世齊宣王少子通封於平原般縣陸鄉即陸終氏之故地因以爲氏通謚元侯生恭侯發爲齊上大夫生二子萬皋皋孫賈爲漢太中大夫萬生烈爲吳令遷豫章都尉既卒吳人思之迎其喪葬于胥屏亭子孫遂爲吳郡吳縣人十世孫閎潁川太守生三子叩渇威號潁川枝威生續揚州別駕生三子稠逢褒號荊州枝稠爲荊州刺史二子嘯謀嘯爲丹徒令號丹徒枝又代北有部落大人號步陸孤氏後魏孝文遷洛陽改爲陸氏虜姓也釋

氏廣信郡多此姓本姓陸避事改爲耨女玉切 龐氏姬姓周文王子畢公高之後其支庶封於龐因以爲氏魏有龐涓趙有龐煖望出譙國 閭氏姬姓武王封太伯曾孫仲奕於閭鄉因以爲氏又云昭王少子生而有文在其手曰閭康王封於閭城又云唐叔虞之後晉成公子懿食采於閭晉滅之子孫散處河洛然太伯無後武王克商求仲雍之孫叔達之子周章封於吳爲太伯後周章之弟曰虞仲封於虞爲仲雍後未聞仲奕者也有文在手之言多爲迂誕晉有閭沒齊有閭嬰又有雲中族後周賜姓大野氏隋復舊望出業安 郝氏出於赫胥氏太昊氏之佐也殷帝乙時有子期封太原郝鄉因氏焉漢有上谷太守郝賢後漢有郝萌宋朝郝太沖雍熙二年及第郝居中景德元年登第 尸氏漢書尸佼晉人爲商君師著尸子風俗通云其先封尸鄉因以爲氏齊相有尸臣 肥氏恐其先有封於肥鄉者戰國策趙賢人肥義之後風俗通云漢有肥郘英布將肥赫又仁恕掾肥親 資氏黃帝之後食采益州資中因以爲氏風俗通資成陳留人望出南陽會稽 郟氏左傳鄭大夫郟張其先封郟鄉因氏焉宋郟亶子修輔並登進士第吳興人望出滎陽武陵嘉祐有郟亶開封人紹興有郟升卿平江人 胡毋氏媯姓齊宣王封母弟於毋鄉其鄉本胡國因曰胡毋氏漢有太史胡毋恭 大陸氏姜姓齊太公之後食邑陸鄉因號大陸氏齊簡公時有大陸子方

以亭爲氏

麋氏楚大夫受封於南郡麋亭因以爲氏或言工尹麇之後以名爲氏望出東海南陽 采氏黃帝封其子於右北平采亭因氏焉 俞豆氏羋姓楚公子食采於南陽俞豆亭因氏焉 歐陽氏姒姓越王勾踐之後支孫封烏程歐陽亭因氏烏程今隸湖州漢有歐陽和伯授尚書曾孫高博士孫地餘少府子政

以地爲氏所居附

傅氏商相傅說之後築於傅巖因以爲氏唐傅游藝賜姓武氏 蒙氏風俗通東蒙主以蒙山爲氏秦有將軍蒙驁生武武生恬皆仕秦望出安定宋蒙傳祥符元年登科又有蒙汲台州人蒙著封州人

臣謹按蒙山在沂州費縣西北八十里又有東蒙在費西北七十五里在蒙山之東主其山之祀者子孫因山爲氏

陵陽氏搜神記陵陽子明止陵陽山得仙其後因山爲氏 少室氏國語少室周爲趙簡子戎右 城氏風俗通凡氏於事者城郭園池皆姓也 池氏以所居爲氏也漢有中牟令池瑗魏有城門侯池仲魚望出西平今爲福州大姓有池鍔登科 涂氏洪州人因水爲氏宋朝登科涂天明涂正勝涂璩並撫州人 嵇氏姒姓夏少康封子季杼於會稽後爲會稽氏漢初徙譙銍嵇山改爲嵇氏又統稽氏改爲稽氏宋翰林學士嵇穎 鮭氏音圭以居鮭陽改爲鮭氏後漢有鮭陽鴻爲少府傳孟氏易 橋氏黃帝葬橋山子孫守冢因爲橋氏漢有橋庇仁 喬氏即橋氏也後周文帝作相命橋氏去木義取高遠一云匈奴貴姓世爲輔相宋朝有喬惟岳給事中 勞氏其先居東海勞山因氏焉望出松陽 東關氏晉有東關嬖五漢有將軍北亭侯東關纂 關氏風俗通云關令尹喜之後也一云夏大夫關龍逢之後漢有長水校尉關陽蜀有前將軍漢壽亭侯關羽望出隴西東海 賴氏鄭大夫穎考叔爲穎谷封人故以爲氏今許州長社有穎谷即其地也後漢穎容字子嚴著春秋釋例望出陳留 狐丘氏晉大夫狐丘林之後見世本英賢傳曰出自狐丘封人之裔 丘氏姜姓太公封於齊而都營丘其支庶居於營丘者遂以丘爲氏其地在今齊州臨淄或云濰州昌樂有營丘故城左傳有郕大夫丘弱丘氏世居扶風又有丘林氏丘敦氏並改爲丘氏虜姓也 壺丘氏列子師壺丘子林鄭人 桑丘氏漢書桑丘公著書五篇姓纂云今下邳有此姓 龍丘氏見風俗通漢有高士龍丘萇吳郡人 蛇丘氏見英賢傳後漢河內太守蛇丘或生重濟北太守女適羊續重濟北人 陶丘氏帝堯子丹朱居陶丘因氏焉齊大夫陶丘德漢侍御陶丘仁 於丘氏其先家於丘因氏焉漢有郟駒令於丘略 苞丘氏楚苞丘先生荀卿弟子 水丘氏漢司隸校尉水丘崇 曹丘氏漢書楚有曹丘生見季布傳 楚丘氏新序楚丘先生孟嘗君時人 廩丘氏齊大夫廩丘子之後見世本英賢傳有廩丘充齊隱者 曼丘氏齊士曼丘不擇漢韓信將曼丘臣 咸丘氏齊有隱士咸丘蒙 浮丘氏列仙傳周太子晉時道士浮丘伯控鶴上嵩山漢書楚元王與申公學詩浮丘伯荀卿門人 安丘氏漢有長陵三老安丘望之注老子行於世京兆人 淄丘氏英賢傳齊勇士淄丘訢 穰丘氏漢穰丘子得仙道 雍丘氏晉郭默將軍雍丘洛 何丘氏楚有何丘子後魏殿中將軍何丘勳列威將軍何丘寄 麥丘氏英賢傳齊桓公時賢人麥丘老 北丘氏 獻丘氏 崎丘氏 羌丘氏 逢丘氏 厚丘氏並見姓苑 羑氏地名羑里即文王所囚之地也居於此地者以羑爲氏或言羑里獄官 綺氏漢初四皓隱商山號綺里季其後爲綺氏以季居於綺里也

臣謹按四皓非顯達之人其初不得受氏之祖故以所居爲氏此三代之事也如介之推燭之武冀芮穎考叔之類是矣

濟氏以所居近濟水故以爲氏襄陽有此姓見姓苑 巷氏毛詩寺人巷伯之後 艾氏晏子春秋大夫艾孔之後即左傳裔款也艾亦謂之艾陵齊魯境上山風俗通龐儉母艾氏南燕有牙門艾江又東平太守艾銓唐有侍郎御史艾敬直北平人宋朝艾穎爲御史元豐登科艾早眞州人元祐艾寅言沂州人望出隴西河南天水又河南官氏志艾斤氏改爲艾氏 柘氏楚大夫以地爲氏急就章漢有柘溫舒望出武陵 燭氏鄭人燭之武不得氏以其居於燭地故言燭之者猶言介之推佚之狐也 宲氏所嫁切風俗通云新鄭人楊宲村在縣西二十五里 闕氏風俗通闕黨童子之後漢有荊州刺史闕朗漢書藝文志闕子著書後漢末闕宣下邳人王僧孺百家譜云蕭遠娶下邳闕氏之女 辟閭氏姬姓衛文公支孫居楚丘營辟閭里因爲辟閭氏焉漢書儒林傳太子少傅辟閭曾孫某爲昌邑王太傅 申屠氏姜姓周幽王申后兄申侯之後支子居安定屠原因以爲氏一說申徒狄夏賢人後音轉改爲申屠氏又有作勝屠者或云申屠楚官號 申徒氏風俗通云本申徒氏隨音改爲申屠氏申徒狄夏賢人也湯以天下讓之狄不以義聞己自投於河莊子申徒兀者鄭人也漢有西屏將軍申徒建 東門氏姬姓魯莊公子公子遂字襄仲居東門號東門襄仲因氏焉漢有荊州刺史東門雲又有東門京爲相馬 西門氏鄭大夫居西門因氏焉列子有西門子魏文侯時西門豹爲鄴

令漢王莽時有西門惠神仙傳有西門殂衍登科西門洽大觀有西門解濟州人 宋 西氏姓苑云西門豹之後改為西 南門氏見姓苑 北門氏左傳有北門子莊子有北門成 陽門氏禮記陽門介夫之後 桐門氏子姓左傳宋樂大心為右師食采桐門因氏焉 夷門氏史記魏隱士侯嬴為夷門監者因氏焉 闕門氏漢書儒林傳膠東內史闕門慶忌鄒人申公弟子也 木門氏宋公子食采木門因氏焉說苑衛大夫有木門子高 逢門氏漢書古今人表有逢門子豹藝文志逢門子著兵法 胥門氏左傳吳大夫胥門巢之後也 弋門氏姓苑云漢陽人 雍門氏齊頃公之子公子勝居雍門故為雍門氏戰國策雍門周以鼓琴干孟嘗君說苑齊有雍門子狄 彨氏宋有彨班以其守彨門故以為氏漢功臣表芒侯彨跖生昭昭生申尚景帝女南宮公主 門氏周禮公卿之子入王端門教以大藝謂之門子其後為氏後魏有門文愛今望出河南又廬江河南官氏志有叱門氏改為門氏又有吐門氏改為門氏又有庫門氏改為門氏 東宮氏東宮得臣齊大夫也其後東宮得疾隱嵩山年三百歲 西宮氏見姓苑 南宮氏姬姓孟僖子之後也或言文王四友南宮子之後宋有南宮長萬魯有南宮牛仲尼弟子南宮縚字子容魯人宋天聖登科南宮誠慶曆有南宮觀洪州人紹興有南宮瑞 北宮氏姬姓衛之公族也左傳有北宮佸子晉有西河太守北宮純前涼有護軍北宮萌 東郭氏姜姓齊公族桓公之後也齊大夫東郭書見左傳又大陸子方號東郭賈齊人莊子有東郭子魏文侯時有東郭子方東郭惠見說苑 西郭氏姓氏英賢傳云齊有賢者居西郭因氏焉漢有謁者僕射西郭嵩晉有郤書西郭為北海人何承天云西朝名士也 南郭氏莊子有南郭子綦左傳有南郭偃齊郭且于 北郭氏左傳齊大夫北郭子車之後也子車名佐生北郭啟說苑齊人有北郭騷與晏子為友 東閭氏東閭子嘗富貴後乞食於道曰吾為相六年未薦一士見說苑 西閭氏說苑有西閭過 屋廬氏晉賢人屋廬子著書言彭籛之法 市南氏左傳楚人有市南宜僚亦見莊子 社南氏其先齊倡見風俗通又姓苑云扶風安陵有社南氏 社北氏風俗通與社南皆齊倡也漢有高陵婁扶風社北氏

臣謹按優倡依社而居則其志可知也

三丘氏蜀志有三丘務 三州氏孝子傳有三州昏 延陵氏姬姓吳季札居延陵因氏焉亦為延州來氏呂氏春秋延陵玉趙襄子謀臣 於陵氏姜姓風俗通陳仲子齊世家辭爵灌園於於陵子孫氏焉 平陵氏史記平陵老之後 梁垣氏漢留侯傳騎畢公後有梁垣演居大梁之墟子孫氏焉漢光武時侍御史梁垣烈字惠伯又武陵太守梁垣成 [illegible]圃氏魯包以圃居為氏 東方氏風俗通伏羲之後帝出於震位主東方子孫因氏焉宋朝登科有東方顥叔梓州人熙寧有東方既封人 西方氏姓苑云少昊金天氏位主西方金因氏焉宋朝登科西方號淄州人 九方氏列子秦穆公時九方皋一名歅善相馬 東里氏姬姓鄭大夫子產居東里因氏焉曹瞞傳有南陽太守東里昆秦始先賢狀有東里昆魏志有東里袞 百里氏風俗通秦大夫百里奚之後其先虞人家于百里因氏焉後漢徐州刺史吉陽亭侯百里嵩陳留人 東鄉氏宋大夫東鄉為人之後見世本漢有升州護軍東鄉子琴高密人見英賢傳 西鄉氏風俗通宋大夫西鄉錯之後見世本尸子有隱者西鄉曹 南鄉氏晉高士居隱南鄉因氏焉後漢有羽林左監南鄉輔 北鄉氏見姓苑 東野氏家語有東野畢弋東野稷見莊子 西野氏 南野氏 北野氏並見姓苑 北唐氏英賢傳曰晉有高人越者隱伏於北唐因氏焉漢有北唐子真冶京氏易 北海氏英賢傳曰古有劉河者處於北海其後以為氏吳大夫有北海子高 成陽氏見姓苑漢有安陽護軍成陽恢生謁者僕射昇河東人 濮陽氏其地在今濮州後漢外黃令牛述以濮陽為主簿 鮮陽氏漢有揚州刺史鮮陽戩孫滔武騎常侍 鮭陽氏音珪漢有少府鮭陽鴻治孟氏易 梗陽氏晉有梗陽巫皋漢有侍御史謁者梗陽真 落下氏漢武帝時落下閎善天文地理數巴郡閬中人神仙傳有落下公 瓜田氏王莽時臨淮瓜田儀為盜賊 甪氏亦作用里氏漢初商山四皓有甪里先生以其所居在甪里後漢有甪若叔者其後也 祿里氏即甪里也以甪音祿故亦作祿里神仙傳有祿里先生 綺里氏漢商山四皓綺里季之後 夏里氏四皓夏黃公里河內人 樗里氏亦作樗里嬴姓秦丞相樗里子之後也名疾秦惠文王弟 桐里氏見英賢傳後漢御史中謁者桐里斥生儒議郎晉博昌令桐里大並河東人 空同氏世本云子姓蓋因空同山也 延州氏姬姓吳季札居延州來因氏 延州 郯州氏世本晉郯豹孫步陽生郯州因氏焉 阪上氏上黨屯留人其先居阪上因氏焉晉惠帝時有殿中將軍阪上寶 鉏陵氏呂氏春秋有鉏陵卓子

以姓為氏 氏附

姚氏虞之姓也虞舜生於姚墟故因生以為姓後世亦有以為氏者左傳鄭大夫姚句耳是也虞有謙讓大夫姚平舜後胡公封陳至敬仲仕齊又為田氏至田豐王莽封為代睦侯奉舜後子恢避莽亂居吳郡改姓嬀氏五代孫敷又為姚氏

臣謹按虞有二姓曰嬀因姚墟之生而姓姚因嬀水之居而姓嬀故姚恢改姓為嬀而嬀皓又改姓為姚知姚與嬀二姓可通

嬀氏帝舜之後也舜居嬀汭因以為姓或言舜生嬀汭此姓也世亦以為氏後漢有嬀皓改為姚氏文士傳有嬀覽 姜氏姓也炎帝生於姜水因生以為姓其後太公封於齊世與周昏為婚姻歷二十九世為田氏所滅子孫分散或以國為氏或以姓為氏又相庭昌唐上元中准制改為姜氏 歸氏姓也未詳得姓之始左傳胡子國姓歸為楚所滅子孫或以國為氏或以姓為氏者世居吳郡 任氏姓也未詳因生之始然姙姓女子之事也姓古作壬又作任或云黃帝二十五子十二人以德為姓一為任氏大代昊仲封薛又云黃帝之孫顓帝少子陽封於任故以為任氏又任為風姓之國實太昊之後主濟祀今濟州任城即其地也任姓之任奚任國之任子孫皆以任為氏魏有任鄙漢有御史大夫廣阿侯任敖武帝時有任安 風氏姓也伏羲氏之姓任宿須句顓臾四國皆風姓風作凡即古文風字世亦有此姓此雖姓也古之時亦有以為氏者黃帝之臣風后是也 姬氏姓也帝嚳生姬水因以為姓裔孫周文王三十餘代至赧王子孫號姬氏漢有周子南君姬嘉唐水部郎中姬處興世居長安開元初明皇以嫌名改為周氏望出南陽 嬴氏伯益之後伯益作朕虞有功賜姓嬴氏漢有嬴公治公羊望出河東太原

臣謹按嬴地名也杜預云泰山嬴縣唐幷入兖州博城博城今爲奉符以所居於嬴故因生以姓或言河閒有嬴水故爲瀛州卽嬴姓所居之地

姓氏 齊人有此姓見漢書貨殖傳臨菑姓偉貲五千萬注云姓姓名偉 是氏 本氏氏齊大夫之後也吳志北海是儀本姓氏孔融嘲之曰氏者民無上可改爲是遂改焉仕吳官至侍中都亭侯唐天寶祕書少監是光乂改姓齊又是云氏改爲是氏亦有氏氏五代梁將氏叔琮氏延賞 子氏 帝嚳之子契受封於商賜姓子湯有天下微子封宋世爲子姓或以爲氏又楚有屈建字子木公子申字子西皆爲子氏左傳魯叔孫之車士有子鉏商家語注鉏子名商鄭大夫子人九子駟子丁子上又宋有子韋明天文宋朝皇祐九年子元璲登科開封人 羋氏 楚姓也陸終之子季連之後也陸終娶鬼方之女孕而不育十一年開左脅出三人又開右脅出三人焉第六子曰季連是爲羋姓周文王時季連苗裔鬻熊爲文王師[illegible]成王舉文王勳臣封其裔子于丹陽是爲楚國漢初楚懷王孫羋心項羽封爲楚懷王後爲義帝

臣謹按三代之時男子未嘗稱姓支庶未嘗稱國秦滅六國諸侯子孫皆爲民庶故或以國或以姓爲氏所以楚之子孫可稱楚亦可稱羋

姒氏 伯鯀之姓鯀爲堯崇伯賜姓姒氏其子禹受舜禪爲夏家至桀而亡後杞鄫爲姒姓之後王莽時封夏後遼西姒豐爲章功侯按官氏志姒亦改爲似後魏渴侯氏改爲似氏 隗氏 姓也赤狄姓隗潞子嬰兒是也廧咎如東山皐落氏皆其別種而亦姓隗 允氏 允姓之戎居於瓜州者其後以爲氏或言允格之後 偃氏 皐陶生於曲阜是爲偃姓六蓼皆偃姓之國祀皐陶文公五年楚滅之又國語舒庸舒鳩並偃姓漢有偃州員王莽時有偃參又有偃氏鄭偃之別族也公羊傳有偃子皐爲晉士官又有匽氏後漢匽皇后 禿氏 國語云祝融之後八姓己董彭禿妘曹斟羋周皆滅之賈逵云禿彭姓別族也 姞氏 史記姞氏爲后稷元妃南燕密須皆姞姓之國後改爲吉氏宋朝登科吉臻澤州人 酉氏 黃帝十四子之一姓也見國語或作姜魏有陳留人酉以今望出太原 姪氏 方几切見纂要又漆雕是姓 漆氏 長狄僑如本鄋瞞之國姓漆又爲氏一云漆室女之後古有漆沈爲魯相或云卽漆雕開赤翟爲秦氏宋有郎中令漆[illegible]之望出南昌 弋氏 姓也纂要云今蒲州有弋氏望出河東宋朝弋子元太平興國二年登進士第 侯岡氏 地記蒼頡姓侯岡氏居馮翊衙縣 伊祁氏 堯之姓亦作伊祁 伊氏 卽伊祁氏之後也商有伊尹名摯相湯生伊陟書風俗通漢有諫議郎伊推又伊嘉爲鴈門都尉石顯黨又伊婁氏改爲伊氏宋朝登科有伊尚 巳氏 音自己之己昆吾之姓也漢有太僕巳茂 嫪氏 郎到切按從女者姓也秦有嫪毒

以字爲氏

周人字

林氏 姬姓周平王庶子林開之後因以爲氏開生林英英生林茂林慶世系甚明而譜家謂王子比干爲紂所戮其子堅逃長林之山遂爲林氏按古人受氏之義無此義也魯有林放仲尼弟子齊有林回見說苑林類見列子林回見莊子林雍林不狃林楚世仕季氏故曰林氏之先皆季氏之良也然桓王之孫又有林茂林英者王子克之子也恐有差訛不應一族而同名氏者兩人又有邱林氏改爲林虜姓也

臣謹按林氏在唐末爲昌宗而特詳著豈林寶作元和姓纂故爾然林氏出比干之子堅之說由寶傳之也著書之家不得有偏徇而私生好惡所當平心直道於我何厚於人何薄哉

家氏 姬姓周大夫家父之後以字爲氏又魯有子家氏亦爲家氏魯之公族宋朝家靜登進士第蜀人也又有家彬家仲並眉州人望出南安京兆 忌氏 風俗通周公忌父之後以王父字爲氏 謀氏 風俗通云周卿士祭公謀父之後以字爲氏 顯氏 周大夫顯父之後 旅氏 風俗通周大夫子旅之後漢高功臣昌平侯旅卿傳封六代望出南安又共侯旅罷師傳封四代 方氏 周大夫方叔之後以字爲氏風俗通云方雷氏之後漢有方賀唐有詩人方干嚴州人宋朝方氏爲著姓閩中爲多望出河南 賁氏 縣賁父之後風俗通魯有賁浦賁音奔又音肥漢功臣表賁赫 槐氏 左傳富父槐之後以王父字爲氏槐音回 吉氏 尹吉甫之後也或云黃帝之裔伯儵之後封於南燕賜姓姞氏後改爲吉漢有漢中太守吉恪魏有吉茂晉有魏興太守吉挹劉宋有將軍吉翰宋熙甯登科有吉甫絳州人紹聖有吉觀國康國並通利軍人建炎吉寅忠兗州人

魯人字

施氏 姬姓魯惠公之子公子尾字施父其子因以爲氏魯有施常仲尼弟子漢有博士施讐 奇氏 伯奇之後以王父字爲氏又後魏河南官氏志奇斤氏改爲奇氏望出河南今濮州有此姓宋朝登科奇軾代州人 爲氏 姬姓魯昭公子公爲之後以字爲氏後漢南郡太守爲昆 貢氏 孔氏仲尼弟子端木賜字子貢其後以字爲氏漢有御史大夫貢禹望出廣陵琅琊 衆氏 姬姓魯公子益師字衆仲亦曰衆父以字爲氏衆一音終 騫氏 風俗通云仲尼弟子閔子騫之後以王父字爲氏閔損字子騫 顓孫氏 嬀姓陳公子顓孫仕晉子孫氏焉顓孫師字子張仲尼弟子顓孫子莫見說苑 公父氏 姬姓魯季悼子之子靖字公父之後也 公之氏 姬姓季悼子之子鞅字公之之後是也 公石氏 姬姓悼公子堅字公石之後也 公索氏 魯有公索氏將祭而亡其牲見家語 公伯氏 魯有公伯繚仲尼之弟子 公慎氏 魯有公慎氏 公輸氏 魯公輸般之後也 公西氏 見姓苑魯有公西赤字子華公西蔵子上並仲尼弟子 公罔氏 仲尼時魯有公罔氏 公冶氏 公冶長齊人仲尼弟子 公祖氏 仲尼弟子公祖句茲魯人見纂要 公羊氏 魯有公羊高子夏弟子注春秋 公良氏 仲尼時魯人公良孺 公齊氏 仲尼弟子公齊定 公山氏 魯有公山不狃爲季氏宰 公儀氏 公儀仲子魯人見禮記史記公儀休爲魯相 公沙氏 後漢遼東屬國都尉公沙穆北海膠東人 公玊氏 玊音肅黃帝時公玊帶造明堂 少施氏 姬姓世本

魯惠公子施父之後

夏父氏 魯大夫夏父弗忌宋大夫夏父徵

子服氏 姬姓魯桓公之子公子慶父玄孫孟獻伯字子服其後以為氏

子家氏 姬姓魯莊公之孫公孫歸父字子家其後為子家氏

子桑氏 魯大夫子桑伯子之後也秦公孫枝字子桑其後亦氏焉莊子有子桑雩

子陽氏 姬姓魯公族有子陽者其後以王父字為氏

子叔氏 姬姓魯文公之子公子叔肸之子子叔聲伯之後為子叔氏亦為叔氏

子士氏 姬姓魯桓公之後叔孫氏之裔也叔孫成子為子士氏亦為叔孫氏

子言氏 姬姓魯季平子生昭伯字子言其後也本季氏

子楊氏 姬姓世本季桓子生穆叔其後為子楊氏

子孟氏 姬姓魯公子子孟之後見英賢傳又齊簡王時有子孟勳為大夫

子我氏 姬姓魯叔孫成子生申字子我因氏焉又衛大夫有子我封人

子有氏 魯有子有會詳見禮記宋有若是也又宋有子有恭叔亦為有氏

子仲氏 姬姓風俗通魯宣公子仲之後見毛詩

子羽氏 姬姓魯公族子羽之後為楚隨邑大夫衛有行人子羽

晉人字

張氏 世仕晉晉分為三又世仕韓此即晉之公族以字為氏者譜家謂黃帝子少昊青陽氏第五子揮為弓正觀弧星始制弓矢主祀弧星賜姓張氏此非命姓氏之義也按晉有解張字張侯自此晉國世有張氏則因張侯之字以命氏可無疑也趙有張談韓有張開地趙韓分晉皆張侯之裔也漢有張耳張釋之後周改賜叱羅氏隋復舊

矯氏 晉大夫矯父之後漢有矯望後魏有矯慎扶風人郭頒世語北海有高士矯慮

嘉氏 晉大夫嘉父之後欒氏黨也

胥氏 晉大夫胥臣之後以字為氏或言出赫胥氏之後宋有胥偃為翰林學士慶曆登科有胥世臣撫州人熙寧有胥彥回潭州人

先氏 晉大夫先軫之後世為晉卿漢有先賔宋有澧州人先詔登科

利孫氏 晉大夫公子利孫其後氏焉漢東萊太守任棠娶利孫氏

丕氏 丕亦作丕晉大夫丕鄭之後也

臣謹按丕鄭亦曰丕鄭父名字通稱也父者男子之美稱則知自稱為丕鄭人稱之曰丕鄭父

叔帶氏 嬴姓趙夙字叔帶以字為氏齊大夫有叔帶子莊父為宰御見說苑

叔向氏 晉羊舌大夫之後也羊舌肸字叔向以字為氏

叔魚氏 晉羊舌大夫之後也羊舌鮒字叔魚

衛人字

孫氏 姬姓衛武公之後也武公和生公子惠孫惠孫生耳為衛上卿食邑於戚生武仲亦曰孫仲以王父字為氏孫仲生炎曰孫昭子自昭子六世至孫嘉世居汲郡晉有孫登即其裔也又有孫氏芈姓楚令尹孫叔敖之後也又有孫氏媯姓齊陳敬仲四世孫桓子無宇之後也或言桓子之子書戍莒有功齊景公賜姓孫氏非也以字為氏何用賜為此當是桓子祖父字也桓子曾孫武以齊之田鮑四族謀為亂奔吳為將武之子明食邑於富春自是世為富春人

彌牟氏 姬姓史記衛公孫彌牟孫子瑕以王父字為氏

臣謹按王父字為氏者皆公子也諸侯支庶之子為所始之宗故以其字為氏今彌牟者公子郢之子靈公之孫也以此則知亦有以公孫之字為氏者

析氏 衛公族大夫析朱鉏之後也朱鉏公子黑背之孫以王父字為氏齊有大夫析歸父後漢析像通京氏易像者鬱林太守析國之子也廣漢雒縣人像入後漢方術傳望出廣漢西河也

臣謹按鄭公孫黑字子皙楚公子黑肱亦字子皙今析朱鉏乃公子黑之子疑析即黑之字耳皙亦作析

石氏 姬姓衛靖伯之孫石碏有大功於衛世為衛大夫齊有石之紛如楚有石奢石乞鄭有石申父石癸石楚石制石首石臭周有石速石張石尚漢有石奮生建慶號萬石君五代石氏建國號晉又烏石蘭氏改為石氏

臣謹按晉揚食我字伯石鄭公孫段字子石則知此之為石者必其字也

南氏 姬姓衛靈公之子公子郢字子南以字為氏或言周宣王南仲之後又魯亦有南氏又楚有子南氏亦為南氏是皆以字為氏者或言晉高士居陽於南鄉因以為氏此以鄉為氏者姓源韻譜云盤庚妃姜氏夢龍入懷因孕十二月而生手把南字長荊州因號南赤龍此里巷之言也六國時有南公子著書言五行陰陽之事漢有南竭為北平太守又有南季善算王莽時有南觀觀一作歡後漢有南韶為雍州刺史南纂為平昌太守唐有南靈雲忠義之士宋朝南楚南翥登進士第望出汝南宣和有南得臣燕人望出汝南又姓源韻譜云亦改為宇文氏

子南氏 衛靈公之子公子郢之後為子南氏鄭穆公之孫公孫楚之後為子南氏姬姓也楚莊王之子公子追舒之後為子南氏芈姓也

子玉氏 姬姓衛大夫子玉霄之後秦穆公時大夫有子玉房

子伯氏 姬姓衛大夫子伯季之後魏有子伯先子夏門人居西河

子齊氏 姬姓衛公族也

公南氏 姬姓衛獻公之子楚字公南生子牟為公南氏

公叔氏 姬姓衛獻公之公子當字公叔之後

公孟氏 姬姓衛公孟縶之後也

公明氏 衛大夫公明賈

公文氏 衛大夫公文要

公析氏 姬姓衛公子黑背字子析之後也

鄭人字

游氏 姬姓鄭穆公之子公子偃字子游其後以王父字為氏鄭大夫游吉裔孫尋漢御史中丞後漢有游因前趙有游子遠前燕有游宗皆為股肱之任

國氏 姬姓鄭穆公之子公子發字子國其後以王父字為氏齊有國氏姜姓其先共伯齊之公族也高氏國氏世為齊上卿蓋天子所以命相齊者故曰有天子之二守國高在宋朝登科國鼎臣海州人國經衛州人又有國宗望出下邳樂安

駟氏 姬姓鄭穆公子子駟之後也公子騑字子駟駟乞以王父字為氏漢因澤侯駟鈞齊哀王舅

印氏 姬姓鄭穆公子子印之後也公子舒字子印其孫印段以王父字為氏望出馮翊南唐印粲登第宋朝有印況舉進士江寧人

良氏 姬姓鄭穆公子子良之後漢有河閭相良就又有良賀

伯有氏 姬姓鄭穆公玄孫良霄字伯有之後也伯有為良氏復為伯有氏所以別其族

羽氏 姬姓鄭子羽之後也漢有俠士羽公後魏官氏志弗羽氏改為羽氏望出河南

罕氏 姬姓鄭穆公之子公子喜字子

罕其孫罕虎後為罕氏 子師氏姬姓鄭大夫子師僕之後也漢有北平太守子師將 子國氏姬姓鄭公子發字子國之後也亦為國氏 子罕氏姬姓鄭公子喜字子罕之後也或作子軒氏亦為罕氏 子孔氏鄭公子嘉字子孔之後也姬姓又有公子志謂之士子孔並穆公之子亦為孔氏 子游氏姬姓鄭公子偃字子游之後也亦為游氏 子駟氏姬姓鄭公子騑字子駟之後也亦為駟氏 子晳氏姬姓鄭公孫黑字子晳之後也 子豐氏姬姓鄭公子去疾字子豐之後也亦為豐氏 子人氏鄭子人九之後也亦為子人氏

宋人字

孔氏子姓出宋閔公之後閔公生弗父何以有宋而授厲公三世生正考父傳所謂三命茲益共者考父生孔父嘉為大司馬魯隱公三年宋穆公疾召孔父而屬殤公焉桓二年宋華父督見孔父之妻于路目逆而送之曰美而豔遂殺嘉而取其妻其子奔魯嘉字孔父後世以字為孔氏又為孔父氏自孔父六世而生仲尼二歲喪父十九而娶娶一年而生鯉以哀公十六年四月己丑卒年七十三葬魯城北泗上自漢以來孔氏襲奉百世不絕又衛有孔氏不知所出為衛世卿魯文公元年孔達始見傳昭七年衛襄公夫人無子嬖人婤姶生孟縶孔成子夢康叔謂己立元余使羈之孫圉與史苟相之故孔氏之孫世為衛大夫又鄭有孔氏穆公之後也穆公之子十三人其二皆為孔氏宋子姓生子曰公子嘉字子孔後為孔氏主嬀生子曰公子志字子孔亦為孔氏後無聞 牛氏子姓宋微子之後司寇牛父之子孫以王父字為氏趙武靈王將軍牛翦秦大儒有牛缺漢護羌校尉牛邯前秦有大夫牛夷北涼有郎中牛溫後秦有牛韓雅南子有牛哀又有牛金之後逃難改姓牢氏又改為寮氏後復牛氏 樂氏子姓宋戴公生公子衎字樂父子孫以王父字為氏曾孫樂莒莒孫喜字子罕燕有樂毅毅孫臣漢高祖封為華成君齊孫叔宋朝樂史作寰宇記又有樂良樂災登科樂希孟樂瑒並邛州人 皇甫氏子姓宋戴公之子充石字皇父其後以王父字為氏漢興改父為甫後漢安定都尉皇甫儁生稜始居安定稜子彪有八子號八祖皇甫氏為著姓 靈氏子姓宋文公之子公子靈圍龜字子靈之後也又公子靈之後以字為氏或曰齊靈公之後以字為氏 邊氏子姓宋平公子禦戎字子邊以王父字為氏或言宋平公子城之後城字子邊為司徒又周有邊伯者左傳有邊卬大夫有邊伯 正氏亦作政子姓宋正考父之後又有永昌太守正昂宋朝登科正尹 祿氏子姓紂子武庚字祿父之後風俗通云祿父之後以字為氏亦出扶風又吐蕃有祿東贊 乙氏子姓商湯字天乙支孫因以王父字為氏前燕有護軍乙逸今襄陽有乙氏又燕有鳩鎮乙弗歸揚武將軍乙瓌皆北狄種類又河南官氏志乙弗氏改為乙氏或云望出平原 魚氏子姓宋桓公公子目夷字子魚子孫以王父字為氏漢有長安富人魚翁叔唐有魚朝恩宋朝有御史中丞魚周詢開封人 事父氏子姓宋人 子華氏季平子支孫亦為子華氏世本宋司城子華之後又曰 子儀氏左傳宋桓司馬之臣子儀克

齊人字

慶氏姜姓齊桓公之子無虧之後也無虧生慶克亦謂之慶父名字通用是亦以字為氏者望出廣陵

臣謹按諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫之子以王父字為氏今無虧之子慶父其後為慶氏此又以父字為氏而不以王父字為氏也不可一概言

賀氏即慶氏也姜姓齊桓公之支庶也自齊慶父之後皆以慶為氏至後漢汝陰令慶儀即慶普之裔也儀之孫純侍中賀純避安帝父諱改為賀氏又後魏賀蘭氏賀賴氏並改為賀氏虜姓也望出廣平宋賀恂青州人慶曆登科賀理蔡州人熙寧登科賀旂元祐賀偁政和賀紱並齊人也賀密賀天覺並密州人宣和登科 尚氏姜姓齊太公之後也太公號太師尚父支孫因氏焉後漢高士尚長字子平望出汲郡清河上黨 旗氏風俗通齊惠公孫欒施字子旗子孫以王父字為氏後漢有九江太守旗況 子乾氏姜姓世本齊公子乾之後也 子工氏姜姓世本齊頃公之子公子湫字子工之後也 子泉氏姜姓世本齊頃公之子公子湫字子泉之後也又子泉捷齊大夫見新序 子襄氏姜姓齊惠公之孫公子襄之後也 子雅氏姜姓齊惠公之孫公孫竈字子雅之後也 子尾氏姜姓齊惠公之孫公孫蠆字子尾之後也亦為高氏

郳人字

顏氏曹姓顓帝玄孫陸終第五子曰安安裔孫挾周武王時封之於郳為魯附庸郳挾之後至夷父字顏公羊謂之顏公子孫因以為氏據譜家以陸為祖及後淡洪要字皆無所出然郳自顏公六世至文公遷於繹始有爵謚武公之姓未必然也王儉撰譜云顏氏出自魯伯禽支庶食采顏邑因氏焉劉尚書譜云未知何所憑故當依本譜云仲尼弟子達者顏氏八人在四科之首顏淵顏氏當其所盛顏公之子孫散在二國兩漢有大司農顏異濟南人顏駟江都人後漢顏良為袁紹將臨沂人

諸國人字

董氏己姓或云姬姓黃帝之裔孫董父之後又有陸終之子參胡者為董氏晉有董狐漢有江都相董仲舒廣川人董安于陳留人董鉤董賢南陽人晉有董京董養又有范陽董奉十曆與姓李氏明氏姬姓虞仲之後也有虞公族大夫百里奚以秦穆公自此遂為秦大夫百里奚生孟明視名視字孟明以字為氏宋朝有明鎬熙寧登科明頫吉州人紹興登科明譚州人 子臧氏姬姓曹公子欣時字子臧之後也 子華氏韓有子華子因以為氏焉 子州氏莊子堯以天下與子州支父舜以天下與子州支伯 賓氏王莽校尉公賓就斬莽首傳於宛就北海人

陳人字

袁氏亦作轅亦作爰媯姓舜後陳胡公之裔胡公生申公申公生靖伯十八世孫莊伯生諸字伯爰孫濤塗以王父字為氏世為陳上卿詳見袁氏譜史記儒林有轅固 轅氏陳轅濤塗之後詳見漢書 爰氏即袁氏也陳胡公之裔

九代孫爰伯諸之後漢有袁盎楚人後漢侍中爰延陳留人魏郎中令爰節

占氏陳子占之後以王父字爲氏

子獻氏嬀姓世本陳桓公孫子獻之後風俗通云齊大夫子獻之後也楚文王之時子獻適爲大夫

子占氏世本陳桓子生書字子占之後也

子鞅氏嬀姓陳僖公生簡子齒爲子鞅氏

子芒氏嬀姓陳僖公生盈字子芒之後也

子尙氏嬀姓世本陳僖公生慶丘子尙意茲因氏焉國語鄭大夫子尙伯父

子禽氏嬀姓陳僖公生惠子得爲子禽氏

子輿氏嬀姓陳桓公生子石難爲子輿氏

子寤氏嬀姓陳僖公生宣子其後爲子寤氏

子沮氏嬀姓陳桓公生子子輿爲子沮氏

子宋氏嬀姓陳宣公生子楚其後爲子宋氏

子夏氏嬀姓陳宣公子少西字子夏之後也

子枋氏

楚人字秦人字附

成氏楚若敖之後以字爲氏僖二十六年成得臣鬬宜申帥師滅夔冬令尹子玉司馬子西伐宋圍緡二十八年晉及楚戰于城濮楚師敗績子玉及連穀而死文五年成大心率師滅六十二年令尹大孫伯卒成嘉爲令尹昭十二年或譖成虎於楚子成虎知之而不能行楚子謂成虎若敖之餘也遂殺之又有郕國之後亦去邑爲成又周成肅公成桓公未知其以字以邑與後漢成瑨魏有成濟成倅

包氏出自申氏楚大夫申包胥之後以字爲氏宋朝包拯爲樞密副使廬州人

潘氏羋姓楚之公族以字爲氏潘崇之先未詳其始或言畢公高之子季孫食采於潘謬矣潘岳家風詩自可見晉亦有潘父恐自楚往也漢有潘瑾後漢有潘勖又有破多羅氏改姓潘氏虜姓也宋朝潘美爲太師

乘氏風俗通楚大夫子乘之後以王父字爲氏又乘雖古賢人見世本漢有黃衷侯乘昌乘平聲或音繩又有乘和治易爲博士

椒氏楚伍參之後也或爲伍氏或爲椒氏

囊氏羋姓楚莊王子子囊之後也公子貞字子囊以字爲氏楚囊瓦爲令尹齊大夫囊帶

叔敖氏羋姓楚蚡冒之後也蔿艾獵爲令尹字叔敖以字爲氏

無鉤氏羋姓潛夫論云楚蚡冒生蔿章爲王子無鉤氏焉

若敖氏羋姓楚君若敖之後也

臣謹按若敖者楚君能義字也或言楚國尊者稱敖如霄敖郟敖之類是也

伯比氏羋姓楚若敖之後也懷王時有大夫伯比仲華則知伯比雖以爲氏傳家而復以伯比爲氏亦所以別族

子庚氏羋姓楚公子午字子庚其後以王父字爲氏

子季氏羋姓楚之公族也

子西氏羋姓楚公子申字子西之後也

子重氏羋姓楚公子嬰齊字子重之後

子期氏羋姓楚公子結字子期之後也

子囊氏羋姓楚公子貞字子囊之後也

桑氏嬴姓秦大夫子桑之後也公孫枝字子桑以字爲氏漢有御史大夫桑弘羊成帝時有桑欽撰水經三卷五代尚書令桑維翰望出宋城黎陽宋朝登科桑景舒高郵人

臣謹按以王父字爲氏者公子之爲王父者也今公孫枝之後亦用公孫字爲氏

逢孫氏英賢傳秦大夫逢孫之後漢有隴西都尉逢孫依

氏族略第三

氏族略第四 通志卷第二十八

以名爲氏

臣謹按謚法起於周自堯舜禹湯之前雖天子亦以名呼故其後之人亦以名氏焉

古天子名

大庭氏英賢傳曰古天子號一云炎帝時諸侯 大氏風俗通大庭氏之後又大塡大山稽並黃帝師大款爲顓帝師禮記大連東夷之子 懷氏無懷氏之後吳志闞澤傳有尚書懷敘望出河內宋政和二年懷芑登科豫州人 鬷氏古鬷夷氏之後左傳鄭有鬷蔑晉有鬷戾 戲氏伏羲氏之後也音羲亦去聲魏志有戲志才潁川人 伏氏風姓伏羲氏之後遂以爲氏與任宿須句顓臾同祖又云伏氏改爲伏氏望出高陽 宓氏即伏羲氏之後也伏亦作宓仲尼弟子宓不齊字子賤魯人後轉爲密

臣謹按伏宓同出伏羲氏異文者其後之人以別族也

有氏風俗通有巢氏之後仲尼弟子有若魯人漢有有祿 神氏風俗通神農氏之後漢有騎都尉神曜姓苑云琅邪有神氏 軒轅氏亦爲帝鴻氏風俗通軒轅即黃帝也姓公孫或言姓姬宋祥符登科軒轅損 軒氏即軒轅氏也亦省作軒氏漢有諫議大夫軒和宋登科軒彥續 鴻氏大鴻氏之後也大鴻即黃帝亦謂帝鴻氏左傳衞有鴻聊魋齊有宜閭將軍鴻璞 金氏金天氏之後也黃帝之子玄枵亦爲少昊氏曰少昊摯亦爲青陽氏己姓後爲嬴姓爲宦漢功臣表有金安上望出渤海 青陽氏風俗通青陽黃帝子也姞得姓焉見國語漢有東海太守青陽恬又東海王國中尉青陽精宋咸平登科有青陽祖元祥符有青陽回陵井監人 青氏即青陽氏之後亦爲青氏宋登科有青傑隴天府人 媧氏女媧氏之後 盤氏盤瓠氏之後賨冉元巴李田爲巴南六姓 昊氏又作皞風俗通云昊英氏之後也一云少昊之後 少氏少昊氏之後一云少典之後禮記少連善居喪東夷之子 高陽氏高陽氏之後呂氏春秋古辯士高陽魋 顓玉氏帝高陽氏也黃帝之孫

帝王名

臣謹按中古之前一代質於一代中古之後一代文於一代觀堯舜禹湯猶且名焉則二帝之前㒵可知伏羲又曰太昊帝嚳又曰高辛皆二命也堯曰放勛舜曰重華禹曰文命湯曰天乙從可知也

堯氏帝堯之後也支孫以爲氏望出河間上黨

臣謹按謚義起於周後人不知而作謚法以堯舜禹湯爲謚誤矣此皆名也

禹氏姒姓夏禹之後也王僧孺百家譜云蘭陵蕭道賾娶禹氏女南唐將禹萬誠望出隴西 啓氏姒姓夏后啓之後也後燕有啓崙 湯氏子姓夏商之前未有謚法堯舜禹湯皆名也南史道人湯休唐貞元道人湯靈徹宋州刺史湯桑並吳人宋湯氏爲著姓望出中山范陽 甲氏子姓風俗通太甲之後一云鄭大夫石甲之後

臣謹按商人之道以實不以文故命名無義死亦無謚自太甲至帝乙紂辛幾四十世惟以十日命生之與死皆以是己之所稱人之所呼亦以是逮周生有名死有謚生以義名死以義謚生曰昌曰發死曰文曰武微子啓微仲衍箕子比干皆周人也故去其甲乙丙丁之類始尚文焉

沃氏子姓風俗通商王沃丁之後神仙傳沃焦吳人 槐氏音懷夏王帝槐之後也其音同者當夕槐之後與此同文異音宋翰有尚書郎槐京

古人名

力氏黃帝臣力牧之後漢有督相力題漢末有力子都爲盜今臨安多有此姓 牧氏黃帝臣力牧之後漢有越嶲太守牧良 玊氏音宿黃帝時公玊帶造合宮明堂見尸子後爲玊氏後漢司徒玊況字文伯 三苗氏姜姓炎帝之後爲侯國因氏焉 奚鼓氏英賢傳黃帝之子禹號之後國語秦大夫有奚鼓德宜 疇氏風俗通云摯疇之後或作儔 堪氏姓苑古八元仲堪之後 頡氏姓苑蒼頡之後風俗通云頡衞古之賢人 倉頡氏黃帝史官子孫氏焉馮翊鄜人 僑氏風俗通黃帝孫僑極之後僑亦作蟜 蟜氏音矯高陽氏之玄孫蟜牛之後舜之祖也禮記有蟜固漢有逸人蟜慎望出扶風 童氏顓帝生老童其子孫以王父字爲氏今建昌有此姓望出勃海

臣謹按以王父字爲氏惟見於周未知五帝之時有此義否

僮氏即童也或從人以別其族漢有交阯刺史僮尹吳志丹陽僮芝自擅廬陵詐言被旨爲郡太守 老氏風俗通顓帝子老童之後左傳宋有老佐論語老彭即彭祖也或云老氏老聃老萊子之後並無聞焉以其老也故以老稱之遂爲氏 廣氏風俗通云廣成子之後也 放氏上音堯臣放齊之後也 奮氏高辛氏才子八元伯奮之後楚有奮揚 蓐氏風俗通云蓐收之後 栗氏栗陸氏之後也漢有栗融字容卿又有富人栗氏長安人漢景帝時栗夫人生臨江王榮 尊盧氏古太昊時諸侯駿 夷氏左傳祝融董父之後爲豢夷氏 勾龍氏共工氏之後勾龍爲土正今社神也紹興御史中丞勾龍如淵 熙氏英賢傳曰帝嚳使玄冥爲水正熙氏佐之因以爲氏 脩氏玄冥之佐有脩氏因以爲氏焉 白冥氏史記秦嬴姓有白冥氏根 水氏世本老童娶根水氏 奔水氏神農納奔水氏爲妃 列氏亦作烈神農之世有烈山氏焉子孫爲列氏鄭有隱者列禦寇著書八篇號列子晉有協律郎列和善吹笙 夙氏古夙沙氏之後衞有夙沙衞閽寺之屬 嘗氏音嚳風俗通帝嚳妃

訾嫗氏女姓苑云今齊人漢功臣表有樓虛侯訾順望出渤海姓苑云本姓祭以為不祥改為訾 蚩氏蚩尤氏之後也 融氏祝融氏之後也 勾氏勾芒氏之後史記有勾疆宋登科勾希言又有勾士良益州人 尊氏古尊盧氏之後也 渾沌氏太昊佐渾沌氏也 屯氏姓苑云渾沌氏之後去水為屯漢有太山太守屯莫巴郡有後蜀法部尚書屯度望出巴郡 汪氏汪芒氏之裔禮記有汪踦魯人也宋朝為著姓 稽氏黃帝臣太山稽之後風俗通云稽黃秦賢人也漢貨殖有稽發 泠氏風俗通云黃帝時典樂泠倫之後左傳秦大夫泠至周有泠州鳩漢功臣下相侯泠耳元帝功臣劉望侯泠廣又有泠褒泠豐宋登科有泠洙開封人 冷氏即泠氏又有作上音者前趙徐州刺史冷道江都人唐貞元兼監察御史冷朝陽吳人望出新蔡臨安 倫氏風俗通云黃帝樂人伶倫氏之後今密州有此姓唐監察御史倫鬱京兆人 泠倫氏黃帝樂官二名分為四氏所以別其族 臺氏臺駘之後漢有侍中臺崇後漢高士臺佟晉有術士臺產前趙錄特進臺彥高五代有臺濛 回氏代鮒子望回之後 敳氏八凱隤敳之後以王父字為氏 廉氏顓帝曾孫大廉之後以王父字為氏趙有廉頗漢有廉丹東漢廉范宋廉布登科楚州人廉操毅昌州人

臣謹按古者帝王猶以名行況臣下乎此以名為氏然以名字為氏者起於商周之世今此廉氏未有所徵且從大廉之號焉

龍氏舜臣也龍為納言子孫以名為氏又董父己姓以能畜龍故賜氏為豢龍氏龍且楚人為項羽將漢有將軍龍伯高急就章龍未央亦楚人也今望出天水武陵宋朝登進士科龍起之後有龍滑豫州人龍瑜汾州人龍濟吉州人 容氏帝王紀黃帝臣曰容成造曆舜八愷有仲容何承天姓苑云禮記容居吳人也望出燉煌 重氏風俗通云顓帝重黎之後少昊時重為南正司天之事黎為北正司地之事 幕氏風俗通舜祖幕之後也幕見左傳 莫氏即幕氏省文漢有富人莫氏見游俠傳唐大曆比部員外郎莫藏用又河南官氏志邢莫氏改為莫氏望出江陵 和氏羲和堯時掌天地之官和仲和叔因以為氏晉有和組父漢有和武又後魏有素和氏改為和氏五代有侍中和凝宋太平登科有和蒙咸平有和郁

臣謹按堯舜二典所命之官如臯夔益稷之類皆以名稱和以名為氏仲叔又其長幼之稱也

羲氏羲和堯掌天地之官子孫氏焉 殳氏尚書殳斨舜臣南史有殳嘉興又有殳真得道經訣望出武功 禺氏音禺禺彊之後姓苑出 狸氏舜八元季狸之後也 夔氏風俗通夔祖之後左傳晉七輿大夫夔虎 實氏實沈之後 達氏八凱叔達之後也 格氏允格之後後漢有御史格班裔孫顯後魏青州刺史 雄氏舜七友雄陶之後以名為氏 終氏陸終之後以名為氏望出濟南宋陽朔有終慎思 季連氏芊姓鬼方氏陸終第六子季連因氏焉 善氏善卷之後善卷堯時高士見呂氏春秋 鬻氏亦作楞世本云玄囂之後 皋氏皋陶之後左傳越大夫皋如風俗通漢有司徒長史皋諮 敖氏顓帝師太敖之後宋敖穎士登進士第又有敖知言臨江軍人望出譙國 陸終氏祝融子陸終之後也 丹氏堯子丹朱之後漢有丹王君長安富人 臨氏八凱大臨之後也石趙秦州刺史臨深東海人清日者儀同臨孝恭知天文京兆人望出西河 參氏董姓陸終第二子參胡後見世本唐開元登科有參閑又作蔘氏即古文參字 徵氏杜云理徵之後吳有率更令徵崇河南人 咸氏姓苑有咸氏云巫咸之後唐開元中有殿中侍御史咸廙業世居東海臨朐 飛廉氏史記秦嬴姓有飛廉氏 昌氏風俗通云黃帝子昌意之後今嶺南多昌族望出汝南東海 豹氏八元叔豹之後也 倉氏黃帝史官倉頡之後或言古有世掌倉庾者各以為氏春秋時周有倉葛魏有燉煌太守倉慈望出武陵 蒼氏風俗通云八凱蒼舒之後漢有江夏太守蒼英子孫遂為江夏人望出武陵

周人名

服氏周內史叔服之後漢有江夏太守服徵又後漢九江太守服虔注漢書河南人望出西平 鞠氏姬姓后稷之孫生而有文在手曰鞠因以名之裔孫鞠武為燕太子丹傅風俗通漢尚書令鞠譚或為麴氏音之訛也宋鞠詠為天章閣待制又有鞠先鞠常鞠仲謀登科 麴氏即鞠氏也漢尚書令鞠譚生閎避難湟中因居西平改姓麴氏宋開寶登科有麴拱今壓陽多此姓望出吳興 稷氏姬姓后稷之子孫氏焉見姓苑漢稷嗣君叔孫通支孫亦為稷氏今兖州有此姓 篇氏周大夫史篇之後 皮氏風俗通周卿士樊仲皮之後漢有皮尚後漢有諫議大夫皮究北齊有皮柔和唐末有皮日休宋皮仲容登進士第

臣謹按世譜樊皮字仲文此則以名為氏不以字為氏也

輿氏云周大夫伯輿之後以王父字為氏又莫輿氏改為輿

臣謹按伯輿名也

晁氏亦作朝亦作鼂姬姓周景王子王子朝之後朝亦作晁一云衛大夫史晁之後漢有御史大夫晁錯宋翰林學士晁迥子宗慤參知政事望出潁川京兆 狐氏姬姓周平王之子王子狐之後以名為氏或言晉唐叔之後世為晉卿蜀有狐篤

臣謹按左傳大戎狐姬生公子重耳小戎子生夷吾姬姓也狐氏也戎國也言戎國狐氏姬姓之女凡姓別婚姻氏別貴賤此言狐姬者明此姬出於王子狐之後貴族之女故兼氏言之蓋戎國不足貴矣所貴者狐氏則知王子狐之後有居於戎者也

昔氏風俗通周大夫封昔因氏焉漢有昔登為烏傷令唐開元有昔安仁生豐大禮評事汝州人 太氏文王四友太顛之後咸陽有此姓 季騧氏周八士季騧之後晉有郁邑大夫季騧息 季隨氏世本周八士季隨之後宋有季隨達 閎氏周文王四友閎夭之後後漢有廣陵相閎儒 牙氏風俗通云周穆王司徒君牙之後以王父字為氏

臣謹按穆王所以命君牙無因不以名命也

魯人名

展氏姬姓魯孝公之子公子展之後以名爲氏又有輾遲氏改爲展氏虜姓也梁有畫工展子虔望出河東

臣謹按隱八年無駭卒無駭者展之孫也傳言羽父請氏公命以字爲展氏然孝公之子四人惠公公子益師字衆父其後爲衆氏公子彄食臧邑其後爲臧氏公子展名也古人尙質有名無字者多矣益師有字則以字氏彄有邑則以邑氏展無字邑則以名爲氏何必專守王父字之說乎

弓氏魯大夫叔弓之後漢有光祿勳弓祉

賜氏仲尼弟子端木賜之後以王父名爲氏

玆氏姬姓魯桓公之孫公孫玆之後今望出會稽

臣謹按公孫玆曰戴伯戴諡也伯長也皆不以爲氏而以名爲氏則知古人以名行者初不以爲惡也以此亦知不以公子字而以公孫名者亦可爲氏也

意如氏姬姓魯季孫意如之後

遺氏魯費宰南遺之後急就章有遺餘人

述氏魯大夫仲述之後見世本

牢氏仲尼弟子琴牢之後以王父名爲氏漢中書僕射牢梁石顯前漢儒林傳有牢丘後漢有牢脩

晉人名

肇氏姬姓晉大夫郤肇之後

麗氏晉匠麗之後

招氏晉步招之後漢有大鴻臚招猛

居氏晉大夫先且居之後以王父字爲氏漢有來城侯居股今錢塘多此姓望出勃海信都

臣謹按先且居字霍伯此以名爲氏者

曠氏風俗通師曠之後

萬氏亦作蟃姬姓畢萬之後一云芮伯萬之後孟子門人萬章漢有萬攀又有廿萬氏改萬氏

盈氏姬姓晉欒盈之後

號射氏晉大夫號射之後漢桓帝時羽林左監號射鑠

季嬰氏世本晉大夫季嬰之後

季夙氏世本潛夫論晉靖侯孫季夙之後

樓季氏潛夫論晉穆侯之子樓季之後

弗忌氏姬姓晉大夫欒弗忌之後也弗忌者靖侯之玄孫也

甥氏亦作生晉呂甥之後也即瑕呂飴生亦作陰飴生故又爲生氏

大狐氏姬姓世本晉大夫大狐伯生突生鋛爲大狐氏其後大狐容爲晉大夫

大戊氏姬姓晉公子大戊之後也世本大戊教昭爲原大夫

嬰氏嬴姓風俗通云晉大夫趙嬰齊之後

夷吾氏姬姓晉惠公名夷吾懷公繼之不享其位其後支庶以名爲氏也

梁其氏姬姓晉大夫梁其踁之後英賢傳云魯伯禽庶子梁其之後

瞫氏狼瞫之後漢書武洛鍾離山黑穴有楚氏瞫氏鄭氏相氏

鄭人名

段氏姬姓鄭武公子共叔段之後以王父字爲氏戰國韓相段規三輔決錄云段氏干木之子隱如入關去干字漢文帝時段卬爲北地都尉成帝時段會宗爲西域都護後漢桓帝世段熲爲太尉皆其裔也

臣謹按共叔段者共諡叔字段名也此以名爲氏者春秋鄭伯克段于鄢段名也封於京故謂京城太叔亦謂之太叔氏

司氏鄭司臣之後宋朝有司超爲防禦使望出頓山

豐氏左傳鄭穆公子豐之後以王父字爲氏望出松陽宋豐稷登進士第元豐登第有豐安常明州人

臣謹按穆公之子皆以王父字爲氏公子去疾字子良其後爲良氏良霄良止是也公子喜字子罕其後爲罕氏罕虎罕魋是也公子騑字子駟其後爲駟氏駟帶駟乞是也公子偃字子游其後爲游氏游吉游眅是也以至子孔子國子印子然皆然惟公子豐無字其後爲豐施豐卷並以名爲氏

蘭氏姬姓鄭穆公名蘭其支庶以王父名爲氏漢有太守蘭廣後漢書南匈奴四姓有蘭氏又河南官氏志烏蘭氏改爲蘭氏唐太和登第有蘭承

然氏姬姓鄭穆公子然之後也然丹仕楚爲右尹姓苑云今蒼梧人望出山陽

子然氏姬姓鄭公子然之後也又爲然氏

去疾氏姬姓世本鄭穆公子去疾之後去疾字子良又有良氏所以別族

吳人名

壽氏姬姓風俗通吳王壽夢之後吳大夫壽越又有壽於姚漢末兗州牧壽良晉有太僕壽沖南涼有尚書壽倪南史將軍壽寂之望出京兆博陵宋登科壽朋漢州人

要氏吳人要離之後漢有河南令要兢唐肆中郎方大將軍要珍望出魯國

旣氏姬姓風俗通云吳王夫槩之後因避亂改爲旣氏漢有南安長旣艮

常壽氏姬姓吳仲雍之後左傳越大夫常壽過

慶忌氏姬姓吳公子慶忌之後

衛人名

輒氏姬姓風俗通衛出公輒之後漢有輒譏古

兼氏風俗通衛公子兼之後也

彊梁氏世本衛將軍文子生慎子會生彊梁因氏焉秦有右庶子長水校尉彊梁皋

子郢氏姬姓衛公子郢之後也

臣謹按公子郢字子南已有子南氏復有子郢氏此後之人所以別族也

齊人名

高氏姜姓齊太公六代孫文公之子公子高之孫傒以王父名爲氏裔孫洪後漢渤海太守因居之又有惠公之子公子祁字子高之後亦爲高氏鄭有高克高渠彌不得氏又高麗扌真氏改爲高氏又是婁氏改爲高氏又高猘自高麗歸魏周賜姓獨孤氏

柴氏

姜姓齊文公子高之後高孫傒以王父名爲氏十代孫高柴仲尼弟子孫舉又以王父名爲柴氏漢有棘蒲侯柴武裔孫守禮五代周太祖無後以守禮子榮爲嗣是爲世宗　臼季氏姜姓齊公子臼季之後魯有臼季宣孟　激氏齊太史激之後漢書淮南王傳有激章　刁氏音貂風俗通齊大夫豎刁之後戰國時有刁勃漢有刁間齊人以富聞子孫居勃海後漢有侍中刁榮宋有刁湛刁約刁猷可登科　劦氏音黎蜀有刁逵避難改焉又百濟八姓其三曰劦氏　連氏左傳齊大夫連稱之後又是連氏改爲連望出上黨　法氏姜姓田氏之裔也齊襄王名法章支孫以名爲氏　光氏狀云田光之後秦末子孫避地以光爲氏宋有光垂裕登進士第又有光利賓絳州人　駱氏姜姓齊太公之後有公子駱子孫以名爲氏吳有駱統東陽人後居會稽會孫勍又北地駱拔氏改爲駱氏望出河南會稽宋駱偃駱與京登進士第宣和駱武仲京兆人　望氏姜姓風俗通齊太公望之後姓苑云今魏興人景祐登科記有望儼　將具氏姜姓英賢傳齊太公子將具之後見國語　將鉅氏即將具氏之訛也漢藝文志六國時將具子彰著書五篇漢章帝時中謁者將具彌

楚人名

熊氏楚鬻熊之後以名爲氏今望出南昌江陵

臣謹按古之諸侯傳國者爲諸侯則稱國支庶非諸侯乃稱氏今楚有國稱王而其君世稱熊氏蠻夷之道也

能氏姓苑云長廣人狀云楚熊摯之後避難改爲能氏能音耐宋魯宣能日宣又有能迪登科建州人能將撫州人　鬻氏芈姓祝融之後周文王師鬻熊之封於楚者鬻熊子鬻拳之後也姓苑云建平有此姓　班氏芈姓楚若敖生鬬伯比伯比生令尹子文子文爲虎所乳謂虎有班文因以爲氏秦有班壹避地樓煩生孺孺生長長生況況生穉穉生彪班固之父也宋班熙登第有班鑄

臣謹按鬬穀於菟因爲虎所乳故名穀於菟而字之曰子文其子曰鬬般與班同音不應父曰班而子亦以般名者此以名爲氏者

員氏音運亦作鄖芈姓楚伍員之後也伍子胥名員以父伍奢被執而奔吳爲吳行人以謀楚又使於齊屬其子於鮑氏是爲王孫氏吳王闔之賜子胥屬鏤以死伍氏以其祖伍參食邑於椒故其後爲椒氏又子胥以名員其後亦以名爲氏前涼有安夷人員半千金城人員敞大夏人員景唐吏部郎員嘉靜宋登科員安輿員子思並陵井監人員安宇閬封人員逢辰華州人　建氏芈姓風俗通楚太子建之後漢元后傳有建居趙幽王臣建德　禍氏楚大夫封禍因氏焉三輔決錄扶風太守禍尚　冉氏楚大夫叔山冉之後以名爲氏一云高辛之後宋冉宗閔冉褒登進士第望出武陵　染氏即冉氏石虎將染閔魏郡內黃人篡石趙號魏三年爲燕慕容儁所滅　枝氏楚大夫枝如子躬之後或姓枝如

臣謹按此必晉欒枝或秦大夫公孫枝之後也以名爲氏者若枝如子躬其後自爲枝如氏矣

到氏楚屈到之後以名爲氏　鈞氏風俗通楚大夫元鈞之後漢有御史鈞喜　倚相氏楚左史倚相之後威王時有倚相季又爲士官　辛廖氏楚大夫辛廖之後漢有河間相辛廖通　接輿氏楚隱者其後因爲氏　棄疾氏楚平王名棄疾後人爲氏悼王時棄疾休爲左宰射　射氏音夜晉大夫觀射之後漢有大鴻臚射咸吳有中書郎射慈魯治裏服射食亦切又如字　拳氏芈姓楚鬻拳之後衛有大夫拳彌　偨氏姓苑楚宜僚之後晉大夫偨先晉寺人偨祖　大心氏芈姓英賢傳楚有大心令尹得臣之子因氏焉楚懷王時大心子成爲黃邑大夫　楚季氏芈姓世本楚若敖生楚季因氏焉陳大夫有楚季　無庸氏芈姓英賢傳楚熊渠生無庸因氏焉又無庸先生學仙道　季融氏芈姓世本楚鬬廉生季融子孫氏焉　翠氏芈姓急就章有翠鸞鸞其先楚景翠之後因避難以祖名爲氏　子建氏芈姓楚太子建之後也頃襄王時有子建叔子爲大夫　子午氏芈姓楚公子午之後也齊有大夫子午明　國龜氏芈姓楚鬬國龜之後　越椒氏芈姓楚大夫鬬越椒之後也　嬰齊氏芈姓楚穆王之子公子嬰齊之後也嬰齊字子重爲令尹　黑肱氏芈姓楚共王之子公子黑肱之後也黑肱字子皙　巫臣氏芈姓楚屈蕩之子屈申也亦曰申公巫臣奔晉　鮮虞氏楚申鮮虞之後也本齊人

夏人名

羿氏有窮后羿篡夏后相之位羿本國在濮州衛南東十五里故鉏城是也後遷窮石　悅氏亦作說傳說之後以名爲氏後燕錄左僕射悅綰生壽南燕尚書綰昌黎人又有鮮卑人清泉侯悅真亦其族也望出昌黎　奚氏夏車正奚仲之後後漢功臣表魯侯奚涓成湯侯奚意傳封三代又薄奚氏改爲奚氏望出譙國宋登科奚知常滁州人

臣謹按奚仲封於薛薛任姓也

宋人名

衍氏子姓宋微仲衍之後見風俗通　微氏子姓宋微仲之後左傳魯大夫微虎　微生氏猶今人曰某生也微生畝魯武城人又微生高或云即尾生也　幾氏風俗通宋大夫仲幾之後以王父字爲氏

臣謹按幾氏子姓仲幾字子然此以名爲氏者

仇氏宋大夫仇牧之後王莽時有仇延唐宦者仇士良宋朝仇需登進士第又有仇者仇伯玉並開封人又有仇念待制望出南陽　求氏姓苑云本仇氏避難改焉後漢有求仲宋朝登科求利忠越州人　猛獲氏風俗通宋大夫猛獲之後　季老氏子姓宋華氏有華季老子孫氏焉見世本　子蕩氏亦作碭氏子姓宋桓公之子公子蕩之後也　鐸遏氏宋襄公下大夫鐸遏章左傳晉上軍尉鐸遏寇　督氏子姓宋大夫華父督之後晉有督戎欒盈之臣漢有督揚見風俗通又五原太守督瓚隋有督君謨善射又後漢書巴郡閬中有督氏賨羅朴鄂度夕龔爲七姓望出巴郡　目夷氏子姓宋公子目夷之後也目夷字子魚又有魚氏魚孫氏皆所以別族　祝其氏子姓風俗通宋戴公之子公子祝其司寇因氏焉漢有潁川都尉祝其承先　大耦氏子姓風俗通云宋大夫華耦之後漢有侍中耦嘉又姓苑云今廣平有耦氏　泥氏世本云宋大夫卑泥之後

諸國人名

𢈪其氏邾大夫庶其之後　茅夷氏邾大夫茅夷鴻之後　噲氏音快妘姓鄶王噲之後孝子傳有噲恭鄶衞琛與之

又有噲氏同音漢有噲錢　搖氏姒姓越王句踐裔東越王搖之後以王父名爲氏漢功臣表有海陽侯搖毋餘舊爲會稽望族今居餘杭　由氏亦爲由余氏西戎由余仕秦子孫以爲氏楚王孫由于亦爲由氏急就章有由廣國風俗通漢長沙太守由彰　余

氏風俗通云由余之後世居歙州氏爲新安大族望出下邳吳興

臣謹按余氏隗姓國語潞洛泉余滿皆赤翟隗姓

孫陽氏嬴姓秦大夫孫陽伯樂善相馬漢有孫陽... 優師氏... 之後　駒氏

風俗通... 之後... 鄭子... 之後宋... 無婁氏... 公子無

婁之後無... 又無婁... 　苴氏... 切司馬... 之後望出平

著書... 今... 有此姓　陵... 有平陵苴氏

離氏風俗通離婁孟子門人漢有中庶子離... 之後燕有離班

名字未辨

給氏魏志云公孫... 臣有給... 給魚　鱗氏... 鱗朱　渾氏左傳鄭大夫渾罕... 渾良夫又官氏志吐

谷渾氏改爲渾又唐表渾氏出自匈奴渾邪王隨拓跋魏... 氏徙河南因以爲氏自... 至... 世... 皋蘭州都督府　禆氏鄭大夫禆諶　禆

寵氏姓苑云今開氏... 宣州有禆氏　開氏姬姓衞公子開方之後漢有開章望出隴西　狠氏左傳晉大夫狠瞫齊有狠... 又河南官

氏志叱奴氏改爲狠　名氏楚大夫彭名之後　顛氏晉大夫顛頡之後或言周亂臣太顛之後也　麻氏風俗通齊大夫

麻嬰之後漢有麻光爲御史大夫又有麻達注論語唐麻... 宗... 姓李望出上谷宋祥符登科有麻溫其元豐有麻中孚懷州人皇祐有

麻元伯　柯氏姓苑云吳公子柯盧之後望出錢唐及齊郡宋沈季文開封人　傳有錢唐富人柯隆齊書南兗州典籤柯... 登孫... 齊郡人

唐朝尚書郎柯顏又河南官氏志柯拔氏改爲柯氏　瑕氏周大夫瑕禽晉有瑕嘉漢有廷尉瑕更又有瑕蒼　儋氏周大夫儋

翩之後吳志有九眞太守儋萌或云儋耳國人　舟氏晉大夫舟之僑之後宋端拱登科有舟宗閔　攸氏書攸徂北燕有尚

祁氏周司馬祁父之後左傳祁睹命晉有祁嘉閻竊外人招隱者　干氏宋大夫干犨之後陳有干徵師漢有蜀郡尉干獻吳

有軍師干吉晉有將軍干寶望出榮陽潁川　禽氏魯大夫禽鄭者管子之子也墨翟弟子有禽滑釐高士傳有禽慶孝子傳有

禽賢望出魯國　琴氏家語仲尼弟子琴牢字子開一名張衞人列仙傳琴高趙人得水仙書漢上乘赤鯉望出天水　萇氏

左傳周大夫萇弘之後唐大曆有奉天尉萇鵠望出魏郡東平　黔氏禮記齊有黔敖又有黔婁先生隱者　易氏齊大夫易牙之

後魏有雍州刺史易愷魏郡人晉陵令易雄長沙人前涼有將軍易揵望出太原濟陽今江東多此姓宋易渾易林易東登科　苦氏

魯大夫苦夷之後也　弘氏風俗通衞大夫弘演之後漢有官者弘恭爲中書令吳孫權將夫弘咨　臼氏左傳晉臼季... 家臣臼任

冶氏衞有冶廑晉有冶區夫　荀氏國語云黃帝之後有荀姓荀參或言以河內多荀杞因以爲氏又若干氏改爲荀氏宋朝

登科有荀... 荀鑄並... 州人　梓氏... 梓慎之後也　倚氏楚左史倚相之後也　尾氏

又有荀穀易州人荀全夔州人

魯有尾生或云即微生高　汝氏尚書有汝鳩汝方左傳晉大夫汝寬汝齊漢有長孝恭登進士第又有汝孝廉隨後漢孝子傳有汝郁潁州人宋朝汝

汝曰休並晉州人望出渤海　伍氏羋姓楚大夫伍參之後也伍子胥奔吳其子又爲王孫氏齊漢有

伍被楚人望出安定武陵又有五氏本伍氏避仇改爲五蜀有五梁晉有始興太守五蓋　禮氏衞大夫禮孔禮至漢有新市長禮震

後漢禮震安尚書在　兔氏衞公孫... 音... 魯有兔... 漢有兔乙爲上郡太守　蹇氏秦有蹇叔或云西乞術白乙丙皆蹇叔子風俗通漢有蹇蘭爲交阯刺史

後漢小黃門蹇碩宋朝登科有蹇序臣蹇達辰成都人　寋氏... 一云周文王四友有散宜生今江部有此姓　繞氏秦大夫繞朝之後也　肆氏風俗通宋大夫

蹇士熙... 安定人　散氏... 且氏晉大夫且丙之後漢有中山太守且巨... 後漢有中常侍具瑗　鬬氏... 止之後

肆臣之後... 漁陽太守肆敏　具氏... 宋尚書郎... 封人又有鬬... 洩氏亦作泄左傳鄭大夫洩冶　捷氏曹

也宋... 樂... 國軍人望出會稽天水　洩氏... 寶氏... 左傳齊大夫... 須無周寶... 望出梁國　恩氏

風俗通云陳大夫成仲不恩之... 藝文志有捷子二篇六國時人　寶氏... 肩吾氏莊子肩吾古賢者晉哀安

後前燕錄有東岸祭酒恩茂　肩吾氏... 漢有東海太守肩吾氏　徐

吾氏左傳鄭大夫鍾吾子之後　鍾吾氏漢尉氏令鍾吾蒼　由吾氏姓纂云由余之後仕吳子孫入

越因號由吾氏北齊有諫議大夫由吾道榮琅邪人　叔山氏左傳叔山冉之後莊子魯有叔山無趾　叔先氏後漢有叔先雄

爲叔... 叔達氏八凱叔達之後公羊有叔夜氏周八士叔夜之後也楚

先姓... 叔達... 叔孫... 景王大夫　叔夜... 康王時有叔夜子莊見

國語　叔服氏周內史叔服之後也晉武公大夫有叔服子要　方叔氏... 方叔之後也... 世本漢功臣新畤侯方叔無咎

陶叔氏姓纂云周司徒陶叔之後也晉有陶叔狐漢有陶叔... 爲青州刺史今平原有此姓　申鮮

氏齊有申鮮虞漢有中謁者申鮮浦　申章氏漢有長沙王... 申章昌　子師氏左傳鄭有子師僕漢有北平太守子

師富父氏魯富父終生之後又有大夫富父槐　仲熊氏羋姓鬻熊之後... 仲熊氏　仲顏氏左

魯有仲顏莊叔齊臨淄大夫仲顏... 原仲氏陳大夫原仲之後楚悼王時原仲... 慶父氏世本楚大夫慶父之後又慶父

籍爲楚工正　安國氏漢武帝使安國少季使南越見姓氏英賢傳　仲長氏見纂要文　仲行氏左傳秦三良仲

行之後世本宋有仲行寅晉大夫有仲行氏　榮叔氏周大夫榮叔之後韓有大夫榮叔... 墨台氏子姓宋成公子墨台

之後漢書有墨台... 墨氏姓纂云孤竹君之後本墨台氏後改爲墨氏戰國時宋人墨翟著書號墨子　台氏亦作

怡本墨台氏避事改爲怡... 後魏... 西郡守實... 玄孫峯後周樂陵公峯子昂長沙公昂弟光安平侯　立如氏魯賢人立如子著書見風

俗通　郮意氏齊大夫郮意茲之後　舒堅氏潛夫論楚公族有舒堅又叔爲大夫

以次爲氏　觀附

孟氏姬姓魯桓公子慶父之後也慶父曰共仲本仲氏亦曰仲孫氏爲閔公之故諱弒君之罪更爲孟氏亦曰孟孫氏又衞有公孟

繫之後亦曰孟氏齊有孟軻字子車秦有孟說齊有仲孫湫韓子有仲孫章

仲氏高辛氏才子八元仲堪仲熊之後又仲虺為湯左相其後並為仲氏又魯公子慶父曰共仲亦為仲氏亦為仲孫氏慶父有弒君之罪更為孟氏又公子譜云宋莊公子仲之後亦稱仲氏衛人仲由為孔子弟子漢有廷尉仲定少府監仲景唐司門員外郎仲子陵成都人宋朝登科仲伯達曹州人仲揖隨州人紹興仲安常為郡守

种氏本仲氏或言仲山甫之後因避難改為种宋种放自處士召拜司諫長安人望出河南

叔氏姬姓魯桓公之子叔牙之後叔牙與慶父同母慶父弒閔公叔牙有罪飲酖而死遂立公孫茲為叔孫氏亦曰叔孫氏亦曰叔仲氏又魯文公之子叔肸後世亦為叔氏或言八凱叔達之後及晉叔向之後亦為叔氏東觀漢記光武時壯武將軍叔壽

季氏姬姓魯桓公季子友之後也亦曰季孫氏一曰陸終氏之子季連之後漢功臣表威國侯季必傳封四代望出東昌魯國

臣謹按世譜云諸侯之子稱公子公子之子稱公孫公孫以王父字為氏行父是季友之孫故為季氏又為季孫氏也然季氏自行父至季孫彊並稱季孫氏以傳家故也如季公鳥季公亥之類凡支庶並稱季氏以別

伯氏晉大夫荀林父之後林父為中行伯孫伯黶以王父字為氏伯黶為正卿司晉之典籍以為大政故又為籍氏孔子弟子伯虔字子析或言嬴姓伯益之後漢有并州刺史伯柳又有伯至

丁氏姜姓齊太公生丁公伋支孫以丁為氏漢有丁固功臣表陽都侯丁復宣曲侯丁義並傳封四代樂成侯丁禮傳封七代

臣謹按謚法雖始有周周自文王以後世世稱謚是時諸侯猶未能偏及晉魯大國也魯再世伯禽稱魯公晉再世燮父稱晉侯曹蔡皆四世未稱謚齊再世伋稱丁公三世得稱乙公四世慈母稱癸公五世哀公不辰而後稱謚則知所謂丁公者長第之次也

癸氏姜姓齊癸公之後見姓苑

祖氏子姓商王祖甲祖乙祖丁支庶因氏焉商有祖伊漢有祖沂始家涿郡今建州有此姓祖秀實屢作監司祖日新宋宣和登科

臣謹按祖者子孫所稱其先也支庶以是為氏不獨祖乙也祖辛祖丁祖庚祖甲之子孫往往皆稱祖氏

舅氏晉大夫舅犯之後也姬姓狐氏晉惠公文公皆狐氏甥故以犯為舅因以為氏

咎氏即舅氏舅犯左傳亦作咎犯成湯司空又有咎單氏

古氏風俗通云古公亶父之後因氏焉言古公者猶言先公也晉平公時有舟人古乘漢有孝子古初蜀志廣漢功曹古牧後魏尚書令古弼今望出新平河內又叶奚氏改為古氏宋端拱登科古成之後有古華梅州人古寶懷安軍人

禰氏父廟為禰此從父而別氏也後漢禰衡字正平平原人

稚氏子姓姓纂云商後見史記

次氏次非荊之勇者見呂氏春秋亦作佽

漢功臣表有蹄侯文公

孺氏魯有孺悲欲見孔子

太叔氏姬姓衛文公之子太叔儀之後也漢有尚書太叔雄

太伯氏姬姓周古公之長子讓周季歷為周之太伯故以為氏

叔仲氏姬姓魯公子牙之後也公孫茲生得臣彭生得臣為叔孫氏彭生為叔仲氏史記叔仲會魯人仲尼弟子

中叔氏中叔圉之後晉有中叔無忌漢光武時侍御史中叔瞭

仲叔氏左傳仲叔于奚衛大夫其後有仲叔圉

第五氏嬀姓齊諸田之後田氏大族漢初徙園陵者多故以次第為氏

第二氏其先齊諸田漢武帝徙之諸陵以門秩次第田廣之孫田登為第二氏

第八氏出陳留風俗通亦齊諸田之後田廣弟田英為第八門因以為氏漢王莽時有講學大夫第八矯

太士氏漢建安太守太士靈秀永嘉松楊有太士氏

主父氏嬴姓趙武靈王號主父支孫因以為氏漢齊相主父偃齊郡臨淄人宋登科主父誌開封人

主氏嬴姓即主父氏也或單言主氏姓纂云今同州有此姓

南伯氏莊子有南伯子綦南伯子葵並古之賢人也

南公氏戰國時有南公子著書三十一篇言五行陰陽事蓋衛南公子之後

大季氏姬姓鄭穆公之子有二子孔此大子孔謂之大季氏即公子志之後也

以族為氏

因氏遂人之四族也

頜氏音領遂人之族也

飢氏商人之七族也

錡氏商人之七族漢書洛陽錡華後有荊州刺史錡嵩

條氏左傳商人七族有條氏冉閔司空條攸姓苑云安定人姓纂云今寃句有此姓寃句曹州也

昭氏楚辭三昭屈景楚之三族也戰國時楚有昭奚恤為上柱國

繁氏音婆左傳商人七族有繁氏漢有御史大夫繁延壽望出潁川上黨

嗣氏風俗通云衛嗣君之後

左氏姜姓齊公族有左右公子因以為氏楚有左史倚相左史老者以為左史官故亦為左氏望出濟陽

景氏芊姓楚公族也漢初徙山東豪族於關中今好時華陽諸景是也楚有景差漢有景鳳宋景大方景泰登進士科望出晉陽又有景淵徽州人景光京兆人並登科

臣謹按所著春秋傳即倚相之後世為楚左史官非左丘明明居左丘為左丘氏非左氏也又按景謚也楚未之聞疑齊景公之後戚繁此為姜姓之族與

賞氏音尚又姓苑云賞氏吳中八族也晉有賞慶

索氏桑國切商人七族索氏之後唐索元禮宋索湘索周臣索逑並登科望出燉煌汝南

陘氏魯公孫有陘氏之後也

黨氏公族見釋例周世族譜

掌氏魯大夫黨氏之後以音掌故從音文揚雄與劉向歆書云林閭妻蜀郡掌氏晉有掌同前梁有遂興侯掌據宋有直秘閣掌禹錫又有掌雯掌天鈞密州人掌世衡許州人並登科望出瑯邪燉煌

長勺氏左傳商人六族有長勺氏

尾勺氏左傳商人六族有尾勺氏

趙陽氏姬姓潛夫論衛公侯有趙陽氏

會陽氏潛夫論羊姓楚公族有會陽氏

終葵氏左傳商人七族有終葵氏

工婁氏左傳莒國有工婁氏齊大夫有工婁齊

傳餘氏姓氏英賢傳云傳說為相子孫留傳巖者號傳餘氏晉有傳餘頠撰複姓錄

臣謹按餘者餘子之族也世本於韓餘已言之矣

餘氏晉餘頠著複姓錄自云本出傳氏前燕錄有餘元餘和餘巖崇舊六鮮卑種類然則出傳氏無因出鮮卑　韓餘子世本韓宣子餘子之後因氏焉　褐餘氏晉大夫論曲沃桓叔之後也

臣疑褐冠子之後也桓叔之後何以言褐

梁餘氏晉卜辭御梁餘子養之後本衛人　須遂氏孫國有須遂氏　列宗氏晉大夫論楚公族列宗氏芊姓　運奄氏史記秦嬴有運奄氏　脩魚氏史記秦嬴有脩魚氏　五王氏嬀姓風俗通齊自威宣湣襄至王建五王因以為氏　小王氏衛大夫卜工蝶甲之後也　屈南氏芊姓楚屈全之後裔孫仕後魏時重複姓以自南來乃加南或作男　續祁氏姬姓晉隰叔之後與士氏同族祁奚子祁午父子相繼為政因氏焉　羌憲氏姬姓衛公族羌子憲之孫為羌憲氏　會府氏音雅姓纂云衛獻公子鱄生寵為會府氏　樂利氏姓纂云齊胡公支子為樂利氏　幹獻氏世本宋司徒華定為幹獻氏　伊秩氏伊尹之孫又為伊秩氏

夷狄大姓

党氏去聲今人呼為上聲本出西羌姚秦有將軍党耐虎自云夏后氏之後世為羌豪又有吳平男党娥子孫居同州宋党進節度使党禮淳化登第廖用登科有党師經延州人　朴氏亦作樸普木切後漢書巴郡夷蠻酋七姓有朴督鄂度夕龔　釋氏志達太子成道經釋　赫氏風俗通云赫胥氏之後也　塞氏入蕃天竺胡人之姓即釋種也　宜氏隋西南夷有宜紬宜林右傳蠻大夫宜告　傍氏平聲西羌姓也漢初有傍企本北地羌豪為辟學將來降後叛伏誅　單氏音丹本西羌丹氏改為單氏又西單氏改為單氏又渴單氏亦改為單氏　雕氏西羌雕延年匈奴降王　口氏羌姓也今同州有此姓　斂氏姚秦錄有將軍斂寇斂方斂岐並南安人皆羌酋也　鞏氏姓纂云今溫州白水縣有此姓　騶氏東越王無諸之後　紙氏官氏志云渴侯氏改為紙氏　緩氏官氏志云和稽氏改為緩氏　幾氏後魏官氏志云後纖氏改為幾氏　論氏去聲吐蕃大姓祿東贊生論欽陵欽陵生贊婆生弓仁唐左衛大將軍生惟貞惟明惟賢惟明檢校工部尚書鄜坊節度惟賢右羽林大將軍宋論九齡登科華州人　副氏河南官氏志副呂氏改為副氏　沓氏官氏志沓盧氏改為沓氏　蔞氏音蔞官氏志云郝蔞氏改為蔞氏　郤氏官氏志大莫于氏改為郤氏　徐盧氏漢景帝匈奴徐盧唐來降　源氏出自代北後魏聖武皇帝詰汾長子疋孤七世孫禿髮傉檀據南涼為乞伏熾磐所滅子賀降後魏太武見之曰卿與朕同源可改為源氏位太尉隴西王生子恭侍中馮翊公生子邕子恭宋建隆登第有源獲景祐有源承勳　茹氏音如官氏志蠕蠕入中國為茹氏又普陋茹氏改為茹氏望出河內宋尚書郎茹孝標慶曆登科茹約越州人元豐茹平仲汝州人　乜氏彌也切番姓也今秦隴多此姓望出晉昌趙郡

以官為氏

雲氏縉雲氏之後也黃帝時官名以雲紀者為縉雲氏又有氏改為雲氏虜姓也望出琅邪河南宋大觀中雲景祥登第太原人　五鳩氏少昊氏官名因氏焉趙有將軍五鳩盧　爽鳩氏左傳少昊氏官名國于齊士因氏焉　桑扈氏金天氏以鳥名官故有九扈之官桑扈者九扈之一也　烏氏姬姓黃帝之後少昊氏以鳥名官以世功命氏齊有烏餘烏枝鳴莒有烏存秦有烏獲唐表言烏餘之裔世居北方號烏洛侯後從孫被又烏石蘭改為烏氏　史氏周太史史佚之後以官為氏漢有史恭其女弟為戾太子良娣生史皇孫進進生宣帝恭三子高曾元高侍中大司馬車騎將軍樂陵安侯生衛尉丹衛尉樂陵嚴侯生崇丹左將軍武陽頃侯生昭武陽煬侯生獲高曾孫岑嗣樂陵侯曾侍中中郎將將陵哀侯元侍中中郎將平臺康侯生岱平臺戴侯生習又有阿史那氏改為史氏

臣謹按史之為氏者非獨佚也周有史佚史興晉有史蘇史黯史趙史鼂史墨楚有史猈史皇衛有史鰌史狗史朝齊有史嚚凡此之類並以史為氏而未得世系者又有太史氏內史氏左史氏右史氏皆主於史不容無別

南史氏齊有南史氏其後子孫氏焉　內史氏風俗通周內史叔興之後也周又有內史過　青史氏英賢傳晉太史董狐之子受封青史之田因氏焉漢書藝文志青史子著書　太史氏齊太史子餘之後　王史氏風俗通周先王太史號王史氏英賢傳周共王生圉圉曾孫瑞生師師生業業生守世傳史職因氏焉漢清河太守王史篆王音新豐令藝文志有王史氏後漢侍中王史元孚晉亦有王史氏　侯史氏風俗通漢侯史為晉因氏焉　祝史氏衛有祝史揮因氏焉姓纂云今下邳有此姓　左史氏古者左史記言楚有左史倚相左史老其後也　右史氏古者右史記事周有右史武見宋史世本　終古氏風俗通夏桀內史終古因氏焉　監氏音鑑風俗通衛康叔為連屬之監其後以為氏宋朝監由學進士　士氏陶唐之苗裔歷虞夏商周至成王遷之杜為伯宣王殺杜伯其子隰叔奔晉為士師故為士氏其子孫居隨及范故又為隨氏范氏有三族焉伊祁姓隰叔生士蔿字子輿故亦謂之士輿士為士氏又有士季氏亦為士氏後漢末有交趾太守士燮宋朝有尚書郎士建中　籍氏出於伯氏晉大夫荀林父為中行伯孫伯黶以王父字為伯氏司晉之典籍故亦謂之籍氏以官為氏也昭二十五年傳曰王曰叔氏而忘之乎而高祖孫伯黶司晉之典籍以為大政故曰籍氏或言晉文侯仇弟陽叔伯黶晉為三家所滅籍氏播遷于宋漢有侍臣籍孺又諫議大夫籍狸石趙有侍中籍儒唐太常博士籍知幾云其後也今望出廣平　席氏本籍氏晉大夫籍談之後談十三世孫避項羽諱改為席氏漢初從劉東豪傑席氏安定臨涇宋紹興參政席益河南人也　師氏風俗通師樂人瞽者之稱晉有師曠魯有師乙鄭有師悝師觸師蠲師成也宋師顏為翰林學士建隆登科有師庚師先並眉州也師晞孟汝州人望出琅邪平原太原　帥氏音率亦作率狀云本姓師氏避晉景帝諱改為帥氏宋有率汀　中英氏虞舜有五英樂有掌中英者因以為氏　樂正氏周禮樂正因官氏焉孟子魯有樂正子春曾子弟子　太祝氏見姓苑　庾氏堯時掌庾大夫以官命氏至春秋時周有大夫庾皮子過邑于頃氏衛有庾公差望出潁川新野齊千乘郡　褚師氏宋共公子子石為褚師因氏焉又有褚師子服衛有大夫褚師圃亦為褚氏　褚氏即褚師氏漢梁相褚大元成間有褚先生少孫並以儒學稱焉

臣謹按褚氏卽褚師氏後世略去師遂爲褚氏然衛亦有褚師氏不獨宋也

錢氏顓帝曾孫陸終生彭祖裔孫孚周錢府上士因官命氏焉戰國時有隱士錢丹秦有御史大夫錢產子孫居下邳漢哀平間錢遜爲廣陵太守避王莽亂徙居烏程遜子晟東晉有青州刺史錢歷陽太守錢鳳宋有太史令錢樂之五代時有錢鏐據吳越宋贈武穆王望出彭城吳興

山氏周山師掌山林之官以官爲氏風俗通云烈山氏之後左傳晉大夫山祁漢有武都太守山昱又吐難氏後魏改爲山氏宋朝登科山說

司馬氏重黎之後唐虞夏商代掌天地周宣王時裔孫程伯休父爲司馬克平徐方錫以官族爲司馬氏其後世或在衛或在趙或在秦在衛者相中山在趙者以傳劍顯蒯聵其後也在秦者名錯與張儀論伐蜀錯孫靳事武安君白起靳孫昌爲秦鐵官昌生漢市長無澤無澤生五大夫喜喜生太史公談談生中書令遷

臣謹按晉有司馬鄔司馬彌牟司馬寅齊有司馬竈楚有司馬子魚司馬督宋有司馬彊陳有司馬桓子是皆以司馬爲氏不獨程伯休父也

司寇氏世本云衛靈公之子公子郢之後也郢之子孫爲衛司寇以官爲氏司寇亥卽其裔也風俗通云蘇忿生爲周武王司寇其後氏焉禮記司寇惠子魯大夫

寇氏周有蘇忿生爲司寇子孫以官氏焉一云衛康叔爲周司寇支孫以官爲氏秦滅衛君角家于上谷寇恂其八世孫也又後魏改口引氏爲寇氏

臣謹按司寇氏或略去司然蘇忿生之後爲蘇氏此以司寇氏者未必忿生之裔

司徒氏帝王世紀曰舜爲堯司徒支孫氏焉衛有司徒瞞成宋有司徒邊卬陳有司徒公子招其後皆爲司徒氏漢有安平相司徒肅中謁者司徒發宋元祐登科有司徒公綽恩州人

司空氏禹爲堯司空支孫氏焉衛有隱叔孫十鬚爲晉司空亦因氏焉晉大夫胥臣魏司空季子又有司空增司空督惟晉官備司空餘國無之言司空氏者系出於晉宋太平登科有司空舜賓紹聖有司空宗韓洛州人

司城氏宋以武公名司空故改爲司城公子蕩爲司城其後曰蕩氏世爲司城因氏焉又陳亦有司城氏哀公之子公子勝爲之也

司功氏世本云晉大夫司功景子士丐弟他因官氏焉

臣謹按世本世系多與經典異同如春秋世系有士丐而無景子亦無弟他

司鴻氏風俗通古有司鴻荀著書漢中大夫司鴻儀

司褐氏古今人表有司褐拘又有司褐扶楚靈王大夫見韓子

司工氏周宣王時司工錡因官氏焉

公正氏古官也其後氏焉宋肆中朝邑令公正範吳人

宗正氏狀稱本劉氏楚元王交之後劉德爲宗正支孫氏焉裔孫宗正珍孫唐有殿中少監宗正拜濟陰人

宗氏又爲宗伯氏周大夫宗伯之後以官命氏晉有宗樓衛有宗魯又宗伯氏漢平帝時有少府宗伯鳳唐表云宗氏子姓宋襄公母弟敖仕晉孫伯宗爲三郤所殺子州犁奔楚少子連家於南陽以王父字爲氏

臣謹按宗伯掌禮之官然伯夷秩宗其來久矣則宗氏不必因周宗伯而後命氏

符氏姬姓魯頃公之孫公雅爲秦符節令因以爲氏後漢有符融宋符彥卿以咸里封魏王望出琅邪

軍氏冠軍侯之後因以爲氏

偏氏古偏將軍之後急就章漢有偏呂張

調氏周禮調人之後因官爲氏

衡氏風俗通伊尹爲湯阿衡子孫以衡爲氏一云魯公子衡之後以王父字爲氏漢有衡咸衡馳又袁氏改爲衡氏

阿氏風俗通伊尹爲阿衡支孫以官爲氏又河南官氏志阿伏氏及阿賀氏並改爲阿

環氏楚有環列之尹子孫因氏焉楚有環泉漢有河東太守環餘魏有將環安晉有環濟撰要略宋有環中環申登科並淮陽人

箴氏姓苑楚大夫箴尹克黃之後也主箴規之官子孫以官爲氏又有箴尹宜咎本陳人

凌氏姬姓衛康叔支子爲周凌人子孫以官爲氏吳志有凌統晉有凌嵩望出渤海

酒氏周官酒正因官命氏

委氏周禮有委人掌委積其後氏焉漢太原太守委進

柱氏柱下史官之後古有柱厲叔

豎氏閽寺之官豎者爲之晉有豎頭須齊有豎刁鄭有豎拊

宰氏姬姓周卿士宰周公之後又有宰孔者皆周太宰以官爲氏仲尼弟子宰予漢有司空掾宰直今望出西河宋登科宰需揚州人

宰氏范蠡傳云范蠡師計然姓宰氏字文子葵丘濮上人

保氏周禮保章氏因官爲氏呂氏春秋楚有保申

度氏古掌度之官因以命氏西京雜記漢成帝時侍郎度安世居山陽胡陸後漢荊州刺史古郵侯度尚撰曹娥碑子禮

庫氏漢文時有倉氏庫氏爲吏之久故子孫以爲氏後漢竇融傳有輔義侯庫鈞又河南官氏志庫傳官氏改爲庫氏望出河南魯國

御氏周禮有御人之職其後爲氏左傳有御叔漢書有御長倩者丞相公孫弘故人也

訓氏周禮有訓方氏以官爲氏

憲氏姓纂云周之憲官司寇之屬也急就章有憲義渠

諫氏周禮有司諫氏因以爲氏漢有侍書御史諫忠見風俗通望出歙郡

校氏周官校人之後唐天寶有校傑河南士曹

候氏周禮候人氏子孫因氏焉

漏氏古掌漏之官因以爲氏今吳興有此姓

節氏姓纂周禮掌節上士子孫以官爲氏

畜氏嬴姓自云秦非子之後也非子爲周孝王主馬畜牧於汧渭之間馬大蕃息邑之秦號秦嬴支庶以畜爲氏姓苑云今天水有畜氏

鄐氏卽畜氏漢東海太守鄐熙因官居焉

僕氏周禮僕人之後漢時匈奴降者僕朋封煇渠侯生雷電屬國都尉又河南官氏志僕蘭氏改爲僕氏今吳興有此姓望出河南

粟氏漢有治粟都尉因以爲氏魏志袁紹魏郡太守粟舉今趙南多此姓宋登科粟彭年定州人

謁氏風俗通云古有謁者官因以爲氏漢有汝南太守謁煥又張湯小吏謁居

閽氏姓纂云周之閽人守王宮者所以止扇謂之閽因以爲氏急就章有閽并訢漢有閽并鬻者太守田延年使部汾北後至廣陵相有治名唐有潭州橘口鎮副閽輔奴自云其望出河北

職氏周禮職方氏之後也

嗇氏風俗通云古嗇夫子孫因氏焉

太師氏商有太師摯周有太師疵

大羅氏周禮羅氏掌羅烏獸秦有將軍大羅弘

牧師氏漢依周禮置牧師令主養馬因氏焉

馬師氏姬姓鄭穆公之孫公孫鉏爲馬師氏因以爲氏子羽之孫羽頡

爲馬師亦氏焉列仙傳有馬師皇　少師氏英賢傳魯有少師彊又有少師慶　少正氏韓詩內傳魯大夫有少正卯仲尼誅之　宰父氏仲尼弟子有宰父黑　行人氏周禮大行人也又有行氏卽行人氏左傳陳行人之儀衞有行人燭過　王人氏風俗通王人子突之後因氏焉漢有安平太守王人宰公　徒人氏左傳齊有徒人費國語齊有徒人回　左人氏仲尼弟子左人郢見史記　廚人氏周禮廚人因官爲氏宋有廚人濮見釋例　雍人氏周禮雍人以官爲氏魯雍人高雍人檀並見左傳　封人氏守封疆之官其後爲氏左傳晉有蕭封人漢有司空掾封人嬰　寺人氏掌府寺之官宋寺人惠牆之後　太傅氏漢太子太傅疏廣曾孫彥則避王莽亂於太原因氏焉　中行氏晉公族隰叔之後也荀林父將中行故曰中行氏漢文時有宦者中行說　中壘氏風俗通劉向爲中壘校尉支孫氏焉　王官氏晉有王官無地楚有王官子羽爲伍邑大夫　弁官氏白褒魯先賢傳孔子娶宋之弁官氏　左尹氏楚左尹鄭宛之後宛字子惡穀梁有左尹子息　右尹氏楚公子辛爲右尹子孫氏焉　門尹氏宋門尹般之後宋又有門尹沮渠　箴尹氏芊姓楚箴尹克黃之後也楚又有箴尹宜咎本陳人　工尹氏楚工尹壽之後也楚又有工尹齊工尹路工尹赤工尹襄並見左傳禮記又有楚工尹商陽則工尹氏盛於楚矣由其世官故也　廄尹氏芊姓姓纂云楚大夫薳尹然之後

臣謹按廄尹卽宮廄尹也闕氏世爲之

連尹氏芊姓楚羅氏之後也連尹襄老　沈尹氏沈邑之尹官也沈姓沈尹之後世爲之　陵尹氏楚大夫陵尹喜陵尹招之後　季尹氏楚有季尹然齊有季尹聊　芊尹氏楚有大夫芊尹申無宇之後　藍尹氏楚大夫藍尹亹之後也　樂尹氏楚昭王以鍾建爲樂尹　監尹氏楚監尹大心之後也　清尹氏楚大夫清尹弗忌之後也又楚有大夫清尹午子叔　占尹氏齊有占尹德又有占尹應堅　將匠氏風俗通漢官有將匠少府因官爲氏吳中散大夫將匠彧曲陽令將匠熙晉侍御史將匠進梁太末令將匠道李　正令氏周禮大僕掌貳車正令因氏焉　趣馬氏英賢傳曰周趣馬蹶之後也後漢南陽功曹趣馬恩　尚方氏傳燊領祿姓錄有尚方氏　將軍氏世本衞靈公子昭生子郢郢生文子才芳爲將軍氏

臣謹按世譜子郢者靈公之子未聞有子昭

下軍氏左傳晉欒黶爲下軍大夫支孫因氏焉　右行氏晉屠擊將右行因氏焉晉右行賈華右行辛爲司空漢有御史中丞右行緯　右宰氏左傳衞大夫右宰穀　右師氏世本宋莊公生公子申世爲右師氏漢宮中郎將右師譚後漢有博士右師細君　亞飯氏商末賢人亞飯干之後也　三飯氏三飯繚之後也　四飯氏四飯缺之後也　理氏咎繇爲堯理官子孫遂爲理氏商末有理徵改姓李望出河西　里氏本理氏春秋改焉晉有里克魯有里革鄭有里析後居相城者又爲相里氏　相里氏咎繇之後爲理氏商末理徵孫仲師遭難去王爲里至晉大夫里克爲惠公所戮克妻司城氏攜少子季連逃居相城因爲相里氏季連玄孫勤見莊子韓子云相里子古賢人也著書七篇漢有河隄謁者相里平又持書御史相里虎濟陰太守相里祉始居西河前趙錄偏將軍相里覽梁有相里係孫本仕索虜東平王侍郎大通二年歸化　李氏嬴姓高陽氏生大業大業生女華女華生皋陶字庭堅爲堯大理因官命族爲理氏夏商之季有理徵爲翼隸中吳伯以直道不容得罪于紂其妻契和氏攜子利貞逃于伊侯之墟食木子而得全遂改理爲李氏利貞十一代孫老君名耳字伯陽以其聃耳故又號爲老聃居苦縣賴鄉曲仁里或言聃六世祖碩宗周康王賜采邑於苦縣聃曾孫曇生崇璣崇子孫居隴西璣子孫居趙郡崇五代孫仲翔生伯考伯考生尚尚生廣又徐氏邴氏安氏杜氏胡氏弘氏郭氏麻氏鮮于氏張氏阿布氏阿跌氏舍利氏董氏羅氏朱邪氏並以立功從唐國姓爲李氏

臣謹按李氏涼武昭王有國二十年高祖有天下三百年支庶既蕃子孫必衆然譜牒之議紛紛不知何始以理官爲氏以食木子又爲李氏此何理也以官爲氏者容有此理以食木子爲氏而取理同音者無是理也今不得其始姑從理說寘在官列臣又按唐家有天下必欲世系詳明然自成紀令之後信以傳信自成紀令之前疑以傳疑蓋譜諜之家信疑相半尚爲成紀令因居之其後遂爲隴西成紀人故言李者稱隴西

臣又按自明皇以後凡十四代諸王不出閤不分房子孫闕而不見唐之初也自高祖至睿宗子孫皆使之治官臨民然後立功立事故有可著者而其後亦盛大且以天族龍種之慧而使之出人閒親世事知稼穡之艱難是故功臣文士輩出雖經武后中宗之變而唐祚不衰自明皇之後皇子王孫皆因納於富貴嗜欲之閫遂令文章事業之姿變爲奇技淫巧之行枝葉披離則本根無所芘所以唐室自明皇之後一日不振於一日以此觀之則周家享國長久也宜哉

以爵爲氏

皇氏風俗通云三皇之後因氏焉左傳鄭大夫皇頡皇辰宋有皇氏世爲上卿大皇甫充石之後以字爲氏者漢有琅邪相皇運吳有青州刺史皇象工書宋元豐登科皇漢傑常州人元祐有皇淳安州人　王氏天子之裔也所出不一有姬姓之王有嬀姓之王有子姓之王有虞姓之王若琅邪太原之王則曰周靈王太子晉以直諫廢爲庶人其子宗恭爲司徒時人號曰王家者京北河閒之王則曰周文王第十五子畢公高之後畢萬封魏後分晉爲諸侯至王假爲秦所滅子孫分散時人號曰王家或言魏至昭王子無忌封信陵君信陵生閒丘閒丘生卑子秦滅魏卑子逃于泰山漢高帝召爲中涓封蘭陵侯時人以其王族也謂之王家此皆姬姓之王也出於

北海陳留者則曰舜之後也其先齊諸田爲秦所滅齊人猶爲王家此嬀姓之王也出於汲郡者則曰王子比干之後此子姓之王也出於河南者則爲可頻氏出於馮翊者則爲鉗耳族出於營州者本高麗出於安東者本阿布思此皆虜姓之王也以其所出既多故王氏之族最爲蕃盛云

公氏姬姓左傳魯昭公子公衍公爲之後漢有主爵都尉公儉

臣謹按公衍公爲卽公子衍公子爲去子而言公則公爲爵矣昭公失國故其子孫以爵爲氏

霸氏益部耆舊傳有霸栩　侯氏姬姓晉侯緡之後也二十八年曲沃武公伐晉侯緡而滅之緡之子孫適他國稱侯氏以爵爲氏也或云夏后氏之裔封於侯無義未聞有國號侯者也鄭有侯宣多侯羽魯有侯叔夏侯犯齊有侯朝魏有侯嬴又後魏有侯植從孝武西遷賜姓侯伏氏又賜姓賀屯氏其後復舊又古引氏改爲侯氏虜姓也宋侯益爲太師　公乘氏古爵也久居是爵者子孫氏焉宋嘉祐登科有公乘良弼相州人建炎有公乘博文東平人也　公士氏古爵也久居是爵者子孫氏焉漢功臣汲侯公士不害傳封四代　不更氏更音耶秦大夫爵也英賢傳云公子不更之後秦簡公時不更苗爲執法　庶長氏秦爵也左傳秦庶長鮑庶長武庶長無地

以凶德爲氏

蛸氏子姓卽蕭氏也齊武帝以巴東王子響叛逆改爲蛸氏也　莽氏莫補切漢書馬何羅逆誅後漢馬后之先也后惡其先有反者改爲莽氏　閻人氏風俗通少正卯魯之閻人其後遂以閻人爲氏然閻達之人皆謂閻人何必少正卯以惡聞也漢有太子舍人閻人通沛人治后氏禮宋大觀登科閻人宏政和閻人穎立秀州人　閻氏卽閻人也宋登科有閻見思閻舜舉　梟氏隋煬帝誅楊玄感改爲梟氏　兀氏後魏改安樂王元鑒曰兀氏　勃氏梁武帝改豫章王綜爲勃氏又風俗通宋左師勃之後也晉有寺人勃鞮　杌氏左傳楚檮杌之後檮杌惡獸也故以爲號　黥氏偃姓皐陶之後淮南王英布少時以罪被黥遂爲黥氏　蝮氏唐史補乾封元年改武惟良爲蝮氏

以吉德爲氏

冬日氏晉趙衰之於人如冬日可愛故因氏焉　老成氏古賢人老成子之裔孫也老成方爲宋大夫著書十篇言黃老之道　考成子古有考成子著書述黃老之道列子有考成子學於尹先生

以技爲氏

巫氏風俗通凡氏於事巫卜匠陶也商有巫咸巫賢漢有冀州刺史巫捷又有巫都著養性經望出平陽宋紹興翁書帳密巫伋建康人

臣謹按此以技術傳家因以爲氏晉有巫臣又有鍼巫氏晉有巫皐

屠氏左傳晉大夫屠蒯禮記作杜蕢又屠羊說楚人晉有屠岸賈鄭有屠擊風俗通漢末有屠景先河東人望出陳留

臣謹按屠蒯者晉之膳宰也屠氏之職以割牲爲事

甄氏音眞虞舜陶甄河濱因以爲氏或音堅漢末太保甄邯生豐爲司徒著望中山宋甄履甄昂登進士第開封人又有甄好古瀛州人甄徽陳州人　陶氏陶唐氏之後因氏焉虞思爲周陶正亦爲陶氏左傳商人七族有陶氏此皆以陶冶爲業者也陶叔爲周司徒漢功臣開封侯陶舍生青爲丞相後漢徐州牧陶謙　優氏史記優孟楚樂人也子孫氏焉滑稽傳有優旃　卜氏周禮卜人氏也魯有卜楚丘晉有卜偃楚有卜徒父皆以卜命之其後遂以爲氏如仲尼弟子卜商之徒是也又須卜氏改爲卜氏虜姓也宋有尚書郎卜仲會稽人望出西河武陵河南也　匠氏風俗通氏於事者巫卜陶匠是也古有匠石　豢龍氏古飂叔安裔子曰董父好龍多歸之帝舜嘉之賜氏曰豢龍氏　御龍氏風俗通陶唐氏之後有劉累學擾龍事夏孔甲賜氏曰御龍氏　擾龍氏劉累之後漢有侍御史擾龍葦　屠羊氏韓詩內傳楚有屠羊說　烏浴氏伯益佐堯有養鳥獸之功賜氏烏浴　路洛氏伯益支孫又以路洛爲氏者此烏浴之訛也　干將氏善鑄劍故劍以干將得名

以事爲氏

竇氏姒姓少康之後帝相遭有窮氏之難后緡方娠逃出自竇而生少康支孫以竇爲氏至周世爲大夫竇犨爲晉大夫仕趙簡子裔孫漢丞相嬰又有鮮卑賜姓紇豆陵氏後魏孝文改爲竇氏　所氏所者伐木聲本虞衡主伐木之官聞聲以爲氏風俗通宋大夫所華之後也漢有諫議大夫所忠武帝時人望出平原後漢有平原所輔　痛氏周穆王盛姬早卒改其族曰痛氏急就章宋有痛無忌　兒氏吳郡有語兒生而能語子孫氏焉又河南官氏志賀兒氏改爲兒氏　車氏尺遮切嬀姓漢武帝時丞相田千秋以年老詔乘小車出入省中時號車丞相子孫因氏焉又後魏疎屬曰車焜氏改爲車氏　鴟夷氏潛夫論子姓宋微子之後說苑鴟夷子皮齊人風俗通云本范蠡也　冠氏風俗通鶡冠子之後　褐冠氏風俗通賨人以褐冠爲姓褐冠子著書　新垣氏風俗通魏將新垣衍畢公高之後漢書文帝時新垣平善望氣　白馬氏風俗通微子乘白馬朝周因氏焉一云漢公孫瓚在幽州常乘白馬因氏焉

臣謹按周時無白馬氏此當爲公孫瓚事也

乘馬氏漢書溝洫志有諫議大夫乘馬延年又張掖有乘馬敦　青牛氏魏略初平中有青牛先生山東人也　白象氏風俗通白象先生古賢者　白鹿氏風俗通白鹿先生古賢人著書　蒲氏姒姓有扈氏之後爲啟所滅世爲西羌酋長晉書苻洪傳因其家池中生蒲長五丈五節形如竹時人遂以爲蒲家後改爲苻風俗通有蒲遵今蜀中多此姓望出河東　苻氏本蒲氏苻洪以其孫堅背上有艸付字又士之文遂改爲苻氏　芻氏牛哀食芻後芻氏見姓苑　銳氏兵主銳者齊有銳司徒女妘爲辟司徒妻晉昇平中有鮮卑御史大夫銳管有作銳管者非　空桑氏姓氏英賢傳云伊尹生於空桑支孫氏焉　白石氏神仙傳白石生中黃大夫弟子常煑白石爲糧　章仇氏姜姓本章氏齊公族漢有章弇因避仇遂加仇

字唐長安元年右史加貢舉張說下進士章仇嘉勉又隋賜姓盧氏

以諡為氏

莊氏羋姓楚莊王之後以諡為氏楚有大儒曰莊周六國時嘗為蒙漆園吏著書號莊子齊有莊賈周有莊辛 嚴氏羋姓卽楚莊王之後以諡為氏因避後漢明帝諱遂改為嚴氏魏晉之際有復本氏者故有莊嚴二氏行於世前漢有會稽嚴助後漢光武友嚴光始居南陽或熱野後居新安江側有釣臺祠貌存又蜀郡嚴君平善易莊老子又河南尹嚴延年母有五子位各二千石號為萬石嚴嫗華陽國志嚴遵為揚州刺史每值遷官吏民集路攀轅 敬氏嬀姓陳厲公子敬仲之後以諡為氏姓苑云黃帝孫敬康之後秦有敬丕子教為平陽太守

臣謹按姓氏之別起於商周如姓苑所引黃帝之事多不經之語又敬氏至宋朝以諱改為文今潞公家是其氏也亦改為恭氏而晉太子申生諡恭君其後以為氏亦作共漢代郡太守共友

康氏姬姓衛康叔支孫以諡為氏前趙有黃門侍郎康安前燕有康遷宋有康說梁有康紳望出會稽東平京兆宋朝登科有康戩康亞之為盛族 武氏子姓宋武公之後也姓纂云周平王少子生而有文在手曰武遂以為氏此謬論也漢武臣為趙王又有武涉功臣表梁鄒侯武彪傳六代後居沛國漢又有祭酒武忠望出太原 桓氏姜姓齊桓公之後以諡為氏又宋桓公之後向魋亦號桓氏後漢有太子少傅桓榮又司徒桓虞又桓庭昌唐上元中准制改姜氏又烏丸氏改桓氏賓姓也 穆氏或作繆音同又繆或有繆繆之音子姓宋穆公之後也其支孫以諡為氏左傳有穆伯漢有穆生為楚元王師友又有丘穆陵氏改為穆氏宋登科穆守危穆說穆脩穆琪嘉祐穆演河中人紹興登科有繆若虛溫州人繆渥越州人 僖氏姬姓僖或作釐姓苑云魯僖公之後今彭城人左傳僖負羈今望出彭城 文氏姬姓風俗通云周文王支孫以諡為氏楚大夫文種宋潞公家本敬氏避國諱改為文氏 哀氏諡也未詳何王公之諡與漢有哀章事王莽金陵有哀仲種述異記宋有哀道訓望出南康東陽今建州多哀族 幽氏未詳何代諡然死非其道者則諡之以幽隱不殺戮之也幽氏見姓苑 宣氏姬姓魯大夫叔孫僑如之後也僑如諡宣伯以諡為氏又風俗通云宋宣公之後也子姓後漢有司空宣酆又漢年表有南安侯宣虎今望出汝南 昭氏羋姓楚辭云昭屈景楚之三族也羋熊之後戰國時楚有大夫昭奚卹 襄氏姬姓魯莊公子公子遂諡襄故曰襄仲子孫以諡為氏 聲氏姬姓蔡大夫聲子之後也公孫歸生字子朝故為朝氏諡聲子故又為聲氏 寧氏秦寧公之後也漢有都尉寧昱又濟南都尉寧城 威氏媯姓風俗通云齊威王之後以為田氏始王故其後以為氏今望出南安 隱氏姬姓吳志有廷尉左監隱蕃云魯隱公之後以諡為氏考古之命諡凡人君遭殺虐而不明者不諡之幽則謂之隱隱蕃北海人又河間中尉隱哀或作河間太守隱翁 閔氏諡也夭折而死於不道者則諡之閔仲尼弟子有閔損字子騫魯人望出太原又魯閔宋登科有閔昌言閔敷閔從周又閔封有閔叔獻 簡氏姬姓晉大夫狐鞫居之後也狐鞫居號續簡伯續邑也簡諡也漢有簡卿蜀志簡雍善滑稽傳云幽州人本姓耿幽人以耿為簡音訛 靖氏風俗通單靖公之後以諡為氏一云齊田氏之族靖郭君之後 懿氏姜姓風俗通本齊懿公之後姚秦有吏部郎懿橫 惠氏姬姓周惠王支孫以諡為氏戰國有惠施為梁伯漢有交趾太守惠乘太僕惠根宋惠演寧進士宗望出扶風琅邪又有惠敷惠柔時常州人惠厚下耀州人 厲氏或作勵姜姓風俗通齊厲公之後漢有魏郡太守義陽侯厲溫見功臣表吳志孫皓以孫秀奔魏改姓厲氏唐有厲歸真善書又光啓登科有厲自南今東陽多厲氏望出范陽宋登科有厲申厲訊封人又有加邑者鄖縣嘉祐登科湖州人 獻氏姬姓晉獻公之後也見風俗通戰國時有秦大夫獻則 孝氏姜姓齊孝公支孫之後也 繆氏音謬亦作繆亦作穆嬴姓秦繆公之後亦作穆漢書楚有穆生為楚元王師亦作謬後漢獨行有謬彤宋登科有謬潛濮州人繆彥常州人 肅氏舊云周文王之子郕叔之後以諡為氏

臣謹按郕叔武未聞有諡此則周卿士成肅公之後也一云肅慎氏歸中國改為肅氏梁有吳郡太守西豐侯肅正一

氏族略第四

氏族略第五 通志卷第二十九

臣謹按複姓者爲有重複之義兩字具二義也有王氏而又有叔有子所以别王氏之族有公氏而又有子有孫所以别公氏之義或以爵系别或以國系别或以族系别或以名氏别或以邑氏别皆本乎兩字之義所以别族是之謂複也後世虜姓多兩字而無兩字之義名雖同而實異耳

以爵系爲氏

王叔氏姬姓周襄王之子王叔虎之後也 王子氏姬姓周大夫王子狐王子城父之後也漢有王子中同治尚書 王孫氏姬姓周王孫滿之後也衞有王孫賈楚有王孫由于漢書貨殖有王孫大卿陳留耆舊傳有王孫滑治三禮爲博士 公子氏春秋時列國公子之後 公孫氏春秋時諸侯之孫亦以爲氏者曰公孫氏皆貴者之稱或言黃帝姓公孫因亦以爲氏元祐登科有公孫尚漢州人 士孫氏漢書平陵士孫張爲博士揚州牧明梁丘易生仲徽長安令裔孫睦後漢弘農太守生瑞尚書令

以國系爲氏

唐孫氏祁姓堯之裔唐侯子孫仕晉號唐孫氏 室孫氏王子室之孫也古有室孫子著書姓纂云今隸州有室孫氏 廖叔氏古飂叔安之後秦惠公有大夫廖叔 滕叔氏滕叔繡之後楚考烈時有滕叔辛 蔡仲氏姬姓蔡仲胡之後趙將有蔡仲其 齊季氏姜姓齊襄公子季奔楚因氏焉世本魯有大夫齊季窺

以族系爲氏

仲孫氏魯公子慶父之後慶父曰共仲故以爲仲氏亦曰仲孫氏爲閔公之故諱弑君之罪更爲孟氏亦曰孟孫氏 叔孫氏魯公子叔牙之後叔牙與慶父同母慶父弑閔公故牙有罪飲酖而死遂立公孫茲爲叔孫氏亦曰叔仲氏即叔氏也又後魏乙旃氏改爲叔孫氏

臣謹按叔氏桓公子叔牙之後叔牙飲酖而卒季友爲之立後故以叔爲氏至於得臣則叔牙之孫也故爲叔孫氏

季孫氏魯公子季友之後也亦曰季氏 臧孫氏姬姓魯公子彄食邑于臧其後謂之臧孫 魚孫氏子姓宋公子目夷字子魚其後以魚孫爲氏 楊孫氏楊晉邑也其先有食于楊者猶臧孫然秦有下大夫楊孫氏始皇時楊孫皓 賈孫氏衞大夫王孫賈之後以去王字賈爲始祖後漢侍中賈孫曒北海人 古孫氏姬姓王孫賈之後亦以音改爲古孫氏見姓纂 福子氏齊大夫福子丹見國語 卷子氏姬姓衞文公之後也

以名氏爲氏國邑鄉附

士丐氏姬姓晉士氏之子士丐之後也 士季氏姬姓晉士氏之子士季生渥濁爲士季氏見姓氏英賢傳 士吉氏姬姓晉士蔿生吉爲士吉氏 士蔿氏姬姓晉隰叔爲士氏之祖士蔿其子也爲晉士官故以爲氏 士貞氏穀梁晉虞公支子士貞之後 士思氏古今人表晉有士思癸鄭有士思卜秦有將軍士思穆 伍參氏世本楚伍參之後支孫以爲氏國語楚昭王時有伍參蹇 胡非氏嬀姓陳胡公後有公子非其後子孫爲胡非氏戰國有胡非子著書 闞者氏芈姓英賢傳云闞伯比之孫闞者仕晉因氏焉 伯宗氏世本晉孫伯起生伯宗因氏焉 祁夜氏英賢傳祁大夫之後後漢龍驤將軍祁夜豐 闞班氏芈姓世本闞彊生班因氏焉 闞彊氏芈姓世本若敖生闞彊因氏焉

臣謹按世本世系及名氏多與春秋公子譜不同譜中自無闞彊雖有闞般又闞穀於菟之子若敖之曾孫也

魏彊氏姬姓魏武子支孫莊子快生彊爲魏彊氏焉 巫咸氏商賢也其後氏焉 匠麗氏左傳晉有匠麗氏漢功臣祝其侯匠麗舒 祝圉氏衞祝圉之後漢侍御史祝圉遙 臧會氏姬姓魯大夫臧會之後 韓嬰氏姬姓纂云晉韓宣子玄孫也爲韓嬰氏

臣謹按世譜韓宣子玄孫無名嬰者惟韓襄王太子嬰

韓言氏姬姓世本晉韓厥生無忌無忌生襄襄生子魚爲韓言氏 韓厥氏姬姓韓獻子厥支孫氏焉 韓籍氏姬姓晉韓起之子籍字叔禽爲韓籍氏 韓褐氏姬姓英賢傳云晉韓厥之後韓子云趙簡侯大夫韓褐胥居 孟獲氏呂氏春秋齊力人孟獲之後一云即宋猛獲也 史葉氏姬姓釋例云衞頃侯之後公子史食采於葉因氏焉左傳作史華 封具氏姬姓鄭公子具食采開封因氏焉鄭城父大夫封具狐人 精綏氏姬姓周平王子精别封綏邑因氏精綏 屠住氏芈姓英賢傳楚公子屠食采於住鄉因氏焉 邵皓氏晉有平陽從事邵皓宜邪 干己氏陳大夫干徵師食采於己因氏焉漢京兆尹干己衍 先穀氏晉國士氏之别族也隰叔初封于先故以爲氏 彭祖氏彭姓也陸終氏之子支孫氏焉 熊率氏芈姓左傳衞大夫熊率且比之後 熊相氏芈姓英賢傳楚熊相宜僚之後懷王時將軍熊相祁

以國爵爲氏邑爵附

夏侯氏姒姓夏禹之後王東樓公封爲杞侯至簡公爲楚惠王所滅弟佗奔魯悼公以佗夏後受爵爲侯因氏焉後去魯之沛分沛立譙並爲郡人漢有太僕夏侯嬰又有夏侯始昌生勝宋朝建隆初夏侯晃登科後又有夏侯嶠夏侯嘉貞 柏侯氏柏成子高堯時諸侯也因氏焉漢有尚書令柏侯書管寧後柏侯子安受春秋于安南縣人 韓侯氏周宣王時韓侯支孫氏焉 屈侯氏屈晉國也風俗通魏賢人屈侯鮒史記漢有郎中令屈侯鮒 羅侯氏羅君之後也支孫氏焉其國在宜城山中後遷枝江晉中山王司馬服妃蜀郡羅侯氏 白侯氏白楚邑也白公之國楚人取而邑之後漢尚書郎白侯暢吳志白侯子袞 莒子

氏嬴姓春秋時楚滅之子孫以莒子為氏 戎子氏戎子駒支之後此允姓之戎也而姓纂謂姜姓 舒子氏偃姓僖公三年徐滅之子孫氏焉 滑伯氏姬姓舊河南緱氏縣即其地今廢為鎮隸偃師 葛伯氏嬴姓夏時諸侯為商所滅子孫因以為氏許州鄢城北三十里有葛伯城 息夫氏嬀姓風俗通息公子邊為大夫因氏焉漢有光祿大夫息夫躬世居河內河陽

以邑系為氏邑官附

原伯氏左傳周原伯絞之後因氏焉今澤州沁水縣有原城晉孝公時有原伯蓋見英賢傳 溫伯氏周邑也其地在河陽縣溫西南 召伯氏周邑也召公食采之地姓纂云左傳召伯盈之後 申叔氏楚大夫申叔侯食邑于申此申叔時之後也 沂相氏英賢傳云魯沂大夫為相因氏焉漢侍御史沂相封 甘士氏周甘平公為王卿士因氏焉

以官名為氏官氏附

師宜氏後漢有師宜官南陽人善隸書 師延氏宋有大夫師延宜其先掌樂職 師祁氏左傳楚有師祁犂漢有郎中師祁番 尹午氏楚大夫敖尹午之後楚有大夫尹午子叔 又 呂相氏秦相呂不韋本陽翟賈人子孫以官氏焉 史晁氏世本衛史晁之後 侍其氏漢廣野君酈食其曾孫賜以食其為氏玄孫武平帝時為侍中改為侍其焉宋朝雍熙登科有侍其穎皇祐登科有侍其瑋嘉祐登科侍其端並開封人

以邑謚為氏

苦成氏姬姓郤犨別封於苦為苦成叔子潛夫論苦成城名在鹽池東北然此城因苦成子之封而得苦成城之名其實成謚也 古成氏風俗通苦成之後後隨音改焉有廣漢都尉古成雲纂錄給事中黃門侍郎古成詵又將軍古成和晉有袁宏集有南海太守古成彪唐開元雲陽尉古成夔 庫成氏風俗通云本苦成方言音變為庫成纂錄石趙奉車都尉庫成述生濟大夏令又郎中庫成竹廣平太守庫成防世孫楷 臧文氏姬姓魯大夫臧文仲之後 丁若氏姜姓風俗通齊丁公子懿伯食采於若因氏焉晉有丁若賓令丁若堅高密人

以謚氏為氏

蘧子氏出楚蘧子觀起之後芈姓楚有大夫蘧子班蘧即謚字 共叔氏姬姓鄭武公之子共叔段之後 惠叔氏姬姓魯大夫孟惠叔之後漢有尚書惠叔儉 顏成氏曹姓邾之後有顏之後自謚成者其後以為氏莊子有顏成子游 士成氏莊子有士成綺 尹文氏世本齊有尹文子著書五篇 鬬文氏姓纂云楚若敖生鬬文子因氏焉 武仲氏姬姓臧武仲之後也

以爵謚為氏

成公氏姬姓衛成公之後以謚為氏 成王氏芈姓楚成王之後漢中郎成王獨

代北複姓

長孫氏出自拓跋鬱律生二子長曰沙莫雄次曰仲翼犍即後魏道武皇帝祖也後魏獻帝拓跋與鄰七分國人以兄弟分統之沙莫雄為南部大人後改名仁號為拓跋氏至孝文帝以拓跋為皇枝之長改為長孫氏以與鄰長兄為紇骨氏次兄普氏改為周氏帝拓跋氏改為元氏次兄為達奚氏次兄為伊婁氏改為婁氏次兄丘敦氏改為丘氏次兄俟氏改為万俟氏又叔父之後乙旃氏改為叔孫氏疏屬車焜氏改為車氏是為十姓

臣謹按北朝之制雖文采不足而古道猶存觀武王得天下封同姓五十國而兄弟之國十有六今獻帝十姓而七分兄弟其國豈非成周之道乎元魏之起甚微其後盛彊奄有中原垂百六十載豈無所自而然

万俟氏後魏獻帝季弟之後獻帝王分國人實兄弟統領之是為十姓官氏志云万俟氏中間失講太平真國登科有万俟湘政和二年登科乃有万俟禼望出開封 宇文氏本出遼東南單于之後有葛烏菟為鮮卑君長世襲大人至普迴因獵得玉璽自以為天所授鮮卑謂天子為宇文因號宇文氏或云神農氏為黃帝所滅子孫遁居北方以神農有嘗草之功北俗呼草為俟汾音訛為宇文普迴子莫那自陰山徙居遼西至後周追謚獻侯生可地汗號莫何單于闢地西出玉門東踰遼水六世孫俟豆歸自稱大單于為慕容皝所滅生拔拔陵陵從後周所承也西魏還豪傑於代都故陵徙居代州武川陵即安化政清河南安四公子所承也 慕容氏高辛少子居東北夷後徙遼西號鮮卑國于昌黎棘城至涉歸為鮮卑單于自云慕二儀之德繼三光之容或云冠步搖音訛為慕容初慕容氏破後種族仍繁後魏天賜末頗忌而誅之時有免者皆以輿為氏延昌末詔復舊姓而其子女先入掖庭者猶號慕容多於他族元豐登科有慕容彥達 慕輿氏鮮卑慕容氏音訛又為慕輿前燕錄有將軍慕輿虎領軍慕輿根御史中丞慕輿千司徒慕輿拔虎生常侍中零陵公居昌黎 慕利氏後魏有吐谷渾主慕利延與慕容氏同祖 豆盧氏本姓慕容燕主廆弟西平王慕容運孫北地王精之後入後魏北人謂歸義為豆盧遂武因賜姓豆盧氏天儁登科有豆盧若 獨孤氏本姓劉氏北蕃右賢王之後其先尚公主因從母姓劉氏後漢度遼將軍劉進伯擊匈奴兵敗被執囚之孤山下生尸利單于以為谷蠡王號獨孤部尸利六世孫羅辰從後魏孝文徙洛陽為河南人初以其部為氏姓纂云後魏代北有三十六部有伏留屯為部大人居於雲中和平中以貴人子弟鎮武川因家焉伏留屯之後有侯尼生庫者後魏司空生信又高讓自高麗歸賜姓獨孤氏又獨孤楷本姓李氏也 達奚氏後魏獻帝第五弟之後為十姓遠祖長帝公主生司空斤亦單姓奚氏與于婁賀劉尉為北人八族斤玄孫武後周太保大冢宰鄭國公 賀蘭氏有紇伏者與後魏俱起為賀蘭莫何弗因以為氏其後鎮武川因家之後生庫者 賀若氏代居玄朔隨魏南遷北俗謂忠正為賀若因以命氏孝文時代人咸改單姓惟賀若氏不改遠祖達羅安樂王 尒朱氏其先契胡部落大人世為酋帥居尒朱川因以為氏後魏有尒朱羽健從駕平晉陽定中山有功割秀容三百里封之以為世業 赫連氏劉去卑之後也去卑獨孤氏之祖也勃勃僭帝號稱夏都朔方自云赫赫連天因以為氏二主共二十五年 賀拔氏與後魏同

出陰山世爲酋長北人謂地爲拔言譏有其地而人相賀因以爲氏 尉遲氏 與後魏同起號尉遲部如中華之諸侯國孝文改爲
尉遲氏崇甯登科有尉遲峄幽州人 屈突氏 本居玄朔後徙昌黎孝文改爲屈氏至西魏復本姓 斛律氏 代人世爲部落
統帥號斛律部因爲氏焉 斛斯氏 其先居廣牧世襲莫弗大人號斛斯部因氏焉 賀婁氏 代人本居漠北以國爲氏孝文
改爲婁氏 伊婁氏 後魏獻帝與鄰第六弟爲伊婁氏爲十姓見官氏志 庫狄氏 鮮卑段疋磾之後避難改姓庫狄居代後
還中夏 若干氏 出自代北以國爲氏 呼延氏 匈奴四族有呼衍氏入中國改爲呼延氏又有呼衍氏見匈奴傳宋太平
興國有呼延贊大觀有呼延次所書吾人呼延軏邠州人 柘王氏 狀云本姓王樂浪人避難後魏伏波將軍鎮武川號姓柘王
氏 乙弗氏 前燕有高麗王乙弗利後魏書云代人世統部落太武時乙弗疋知隨魏南遷孝文改爲乙氏又有乙
弗根周有乙弗鳳 薩孤氏 代人隨魏南徙 紇骨氏 後魏獻帝兄紇骨氏爲十姓見官氏志居代北 丘敦氏 後魏
獻帝弟爲丘敦氏孝文改爲丘氏 綦連氏 代人號綦連部即以爲氏姓纂云姓六國末避亂出塞保祁連山因以
山爲姓北人語訛故曰綦連 是連氏 自代北隨魏南徙 可達氏 代北武川人隨魏南徙 叱利氏 一云叱列
西部大人世爲酋帥後魏初各依舊號爲叱利氏後周改爲利氏 拔也氏 與斛律同祖爲拔也部後因氏焉 叱干氏
代人後魏獻帝定姓爲叱干氏居武川 乙干氏 代人隨魏南徙 屋引氏 本居玄朔隨魏南遷孝文改爲屋氏唐洪仁府
統軍屋引豐生封渭原縣公賈整臣 賀遂氏 晉州稽胡晉鄂縣姓呼延居西州後魏正光中呼延勸爲定州刺史封定陽鎮縣姓
賀遂氏因任南汾州作城縣音訛者又爲賀悅 拓跋氏 後魏書云黃帝子昌意之後受封北土黃帝以土德王北人以土爲拓后受
爲跋號拓跋氏後從省爲拓跋孝文帝遷都洛陽改爲元氏唐開元後有右監門大將軍西平公靜邊州都督拓跋守寂亦北蕃也
乾暉銀州刺史拓跋澄峴任銀州刺史 沮渠氏 本臨松盧水胡人其先爲匈奴官號沮渠因氏焉晉有沮渠萬年爲張掖王晉末沮
渠蒙遜稱西河王號北涼都張掖三主三十九年爲後魏所滅也 禿髮氏 西河鮮卑也與後魏同出聖武帝詰汾長子疋孤神
元時率其部衆徙河西六代孫樹機能據有涼州其孫思復鞬生烏孤僭號西平王稱南涼都廣武弟利鹿孤傉檀三主十八年爲乞
伏熾磐所滅傉檀之子賀歸魏太武賜姓源氏 乞伏氏 乞伏國仁本鮮卑乞伏部酋帥也晉孝武時僭號西秦王大單于弟乾歸
生熾磐熾磐生暮末四主四十七年赫連勃勃滅之見載記宋端拱登科有乞伏矩 折婁氏 本鮮卑隨魏南徙 谷渾氏
吐谷渾歸化因氏焉 素和氏 鮮卑檀石槐之支裔後魏有尚書素和跋弟毗又將軍素和突後魏書云以本白部故號素和孝文
改爲和氏 吐萬氏 代人世爲部落酋帥也 車焜氏 後魏獻帝命疎屬爲車焜氏爲十姓之列孝文改爲車氏 車非
氏 後魏獻帝次兄爲普氏孝文改爲周氏王金水公孫周閔帝賜姓車非氏 紇干氏 代人孝文改爲干氏 乙旃氏 後魏
官氏志獻帝命叔父之裔爲乙旃氏是爲十姓見長孫氏譜孝文改爲叔孫氏 可頻氏 周書王雄傳云太原人唐貞觀志云代人
雄澄州總管庸國公西魏賜姓可頻氏生謙周金州總管隋兵爲隋文帝所滅宋朝建中中藍田尉可頻瑜其後也 仇尼氏 燕後
錄有樂州刺史洛陽公仇尼倪 賀悅氏 即賀遂氏之訛也姓纂云今關西有此姓 徒何氏 周書柱國太尉李弼賜姓徒何

氏 谷會氏 官氏志改爲谷氏後有谷會現 大野氏 後魏末南青州刺史大野拔都督大野況周齊閣慶賜姓大野氏後
魏龍驤將軍謝懿賜姓大野氏孫孝政孫復有詞賦並行於世 拔略氏 後魏官氏志拔略改爲蘇氏賀拔勝傳有都督拔略昶
俟利氏 後魏疋氏之後猶中國方伯也 俟玄氏 改爲玄氏 俟畿氏 改爲畿氏 俟力氏 改爲鮑氏 俟奴
氏 改爲俟氏 賀魯氏 改爲周氏 賀葛氏 改爲葛氏 賀賴氏 南燕有徐州刺史賀賴盧 賀兒氏 改爲兒氏
是婁氏 改爲高氏 是賁氏 改爲封氏 是云氏 改爲是氏西魏有開府是云寶 是奴氏 改爲是氏 叱
利氏 改爲利氏 叱門氏 改爲門氏 叱呂氏 改爲呂氏 叱李氏 改爲李氏 叱盧氏 改爲祝氏 宥連
氏 改爲雲氏 費連氏 改爲費氏 叱羅氏 改爲羅氏西魏有柱國叱羅協 叱奴氏 改爲狼氏西魏開府叱奴興周
文帝叱奴后生武帝又有光祿大夫叱奴祐 出連氏 改爲畢氏西秦錄乞伏國仁之先如弗斯引叱盧二部自漠北出陰山
有叱乞伏出連乞都尉雍州刺史出連本右僕射出連虔右輔將軍出連高明 費羽氏 改爲羽氏 黜弗氏 改爲弗氏 莫
盧氏 改爲盧氏 莫輿氏 改爲輿氏 莫者氏 西秦錄有右衛將軍莫者羖羝西安太守莫者幼春尚書郎莫者阿胡
莫侯氏 西秦錄有涼州刺史莫侯弟眷 蓋婁氏 改爲蓋氏 疋婁氏 改爲婁氏後魏疋婁內于女爲齊神武皇
帝高歡后生文宣等三帝詳見婁氏 悅力氏 後魏有渴者悅力延 勅力氏 後魏高車別帥勅力犍 倍利氏 斛律
部別帥倍利奔後魏封孟都公 多蘭氏 後魏初多蘭部大人因氏焉 賀術氏 後魏初賀術部居山因氏焉 吐
奚氏 後魏吐古奚大人本姓吐奚名華後魏司徒吐奚古名弼 越勤氏 後魏有越勤部因氏焉 尔綿氏 改爲綿氏
後魏蠕蠕渠帥尔綿他拔來降 温孤氏 代人改爲温氏垂拱中有温孤元軌 解毗氏 改爲解氏後魏高車別帥解毗莫弗幡
豆建 牒云氏 北齊營州刺史漢中公牒云樂 護諾氏 後魏西河胡護諾于內附 鐵伐氏 赫連勃勃以其本宗支庶
爲鐵伐氏非正統者也 胡掖氏 禿髮思復鞬娶胡掖氏生烏孤 木易氏 後魏有木易于爲多蘭部帥 者舌氏
本康居國人朝後魏因留中國 尸逐氏 姓氏英賢傳云南匈奴尸逐鞮爲單于漢因氏焉 何奈氏 匈奴單于之裔歸漢
爲何奈氏晉幽州牧王浚有將軍何奈彪 先賢氏 匈奴單于從兄日逐王先賢撣漢元帝時降漢封歸德侯生富昌傳封三代 唯
徐氏 按史記景帝時有匈奴王唯徐盧降封容成侯傳封三代 呼毒氏 漢武帝時匈奴王呼毒尼降封下摩侯傳封三代 渠復氏 漢武
帝時屬國谷渠復累封昆侯傳子孫 植黎氏 後魏有蠕蠕別帥植黎勿地來降 奇斤氏 蠕蠕別帥歸中國後改爲奇氏
茹茹氏 其先蠕蠕種類爲突厥所破歸中國後魏蔚州刺史高平公茹茹敦生偵周甯州刺史洋公生師寶海寶師寶隋車騎大
將軍安文公生盛壽海唐右屯衛大將軍 吐賀氏 後魏有吐賀真 吐突氏 唐有中官右監門大將軍吐突承璀 紇
單氏 改爲單氏唐有日者紇單端 悉居氏 古西夜國人也 麗飛氏 與荔非同承 吐門氏 改爲門氏 吐難
氏 改爲山氏 渴單氏 改爲單氏 阿單氏 改爲單氏 渴侯氏 改爲紙氏 統萬氏 改爲萬氏 統稽氏
改爲稽氏 悉雲氏 改爲雲氏 安遲氏 改爲遲氏 輾遲氏 改爲展氏 烏蘭氏 改爲烏氏 副呂氏 改爲

呂氏　柯拔氏改為柯氏　温盆氏改為温氏　郄邘氏改為邘氏　如羅氏改為羅氏　丘林氏改為丘氏
如稽氏改為緩氏　鐵弗氏改為弗氏　薄奚氏改為奚氏　紇奚氏改為紇氏　達奚氏改為褱氏　口
引氏改為寇氏　須卜氏改為卜氏　烏九氏改為桓氏　可地氏改為延氏　沓盧氏改為沓氏　莪眷
氏改為眷氏　去斤氏改為艾氏　莬賴氏改為就氏　素黎氏改為黎氏　庫門氏改為門氏　可沓氏
梁日南王可沓振　醜門氏西魏將軍醜門弟子　庫汗氏唐貞元范陽判官殿中御史庫汗勳　婆衍氏見複姓錄
若久氏後燕步兵校尉若久和　宿勤氏後魏賊帥宿勤明達　地倫氏見複姓錄　武都氏西秦錄有武都
氏　普屯氏周書辛威賜姓普屯氏　折掘氏南涼錄禿髮傉檀立折掘氏為皇后　沓盧氏改為沓氏　達步
氏周文帝妃達步氏生齊王憲茹茹人　斯引氏西秦錄乞伏氏與斯引氏自漠北出陰山　叱靈氏乞伏與斯引出連叱
靈三部至隴西
郁朱氏　鮑俎氏　鵲也氏　渠金氏　軍車氏　叱雷氏
駱雷氏　吐粟氏　都車氏　生耳氏　薄野氏　鸊奚氏
九盧氏　荷訾氏　李蘭氏　默容氏　三種氏　吐火氏
吐和氏　屋南氏　鸊野氏

已上二十一姓見複姓錄並不詳所出

契苾氏九姓迴鶻匈奴苗裔後魏謂之高車亦曰勅勒周隋又曰鐵勒居金山之陰獨洛河北其一曰契苾部號榆溪州唐右驍
衛大將軍涼國公契苾何力改姓賀蘭都督生明光貞觀中賀蘭都督司膳少卿曾孫演貞元中檢校郎中河中元帥判官　阿跌
氏九姓阿跌部為雞田州都督諸子部護振武節度使兼御史大夫阿跌光進元和二年詔賜姓李名光顏陳許節度使　僕固
氏九姓僕固部為金州都督或號僕骨唐廣德中中書令朔方節度大寧郡王僕固懷恩叛逆寓于瑒兇逆誅死　高車氏即九姓迴
鶻種類也入中國者號高車氏後魏有高車或如　哥舒氏突騎施本號西突厥首領有哥舒部因氏焉唐左清道率哥舒沮
居安西生道元安西副都護生翰天寶中僕射平章事西平王子宗計步降兵馬副元帥生曜晃皓曄曜檢校工部尚書東都汝州節度使
生曜大理卿生曜曜試太常卿兼御史中丞韓慶州刺史御史大夫　執失氏北蕃酋帥有屈利支頡利發姓執失氏生思力唐左
驍衛將軍安國公思力孫駙馬尚高祖女九江公主生紹德紹宗歸仁紹真　舍利氏北蕃酋帥舍利部大人因氏焉龍朔中左威衛
大將軍舍利阿博曾孫葛旃兼御史大夫賜姓李氏名奉國從父弟澄左神武大將軍　沙吒氏北蕃酋帥世襲龍右驍衛大將
軍郕國公沙吒義　沙陁氏西北蕃突騎施首領也神龍右驍衛大將軍滿州都督張掖公沙陁金山開元左羽林大將軍永壽
郡王沙陁輔國左金吾大將軍同正酒泉公沙陁盡忠　蘇農氏貞觀左屯衛將軍蔚州刺史蘇農泥熟亦北蕃歸化　似和
氏開元左威衛大將軍赤水軍副使武威公似和舒　歐跌氏北蕃首領　大拔氏突騎施首領開元左武衛大將軍燕
山王大拔石失畢生歸仁襲燕山王　啜剌氏突厥首領長壽中司僕少卿同正榆林伯啜剌真生元崇左威衛將軍同正樓煩男生
瓌尚永壽奉御

已上十四姓並唐朝歸附

關西複姓

鉗耳氏西羌人狀云周王季之後為虔仁氏音訛為鉗耳姓氏英賢傳曰本胡人姓梁天監初有鉗耳期陵自河南歸化父同祖光
並仕魏為三品　莫折氏本西羌世居渭州襄武縣　荔菲氏西羌種類也隋有荔菲雄涇州人伏誅唐彭州刺史荔菲某生
寶應節度荔菲元禮甯州人　彌姐氏後秦冠軍大將軍彌姐婆觸遼東侯彌姐要地立節將軍彌姐威後魏末都督彌姐元進
夏州酋望也唐右領軍延州刺史彌姐長通　夫蒙氏西羌人後秦建威將軍夫蒙羌命姓纂云今同蒲二州多此姓或改姓為
馮　擕蒙氏

已上西羌人不詳所出

昨和氏　屈男氏　罕井氏　詹步氏　同蹄氏　彡且氏彡音陝且音子
且反今合二字為負音陝唐上元中有左金吾大將軍關西節度負復弟震賁　不蒙氏音夢西羌人後魏書不蒙蛾使內附
咥氏上音野下音經

諸方複姓

夫餘氏風俗通吳太子夫槩王奔楚餘子在吳以夫餘為氏百濟國王夫餘實生璋號帶方郡王生義慈唐拜帶方郡王金紫光
祿大夫生隆熊州都督帶方郡王生文宣司膳卿左衛大將軍樂浪郡公　黑齒氏百濟西部人也唐左武衛大將軍燕國公黑齒
常之　鬼臾氏百濟之夫餘音轉為鬼臾氏　似先氏本高麗餘種也唐武德中右驍衛大將軍似先英問　朝臣氏
日本國使人朝臣真人唐長安中拜司膳卿同正副使朝臣大父拜率更令同正　瞿曇氏西域天竺國人唐司天監瞿曇譔子
晏為冬官正　鳩摩氏西域天竺人鳩摩炎世為國相生羅什為僧入中國　佛圖氏晉書佛圖澄天竺高僧也本姓
白氏永嘉中至洛　迦葉氏西域天竺人唐貞觀涇原大將試太常卿迦葉濟　鄯善氏西域人以國為氏　烏氏
氏音之西域人　焉耆氏西域人　且末氏西域人　昭武氏康居人　波斯氏西域人

代北三字姓

侯莫陳氏其先後魏別部居庫斛真水周書云武川人世為渠帥隋魏南遷號侯莫陳氏　破六韓氏其先代人隨魏
南遷　乙速孤氏代人隨魏南遷　可朱渾氏自出代北又居懷朔隨魏南遷　步大汗氏出自塞北遷中土
郁久閭氏後魏神元時掠騎獲木骨閭北方言首禿也自云匈奴之甥車鹿會有部衆號訛為郁久閭氏魏帝號之為茹茹
或為蠕蠕　步六孤氏代北人後魏有步六孤真為長安鎮將孝文改為陸氏　丘穆陵氏代人孝文改為穆氏　紇

豆陵氏代人孝文改為竇氏沒鹿回氏紇豆陵氏本沒鹿回部大人或為沒鹿氏孝文改為竇氏莫多婁氏
代人隨後魏遷洛陽莫那婁氏代人後魏中山太守高邑公莫那婁題後無聞莫胡盧氏代人孝文改為楊氏莫
且婁氏代人莫侯盧氏代人阿史那氏夏氏之裔居兜牟山北人呼為突厥富歷魏晉十代為君長後屬蠕
蠕阿史那最為首領後周末遂滅蠕蠕霸北土蓋百餘年至處羅蘇尼失等歸化號阿史那唐開元更為史氏並已見史官氏長安右
衛大將軍賓國公阿史那忠節左驍衛大將軍阿史那大節貞元神策將軍兼御史大夫阿史那思摩並其支族貞觀內屬有阿史那社
爾乃突厥可汗之子十年入朝授左驍衛大將軍生道真左屯衛大將軍又有阿史那忠乃蘇尼失之子也擢右驍衛大將軍宿衛四
十八年無纖毫過失人比金日磾阿史德氏突厥始畢可汗之裔別號阿史德氏通天司賓卿論海侯阿史德元珍右武衛
大將軍阿史德覽並其後也阿伏干氏改為阿氏乙那婁氏改為婁氏斛瑟羅氏改為羅氏步鹿
孤氏改為鹿氏普陋茹氏改為茹氏可地延氏改為延氏拔列蘭氏改為梁氏阿鹿桓氏
改為桓氏宿六斤氏改為宿氏烏落蘭氏改為蘭氏破多羅氏改為羅氏庫若干氏改為干氏
白揚提氏後魏有白揚提度汗吐谷渾別帥率戶附魏吐谷渾氏魏晉之際鮮卑慕容廆兄吐谷渾率部落止青
海之西國號吐谷渾或有歸中國因氏焉叱伏列氏周書云代郡西部人其先為第一領人酋長周侍中常州刺史長樂公叱
伏列龜生幽州刺史椿庫傉官氏改為庫氏前燕錄有岷山公庫傉官泥生律後燕太師安定王又有西河公庫傉官驥大
司農庫傉官乾勿忸干氏官氏志云改為干氏疑與万紐干同普六茹氏周書楊忠賜姓普六茹疑與普陋如同茹
或作如樹若干氏改為樹氏厖地干氏改為干氏俟伏斤氏改為斤氏地駱拔氏改為駱氏
郁原甄氏改為甄氏若口引氏改為寇氏費也頭氏與費野頭同破落那氏大宛之後改為
那氏沒路真氏改為路氏督歷辰氏代人改為辰氏溫石蘭氏改為石氏烏石蘭氏改為石氏
紇奚鄰氏改為鄰氏骨咄祿氏改為祿氏俟呂陵氏改為呂氏周賜韓裒姓俟呂陵大莫干氏
周末尉遲綱大莫干元章生後大利稽氏官氏志改為部氏周賜蔡祐姓大利稽侯力代氏改為侯氏大洛
稽氏改為稽氏俟伏斤氏改為伏氏疑與俟伏斤同壹斗眷氏改為明氏步鹿根氏改為步氏獨
孤渾氏改為杜氏末那樓氏後燕錄有婁城公末那樓富奚什盧氏官氏志改為索盧氏可足渾
氏前燕慕容儁皇后可足渾氏又有散騎常侍可足渾常後燕有渤沒侯可足渾律生譯平公渴燭渾氏改為朱氏渴燭
渾可足渾疑與可朱渾同而音轉矣越質詰氏後秦錄有北梁州刺史平襄公越質詰歸阿逸多氏西域人突
黎人氏西域人赤小豆氏改為豆氏

代北四字姓

自死獨膊氏代人井疆六斤氏代人

平聲

臣謹按舊氏族家皆以聲類或以字別今之所修盡本所系故以
國以邑以地以人以官以爵以姓以謚為主其有不得所系者則
莫為之主遂從舊書從聲分韻云耳

東氏舜七友東不訾之後望出平原桐氏神仙傳桐君為著藥錄白日升仙宮氏虞大夫宮之奇後魏有宮延和唐有
殿中侍御史宮志惲宋有宮詠登進士科第青州人又有宮聲海州人躬氏何承天姓苑云人姓叢氏見姓苑南唐叢龠許
昌人望出許昌中氏何承天纂要云漢少府中京茙氏見姓苑春秋茙律又河南官氏志茙眷氏改為茙氏蟲氏漢功
臣曲成侯蟲達同氏前涼錄有同善充氏急就章漢有充申仙人充尚之後見洞仙傳望出贊皇翁氏漢有翁伯販脂
而傾縣邑唐有比部郎中翁義洛陽人一本作義恪富陽人五代有諫議大夫翁承讚莆田人儂氏音農邕州蠻儂智高元豐登第
有儂賽青州人冬氏前燕錄慕容皝左司馬冬壽佟氏北燕有遼東佟萬以文章知名琮氏宋登科琮訢古開封人
從氏七松切又如字漢將軍從成公望出東莞松氏見姓苑隋有松贇名士也望出東莞邦氏見姓苑腔氏去江
切見何承天纂要危氏南唐將危全諷宋太常博士危祐姓苑云臨川多此姓今邵武最多累有登科者馳氏見姓苑
綦氏姓苑云義興人後漢將軍綦儁望出河南又河南官氏志綦連氏改為綦氏慈氏急就章有慈仁姓纂云高陽氏才子
之後美其宣慈惠和因以為氏以臣觀之無是理也雚氏後秦錄有雚鮭斯氏姓苑云吳人吳志剡縣史斯從望出東陽與勃
海南齊書東陽郡有斯氏移氏漢有弘農太守移良脂氏見姓苑魏志卜散大夫脂習哭孔融者京兆人之氏見姓苑
其氏漢功臣表有陽阿侯其石傳封六代又有亓氏亓氏亦作亓音其唐有亓志宋有諸司使亓贊時氏齊有賢人時子
著書見孟子新論有時農遲氏商賢人遲任望出太原東晉有湘東太守遲超茨氏後漢有桂陽太守茨充治氏平聲
見何承天纂要蓺氏姓苑云淮南有此姓騅氏晉七輿大夫騅歂鄭有騅甥衣氏見姓苑斐氏音非左傳有斐
豹漢有斐禹希氏三輔決錄有希海守子江賁氏音肥嬴姓風俗通秦非子之後漢功臣表賁赫告黥布反封期思侯扶
氏漢有廷尉扶嘉河南官氏志乞扶氏改為扶氏望出京兆河南塗氏風俗通漢有諫議大夫塗惲又塗子真治尚書宋登進士
第有塗會都氏吳興人姓苑云都穡鴟烏人又望出黎陽宋登科有都公琬又有都聰潭州人都隨衡州人區氏音驅風俗
通云歐冶子之後轉為區氏又音歐王莽時有郎中區博吳有區景長沙人官至蒼梧太守今江嶺南多此姓宋詠宜州蠻酋區希範又
廣州區儻登進士第望出渤海瞿氏晉東海王越參軍瞿莊博陵人又王僧孺譜云河東裴桃兒娶蒼梧瞿寶女風俗通漢南太守
瞿茂梁鎮北將軍瞿延唐絳州刺史瞿積望出高平松陽今平江府與溫州平陽有瞿氏宋登科瞿昫俞氏平聲又吐溜切古有
俞跗善醫漢有司徒掾俞連前趙劉聰中常侍俞容唐天后時有俞文俊江陵人也今為平聲之氏甚多望出漢東河間俱氏南涼
有鎮北將軍俱起延唐宦者俱文珍開元國學博士俱康時望出潁川衢氏江陵人見姓苑模氏宋登科有模道成沅州人

呼氏列仙傳有呼子先　雩氏音呼姓纂云沛人　梧氏見姓苑　虖氏音呼纂要云人姓　辜氏姓纂云今泉州晉安有此姓不詳所出按今泉州有此姓宋嘉祐登科有辜甫泉州人又紹興登科有辜氏其後也　粘氏音粘見字統　輿

氏音胥又音預見姓苑望出吳郡　如氏桓譚新論有道人如子禮漢書長安富人如氏又有如羅氏改爲如氏　絢氏宋登科絢紡

儲氏後漢儲大伯又富人儲老王莽亂以五百人據大東嶺開封人唐開元汜水尉儲光羲潁川人裔孫隱御校郎中宋儲衡材登進士第望出河東今泉州有儲氏也　紆氏後漢有肥鄉侯紆始平紆讓　遽氏衛大夫遽瑗字伯玉之後漢有大行令遽

正望出黎陽　璩氏唐神功登科有璩抱朴望出豫章宋登科璩東璩電並吉州人　沮氏音苴黃帝史臣沮誦之後後漢射聲

校尉沮儁　於氏出姓苑唐初宇文化及將於蹤以魏州降今餘杭有之望出齊郡京兆　洙氏宋登科有洙頌　渠氏周大

夫渠伯之後衛有渠孔漢有渠參封蘩侯　疏氏望出東海漢太子太傅疏廣廣兄子受世本有疏麟　束氏晉書疏廣之後曾孫

孟達避王莽亂自東海徙居沙鹿山因去足爲東氏望出南陽　初氏見姓苑宋初房寧賢良方正熙寧登科初雲密州人元豐初西美鄆

州人初汝喬登州人　鉏氏左傳晉有力士鉏麑　虛氏見姓苑　犀氏史記秦有犀首　陡氏郎古陡字見姓苑　洼

氏音珪望出南陽後漢大鴻臚洼丹　毒氏下珪反見纂要云人姓　嵐氏下珪反梁有嵐濶　淮氏見姓苑　棓

氏音裴漢書晏盎從棓生問占文穎曰秦末之賢士也　枚氏六國時賢人枚乘漢弘農太守枚乘望出淮陰　新氏晉大夫新

穆稚子之後見國語　真氏風俗通云漢有太尉長史真祐西京雜記真元號善算又百濟八姓其一曰真望出上谷　頻氏風俗

通云漢有酒泉太守頻陽　欣氏望出西河五代貞明登科有欣彪渤海人今臨海有此姓　仁氏見姓苑出彭城　閭氏姓苑

廣平人　勤氏風俗通魯有大夫勤成著書勤會爲館陶尉　筋氏見姓苑　芬氏風俗通晉大夫芬質見戰國策　言氏

孔子弟子言偃字子游望出汝南　垣氏漢西河太守垣恭之後南齊司馬垣歷生　湲氏音袁出何氏纂要　藁氏見姓

苑　鍔氏見纂要　敦氏陳留風俗傳敦氏媯姓之後急就章有敦倚　僤氏牛坤切見纂要又姓　乾氏居寒切見

姓苑　端氏　讙氏　官氏並見姓苑　莞氏姓苑云吳人　但氏平聲漢西域都護但欽又齊陵太守但巴　鍐

氏音錢姓苑云彭祖姓錢名鏗　難氏見姓苑　姍氏古刪字姓纂云人姓　斕氏音閑濟南斕氏族爲郅都所滅又

前漢有宗氏斕氏長安大豪也　閒氏見姓苑　肝氏丘肝切前漢肝臂字子弓魯人治易　堅氏見姓苑　全氏祥符

登科有全安石　肩氏　賢氏並見姓苑　蜎氏如字又狂兗切漢書藝文志有蜎子十三篇楚人也老子弟子名淵　涓氏

列仙傳涓子齊人　便氏平聲漢有少府便樂成望出魯國　牽氏見姓苑　延氏見姓苑後漢有延岑又有延篤南陽

人爲京兆尹殺梁寶使者又河南官氏志可地延氏改爲延氏　虔氏風俗通云漢有縉虔氏黃帝之後又莊子有虔夭　吞氏

音天漢有吞景雲望出晉陽或作天者非　纏氏藝文志纏子著書　銚氏音姚　饒氏見姓苑　韶氏出姓苑今開封

有此姓望出太原　遼氏何氏姓苑有遼氏　聊氏望出潁川風俗通漢侍中聊倉著書號聊子又有潁川太守聊某著萬姓

譜　貂氏見姓苑　超氏漢有太僕超喜　朝氏音晁左傳蔡大夫朝吾　縣氏始秦皇將軍縣公漢有太守縣宣

膠氏商末賢人膠鬲之後漢有膠倉　蕎氏見姓苑　桃氏見姓苑　蛾氏見姓苑左傳晉大夫蛾析之後後魏平東

將軍蛾青又音蟻　儺氏音多又音那漢有南山盜帥儺宗　荼氏徒加切蘇林云音瑣邪之邪漢江都易王傳有男子荼恬

沙氏見姓苑望出東莞姓纂云今東莞有沙氏風俗通晉有沙廣又百濟八族其一曰沙氏又五代貞明登科沙承贊渤海人今吳

興亦有此姓望出汝南　佘氏音蛇後示唐開元有太學博士佘欽南昌人唐有右司郎中佘衎祖文集有考功主事洛陽人宋又

登科佘贊洪州人佘剛衢州人佘赫歙州人　蛇氏見姓苑蛇丘后南安人見越濟爲南安太守又有蛇武將軍蛇元望出鴈門

諸氏音遮後漢洛陽令諸於吳郡人今吳郡有此氏　查氏側加切望出齊郡宋登科雍熙有查盛待制查道新安人也　花

氏出姓苑唐有倉部員外郎花季睦宋有吉州書郎花尹今望出東平　瑕氏姓苑云齊有瑕渇　相氏音湘見姓苑　疆

氏晉大夫彊鉏之後漢彊華又漢陽太守彊釋之並見風俗通　將氏平聲石趙常山太守將容見姓苑又有將先生出道語　芳

氏風俗通漢有幽州刺史芳垂著　涼氏魏志有太子太傅涼茂望出山陽　彊氏望出丹陽與扶風姓苑云丹陽有彊氏前

秦有將軍彊求北齊有彊諫後漢光武同舍生彊華注云又作強其兩切宋登科有彊弼　卬氏漢公卿表御史大夫卬祗　荒氏

鄉氏　當氏　喪氏並見姓苑無定望　廓氏音荒一音廣姓苑云今臨淮有此姓望出廬江　杭氏

宋登科杭開鎮州人　征氏姓苑今淮南有此姓宋征復登科　訇氏許橫切蜀錄關中流人訇琦訇廣　經氏見姓苑晉

太元中有經曠出還寃記望出范陽　零氏見姓苑　庚氏唐太常博士庚季良　更氏國語舜有更盈能虛弓落雁　星

氏見姓苑南陽太守羊續娶齊北星重女見羊氏家傳　瓶氏見姓苑風俗通有太子太傅瓶守　稱氏漢元帝功臣有新山

侯稱忠　登氏後漢有右馮翊登遵又將作大匠登豹蜀錄有關中流人始平登定望出始平南陽　繒氏漢功臣表有繒賀

恆氏風俗通楚大夫恆思公之後見世本漢有東安長恆裴子孫因居之望出東海　儺氏音那又音多或作儺後漢南山盜長儺

宗　憂氏見姓苑　尤氏見姓苑宋尤袤登進士第又有尤絢尤昱南劍人望出吳興　脩氏漢有左騎校尉脩炳不詳

所出吳有合浦太守脩允臨川人又　鄭氏古今人表有鄭無恤西京雜記公孫弘故人鄭長倩王太后外孫鄭成子仲或爲鄭氏

望出臨淄　秋氏姓苑古有秋胡子宋中書舍人秋言望出天水　不氏甫鳩切晉時有汲郡人不準盜發魏襄王冢得竹書科斗文

者又姚興時安遠將軍不蒙世　菴氏音浮見纂要　猷氏風俗通衛有猷要望出遼西　投氏漢有光祿投調或言其先

周鄭伯因桓王伐鄭投矢中王肩以策其後氏焉無是理也　摎氏居求切一音留史記南越王趙嬰齊在長安時娶邯鄲摎氏女魏有

河內太守摎嵩又漢功臣表有龍淙摎貴　侵氏望出扶風三輔決錄有扶風太守侵某因居焉　鐔氏音尋又音淫漢有廷尉鐔

攸後漢有鐔顯蜀志有太常鐔承望出臨漢今蜀中有此姓乃呼爲蟾蜀音之訛也　欽氏見姓苑　諶氏姓苑陶侃母諶氏今

南昌多此姓望出豫章　鹽氏見姓苑望出北海會稽先賢傳北海相鹽津因居之　潛氏望出臨川姓苑云今臨川有此

姓宋有潛成登進士第開封人又有潛時舉江陵人　鍼氏左傳魯大夫鍼巫鍼季　函氏見姓苑漢南昌太守函熙　藍氏

望出中山戰國策中山大夫藍諸宋有尚書郎藍丞塤拱登科藍成務天聖藍畫今望出東莞汝南

上聲

奉氏　重氏　隴氏並見姓苑　闞氏音籍國語闞大夫之後也　起氏見姓苑　侯氏風俗通侯子著書六國時人又後魏獻帝次弟為侯亥氏後為侯氏又侯奴氏改為侯氏　被氏呂氏春秋鄭有大夫被瞻風俗通漢有牂柯太守被傺　佴氏三輔決錄云王莽時有佴彊漢末新豐人佴仲叔亦見決錄望出新豐　紫氏　履氏並見姓苑　鬼氏古今人表鬼臾區　舞氏　宇氏並見姓苑　萬氏音矩前漢游俠傳有萬章急就章萬改勁又作楀詩謂楀維師氏　府氏風俗通漢有府悝為司徒掾　酺氏卿龕宇見姓苑望出襄陽　栩氏陳留先賢傳有栩丹又董賢傳有栩氏　序氏禮有序點侍孔子楊傳後漢有序潤　點氏　㯼氏見姓苑　處氏漢書藝文志趙有處子風俗通有處興為北海太守望出潁川晉有處柱又陳留相處就並潁川人後魏有處儒又望出沛國　巨氏漢有荊州刺史巨武望出平昌　仵氏望出襄陽急就章仵終古今莆田多此姓宣和六年仵良翰登科大名府人　堵氏又音者左傳有堵寇堵叔堵俞彌鄭有堵狗堵女父魏志張燕本姓堵　浦氏晉起居注有尚方丞浦選宋有員外郎浦延熙望出京兆　圃氏　姥氏亡古切　補氏

禮氏見姓苑衛大夫禮孔後漢禮震受尚書於歐陽歙望出平原　邸氏風俗通漢有上郡太守邸杜北齊有行臺僕射邸珍中山曲陽人孫懷道唐左司郎中又居洛陽望出中山　洗氏又音線晉忠義傳有洗勁南海人　亥氏戰國策有隱者亥唐河南官氏志侯亥氏改為亥氏望出河南　改氏秦有大夫改產　海氏見姓苑　忖氏齊有忖乙管仲誅之　菌氏見姓苑　本氏見姓苑　雋氏才兗切漢有京兆尹雋不疑渤海人望出渤海平陽　棧氏見姓苑魏志有棧潛望出任城　琯氏見纂要　纂氏音纘晉有西中郎將纂清又南州刺史纂靜望出荊州今江陵多此姓　巷氏其偃切宋巷綬登進士第蜀人　圈氏音倦華姓風俗通楚圈能之後望出陳留陳留風俗傳又有圈宣明郭林宗傳有陳留人圈文宣　卷氏音捲望出琅邪陳留風俗傳陳留太守琅邪卷基本圈氏因避仇去口又有琅邪卷焉　兖氏宋登科兖公序　典氏風俗通魏志有校尉典韋多力者生滿望出陳留　犀氏卿掌字戰國策趙有大夫犀賈　紹氏見姓苑　表氏見姓苑　考氏見姓苑今開封有此姓　稻氏見姓苑今為晉陵人　賫氏見姓苑　我氏我子著書六國時人　假氏漢有假倉治尚書陳留人望出陳留　仇氏音掌梁州有仇啓　仰氏出姓苑今新安吳興並有此姓宋紹興登科仰文爵溫州人望出汝南僥唐　養氏楚有養由基孝子傳有養奮又有養彭舒望出山陽　強氏苻秦錄有強永強帛號秦有強起強越西陽羌強京兆略陽氏人唐兵部郎中強贊孫僑御史中丞其先略陽人能扶風望出扶風宋強至強浚明登進士第餘杭人又有強相如強公輯皆登第常州人望出天水

臣謹按彊強一字耳舊以為氏分二族兩音彊平聲強上聲後世無復上聲只作強字用平聲

䩤氏見姓苑　象氏見姓苑潁川望族今南昌多此姓　䙴氏略贊反見姓苑　汻氏呼廣反今撫州有此姓

氏穆天子傳云周有大夫井利又左傳虞大夫井伯漢有司徒掾井宗後漢有井丹望出扶風南陽宋有尚書郎井淵又井亮功井宗元嘉祐六年登科廬州人又有井公南崇甯登科蔡州人　永氏見姓苑列仙傳有永石公　幸氏望出南昌晉書衛士幸靈唐幸南容並洪州人宋有幸白幸佾幸之武登進士第望出雁門　杏氏見姓苑　秉氏漢有秉寬　省氏宋有大夫省臧　猛氏宋有猛獲　針氏天口切今臨海有此姓五代漢針智為處州刺史　鈕氏音紐又有鈕氏東晉有鈕滔吳興人隋有鈕回以孝行稱宋鈕昌言永興軍人登科　守氏見姓苑　糗氏風俗通漢有糗宗為贏長　醜氏後漢袁紹傳有醜長　聚氏偶紂反又音鄒晉有聚籌今襄陽江南並有此姓　厚氏見姓苑　後氏五代有後贊飛龍使今閩封有此姓望出東海　部氏見姓苑　審氏漢辟陽侯審食其為左丞相沛人後漢末袁紹將審配望出魏郡　品氏見姓苑　枕氏姓苑云下邳人　檢氏漢末勾章尉檢某見姓苑　儉氏見姓苑　湛氏後漢有大司農湛重晉荊州刺史湛毋陶侃母湛氏新淦人又有湛方宋有湛茂之梁有司州刺史湛僧智唐有湛賁袁州人宋有尚書郎湛俞閩人望出新淦及豫章也　啖氏亦作秦有將軍啖鐵又啖助治春秋大曆水部郎中啖彥珍會昌進士啖鱗避武宗諱改為澹望出河東　昝氏子感切姓苑有昝氏蜀人也晉書桓溫將昝堅唐昝君謨宋昝居潤為宣徽使望出太原彭城元祐登科有昝昌　覽氏望出彭城　𢖍氏乃感切見纂要　減氏亦作咸漢有減宣為司隸校尉急就章有減罷軍或云巫咸氏之後望出汝南魯國今東海有此姓　㯂氏胡減切州人　檻氏望出河內　範氏宋登科範昱饒州人

去聲

統氏見姓苑　鳳氏神仙傳有鳳綱望出平陽郃陽　秘氏漢功臣表戴侯秘彭祖傳封七代西秦錄有僕射秘宜五代有秘瓊望出天水宋登科秘景倫真定人　利氏或言楚公子食采於利後以為氏利今之葭萌也漢有利幾又仙人利真源漢陽人風俗通漢有利乾齊中相又河南官氏志叱利氏改為利氏宋利瓚舉進士又有利璆登科吳州人望出河南　毅氏漢有毅吏南陽太守義縱世居河東封岸頭侯晉錄有上庸都尉義熙宋義莊登進士第近有義道人年百五十歲秦州人望出河東及平原　騎氏史記有燕將騎劫　廬氏見姓苑望出廬江今廬州有此氏　類氏出姓苑近為福州甯德尉類演宋登科類從道密州人　貴氏風俗通云陸終之後漢有廬江太守貴遷晉武帝才人常山貴氏生東海王越又有司空中郎將貴霸　尉氏鄭大夫尉翩之後又音鬱　蔚氏古蔚字見纂要　意氏見姓苑　謂氏唐以前無聞宋太平興國登科有謂準　露氏風俗通漢有上黨都尉露平　固氏晉平公時有舟人固來　故氏見姓苑　喻氏又音樹望出南昌姓苑云南昌有喻氏東晉有喻歸撰西河記三卷又有諭氏今諭氏多作喻氏　布氏風俗通趙有布子晉有布相馬望出江夏晉陶侃別傳有江夏人布興　樹氏姓苑云今河東有樹氏宋有諸司使樹滋近改作豎望出河南及河東又河南官氏志樹洛于氏改為樹氏　過氏風俗通漢有東安太守過沖宋登進士第過昌朝望出東莞　附氏後漢段熲將附都魏志有附傳監察御史附得意上元登科有附下疑望出新平　務氏堯時有務成子見易傳列仙傳務光夏時人　瓠氏淮南子古有瓠巴善鼓琴　鋪氏音措宋有太宰

錯居據氏佳氏並見姓苑鑢氏音慮又音廬楚大夫有鑢金庶氏子思之出毋庶氏急就章有庶霸遂絮氏女據切又女居切漢書張敞傳有京兆捕賊掾絮舜謂敞為五日京兆敞殺之姓纂有去聲非是桂氏見風俗通望出燕郡天水漢有揚州刺史桂褒燕人唐永甯令桂仲武吳人宋桂輯登進士第

臣謹按後漢太守陳球碑陰有城陽炅橫被誅四子一守墳姓炅一避難徐州姓香一居幽州姓桂一居華陽姓炔四字並音桂字各九畫以避難也

香氏音桂或作炅有香道元著輿天公論今臨海有此姓望出弘農號略漢有衛尉香橫又有上計掾香景雲魏志呂虔傳有炅母計氏國語有計然為越大夫范蠡之師本葵丘濮上人姓辛字文子其先晉國亡公子也漢有司空掾計訓後漢有計子勳望出齊郡京兆宋有尚書郎計用章又有計良輔計有功登科並邛州人棣氏王莽時有司馬棣立隸氏古有隸首善算制氏漢初有制氏以雅樂聲律世在樂官毳氏見姓苑蒂氏亦作蔕楚王莽傳有中常侍蔕惲張細切又徒蓋切稅氏盛弘之荊州記云建平信陵縣有稅氏昔蜀王欒君王巴蜀王見廩君兵彊結好飲宴以稅氏五十人遺巴蜀廩君望出河間宋稅挺登進士第藝氏裔氏並見姓苑古今人表有裔款鱉氏左傳有鱉無存世氏戰國時有秦大夫世鈞漢有九江尉世寵又世顯著子書炔氏漢書齊人炔欽治尚書帶氏六國時有帶他見姓苑鶡氏去聲齊南太守鶡煥沛氏望出吳興貝氏宋貝寶登科棠州人兗氏見姓苑佴氏如代切晉山公集有佴湛進氏後漢有進延為小黃令見華嶠後漢書延或作儉遴氏古文吝字見纂要慎氏風俗通慎到為韓大夫著慎子三十篇晉有東陽太守慎修望出天水宋有給事中慎鑄又有慎錡祥符登科靳氏楚大夫靳尚漢有靳歙又汾陽侯靳彊後漢末范陽令靳允後燕錄有太史令隰門靳安唐金紫光祿大夫靳孝謨武功人吏部郎中靳常館陶人又居汝南今望出西河宋乾德登科有靳穎又有靳裁之穎昌人靳守中齊州人貫氏戰國策齊有貫珠漢初趙相貫高後漢西羌校尉貫友又博士貫長卿望出西河冠氏列仙傳有冠玉爨氏望出晉昌後漢河南尹爨肅見謝承後漢書蜀志交趾刺史爨琛建甯大姓也又有甯州刺史爨瓚華陽國志爨習官至領軍昌甯大姓也贊氏出姓苑今開封有之炭氏西京雜記長安有炭虬戰氏後漢初戰兢為諫議大夫五代有戰貽慶登進士第戀氏漢有戀祕為南郡太守賤氏風俗通漢有右北平太守賤瓊又有賤寶練氏出姓苑今建安多此姓嘉祐登科記有練定變氏晃氏鳶氏並見姓苑燃氏女見切見纂要同州有此姓淖氏音鬧齊恭王有淖姬纂楚將淖齒漕氏漢書任俠漕仲叔西河人少子游亦以俠聞好氏火報切見纂要耗氏見姓苑播氏風俗通播鞉武商末賢人操氏隋大業末鄱陽賊操天成自號元興王建元始興舍氏見姓苑厙氏音舍姓苑云人姓今天台括蒼有此姓化氏見姓苑晉氏音亞見纂要斥氏音拓蔡州有此姓暢氏陳留風俗傳有暢氏不詳所出齊有暢惠明撰論語義十卷宋暢适暢彥雄登科並河中人暢鈞河南人伉氏漢有中大夫伉喜晉有廣中太守伉

嘉抗氏望出丹陽後漢泰山都尉抗徐世居丹陽亢氏出姓苑唐登科有亢潮京兆人又有五官正亢鼎曠氏宋登科有曠湜潭州人相氏去聲亦作平聲漢書武洛山出四姓其二曰相氏姚秦有相雲作德賦世居馮翊望出西河諒氏後漢有洛陽令諒輔廣漢人亮氏益氏並見姓苑況氏姓苑云廬江有此姓涙氏晉書永嘉中張平保青州為其下涙逢所殺聖氏、性氏並見姓苑豆氏後魏將軍豆大田鏤氏姓苑云今遼東有此姓勾氏舊去聲今作平聲蜀志左將軍宕渠侯勾扶巴西人今蜀川多此姓富氏周大夫富辰之後又魯大夫富父終生鄭有富子繡氏漢書游俠傳有繡君賓馬嶺人救氏風俗通漢有諫議大夫救乂又或作仁廄氏灸氏賓氏舊氏並見姓苑就氏見姓苑河南官氏志就賴氏改為就氏望出河南禁氏姓苑吳興念氏望出河南西魏太傅安定公念賢代人也生華合州刺史

入聲

瀆氏望出東海續仲翁為漢宣帝師木氏端木賜之後因避仇改為木氏晉文章志有木華作海賦為太傅楊駿主簿又有木槩著戰國策春秋二十卷見七錄又百濟八姓其五曰木氏宋熙甯登科木炎開封人崇甯木軫溫州人沐氏漢有沐寵為東平太守狀云端木賜之後避難改為沐氏谷氏有聞於漢宋登科谷大向大方並曹州人谷大忠與仁人谷淯衢州人睦氏宋登科睦緯大名府人濡氏漢有鴈門太守濡何鵠氏望出東海蔌氏望出晉陵郁氏望出魯國語云魯相郁貢子孫因居之今吳中有此姓又望出黎陽宋郁藻郁澄登科皆浙人束氏附平聲疏氏宋登科束向揚州人束長孺博州人束寶鄆州人鏃氏子木切望出彭城鄏氏於六切出姓苑逯氏音錄風俗通漢大司馬逯並後漢有逯明廣平人唐夏官郎中逯仁傑河陽人望出廣平及河內又為綠氏綠圖顓帝師今或讀作祿字宋景祐登科逯昂逯湛元祐有逯勉大名府人卓氏史記蜀郡卓氏本趙人以鐵冶致富徙臨邛後漢太傅卓茂南陽宛人望出南陽西河偓氏列仙傳有偓佺濁氏漢書貨殖傳有濁氏賣脯濯氏見風俗通朔氏望出南陽學氏術氏並見姓苑暨氏音訖吳有尚書暨豔唐天寶有暨晃弟昱望出餘杭渤海又有暨彥應廬陵人又暨佐時上元中准制改為周氏宋登科暨唐裔建州人暨商俊南雄人悉氏古今人表悉清為神農師帙氏見纂要肒氏古聿字見纂要鬱氏見姓苑尉氏音鬱亦作尉鄭有尉止尉翩古賢有尉繚著書號尉繚子又河南官氏志尉遲氏魏孝文改為尉氏近有朝請大夫尉大廉不知何許人宋初有尉昭敏為節度使又有尉春登科永靜人茀氏音弼左傳有茀翰胡論語佛肸以中牟叛古今人表作茀肸恤氏恤由之後也恤由之喪哀公使孺悲弔之孔子學士喪禮鄏氏音弗漢有九江太守鄏脩厥氏漢文帝賜衡山王宮人厥氏姓苑云今京兆人骨氏望出河南隋京兆郡丞骨儀官氏志紇骨氏改為骨氏南唐有歙州刺史骨言望出郃陽髮氏漢有髮福東海人治詩笪氏音怛今建州多此姓宋笪深舉進士建平人又有笪綬登科廣濟人察氏脫氏並見姓苑糴氏又音晉大夫糴茷折氏常列切望出西河宋為大姓世守麟州豬古諸侯今端明殿學士折彥質諜氏古有諜子賢人也見韓子桀氏古隱者桀溺漢

襄城侯䉷龍　韡氏望出東莞姓苑云東莞韡本姓韓避諱改焉　齧氏莊子齧缺堯時賢人學於王倪　別氏姓苑云京北人宋有別全望出天水京北　鐵氏前燕有將軍鐵士雄宋有進士鐵南仲淮甸人　恪氏音各望出陳留有郎中令恪　洛氏音各　洛氏並見姓苑　薄氏風俗通衛賢人薄疑漢高帝薄夫人生文帝夫人弟昭封軹侯官至車騎將軍子戎奴改為唐天寶中大理評事薄芬樂陽人望出鴈門謙國宋太平登科薄貢皇祐薄洪并州人　錯氏姓纂云今州有此姓　𨤲氏唐有黃州刺史鑿璋又河間博士鑿參　鐸氏晉大夫鐸遏寇楚將有鐸椒漢藝文志春秋鐸氏微三篇風俗通漢有廷尉鐸政望出給郡姓苑云今絳州有鐸氏　博氏風俗通漢有博子相馬經出淮南廣平　略氏姜姓吳志有略統望出武陵　藥氏望出河內後漢南陽太守藥崧又有太尉掾藥穆蜀錄晉有牙門藥唐大曆有閬州刺史御史大夫藥子昂生羣蒼望出河內宋藥太元並登科　約氏韓子古賢人約續馬融妻約氏　直氏漢御史大夫直不疑封塞侯姓苑云楚人直躬之後　食氏望出河南風俗通漢有博士食子通河南人　敕氏音棘望出遼東後燕合浦公敕勃東夷人　墨氏孤竹君之後有墨台翟望出梁郡　勒氏晉鎮南將軍王敦騎督勒譜討孫晏於武城郡　植氏姓纂云南越有此姓　特氏左傳晉大夫特宮望出平昌　錫氏錫壽之後也漢末有交趾太守錫光後梁有錫休為益州刺史望出樂安　壁氏齊有壁司徒　依氏古滑字見纂要　夕氏後漢巴中渠帥有夕氏巴郡七姓一曰夕蜀志尚書令夕斌　室氏見姓苑唐朝廣相室昉明為諸衛將軍　赤氏風俗通帝嚳師赤松子之後見神仙傳　辟氏左傳有辟司徒漢書富人辟子方　笮氏側伯切亦作笮吳志漢中有笮融丹陽人風俗通楚有笮倫今吳郡有此姓　適氏見姓苑　麥氏姓苑云高要始興有此姓隋有麥鐵杖始興人官至苑州刺史右屯衛大將軍今望出汝南宋登科麥致遠廣州人　帛氏姓苑云吳郡人漢五威將軍帛敞後漢有帛宣神仙傳有帛和晉有高僧帛道猷　益氏今望出城陽馮翊　革氏漢初功臣有侯革朱望出清河　澤氏見姓苑　給氏見姓苑　集氏風俗通漢有外黃令集一　龔氏晉有隱士龔元之南史有龔蔓　蓋氏古盍切漢有蓋公又司隸校尉蓋寬饒後漢二十八將有蓋延又官氏志蓋樓氏改為蓋氏宋有蓋源蓋沂蓋寓登科並大名人蓋傳兗州人　扆氏古蜀字見纂要　[illegible]氏才盍切見纂要　納氏見姓苑　涉氏晉大夫涉佗神仙傳涉正宋太平登科有涉韓　接氏三輔決錄有接子名昕著書十篇

複姓

凡複姓有不知其詳本者則附四聲之後

綦毋氏左傳晉有綦毋張風俗通漢有廷尉綦毋參戰國策綦毋子與公孫龍爭辯大觀登科有綦毋賁南平人　西乞氏秦將西乞術之後　西都氏見王符潛夫論　西鉏氏左傳宋大夫西鉏吾漢有侍御史西鉏盧見英賢傳　南榮氏南榮疇見古今人表　北人氏莊子舜友北人無擇晏子云古有北人無擇清身潔己疾世人濁自投清泠之淵　九百氏姓苑云代郡有九百里為小吏　叚干氏見姓苑段干木之後也西河人　青萍氏見姓苑　長盧氏列子楚賢者長盧氏著書　索盧氏呂氏春秋禽滑釐門人索盧參後漢淮陽令索盧放　蒲盧氏姜姓齊人蒲盧胥善弋射　盧蒲氏姜姓齊桓公之後左傳齊有盧蒲嫳盧蒲就魁盧蒲癸盧蒲嫳　茲毋氏毋音無下同左傳齊大夫茲毋還漢有侍御史茲毋常　巨毋氏王莽時有長人巨毋霸　毋將氏　毋終氏左傳毋終子嘉父翟國君也　毋車氏見風俗通漢下邳相毋車伯奇望出樂安　宣于氏前趙錄有劉淵太史令宣于修之　鬭于氏　多子氏並見姓苑　梁由氏晉有梁由靡漢有將軍梁由是先安帝時人　梁石氏漢隱者梁石君晉參所禮者也　梁可氏後魏上谷梁可頭又代郡太守梁可泥　仲梁氏魯大夫仲梁懷見左傳又春秋後語仲梁閔　穀梁氏魯有穀梁赤傳春秋尸子云穀梁俶字元始魯人亦傳春秋十五篇望出下邳今下邳有穀梁氏　將梁氏史記秦為贏姓有將梁氏　容成氏古容成子造曆神仙傳有容成公　廣成氏神仙傳廣成子居崆峒山　務成氏呂氏春秋務成子堯師也新序子夏曰舜學于務成昭　析成氏左傳齊有析成鉏　陽成氏風俗通陽成胥梁晉隱士也漢有諫議大夫陽成衡功臣表梧齊侯陽成延傳封六代成或作城王莽時陽成修獻符命　上成氏後漢書密縣上成公白日昇天　盆成氏孟子有盆成括仕齊　將閭氏漢書藝文志將閭子名菟著書　林閭氏嬴姓漢蜀郡林閭翁孺博學能文見文章志　庚桑氏莊子庚桑楚之後　有男氏姒姓史記禹後有有男氏　澹臺氏風俗通澹臺滅明字子羽武城人漢有博士澹臺恭　浩星氏漢有浩星公治穀梁又有浩星賜趙充國所善也　墨夷氏風俗通宋大夫有墨夷須墨夷皐　養由氏楚大夫養由基之後　安期氏英賢傳安期生古仙人漢有安期生蒯通友人　沫蘭氏望出任城　端木氏端木賜仲尼弟子　姑布氏趙簡子時姑布子卿善相見史記又漢有姑布子望出東平　黔婁氏列女傳黔婁先生古賢士　中梁氏姓氏英賢傳古隱者　中野氏子姓潛夫論宋微子之後楚文王御史中野彪　室中氏漢書藝文志有室中周著書十篇王莽時室中公避地漢中漢功臣表清簡侯室中同傳封四代　路中氏漢書路中大夫之後　步叔氏家語步叔乘齊人仲尼弟子　石作氏姓氏英賢傳石作蜀仲尼弟子見史記　古野氏晏子春秋齊景公勇士也一作古冶　壤駟氏家語壤駟赤秦人仲尼弟子　合博氏漢功臣昔侯合博胡害曾孫與昭帝時將軍　漆雕氏史記漆雕徒父漆雕開漆雕哆並仲尼弟子　空相氏史記商後有空相氏晉惠時有空相機　京相氏見英賢傳望出濟南晉京相璠作春秋土地名三卷　馬矢氏漢有大司徒馬宮本馬矢氏　馬適氏英賢傳漢有畢梁侯馬適育漢功臣馬適求聚黨討王莽見害　巫馬氏史記巫馬施字子期仲尼弟子　關龍氏夏桀時忠臣關龍逄之後　青烏氏漢青烏子善術數神仙傳有青烏公　羊角氏列女傳有羊角氏　苑羊氏左傳莒大夫苑羊牧之後　羺羊氏左傳衞石宰羺羊肩　浩羊氏風俗通齊大夫浩羊嘉　長魚氏左傳晉有長魚矯　昭沙氏一作昭涉史記功臣表平州侯昭涉掉尾　樂王氏晉大夫樂王鮒之後也漢有郎中樂王茂　泠州氏左傳周泠州鳩之後　老萊氏老萊子楚賢人著書　列禦氏鄭穆公時列禦寇著書　瞻葛氏英賢傳有熊氏之後世本宋景公時有瞻葛祁為大夫　瑕呂氏左傳晉有瑕呂飴甥

不第氏子姓潛夫論宋不第氏 鉤弋氏英賢傳漢昭帝母鉤弋夫人又為鉤弋氏神仙傳有鉤弋君 呂管氏英賢傳漢鉅鹿都尉呂管文祖中山人 陵終氏王莽曾祖翁孺與東平陵終氏有怨 邑裘氏衞大夫邑裘氏之後 縣潘氏衞大夫柳莊卒君贈邑裘縣潘二氏書納諸棺見禮記 屠岸氏晉屠岸賈見史記 函冶氏英賢傳後漢黃門侍郎函冶子覺 洞沐氏漢有洞沐孟陽善易 甫爽氏世本宋大夫甫爽之後 安是氏英賢傳晉厲公大夫安是叔旟 遬僕氏漢校尉遬僕多見霍去病傳 補祿氏英賢傳晉惠帝時殿中中郎補祿泉 游棣氏英賢傳游棣子著書一篇言法家事

氏族略第五

同名異實第一

唐氏有二堯之後爲唐周以封晉此晉之唐也伊祁姓燮父之後封
于唐爲楚所幷此楚之唐也姬姓

虞氏有二姚姓之虞舜後也姬姓之虞仲雍之後也

夏氏有二夏后之後以國爲氏陳宣公之子子夏之後以字爲氏

商氏有二成湯之後爲商衞鞅封商君其後亦爲商

周氏有五后稷之後爲周氏又姬氏唐先天中避諱改爲周氏又暨
氏上元中准制改爲周氏又代北賀魯氏普氏後魏並改爲周氏

秦氏有三秦國爲秦氏魯有秦邑亦爲秦氏秦非是也楚又有秦商

燕氏有二有姬姓之燕有姞姓之燕

管氏有二叔鮮之後以國爲氏出自文王又齊管仲出自穆王

畢氏有二畢公高之後爲畢後魏出連氏改爲畢

于氏有三周武王之子邘叔之後或去邑爲于氏後魏萬紐于氏改
爲于又淳于氏避唐諱改爲于

胡氏有二周之胡國爲胡氏後魏紇骨氏亦爲胡氏

齊氏有二太公之後以國爲氏衞大夫齊子之後以字爲氏

楚氏有二鬻熊之後以國爲氏魯林楚之後以名爲氏

陳氏有四舜之後以國爲氏也又白氏隋初改爲陳此萬年之陳也
又魯相無子以外孫劉矯嗣此廣陵之陳也又侯莫陳之後亦改
爲陳氏

朱氏有三邾子之後去邑爲朱又渴燭渾氏可朱渾氏並改爲朱

婁氏有二邾婁之後也又疋婁氏改爲婁氏

兒氏有二郳氏去邑爲兒又賀兒氏亦改爲兒

越氏有三勾踐之後以國爲氏又有越彊氏改爲越氏又有越質詰
氏改爲越氏

薛氏有三奚仲之後以國爲氏又叱干氏改爲薛又有遼西薛氏

沈氏有二沈子逞之後以國爲氏又楚莊王之子公子正封於沈鹿
其後以邑爲氏

徐氏有二若木之後以國爲氏又一族出於黃帝十四姓

云氏有二邓國之後去邑爲云又後魏牒云氏改爲云

禹氏有二鄅國去邑爲禹又夏禹之後以名爲氏

宿氏有二風姓之後以國爲氏又有宿六斤氏改爲宿

羅氏有二妘姓之後以國爲氏又有叱羅氏改爲羅

夔氏有二熊摯之後以國爲氏又天竺亦有夔氏

夷氏有四夷詭諸之後爲夷氏又逸民夷逸齊大夫夷仲年邾大夫
夷射姑之後皆以名字爲氏

須氏有二密須之後爲須須句之後亦爲須

黎氏有三子姓之後以國爲氏又齊大夫黎彌黎且以邑爲氏又後
魏素黎氏改爲黎氏

申氏有二姜姓之後以國爲氏又楚之申邑申公居之以邑爲氏

向氏有二祁姓之後以國爲氏又宋公子肸字向以字爲氏

葛氏有三嬴姓之後以國爲氏又葛天氏之後亦爲葛氏後魏賀葛
氏改爲葛

會氏有二鄶國去邑爲氏又會乙之後亦爲會氏

辛氏有三莘氏訛爲辛又計然本姓辛又周有項童賜姓辛氏

呂氏有五姜姓之後以國爲氏又晉有呂氏出於魏氏又有叱丘氏
副呂氏叱呂氏並改爲呂

譚氏有二子爵以國爲氏又巴南六姓有譚氏

冀氏有二冀國之後以國爲氏晉滅冀以爲邑郄氏食之爲冀芮子
孫以邑爲氏

鬲氏有二有鬲之國以國爲氏又商人膠鬲以名爲氏

顧氏有二顧國夏商諸侯也又句踐之後別封顧余以邑爲氏
共氏有二共者商之侯國也其後以國爲氏鄭公子段曰共叔晉太子申生曰共君並以謚爲氏
龔氏有二恭國籀書作龔又晉大夫龔堅之後也又漢巴郡蠻酋有龔氏
洪氏有二共氏改爲洪氏又豫章弘氏避唐明皇諱改爲洪
彭氏有二大彭之國爲彭氏祝融之後八姓亦有彭氏者
祭氏有二周公之後以國爲氏又鄭有祭邑祭仲足其後也
毛氏有二毛伯聃之後以國爲氏又有北代之族世爲酋長
劉氏有五堯之後有劉累爲劉氏成王封王季之子於劉邑亦爲劉漢賜項氏婁氏並爲劉氏又匈奴之族從母姓劉
欒氏有二晉欒賓之後姬姓也以邑爲氏齊子欒之後姜姓也以字爲氏
荀氏有二荀本侯國也又晉荀林父以邑爲氏
丙氏有二邴豫之後或去邑作丙又李陵降匈奴裔孫歸魏見丙殿因賜氏焉
蔿氏有二蔿章之後亦作蔿以邑爲氏晉士蔿之後以字爲氏
裴氏有二秦非子支孫封裴鄉以鄉爲氏又西域有裴氏
孫氏有三衛公子惠孫之後以字爲氏又楚有芈姓之孫齊有嬀姓之孫皆以字爲氏
南氏有二衛公子郢字子南其後爲南氏又楚有子南氏亦爲南氏並以字爲氏者晉有南氏以鄉爲氏
國氏有二鄭子國之後以字爲氏姬姓也齊有國氏姜姓也
孔氏有三宋孔父嘉之後也又衛有孔氏爲世卿鄭亦有孔氏皆以字爲氏者
董氏有二董父之後以字爲氏又有陸終之子參胡姓董以姓爲氏

成氏有二楚若敖之後以字爲氏又周有成氏
孟氏有二魯慶父之後爲孟氏又衛公孟縶之後亦爲孟氏
仲氏有二魯慶父曰共仲之後爲仲氏又宋莊公之子子仲之後亦爲仲氏
叔氏有四魯叔牙之後魯文公之子叔肸之後八凱叔達之後晉叔向之後並以叔爲氏
季氏有二魯公子季友之後也又陸終之子季連亦爲季氏
伯氏有二晉中行伯之後也或言伯益之後亦爲伯氏
士氏有二隰叔爲晉士師以官爲氏又有士季氏之後以字爲氏
山氏有二烈山氏以山爲氏而周有山師之官以官爲氏
王氏有四有姬姓之王有嬀姓之王有子姓之王有虜姓之王姬姓之王有二族嬀姓之王有一族子姓之王有一族虜姓之王有四族
任氏有二黄帝二十五子得姓爲任者其後以姓爲氏又顓帝少子陽封於任其後以國爲氏又任爲風姓之國太昊之後也亦以國爲氏
偃氏有二有偃氏之國後爲偃氏又皋陶之後姓偃亦以姓爲氏
宣氏有二魯叔孫僑如謚宣伯與宋宣公之後並以謚爲氏
稷氏有二后稷之後有稷氏漢稷嗣君叔孫通支孫亦爲稷氏

改氏第二

婁氏項氏漢並賜劉氏
酈食其曾孫漢賜以食其爲氏玄孫武平帝時爲侍中復改侍其
晉州稽胡晉初賜呼延氏
項氏後周賜辛氏
獨孤屯本姓李從齊神武沙苑戰敗爲柱國獨孤信所擒配爲士伍賜獨孤氏

章仇禿髮氏歸後魏太武賜源氏

章仇大翼隋煬帝賜盧氏

唐傳遊藝賜武氏

唐徐氏以勣邴氏以元紘安氏以抱玉杜氏以伏威胡氏以大恩弘氏以播郭氏以子和麻氏以延昌鮮于氏以叔明安氏以元諒張氏以寶臣阿希布氏以懷避阿跌氏以光進舍利氏以奉國董氏以忠臣羅氏以德儔以藝朱邪氏以國昌並由立功賜李氏從國氏也

桓庭昌唐上元准制改爲姜

豐佐時唐上元准制改爲周

嬀氏改爲姚氏

袁氏改爲衡氏

裴氏改爲壘氏

羊舌氏改爲吉氏

姞氏改爲羊氏

閭氏改爲盧氏

辛氏改爲計氏

鐵伐氏赫連勃勃以其本宗支庶非正統並爲鐵伐氏

氏氏孔融謝氏儀以氏字民無上遂改爲是氏

梁鴻氏改爲運期氏

馬矢氏改爲馬官氏

渾沌氏改爲屯氏去水

屈全之裔孫仕後魏以自南方乃加南或作男

謝服爲將軍出征嫌其名姓不祥乃改爲射咸

京房本姓李吹律定姓改爲京氏

改惡氏第三

蕭氏齊武帝以巴東王子響叛逆改爲蛸氏

馬氏以何羅逆誅馬后惡之改爲莽氏

梟氏隋煬帝誅楊玄感改爲梟氏

勃氏梁武帝改豫章王綜爲勃氏

黥氏淮南王英布少時以罪被黥遂爲黥氏

蝮氏唐乾封元年改武惟良爲蝮氏

劉誕謀逆貶爲留氏

漢魏受氏第四

臣謹按成周以國命氏漢則稱郡國者亦有之

楚元王交之子劉富初封休侯更封紅侯其後遂爲紅氏

楚懷王孫心都郴其後遂爲郴氏番音婆氏因吳芮封番君支孫氏焉

櫟陽氏後漢景丹封櫟陽侯曾孫分避亂隴西因封爲氏周陽氏漢淮南王舅趙兼封周陽侯子由爲河東尉因封爲氏東陵氏因邵平之封子孫遂以爲氏廣武氏因李左車之封子孫遂以爲氏冠軍氏者因霍去病之封也信都氏者因張敖之封也武彊氏者因後漢王梁之封也蘄氏者姓苑云蘄春侯之後鄮氏者姓纂云越人以郡爲姓今明州鄮縣是也如此之類是爲以郡命氏者也

春秋之時冀芮居冀地穎考叔居穎谷介之推燭之武並以地命氏者漢四皓亦然如綺里季居於綺里也其後有綺氏亦有綺里氏甪里先生居於甪里也其後有甪氏亦有甪里氏少康之後漢初徙居稸山遂爲稸氏後漢鮭陽鴻爲少府居鮭陽遂爲鮭氏鮭音圭如此之類漢亦多矣是爲以地命氏者也

成周以邑命氏漢魏亦有之揭陽氏者因漢功臣安道侯揭陽定爲揭縣令因氏焉泉氏因全琮之孫暉魏封南陽侯食封白水遂改爲泉氏如此之類是爲以邑命氏者也

三代之時貴者有氏賤者有名無氏按漢郊祀志汾陰人無錫粵人

勇之是亦有名無氏者蓋錦爲工技之賤勇之爲蠻夷之賤也
臣謹按亡氏之賤漢猶有之受氏之道漢魏猶傳略載一二以備
考古漢魏之後無所聞惟用古姓氏耳

變夷第五

賀魯之爲周　賀葛之爲葛　是婁之爲高
叱盧之爲祝　口引之爲冠　如稽之爲緩
去斤之爲艾　是賁之爲封　叱奴之爲狼
吐難之爲山　古引之爲侯　出連之爲畢
乞扶之爲扶　那婁之爲婁　是連之爲連
俟畿之爲俟　可單之爲單　紇骨之爲骨
沓盧之爲沓　莫千之爲郃　屈突之爲屈
俟亥之爲亥　俟畿之爲畿　賀兒之爲兒
叱利之爲利　叱李之爲李　柯拔之爲柯
叱羅之爲羅　那莫之爲莫　莫輿之爲輿
費連之爲費　費羽之爲羽　黜弗之爲弗
莫盧之爲盧　爾綿之爲綿　解毗之爲解
奇斤之爲奇　統萬之爲萬　統稽之爲稽
安遲之爲安　輾遲之爲展　叡邪之爲邪
如羅之爲如　溥奚之爲古　若干之爲苟
昝盧之爲昝　奴先之爲奴　渴侯之爲紙
拔略之爲蘇　紇干之爲干　乙弗之爲乙
步鹿之爲步　屋引之爲房　車焜之爲車
普周之爲周　高讓之爲李
莪春之爲莪又爲春　莫蘆之爲蘆或爲盧
丘林之爲林又爲丘丘敦亦爲丘
副呂之爲副又爲呂叱丘亦爲呂

就賴之爲就就菟賴亦爲就　溫孤之爲溫溫盆亦爲溫
阿伏之爲阿阿賀亦爲阿　紇單之爲紇紇奚亦爲紇
羽真之爲高楚婁亦爲高　是云之爲是是奴亦爲是
蓋婁之爲婁疋婁亦爲婁　俟力之爲鮑俟力代亦爲鮑
烏丸之爲桓阿庀桓亦爲桓　可地之爲延可地延亦爲延
俟奴之爲俟俟伏斤亦爲俟　費羽之爲羽拂羽亦爲羽
黜弗之爲弗燕弗亦爲弗鐵弗亦爲弗
吐門之爲門叱門亦爲門庫門亦爲門
拓跋之爲元紇骨亦爲元是云亦爲元景氏亦爲元
阿單之爲單渴單亦爲單　悉雲之爲雲宥連亦爲雲
賀蘭之爲賀賀賴氏亦爲賀

右二字變夷

吐谷渾之爲渾　俟呂隣之爲呂
沒鹿回之爲竇紇豆陵亦爲竇
萬紐于之爲于勿忸于亦爲于
斛瑟羅之爲羅破多羅亦爲羅
溫石蘭之爲石烏石蘭亦爲石又爲烏
步六孤之爲陸　丘穆陵之爲穆　阿伏干之爲阿
普陋茹之爲茹　拔烈蘭之爲梁　烏落蘭之爲蘭
宿六斤之爲宿　庫若干之爲干　厔地干之爲厔
俟伏斤之爲斤　地駱拔之爲駱　郁原甄之爲甄
若口引之爲冠　破多羅之爲潘　破落那之爲那
步鹿如之爲鹿　阿史那之爲史　沒路真之爲路
譬曆辰之爲辰　紇突隣之爲隣　骨咄祿之爲祿
大利稽之爲郤　俟力代之爲俟　大洛稽之爲稽
俟伏斤之爲伏　壹斗眷之爲明　步鹿斤之爲步

獨孤渾之爲杜、　庫傉官之爲庫　奚什盧之爲盧
渴燭渾之爲朱　莫胡盧之爲陽

右三字變夷

臣謹按代北之人隨後魏遷河南者後魏獻帝爲之定姓爲複姓或爲三字姓或爲四字姓其音多似西域梵書有二合三合四合者皆指一字之音故孝文用夏變夷革以華俗皆改爲單字之姓又孝文詔南遷者死不得還卽葬洛陽故虜姓皆在河南又按其書曰河南官氏志者蓋優代北之人隨後魏南遷因作其書而爲之志又按孝文之時咸改單姓惟賀若氏不改及乙旃氏改爲叔孫拓拔氏改爲長孫

變於夷第六

閭慶之爲大野氏　辛威之爲普屯氏　韓褒之爲俟呂鄰氏
李弼之爲徒何氏　田弘之爲紇干氏　王雄之爲可頻氏
王熊之爲柘王氏　蔡氏之爲大利稽氏　陰氏之爲丘目陵氏
張氏之爲叱羅氏　周氏之爲車非氏　南氏之爲宇文氏

臣謹按後周宇文氏以其起於夷虜故欲變夏爲夷以夷爲貴也然官制一遵三代而姓氏用夷虜何相反之如是

別族第七

魯季氏自季孫行父以至季孫彊大宗也故稱季孫如季公鳥季子差季寤之類但稱季者所以別支庶

叔氏之大宗亦稱叔孫其支庶稱叔仲氏又曰仲壬孟丙亦是也

仲氏之大宗亦稱仲孫氏其支庶則稱南宮氏南氏子服氏

臧氏之大宗稱臧氏至於臧會氏臧文氏皆支庶之別系其所自出之祖

傅餘氏者傅氏餘子之族也

韓餘氏者韓氏餘子之族也

褐餘氏褐冠氏餘子之族也

成湯之後爲殷氏又有北殷氏

后稷之後爲周氏又有西周氏又有周生氏

舒氏之族見於當時者一曰舒二曰羣舒三曰舒蓼四曰舒庸五曰舒鳩六曰舒鮑

斟氏之族見於當時者一曰斟二曰斟鄩三曰斟灌四曰斟弋五曰介斟

荀氏之族見於後世者有田氏有程氏有輔氏有智氏

田氏之族見於後世者有第二有第五有第八

顓臾之族三有顓臾有去臾爲顓有去顓爲臾

密須之族三有密須有去須爲密有去密爲須

葛氏居於諸邑者爲諸葛

里氏居於相城者爲相里

避諱第八

宋以武公名司空改爲司城氏　晉以僖侯名司徒改爲司功氏
籍氏避項羽諱改爲席氏　奭氏避漢元帝諱改爲盛氏
莊氏避漢明帝諱改爲嚴氏　慶氏避漢安帝父諱改爲賀氏
師氏避晉景帝諱改爲帥氏　姬氏避唐明皇諱改爲周氏
弘氏避唐明皇諱改爲洪氏　淳于氏避唐憲宗諱改爲于氏
啖氏避唐武宗諱改爲澹氏　敬氏避宋諱改爲文氏又爲恭氏
恆氏避宋諱改爲常氏

音訛第九

陳氏爲田氏　韓氏爲何氏　莘氏爲辛氏
黨氏爲掌氏　歐氏爲區氏　戴氏爲載氏
蠻氏爲瞞氏　虢氏爲郭氏　呂氏爲甫氏
郯氏爲談氏　姒氏爲似氏　苦氏爲庫氏

雷氏爲盧氏　恭氏爲共氏　共氏爲洪氏

王孫賈之後亦爲古孫氏者賈近於古故也

苦成子以成子食苦邑故以爲氏後訛爲古成又爲庫成

幕容氏爲慕輿氏　賀遂氏爲賀悅氏　夫餘氏爲蒐臾氏

吾丘氏爲虞丘氏　毋丘氏爲曼丘氏　申徒氏爲申屠氏

鄫氏爲繒氏　穆氏爲繆氏

觪雍本姓耿幽州人以耿爲觪遂爲觪氏

省文第十

郭之爲章　邴之爲丙　郲之爲來　鄟之爲專

鄩之爲尋　邵之爲召　郈之爲后　鄶之爲會

鄅之爲禹　䢵之爲云　鄫之爲曾　郳之爲兒

邾之爲朱　郕之爲成　郇之爲荀去邑

橋之爲喬去木　理之爲里去王

譚之爲覃去言　熊之爲能去火

省言第十一

盧蒲之爲盧　閭丘之爲閭　卽墨之爲卽　鍾離之爲鍾

馬服之爲馬　褚師之爲褚　毋丘之爲毋　司寇之爲寇

宗伯之爲宗　褐冠之爲冠　圭父之爲圭

避仇第十二

端木賜之後改爲木氏又爲沐氏

墨台之後改爲墨氏又改爲怡氏

刁氏之後改爲刕　伍氏之後改爲五

巴氏之後改爲杷　鞠氏之後改爲麴

譚氏之後改爲覃　仇氏之後改爲求

銅鞮氏之後改爲遆　郄邗氏之後改爲邗

滕氏之後改爲騰　秣氏之後改爲末

陸氏之後改爲𥜥　郜氏之後改爲浩

胙氏之後改爲作　杞氏之後改爲抱

樓氏之後改爲蓋　薛氏之後改爲蘖

棘氏之後改爲棗　凡氏之後改爲汎

鮮卑氏之後改爲庫狄　圈氏去□爲卷氏

章氏避仇爲章仇氏

疎氏避王莽之難去足爲束又云疎廣之曾孫彥避王莽於太原改爲太傅

牛金之子逃難改爲牢後改寮後又爲牛氏

臣謹按避仇之說多非或省文或訛音何必爲避仇也據皇甫謐云凡氏遭秦亂避地添水爲汎氏此何所憑哉凡氏者凡伯之後以國爲氏汎者周之邑也其大夫食采於此其後之人以邑爲氏自是兩家源流應知避地改姓之說多附會然疎廣之後爲束爲太傅牛金之後爲牢爲寮此又爲避地之事明矣

生而有文第十三

武氏唐元和姓纂云周平王少子生而有文在手曰武遂以爲氏

南氏姓源韻譜云盤庚妃姜氏夢龍入懷孕十二月而生手把南字長封荊州號南赤龍

鮮于氏鮮于血脈譜云子仲之子曰文生而有文在手左曰魚右曰羊及長封漁陽爲燕附庸

閭氏唐表云昭王少子生而有文在其手曰閭康王封於閭城

臣謹按左氏謂季友生而有文在其手曰友因以命之每疑其誕也後人由此復廣其道焉且武氏者以謚爲氏南氏者以字爲氏鮮于者武王封箕子於朝鮮支子仲食采於于故有鮮于氏閭氏者武王封太伯曾孫仲奕於閭鄉故有閭氏安得無稽之言流於後世大抵氏族之家言多誕博雅君子不可不審

氏族略第六

六書圖

象形
- 正生
  - 天物之形 八
  - 山川之形 三十
  - 井邑之形 十四
  - 艸木之形 四十五
  - 人物之形 百二十三
  - 鳥獸之形 七十五
  - 蟲魚之形 二十三
  - 鬼物之形 二
  - 器用之形 八十七
  - 服飾之形 十五
- 側生
  - 象貌 四十四
  - 象數 十四
  - 象位 十一
  - 象气 十五
  - 象聲 十三
  - 象屬 二
- 兼生
  - 形兼聲 五十
  - 形兼意 三十七

凡象形類計六百八

諧聲
- 正生歸本 二萬一千三百四十
- 變生
  - 子母同聲 三十七
  - 母主聲 二十一
  - 主聲不主義 四
  - 子母互為聲 四
  - 三體諧聲 三十
  - 聲兼意 三百七十三

凡諧聲類計二萬一千八百十

指事
- 正生歸本 七十八
- 兼生
  - 事兼聲 六
  - 事兼形 十
  - 事兼意 十二

凡指事類計百七

會意
- 正生歸本 上四百五十二　下二百四十六
- 續生
  - 三體會意 四十二

凡會意類七百四十

轉注
- 並生
  - 建類主義轉注 十五
  - 建類主聲轉注 二十
  - 互體別聲轉注 二百十四
  - 互體別義轉注 四十八

凡轉注類三百七十二

假借

- 正不生
- 託生
  - 同音借義（三十五）
  - 借同音不借義（四十五）
  - 協音借義（二百八）
  - 借協音不借義（百二十三）
  - 因義借音（二十五）
  - 因借而借（四十三）
  - 語辭之借（四十）
  - 五音之借（五）
  - 三詩之借（三）
  - 十日之借（十）
  - 十二辰之借（十二）
  - 方言之借（九）
- 反生
  - 雙音並義不爲假借（三十）

凡假借類計五百九十八

右六書總計二萬四千二百三十五

六書序

經術之不明由小學之不振小學之不振由六書之無傳聖人之道惟藉六經六經之作惟藉文言文言之本在於六書六書不分何以見義經之有六書猶弈之有二棋博之有五木弈之變無窮不離二色博之應無方不離五物苟二棋之無別則白猶黑也黑猶白也何以明勝負苟五木之不分則梟猶盧也盧猶梟也何以決雌雄小學之義第一當識子母之相生第二當識文字之有閒象形指事文也會意諧聲轉注字也假借文字俱也象形別出爲指事諧聲轉注一也諧聲別出爲轉注二母爲會意一子一母爲諧聲六書也者象形爲本形不可象則屬諸事事不可指則屬諸意意不可會則屬諸聲聲則無不諧矣五不足而後假借生焉一曰象形而象形之別有十種有天物之形有山川之形有井邑之形有艸木之形有人物之形有鳥獸之形有蟲魚之形有鬼物之形有器用之形有服飾之形是象形也推象形之類則有象貌象數象位象气象聲象屬是六象也與象形並生而統以象形又有象形而兼諧聲者則曰形兼聲有象形而兼會意者則曰形兼意十形猶子姓也六象猶適庶也兼聲兼意猶姻婭也二曰指事指事之別有兼諧聲者則曰事兼聲有兼象形者則曰事兼形有兼會意者則曰事兼意三曰會意二母之合有義無聲四曰轉注別聲與義故有建類主義亦有建類主聲有互體別聲亦有互體別義五曰諧聲母主形子主聲者諧聲之義也然有子母同聲者有母主聲者有主聲不主義者有子母互爲聲者有二體主聲者有諧聲而兼會意者則曰聲兼意六曰假借不離音義有同音借義有借同音不借義有協音借義有借協音不借義有因義借音有因借而借有語辭之借有五音之借有三詩之借有十日之借有十二辰之借有方言之借六書之道備於此矣臣舊有象類之書極深研幾盡制作之妙義奈何小學不傳已久見

者不無疑駭今取象類之義約而歸於六書使天下文字無所逃而有目者可以盡曉嗚呼古者有尉律所以劾小學也學童十七已上始試諷籀書九千字乃得爲吏又以八體試之郡移太史幷課最者以爲尚書史書或不正輒舉劾之夫古文變而爲籀書籀書變而爲篆隸秦漢之人習篆隸必試以籀書者恐失其原也後之學者六書不明篆籀罔措而欲通經難矣哉且尉律者廷尉治獄之律也古人於獄訟之書猶不敢苟簡若是而況聖人之經乎

象形第一

序曰書與畫同出畫取形書取象畫取多書取少凡象形者皆可畫也不可畫則無其書矣然書窮能變故畫雖取多而得算常少書雖取少而得算常多六書也者皆象形之變也今推象形有十種而旁出有六象

天物之形

日太陽之精正圓不虧其中象日烏之形 〇古文星小則爲〇星大則爲曐 月太陰之精多虧少盈故其形缺 天一大爲天 象天垂示之形 旦日初出於地上 云古雲字象其形後人加雨故以云爲云回之云 回古靁字後人加雨作靁又作靁省作靁回象靁形借爲回旋之回古靁畾象多作云回 雨古作𠕲又作雨𠕲即雨而咸文雨即𠕲而備體

右八

山川之形

丘象山丘在一地也 山岳魚衡切岸也 凵於口切山名在陽羨 广音儼說文因广爲屋象對刺高屋之形 厂呼旱切山石之厓巖人可居 石 嵒魚咸切碞嵒也 水坎之體也從則爲水 川水會爲川 𡿨即畎字小水爲𡿨 巜即澮字廣二尋深二仞曰巜書曰濬𡿨巜距川 泉本錢字象錢貨之形自九府圜法行然後外圜內方此實錢也借爲泉水之泉 所以生字皆取借義 𠂢蒲懈切水邪流 𠂢匹卦切從反永徐鍇曰永長流也反即分𠂢也 永象水巠理之長詩曰江之永矣 土象物在土中土而出之形 凷即塊字從土一屈象形 㘴即坐字象人據土而坐之形 𠂤都回切說文小𠂤也 𠂤即阜字說文大陸山無石者 𨺅亦作𨸐音阜兩阜之間也 鹵郎古切說文西方鹹地从西省象鹽形 屾所臻切二山也 磊魯猥切衆石也 垚音堯說文土高也 凹於交切窊也 凸陀没切出貌又徒結切 㓀呢洽切凹物低垂貌 冋 岳說文東岱南霍西華北恆中泰室王者所以巡狩所至嶽古作岳象高形

右三十

井邑之形

井即井字說文八家一井象構韓之形其中點者罋之象也 丹說文巴越之赤石也象采丹井其中之點象丹形 田象田有所畫疆畛之形 高亦作高象臺觀高之形从冂口與倉舍同意口即圍字 京說文人所爲絕高丘也从高省丨象高形 冂即坰字邑外謂之郊郊外謂之野野外謂之林林外謂之冂象遠界 𩫏即郭字說文民所度居也从回象城𩫏之重兩亭相對也 㐭即廩字方曰倉圜曰㐭向上象其蓋 壼苦本切今作壼說文宮中道從囗象宮垣道上之形引詩室家之壼 宀音縣說文交覆深屋也 穴胡決切象穿土爲室之形 畕居良切比田也 畾魯水切田間又盧回切雷也 𤳳音虺仲𤳳湯左相𤳳本義

右十四

艸木之形

屮隸作之今作芝象芝出於地 𠀚从不不音跗象華之萼蒂披於地上之形 帝象華蒂之形 才說文艸木之初也从丨上貫一將生枝葉下一地也 屮丑列切又采早切象艸木初生有二葉附芽而出 屯株倫切象艸木地出從屮貫一一地也 丵仕角切叢生艸 丰音介說文艸蔡也象艸生之散亂也 未木之滋也於木有加焉一日木生未達也 本幹上象枝下象根荄 不牙葛切又牛代切木屈頭不出也 桑木之類惟桑葉茂故詩曰桑之未落其葉沃若从叒象葉盛也 𠂹華英也華皆五出故象五出之形 𠂹音垂象艸木華葉垂敷之形 马呼感切象艸木之華未發马然之形 卤田聊切象艸木之實垂卤卤然 朿七賜切木芒也 麥從來象其實也從夂象其根也 來說文周所受瑞麥來麰一來二象芒朿之形詩曰貽我來麰 禾象根葉及垂穗之形 秀茂盛也象根莖盛而禾高茂 米象禾實之形 𣎵匹刃切枲莖皮也从屮從八象枲之皮莖 尗音叔豆也象豆生之形 韭象韭芽初生於地上之形 瓜象葉莖其實也 耑音端說文物初生之題也上象生形下象其根 禾音稽木之曲頭止不能上也 桼今作漆說文木汁可以桼物象形桼如水滴而下 𠀚音跗象華萼蒂之形詩曰常棣之華萼不韡韡 火象火形又魚燕借爲尾 个竹枚也 乇陟格切艸葉也从垂穗上貫一下有根一地也 桀說文磔也从舛在木上日高木也 枼弋涉切木葉也 果木實也 朵說文木之垂朵朵也 卉許鬼切隸作卉艸之總名 茻音莽說文衆艸叢生一曰衆艸 艸象艸並出之形 芻說文刈艸也象包束艸之形 𢎘胡先切艸木𢎘盛也 秝郎擊切稀疏適也一曰歷也季从禾歷从二禾皆以禾爲節歷亦作厤 𣏟匹卦切說文葩之總名 㼌勇主切說文本不勝末微弱也

右四十五

人物之形

人象人立也 匕今作化說文變也从到人臣按道家謂順行則爲人逆行則爲道人死則歸于土道則離人故能變化而上升 丩古文秘字从反匕 身人身從畜省身衛此象人之身 儿古文奇字人也人象立人儿象行人立有所負行有所戴 兒說文孺子

也象小兒頭囟未合兂今作簪說文从人匕象簪形皃說文頌儀也从儿白象人面之形覍今作弁象戴弁之形兆公戶切說
文𠕀蔽从人象左右皆蔽之形兜當侯切兜鍪首鎧也象人之形禿象人之髮禿如禾之秀少匝頭也面說
顏前也从人象形首書九切百从巛巛象髮謂之鬊鬊即巛也百書九切頭也県古堯切到首也斷首到縣故从到首
百象人面須之鬚鬊鬊閏切頭也到
音長讀若上聲切象人上老故从人从上从人後之為字者因古文而成鬚髮疏遠之形下則象垂衣裳之形从匕所以化下
也其實本古文元人頭也从二从儿二古文上字象人頭大說文天大地大人亦大故大象人形亦說文人之
臂亦也从大象兩亦之形今別作腋夫說文丈夫也从大一以象簪也周制以八寸為尺十尺為丈人長八尺故曰丈夫夭於兆
切說文屈也从大象形又古老切不長也矢阻力切說文傾頭也从大象頭傾之形亢古郎切說文人頸也从大省象頸脈形交
也交允烏光切說文𡯁曲脛也从大象偏曲之形夲土刀切說文進趣也从大十同意交以脛之交允以脛之偏夲以
脛之大他達切象人形亦作大立象人立地之上从一地也夒今作夏說文中國之人也从夊从頁从臼臼兩手夊兩足
手夊兩足囟息進切說文頭會腦蓋心耳乚陟涉切耳垂也手女象婦人斂容儀之形母從女象裹子之形又曰象
乳子毋武扶切說文止之也从女有奸之者也說文女陰也民氓也象俯首力作之形而說文頰毛也力筋也象人筋之形
筋以生故象甲象人戴甲之形古文甲从人頭子去他骨切說文不順忽出也从到子了盧鳥切之推骨乚
丁丁切男子陰孑居桀切說文無右臂孓居月切說文無左臂厶息夷切姦邪厶與𠃊同體口讙也巽牛刀切鹽
魚各切驚動也走从夭从止止象足也夭象人首之屈走而奔之形止象足乚踏他達切說文蹈也从反止步行也象二
趾相背址蒲末切足相背前後而顛也疋丑略切从彳从止行也彳丑亦切小步也象人脛三
屬相連也亍丑玉切說文步止也从反彳廴余忍切說文長行也从彳引之行从彳从亍左步右步俱舉而後為
行者牙說文牡齒也象上下相錯之形足象股脛下疋所葅切說文足也上象腓腸下从止舌象吐舌
谷極虐切口上阿也从口上象其理囟他點切吐舌兒壬如林切象懷妊之形與巫同意廾居竦切竦
手廾普班切引也从反廾臼居玉切叉手也要伊消切說文身中也象人要自臼之形申以書切象書从臼告上也从捧書
也臾余制切說文束縛捽抴而行也爪側絞切覆手曰爪爪止兩切與爪相向也𠬞居六切覆手也揭也丮
紀劇切持也象手有所丮據也鬥都豆切从兩丮相對之形又說文手也三指者手之列多略不過三
三ナ音左左手也厶古肱字臂上也丑敕九切手也其事手肘竹从又持夬古邁切說文分決也从又口象
決形𦣻目說文人眼象形重童子也睂古倦切目
圓也如鼻睂眉目之形上象額理也自疾二切鼻也象鼻形又始生之子亦為自幺
於堯切說文小也象子初生之形呂力舉切脊骨也象脊骨之形骨說文肉之覈也从冎有肉冎古瓦
切剔人肉置其骨也肉象肉理外象筋中巫說文祝也女能事無形以舞降神者也象人兩褎舞形與工同意古者巫咸初作巫

舛昌兗切說文對臥也从反夂相背䍐美黍切說文盤蓋也象有兩臂而夊在下或作𥁰莫坎切夊楚危切說
文行遲曳夊夊象人兩脛有所躧也夂陟侈切說文从後至也象人兩脛後有致之者久說文从後灸之象人兩脛後有距也引周
禮久諸牆以觀其橈疒音疾說文人有疾病象倚著之形首徒結切目不正也或作苜象目生花之形戶神主所祭而許於
人故象人之形包說文象人裹妊已在中象子未成形𠂔古懷切背呂也象脅肋之形吅音喧驚呼也並口呼之象㗊
側立切衆口也瞿九遇切左右視也从相聽比毗志切相聽為比北蒲昧切乖也从二人相背从音魚
切衆立也㚘薄旱切並行也竝併也隸作並孖津之切雙生子也頭須兗切選具也闕本義

右百二十三

鳥獸之形

𦫳工瓦切羊角也了於加切物之歧頭者采蒲莧切獸之迹象指爪之分羊孔子曰牛羊之字以形舉莧胡官切羊細角
牛說文象角頭三封尾之形臭音牢養之狀圈牢象牢牛之狀角虍荒胡切說文虎文也此象虎而制其肉象其
皮之文虎象虎踞而回顧之形毛說文眉髮之屬及獸毛也尾象毛在後豕豕式視切豕豦足行者家記魚
切豕怒毛起彑居例切豕之頭下象其足𧰼何加切从彑彖通貫切豕走也希一羊至切說文脩豪獸一曰河內名豕也从
毛足彑下象豸說文獸長脊行豸豸然欲有所司殺形又丈蟹切蟲無足舄徐姊切如野牛而青古作兕易羊益
切說文蜥蜴蝘蜓守宮也象形秘書說曰月為易象陰陽也禺牛具切母猴屬象說文長鼻牙南越大獸三年一乳象耳牙四足之
形古馬說文馬何開切說文一胡關切其足亦作𩡧後左足白𩣎陟立切絆馬也鹿𢊁
作烏宅買切獬廌獸似山牛一角古者決獄令觸不直者龟丑略切似兔青色而大兔犬說文狗之有縣蹄者也孔子曰視犬之字
如畫狗龙莫江切犬之多毛者友蒲撥切說文走犬兒从犬而丿之曳其足則剌发也鼠能奴來切獸也三足鼈能
羽弓切說文獸似豕山居冬蟄巤良涉切說文毛巤也象髮巤之形禼音離說文山神獸也歐陽喬說禽
猛獸禹說文蟲也或曰獸萬無販切蟲也𥝢私列切說文蟲也嘼許救切
也切說文獸也象耳頭足厹地之形彖象獸皮凡取皮者以手剝之
頭足厹地之形血象薦血之形革象獸之皮張之頭角尾足皆具焉皮象以手剝取其皮之
形夔渠追切說文神魖也如龍一足象有角足人面之形夒奴刀切說文貪獸也一曰母猴似人又奴冬切鳥寫蔦朋
音鳳說文神鳥也出於東方君子之國見則天下大安寧五色備舉鳥七約切即鵲也雀从隹从小隹說文鳥之短尾總名也羽鳥長毛也彡所銜切毛飾畫文也凡生之羽而飛也説文新八音殳鳥之短羽
飛八亦作翼說文翼也象翼物也上象橈曲彡象四乙止切說文不滑也飛而下也从二翼乙入切說文不从
有四止也古作卤鳥在巢上象形巢說文鳥在木上曰巢在穴曰窠飛說文鳥翥也烏哀都切俱隹切鳥也象隻鳥也
東鉤所江切雙鳥也雥徂合切羣鳥也虤五閑切虎怒也貝音飾也頭豩二悲巾切二豕也𤝔語巾切兩犬

犬相齧也　毳此芮切說文獸細毛也

右七十五

蟲魚之形

魚其中从仌象鱗其下似火象尾　燕說文玄鳥也籋口布翅枝尾　乙魚腸也又魚鰓骨　虫許偉切說文一名蝮博三寸首大如擘指象其臥形物之微細或行或毛或蠃或介或鱗以虫為象　蜀說文葵中蠶也从虫上目象蜀頭形中象其身　它湯何切說文虫也从虫而長象冤曲垂尾形上古艸居患它故相問無它乎或作蛇又時遮切　龜說文舊也外骨內肉者也頭與它同天地之性廣肩無雄龜鼈之類以它為雄象足甲尾之形也　黽莫杏切說文鼃黽也从它象形黽頭與它頭同　虯渠幽切說文龍子有角者　卵盧管切說文凡物無乳者卵生臣按此象蟲之卵附著於木枝之形如雀鸛蝦蟆之類是也　𠨊公渾切魚子也　白魚胞也　巴說文蟲也或曰食象蛇　丁蠆尾也又為龜著　卜灼剝龜也象灸龜之形　兆灼龜坼也　丙魚尾　貝說文海介蟲也居陸名猋在水名蛹象形古者貨貝而寶龜至周而有泉至秦廢貝行錢　孖時丑切孖魚名　贔平祕切蟲屬也一曰贔屭為蟲　𩺰語居切二魚也　䖵古魂切蟲之總名　蟲說文有足曰蟲無足曰豸

右二十三

鬼物之形

鬼象鬼魅之形　甶敷物切鬼頭也

右二

器用之形

弋羊職切說文橛也象折木衺銳著形从丿象物挂之也　戈說文平頭戟也　亅音厥逆鉤也　𠄌居月切說文鉤識也从反亅又株衛切劍也　戟兒　丁古本切鉤逆鋩也　乚於謹切說文匿也象迟曲隱蔽形　匚甫良切說文受物之器也　甾今作甾東楚名缶曰甾　瓦象數瓦之形　弓弓徒案切說文行丸也　几亦作凥几也周禮有五几　𠙴丘俱切象甾屬蹈漏明　且子余切說文薦也从几足有二橫一其下地也臣按此即俎豆之俎　丌淺野切薦也　斤斧屬象曲柄之形　斗說文十升也象形有柄　升說文十龠也从斗亦象形　斝古雅切玉爵也一曰斝受六升又居迓切　爵象爵之形同意　矛說文酋矛也建於兵車長二丈　車　干象干之形　戟　酉卽酉也　卣卣也　冊以韋編竹為書　玉象貫玉之形　琴古字　卪卽琴也　圭之類故云如庚　庚古行切說文　爿古為戟字　卒亦有三足　鬲說文鼎屬實五觳斗二升曰觳象腹交文三足　珏古岳切二玉相合為一珏　斝古禾切說文秦名土釜曰斝亦作鬲　鬳胡官切說文圜傾側而轉者从反仄　叏他刀切戎大首謂之叏从又象手執之也　乂初加切象乂物之形　爾尼轄切　盾食閏切說文瞂也所以扞身蔽目　畢北潘切說文箕屬所以推棄之器也又壁吉切　畢田罔　也象竹篾交錯成物之狀

畢象畢形鐵也　冓古候切說文交積材也象對交之形　壴中句切說文陳樂立而上見也　皿說文飯食之用器也　豈可亥切樂器與壴同體　豆說文食肉器也　豊音禮行禮之器　豐說文豆之豐滿者一曰鄉飲酒有豐侯者自是器名　登禮器也象肉在豆中之形　缶說文瓦器所以盛酒漿秦人鼓之以節歌　矢說文从入象鏑括羽之形古者夷牟初作矢　矦卽侯字射侯也　乇卽射字象張弓發矢之形　臼說文舂也古者掘地為臼其後穿木石　兩古作㒳二十四銖為兩象稱形　冃莫報切說文小兒蠻夷頭衣也　舟古作月　方說文併船也象兩舟省總頭形　舁逆及切象人持舟之形　尺昌石切說文十寸也人手卻十分動脈為寸口十寸為尺周制寸尺咫尋常仞諸度量皆以人之體為法　卩今作節符信也象相合之形　歺則侯切左有二與者執左取者執右　勺之若切說文挹取也象形中有實與包同意　壺說文昆吾圜器也臣按禮經古有壺何以取於昆吾　豊新室改為疊從晶從宜宜盛肉之器象肉多之形與豐登同意　正諸盈切射的也詩曰終日射侯不出正兮　乏扶法切从反正　丂箭短牆矢之具　刀刃象刀有刃之形　匕必履切小刀也　刅楚良切　片說文判木也　爿音牆　殳也亦判木也　鼎說文三足兩耳和五味之寶器也易卦巽木於下者為鼎象析木以炊也　門　戶闔為門偏為戶　傘亦作繖　旱切蓋也　宁直呂切屛間也　業說文大版也所以飾縣鐘鼓捷業如鋸齒以白畫之象其鉏鋙相承也从丵从巾象版詩曰巨業　維樂五聲八音總名象鼓鞞木虡也　乘食陵切說文覆也从入桀桀黠也軍法曰乘　亡音僕說文有所依藏　匸　區踦區藏匿也从品在匸中品眾也　曲今作曲象器曲受物也

右八十七

服飾之形

衣象人披衣之形　身卽衣字从向身　衰蘇禾切說文艸雨衣　巾佩巾也从冂丨象糸也　市分勿切說文韠也上古衣蔽前而已市以象之　帶說文紳也男子鞶帶婦人鞶絲象繫佩之形　黹　敝毗祭切敗衣也　网今作網說文庖犧氏始結繩以漁　示音祈象旗　勿州里所建旗象其柄有三斿　㫃於阮切旌旗之斿也左象旗杠右象旗斿　斿丑許切旗杠兒之形　系胡計切繫也从糸系而有所著焉　糸莫狄切說文細絲也象束絲之形　圖象圖畫之形

右十五

象貌

八象分別之兒　入說文上俱下也　爻象交加之兒　㸚力几切象希明之兒　丨音袞上下通兒　爽通疏而明兒　爽一曰爽邪離絕兒　冂莫狄切物之兒　冃莫保切重覆兒　冋苦江切幬帳之象从冂覆也从之飾也　襾呼訝切說文覆也从冂上下覆之　壬他鼎切說文象物出地挺生也　王于況切象物出地而盛也　生象艸木生出土上　丰數容切艸盛丰丰也　束遇切約也又春　丌居之切象物之兒　畀與之約在閣上也　亓渠之切　象相付象播物之兒　耇常句切說文老人行才相逮从老省易省行象　文說文錯畫也象交文　勹音包說文裹也象人曲形有所包裹　凶說文

惡也象地穿交陷其中　屮居月切也丩動皃　丩居謁切也丩動皃　卂息進切說文疾飛也从飛而羽不見　非違也从飛
下翅取其相背　氏與民同體象民俯首力作之皃　丩居虯切說文相糾繚也一曰瓜瓠結丩起　冄而琰切說文毛冄冄也　叕
陟劣切象聯綴之皃　乂魚廢切芟艸也从丿从乀相交也又牛蓋切創乂懲也　毌古患切象穿物之皃　串古患切穿也　囗
音韋象環繞之狀　至象鳥飛而至地之皃　小象水之微也　㕣音兗說文山間泥地从口从水敗皃　录音祿說文刻木录录
也　𠫬音壽象禾麥吐穗上平也　厽力軌切象累土石為牆壁皃　㠯象人臣事君屈服之皃　翏力弔切高飛皃从羽㐱㐱者
羽之猶也　燹敷文切又蘇典切野火皃

右四十四

象數

一二三亖乂音五　五七九十千廿日執切二十幷也　卅蘇沓切三十幷也亦作卉　世三十年　卌
息入切四十幷也一二三亖象正數餘並合數

右十四

象位

上下中旁亦作旁象位取聲　亼音集象三方合　丿房密切又於兆切又匹蔑切右戾也　乀分勿切左戾也　厂余制
切說文抴也徐鍇曰象丿而不舉首　乁弋支切說文流也从反厂又以制切曳足也又力黠切左戾也　ナ今作左　又今作右

右十一

象气

气亦作氣象气上升之狀　只語已之辭象言說而气散　䜐即歃切饜也象孰飪五味气上出也　白疾二切說文此亦自字也
省自者詞言之气从鼻出與口相助也　曰亦作曶音忽說文出气詞也从曰象气出形　丂音考說文气欲舒出勹上礙於一也
丂虎何切也从反丂　兮說文語所稽也从丂从八象气越丂　乎語之餘也一曰疑辭　乃說文曳詞之難也象气之出難　于
說文於也象气之舒　平說文語平舒也从于从八八分也　兌舊作兊說也徐鍇曰从口从八象气之分散　欠說文張口气悟也象
气从人上出之形　旡舊作旡音既說文飲食气屰不得息曰旡从反欠

右十五

象聲

牟說文牛鳴也从牛象其聲气从口出臣按此象其開口出气蓋聲無形不可象　芊綿婢切說文羊鳴也象聲气上出與牟同意
囂虛嬌切說文聲也气出頭上　吳說文大言也从矢口徐鍇曰大言故矢口以出聲　轟呼宏切說文羣車聲也　喿先到
切鳥在木上羣鳴也　曰王伐切象口气出也口气出聲乃發　号胡到切說文痛聲也从口在丂上　吅郎丁切象衆聲　嵒尼輒
切多言之聲　彭蒲庚切鼓聲也从彡象鼓聲　砳力擿切石聲也二石相擊而成聲　𧇾魚巾切說文兩虎爭聲从曰象口气
出也

右十三

象屬

巳亥十日十二辰皆假借惟巳亥為正書者以其日辰不可名象惟取同音而借巳亥無同音之本故無所借巳不可為也象蛇之
形而為巳亥不可為也象豕之形而為亥

右二

形兼聲

齒从止聲　聿余律切筆也从聿一　聿尼輒切　殳長丈二尺軍中士所持司馬法曰執羽从殳亦音殊　箕今作箕說文簸也从
竹甘象形下其丌也亦為箕字丌亦音箕　互舊互字說文可以收繩也从竹象形互象人手所推握也　曐今作星晶象星之散
明生象其發澳也　禽說文走獸總名从厹象形今聲禽离兕頭相似　厹人九切說文獸足蹂地也象形九聲按九亦象足蹂　戉
王伐切斧也从戈レレ音厥象斧刃　金說文象金在土中形今聲　屵五葛切說文岸高也從山厂厂亦聲　龍說文从肉飛之形童
省聲　韋說文相背也从舛口聲獸皮之韋可以東枉戾　齨巨九切說文人齒如臼也　熒犂針切以水沃竈中火也　厷姑宏
切臂上也从厶厶音肱　辨今作判也　辡今作辨判也從力从辡辡平免切辠也　辯說文治也从言在辡之間　辦匹見
切斷也或言章中絕也　畝今作畝說文六尺為步步百為畝或作畞从田十久徐氏曰十四方也久聲　虡許切今作虡說文
鐘鼓之柎也飾為猛獸從虍異象其下足也　舝胡戞切說文車軸耑鍵也兩穿相背从舛萬省聲萬古偰字　䑞隸作舜說文舛
也楚謂之蕣秦謂之藑地連華象形從舛舛亦聲　[illegible]芋于切說文舛木華也臣按从亐雖聲亦象帝尊　疒當經切病創一曰倚
也人有疾病象倚著之形又尼厄切　裘亦作求說文皮衣也从衣求聲一曰象形與衰同意　彘說文豕也後蹏廢謂之彘从彑矢聲
从二匕彘足與鹿足同　奰乙冀切說文大皃从大𦘔聲按𦘔雖聲亦象人之面目　淵亦作𣶒說文回水也从水象形左右岸也
中象水皃臣按水復加𣶒是為形兼聲　鹵籠五切西方鹹地也象鹽形今以為聲　[illegible]今省作古作　䜌音關說文从絲
貫杼也廾古織字　𥄫今作瞬从𤼷時流切象耕屈之形　斦魚斤切二斤也　頪音耒說文頭不正也从頁从耒耒頭傾也　[illegible]音弁冠
傾也

右二十七

形兼意

龠說文樂之竹管三孔以和衆聲臣按从冊象編竹从亼从吅集衆聲也亼音集吅音喧　寸說文十分也人手卻一寸動脈謂之
寸口从又从一又曰寸人手也又曰法度也　耒說文手耕曲木也从木推丰古者垂作耒梠以振民也臣按丰亦音耒象形　彤

說文丹飾也从彡彡其畫也皀皮及切說文穀之馨香也象嘉穀在裹中之形匕所以扱之或說皀一粒也鬯說文以秬釀鬱

艸芬芳攸服以降神也从凵器也中象米匕所以扱也鬱紆勿切說文芳艸也十葉為貫百廿貫築以煑之為鬱从臼冂缶鬯彡其

飾也臣按鬱之上體與爵同意象煑鬱之形从彡所以飾鬯也爵篆作爵說文禮器也象爵之形中有鬯酒又持之也舂說文擣粟

也从廾持杵臨臼上午杵省也臿楚洽切說文舂去麥皮也從臼干所以臿之函容也舀以沼切說文抒臼也從爪臼引詩或

簸或臼叟周切臽乎韽切說文小阱也从人在臼上頁胡結切頭也从百从儿𠬞居容切竦手也[illegible]渠龜切說文持弩拊

也从廾肉兵說文械也从廾持斤并力之皃弄玩也謂玉可玩寶弃捐也具說文共置也从廾从貝省古以貝為貨戒

警也从廾持戈以戒不虞奐呼貫切說文取奐也共同也古作[illegible]兆直紹切灼龜坼也肩經天切膊也俗作肩胃今作

胃說文穀府也从囷从肉象形脊篆作脊說文背呂也从𠦬从肉彪必幽切虎文也[illegible]勅合切和五味以烹也盥古玩切說

文澡手也从臼水臨皿羈居宜切馬絡頭也從网從䩻䩻馬絆也須說文面毛也从頁从彡彤篆作彤船中也鬼說文

从人象鬼頭鬼陰气賊害从厶鬽明秘切說文老精物也从鬼彡彡鬼毛粦良刃切說文兵死及牛馬之血為粦粦徐鍇曰舛者人

足也言光行著人夾失冉切說文盜竊褱物也从亦有所持俗謂蔽人俾夾是也从二入今陝郡之字從此𢇍今作絕說文斷

絲也从系从刀从卩古作𢇍象不連體絕二絲素篆作素說文白緻繒也从糸𠂹取其澤也蠹說文毒蟲也蠹同上疊今作

疆說文界也从畕三其界畫也鋀音斗說文酒器也从金豆象器形豆亦音斗䦉今作陴音卑說文兩𨸏之間也酉說文繹酒

也從酉水半見於上禮有大酋掌酒官也虐今省作虐說文殘也從虍虎足反爪人也話戶快切合會善言也[illegible]知衙切極工者

也說文从四工又象疊物之形炎火光上也以冉切火華也焱又以瞻切焱焱火盛皃

右五十

凡象形類計六百八

指事第二

序曰指事類乎象形指事事也象形形也指事類乎會意指事文也會意字也獨體為文合體為字形可象者曰象形非形不可象者指其事曰指事此指事之義也

尹說文治也从又丿握事者也史篆作史記事者說文从又持中中正也外說文遠也卜尚平旦今夕卜於事外矣与

賜予也說文一勺為与丈說文十尺也从又持十篆作支羊忍甚切說文撖也从干入一為干入二為羊言稍甚也疐陟利

切說文礙不行也从叀引而止之也叀者如叀馬之鼻从此与牽同意叀音專事職也与吏同意也聿尼輒切說文手之疌巧也

从又持巾隶徒耐切說文及也从又从尾省又持尾者从後及之也尾今作尾玄說文黑而有赤色者玄象幽而入覆之也叀

今作專說文小謹也从幺省屮財見也爭一象二手而競物之狀㥯倚謹切說文所依據也𤔔今作亂說文治也幺子相

亂又治之也亯今作享說文獻也从高省曰象進孰物形夅乎江切說文服也从夂㐄相承不敢並也柬賈限切說文分別簡

之从束八八分別也帚止酉切說文糞也从又持巾埽冂內古者少康初作箕帚秫酒少康杜康也弔多嘯切問終也古之葬者厚衣

以薪故弔者以持弓貫矢警鳥獸也冘余箴切說文冘冘行皃从人出冂冂卽坰也亢說文高而上平也从一在人上古說文

故也从十口識前言者也又音故古作[illegible]畏今作畏說文惡也从由虎省鬼頭而虎爪可畏也厃五委切說文仰也从人在厂上

仄說文側傾也从人在厂下直說文正見也从乚从十从目徐鍇曰乚隱也今十目所見是直也亡篆作亾說文逃也从入从

乚音隱辛去虔切辠愆也从干二二古文上字干上則為辠或曰干亦為犴字在犴獄之上則辠愆之人也辛辛辠也

者也故辛視辛而有加焉臾羊朱切說文束縛捽抴為臾从申从乙臣按从臼从人則有捽抴之義百篆作百从自自一至十十

為百𠵟牙葛切說文語相訶歫也从口歫辛辛惡聲也章說文樂竟為一章从音从十十數之終也竟說文樂曲盡為竟从音从

人𠬧音沒說文入水有所取也从又在回下回古文回回淵水也及逮也从又从人徐鍇曰及前人也古文作乁秦刻石作乁

譱篆作善古作譱說文吉也从誩从羊此與義美意同美說文甘也从羊从大羊在六畜主給膳也美與善同肎今作肯說文骨

間肉肎肎著者也又可亥切奇說文異也从大从可昷篆作昷烏昆切說文仁也从皿从囚食囚也官溥說全純玉也从入从

王古作仝內入也从冂自外而入也夃攻乎切說文秦以市買多得為夃从夕从乃乃益至也引詩我夃酌彼金罍又果五切

言从二从舌二古文上字自舌上而出者言也音說文聲也从言含一晝說文日之出入與夜為界从畫省从日再說文

一舉而二也爯處陵切說文幷舉也从爪冓省甘說文美也从口含一一道也臣按此象甘物含而不去之狀叵普火切不

可也从反可央說文中央也从大在冂之內大人也央旁同意隺胡沃切說文高至也从隹上欲出冂㫗今作厚也从到亯

謂上之所以厚下可謂厚下矣𡭴起戟切說文際見之白也从白上下小見𡿧祖財切說文害也从一雝川引春秋傳曰川雝為澤

凶亞今作弗兩己相背公說文平分也臣按从八从厶所以別厶也𠂹今作乖戾也从𠂢𠂢彼列切介畫也說文从八

从人人各有介分分別也以刀分別物也谷象谷形从口能聲之義夕說文莫也从月半見窅於交切深目皃从目反也負

亦作負房九切說文恃也从人守貝有所恃也一曰受貸不償𧴪蘇果切說文貝聲也从小貝員今作員于權切數也徐鍇曰古

以貝為貨故數之𠦂博抱切說文相次也从匕从十鴇从此艮篆作艮說文很也从目匕匕目猶目相比不相下易曰艮其限

目匕為目匕目為眞㐱之忍切說文稠髮也从彡从人引詩曰㐱髮如雲令篆作令力政切說文發號也从人卪徐鍇曰集而為

之卪赤說文南方赤色也从大从火夰古老切說文放也从大而八分也又下老切㚔尼輒切說文所以驚人也从大

制也从羊一曰大聲也一曰俗語以盜不止為㚔羌墟羊切說文西戎牧羊人也从羊从人

右七十八

事兼聲

用說文可施行也从卜从中庸說文用也从用从庚庚更事也易曰先庚三日甫說文男子美稱从用父菐蒲沃切煩瀆也

从廾从芈今說文是時也从亼又方大切今从丁丁古文及字𢍁通還切說文賦事也从八八亦聲

右六

事兼形

支說文去竹之枝也从手持半竹吏說文治人者也徐鍇曰吏之治人心主於一故从一臣疑吏史之字象人形吏从一象簪與夫之一同按說文夫从一象簪也父說文矩也家長率教者臣按人道尊又故父於又有加焉父向左子向右是尊卑相向之義也会今作幻相詐惑也从到予爭象二手而競一物之狀戊王伐切从戈前垂象盾執戈揚盾所以為武戊即武也引說文開弓也从弓丨申有所上也从臼從丨象束書臼而上之也丨克篆作戶說文肩也象屋下刻木之形臣按今匠者治材刻之以承上木則日月亘今作宣上下象天地中卽字雷所以發宣天地之气畫胡麥切說文界也象田四界聿所以畫之

右十一

事兼意

歬今作前人在舟上不行而進故說文不行而進謂之歬爨七亂切說文齊謂之炊爨臼象持甑冂為竈口廾推林內火臣按此說頗迂爨上象竈以安甑下象廾而焚也𠬪平小切受也从爪从又象爪取而手受之也𣦼財干切說文殘穿也从歺从又臣按歺殘骨也又取之也凡从𣦼者皆有深意𣍘篆作曹說文獄之兩曹也在廷東从㯥治事者从曰寒說文凍也从人在宀下从艸薦覆之下有仌侵說文漸進也从人又持帚若埽之進又手也義說文己之威儀也从羊与善美同意也后說文繼體君也象人之形从口施令以告四方也司說文臣司事於外者是夫司从反后非也司向后者也邑說文國也从口先王之制尊卑有大小从卪𨛜怨阮切同邑反文卽花苑之苑

右十二

凡指事類計百七

六書略第一

會意第三上

序曰象形指事文也會意字也文合而成字文有子母母主義子主聲一子一母爲諧聲諧聲者一體主義一體主聲二母合爲會意會意者二體俱主義合而成字也其別有二有同母之合有異母之合其主意則一也

社說文地主也春秋傳曰共工之子句龍爲社神一曰周禮二十五家爲社各植其土所宜之木　祟雖遂切神之變也又說律切
祝職救切詛也又之六切告神之語　瑞說文以玉爲信也从玉耑徐鍇曰耑諦也　班分瑞玉也从玨故从刀　斑駁文也
房六切說文車軨間皮篋古者使奉玉以藏之又筆力切又蒲蒙切　毒徒沃切厚也害人之草从屮從毒　熏篆作熏說文火煙上
出也从屮从黑屮黑熏象也又吁運切灼也　蒐艸名說文茅蒐茹藘人血所生可以染絳　芟除艸也　春篆作萅說文推也从
艸从日艸春時生屯聲　苗稼生曰苗又說文艸生於田者　若說文擇菜也从艸右右手也　尖壯咸切銳也火形銳　尟思淺
切說文是少也又宜遇切或作尠　乳乃后切乳子也　尖思嗟切少也　番符袁切又補過切獸足謂之番从釆从田象足履於
田　宷式荏切說文悉也宷諦也徐鍇曰宀覆也釆別也包覆而深別之篆文作審　悉息七切詳盡也古作恩　犛樞玉切牴
也古作牪　犇逋昆切牛羣走也　牢郎刀切閑養牛馬圈也此象圈養之狀說文謂从牛冬省取其四周帀之說謬矣或从穴　告
牛觸人角著橫木也　吹吹氣也　吽於金切牛鳴　咶火夬切又呼刮切息也又胡化切言也　喜許已切又許記切悅也或
作憘歖　名說文自命也从口从夕夕者冥也冥不相見故以口自名臣按此說非也大凡義理但見其說不徑直即不爲實義名从
口見義从夕見聲　启遣禮切說文開也　咸說文皆也从口从戌戌悉也　各說文異辭也从口夂夂者有行而止之不相繼
也臣按在上爲夂陟紀切在下爲夊音綏則有行義　吉善也从士从口士君子之口無非善言　咠即入切咠咠語也或作咠又七
入切詩咠咠幡幡又一入切　喆今作哲智也古亦作嚞　嗸牛刀切謔也或作嚻又虛嬌切　喪息郎切从哭亡隸作喪又四浪
切　企遣爾切舉踵也　整齊也从敕从正　連說文負連也一曰連屬又力展切難也易往蹇來連又連彥切及也　道說文所行
道也一達謂之道又大到切　逐追也又亭歷切速也易其欲逐逐又直祐切奔也山海經夸父與日逐一曰牝牡合　遠今作
御說文使馬也徐鍇曰卸解車馬也或彳或卸皆御者之職古作馭又魚駕切相迎也　衜杜皓切所行道也又大到切導引也　衒
縣絹切說文行且賣也或从玄　齔楚引切博雅毀齒謂之齔又初堇切說文男八月生齒八歲而齔女七月生齒七歲而齔从齒从匕
或作齓　蹯符轅切說文獸足謂之番　𪔵蒲孟切𪔵𪔵地聲从鼓聲也　扁補典切說文署也从戶冊戶冊者署門戶之文也一
曰不圓爲扁　甜徒兼切美也　䛛許盍切歠也或从習又訖協切大小歠　卻乞約切說文節欲也一曰退也或作却　協
胡頰切說文衆之和同也从劦从十徐鍇曰十衆也古作叶或作叶　幵子玄切事之制也　話說文合會善言也傳曰告之話言或

作話　設式列切說文施陳也从言从殳殳使人也　意乙力切說文快也　信信無所立惟馮人言　誓時制切說文約束也書誓
之以言　䚻餘招切說文徒歌或作謠又夷周切或書作繇　計說文會也又吉屑切畫也　討从言从寸寸法度也言責
以法度　訥奴骨切言不出　詨虛訝切誑也又乎刀切號也　謥息想切思意一曰語失又所佳切　誩渠慶切言之爭也古
作譶篆作競隸作競　譶直立切語言不止也又達合切說文直言也　叢徂聰切聚也从聚省又徂外切从最省叢木灌木也　舁
以諸切並舉也又苟許切　興虛陵切說文起也从舁从同同力也　與演女切說文黨與也或作舁又羊茹切及也　𦦝渠容切說
文所以支鬲者从爨省从鬲省又古勇切又苟許切　䩞匹各切說文雨濡革也　鞅人移切骨䰜也　有甗很狄切鼎屬實五斛
斗二升象腹交文三足　爨居行切五味香也从爨省　孚芳無切說文卵孚也从爪从子說者鳥伏子常以爪反覆其卵古作
采又方遇切育也言難伏卵而未孚　方鬩胡狄切訟力士鍾也　鬧作閙　取說文捕取也周禮獲者取左耳故从又从
耳司馬法載獻馘載耳也　秉說文禾束也从又持禾或曰粟十六斛曰秉　友說文同志爲友从二又相交友也篆作𠬛　𠬛日
切二又爲友三又爲𠬛所助者多故爲順也　肅說文持事振敬也从聿在淵上戰戰兢兢也　書對隊切筆飾也俗以書好爲書
文也　彡有　臤苦閑切又丘寒切說文堅也即古文賢字从臣从又臣能致力也　臥吾貨切說文休也从人臣取其伏也或作
臥　殷居又切揉屈也从殳从皀皀古文叀字　役丁外切說文殳也或說城郭市里高掛羊皮有不當入而欲入者暫下以驚牛
馬曰殳故从示殳引詩何戈與殺　役說文戍邊也　尉古文道字　寽方歛切說文履也从寸从巢省寸人手也曰日即貶損
之　导牛代切止也出浮屠書又有得音从旦从寸　攸說文行分也又以九切从支从人水省徐鍇曰支入水所杖也　毀敗也
古作斅　寇說文暴也从支从完　敬說文肅也　牧養牛人也　葡平祕切說文具也从用苟省徐鉉曰苟急敕也隸作葡　晏
火劣切舉目使人也又莫結切又七役切目小動又忽域切　奞況晚切說文大視也从大昊　取委遠切从目也又郎管切　取
烏括切說文捾目也从目又　䁥呢格切耳目不相信也　相思將切說文省視也引易地可觀者莫可觀於木詩曰相鼠有皮又
息亮切　明眉兵切視瞭也　首目亡牟子　眔達合切說文目相及也从目从隶省　睒式荏切視也又舒閏切開闔目數搖也
窅伊鳥切又音於交切深目也　矔音域輒切說文光也隸作矔　瞀古穴切又一決切說文目深皃　䀹女利切又鳥括切說
文深目皃　䀠一黑角切美目一曰塞也　叟舒仁切引目　瞁許尤切大目也　省息并切目多汁目瞖也
䀏青同又視也又所景切　戚扶發切眉也　頤眺志切犬初生子一曰首子　臭尺救切說文禽走臭而知
其迹者犬也或作臭　臬氣也　皆居諧切說文俱詞也从比从白或省　歙迄洽切歙从欶从合　鼻息也或作臭　羿研計切說
文羽之羿風亦古諸侯一曰射師臣按从幵音堅也射所以破堅也从羽箭以羽有窮國君　翟直格切直角切鳥名又
翦說文飛盛皃从日目卽冒也　督木空切說文目不明也从首从目數搖也又眉耕切無眸子也　蔑莫結切說文勞
目無精也从　羴尸連切羊臭首人勞則蔑也又羊閑切　羼羊臭　羌說文西戎牧羊人也从人
从羊羌牧羊人也从羊南方蠻閩从虫北方狄从犬東方貉从豸西方羌从羊此六種也西南僰人僬僥从人蓋
在坤地頗有順理之性東夷从大大人也夷俗仁仁者壽有君子不

死之圖孔子曰道不行欲乘桴浮於海有以也古作烝九𦍋五味吞也𦍌讙懸切羊長尾一日羊機也羴初限切羊
相闐也一日相出前也又初覓切一日傍入日从羴省羸力爲切羊瘦者也雔呼郭切說文飛聲也雨而雙飛者其聲雔然
隻佳二枚也从又持之也雥桑入切說文群鳥在木上也或省鳴病切相呼也又眉鳴鳥聲也當侯切鳴鷄鳥名人面鳥
㖾有翼不能飛又丁聊切目熟視也䧿鷂鶹別名幺於虯切說文小也𢆶又津之切黑也玆古作𢆶玄說文
黑也引春秋傳何故使吾水玆幾說文微也殆也从𢆶从戍戍兵守者危也古作㡭幽說文隱也𡚱舉起切數也
幾古龍都切作兌玆黑弓也玅千遠切小意㾁眷采切說文病也𣨛昨閒切禽獸所食餘也歺字林入側入切天
死也或作𣦸又子列切死从歺从人人之殘也或曰从匕聲別皮列切分解也肥說文多肉也徐鉉曰肉不可過多故从卪
脃此芮切說文小耎易斷也从肉从絕省或作膬胑財千切禽獸所食餘也肰如延切說文犬肉也俎說文禮俎也从半肉在且上
上寸說文臂節也肘劦裂也初楚魚切說文裁衣之始也利說文銛也从刀和然後利从和省引易利者義之和臣按从刀从禾
二母相合以刀判之劵去願切說文契也从刀从貝貝古之物貨也按今取禾也古作㓝則人斷曰則一日法也古作𠟭劓籀从鼎刪
剛所奸切說文斷也从刀剈之小者从刀从畾未以刀从冊以刀削書也刀有所賊但持刀罵詈則應罰劍文也周
康王名劃古肩切楚人謂治魚人又奪機劍謂治魚人划胡瓜切舟進竿謂之划又或作㓨戈古火切剽也又古鞋切鎌
也𧣾思營切說文用角低仰便也解說文判也从刀判牛角觲也引詩觲觲角弓或少省抵也亦作觡說文等
得肯切說文齊簡也从竹从寺寺官曹之等平也筮時制切說文易卦用蓍也从竹从𢍰𢍰古巫字簋居洧切說文黍稷方器也
从竹从皿从艮箕者从竹从廾算蘇貫切說文長六寸計歷數者从竹从弄言常弄乃不誤也筋說文肉之力也臣按从竹从肋
爲筋之主故說文竹物之多筋者典說文五帝之書也从冊在丌上大冊也古作𠀤莫文堂練切說文置祭也
日竹物之多筋者典說文莊都說與古作𥥁㒸文置祭也
從曾曾酒也下其刀也禮有奠祭者覡胡狄切說文能齋肅事神也在男曰覡在女曰巫从見見音現甚食荏切說文尤安樂也从甘匹
四耦也古沓達合切語多沓沓也从水从曰遝東有沓縣一曰作兒鼻合也从水者象言之人口出涎沫一日朁七感切今作僭說文一偏下也
按从竦上面一下也从日告也尌上主切說文立也从寸寸持之也从壴从寸鼓說文郭也臣按从豆支象其手擊之土刀切說文
於弓發則日从𡕒𡕒垂飾與鼓同意鼙部迷切騎鼓也从鼓卑聲鼖符分切大鼓謂之鼖作而角鳴也鼞盧冬切鼓聲从金者鼓作金止
𩐁許合切鼓聲從缶从缶聲鼕同意彝作彝說文禮器也从廾持肉在豆中之形簋上象作豐从豐象肉在豆中之形䇞直
切說文𢑴之次第也从豐从廾作䇞或从矢虍說文虎行皃从虎从文之義虢周官有司號
𢑴書平東作𧆨虎文說文虎文有虎文之義
覷乙逆切覷兒豐出西海大秦國似狗多力獷惡也又一日獸名盤說文
虤鳥閑切兩虎爭聲也虤胡犬切說文分別也从虤對爭皃也一日𧇡名盉說文
𠤎器也从𠤎从𦣞音古益說文器也从水皿益之意也𡗜女六切說文
者以買物多得爲𠤎盈从皿从夃益也𥁑說文張流切
支見血也蓋曰何不也篆作盍一黃色切說文
𣪘也从奉𥁕𥁕从勿𥁑也一𩱛他官切
作也或龍龍千定切說文从𦣞𥁤也𩫏居也說文
也覰或作𩫏從井井色井肉从𦣞从𥁕𩫏說文一米也从皀也𩫏饒也𡠦切食
作𩫏或作粢食說文一米也从皀也居𡠦切飤

祥吏切說文糧也从人食飡蘇昆切水沃飯也又七安切說文吞也又餐蘇昆切說文餔也或作餐又千安切說文吞饎時食
也餧末位切說文飢也䭃古作餧飫依據切飽也蝕實職切敗食也侖龍春切說文思也从亼从冊籀作侖龠命
說文皆也从亼从从𠆭从人从口从从引虞書曰僉曰伯夷按此皿从無義但从亼人口之多耳金方合切古文合說文合口也
口食巨險切約也好合會黃外切說文合也从亼从曾省曾益也倉說文穀藏也从食省从口奇字作仝㑒切山
居長往也又虐犬粗嚴切說文入山之深也缶說文瓦器也按从肉
切皿也器式是時也从日从正日辰也正按此从辰也篆作是又田黎切醯呼雞切說文酸也作醢以酒从醬省
作羅从器省
䠶說文弓弩發於身而中於遠也从寸寸法度也食亦切又寅謝切矣矣于紀切也或作矣
高也倉余封切从𠅘从自自鼻也知臭香所食也按此與章同
借爲庸用之庸後人不知但識借義而已庸之義或作墉从庚庚乃亨飪器㐭以亨爲主
不知但識借義而已䇑音普庚切
味也引詩實覃實訏从𩫏从覃說文長
𩫏省或不省古作𩫏厚𩫏作厚說文山陵之厚也从𠪊从厂
从回受麥之府也故田啚从口𡇣回受也
夫謂之𪌉古作𪌉
苦感切說文辭也舞也樂有章从章从夅从夊引詩𤇰𤇰舞我
从田从人夊說夊又節力切
鬯从𠃉又曰从二東曹字从此
王補梟磔之从木休息止也从梟古堯切射準的也从木从自
鳥者在木上人依木
說文安身之坐者杏說文果也从木可省聲按从可之可食者林文平力切从二木木多爲森
森說文木多皃彬悲巾切說文文質備也又邊切采也凡之疑从凡省
古作從林麓盧谷切守山林吏也一日林屬於山爲麓楚創舉切叢木一名荊也从林疋聲
楚芊也按从林从心鬱纡物切說文木叢生也从林䌹省聲
从出从放敖五勞切出游也从出从放
篆作敖
從自爲索昔各切說文草有莖葉可作繩索从宋糸孛蒲妹切說文𣎵也从𣎵人色也从子引論語色孛如也又蒲沒切
行也
惡生之貌从生華戶瓜切說文榮也从艸从𠌶𠌶亦聲或作華說文䖝䕲妄生之皃引詩甡甡其鹿
也从束从刀刺七賜切直傷也从刀从束刺郎達切戾也
刀者刺之也束之𠥓
也囷去倫切說文廩之圜者从禾在囗中圜謂之囷方謂之京
囗象豕在囗中也圂胡困切說文廁也
下取之物从囗从木故困苦悶切說文故廬也从木在囗中
文市也从網貝引孟子登壟斷而網市利又賄
子登龍斷而網市利
數也从貝从卪古以貝爲貨
故數之徐鍇曰古以貝爲貨
切郵羽求切說文境上行書舍也从邑从垂垂邊也
𨙨从邑从𨙨
作從邑鄉說文國離邑民所封鄉也嗇夫別治
昌明切說文照也从月从囧古文作明
文同也
昏呼昆切說文日冥也从日从氐省氐者下也

昌尺良切說文美言也从日从曰一曰日光也引詩東方昌矣籒作昌 暈徒南切雲布謂之暈 晌赤舍切國名唐天寶中封其王又
爲僞思廣切日孳王逞光升也 普滂古切說文日無光也从日从並徐鍇曰近普同故从並 昶丑兩切通也又丑亮切達也
𣅝普罪切日未明皃又普沒切 㬎呼典切說文衆微杪也从日中視絲一曰明飾也又五合切 晃伊鳥切說文望遠合也从
日匕匕合也 早子皓切說文晨也从日在甲上籒作早 𣅺作香又消惠切 晏或也 戈笑切光也或从光 晉即刃切
切易明出地上晉說文進也日出萬物進从日从臸 暴薄報切說文晞也从日从出从収从米或作暴 是古作𣆪言日
於是乎正也 昔莫奠切說文乾肉也不見也 昔从殘肉日以晞之 旋旬宣切說文周旋旌旗之指麾也从㫃从疋
𣄴亦作游 旌 旅說文軍之五百人爲旅从㫃从从古作𣄼 族說文矢鋒也東之族族也从㫃从矢
一日晶 說文精光也从三日古作晶 曐普乃切又芳尾切說文月未盛之明从月从出周書丙午朏
聚也 晶子盈切又爲古文日字 胐 盛之明从月引周書丙午朏
照也明 齋古礦切明也 夗於阮切說文轉臥也从夕从卪臥有卪也 飆今作風說文早
古作𡨁 又古猛切 从夕从卪臥有卪也 敝也从飆持事多
說文重也从重夕夕 㚘 𣦼作纂說文 㚖 力賞切說文木也 𥠩 籒作𥠦 𥟔 齊作𧐂
者相繹也故爲名 𧰼 穀實也 其實下垂故从𠧪 齊 升也从
又持秝兼持二禾 秉 忙皮切 𥝢 禾 秦說文伯益之後所封國地宜禾
禾秉持一禾 秦名在今秦州 从禾舂省一曰秦禾名籒作秦
科說文程也从禾 𥞥 毋罪切 禾 說文禾成秀人所以收从爪禾 穗 去其皮祭天 𥡐 說文
从斗斗者量也 禾 稚 衛 从 𥡐 說文 禾 切 說
香說文芳也从黍从甘春秋傳黍稷馨香 巢 即巨九切說文 㮚 芳 𥠖 即委切 博
从攴枾 㮚 分散之意古 麻 說文與林同人所治在屋下 宗 說文尊祖廟也 容 說文盛也
作敎又籒旱切 麻 分也从广 在屋下 从宀谷徐
𡧑 曰屋與谷皆 安 說文靜也从女在宀下 家 說文居也从宀豭省 臣按說文从
所以盛受也 豭省疑非也家與牢同意家居
後人用爲室家之家牢牛 𠬝 切 說文 安 也 从 宀 心 在
屋後人用爲牢獄之牢 𡨓 上 人之飲食器所以安人 宂 說文 散
也从宀人在屋下無田事引周書宮中之宂食 寠 分散也故爲少 宰 在屋下執事者从
宀从辛辠也 守 寺府之事从寸 官 胡慣切說文仕也一曰閹人 寀 切 嫭
也亦說文北出牖也从宀从口引詩塞向墐戶徐鍇曰牖所以通人氣故从口 定 說文安也从宀从正古作正 實 文說
宮也从宀貫 宋 說文居也一曰木者所以成 竄 七亂切說文匿也 又 穿
貫貨貝也 室以居人也故从宀从木 取亂切匿也 文說
通也从牙在穴中 突 徒骨切說文犬从穴中暫出也一曰滑也 窣
穴宁或从身 䆞 突一叫切 穴中 方言江湘卒相見曰突一曰出自 窂
鳥又切 寮 疾名 𤵸 蘇彫切 疒 病 疫 說文合也从疒 又乞洽切 持也 一曰 齘 足病謂之 最
穿也 寱 𤵸 省
祖外切說文犯而取也从日从取 冃 作冒說文蒙而前也从冃从目 同 說文合會也从冃从口徐鍇曰同爵名也引周書太
保受同 𠕲 𣎆 从冃 𦉼 說文以絲罟鳥也从网 罪 說文捕魚竹
故从口 冡 覆也从冃家 羅 从維古者芒氏初作羅 网从网非秦
以罪 署 說文罵也从网 帶 鋪咸切幕也又一叫切 帑 帶巾也又輸芮
辠字 从言网辠人 切酒 家 叔又一 叫切 帶 臨利切博雅 聯
吉丁切白也 皛 鳥皎切說文 㠯 防几切說文 𦨶 所以備
切 白 又莫陌切 白也 𤾷 也从二白 黹 羋省徐鍇曰羋衆多也言箴縷

之工伊倉尹治天下者 人 說文聖人也又偶也 又相親也 俊 切說文 倜 伊 古之聖人古文
不一 㑧 一曰 起 古 文 莊 古 人
切 人 信 誠也 仁 从人从二 徐鉉曰 仁者兼愛故从二古作忎 真 說文僊人變形
戒作 僞 說 信 文 从 人 从 言 古 作 信 从匕从目从八 登天也 皆
之 企 說文舉踵也 从 人 在 山 上 又 丘 作 仚 件 說文分也从牛 牛大物故可分 咎 其九切說文災也从人从各
也 也又 𠆢 卿危 从 文
名者相 企 去智切說文舉踵也又丘弭切 位 于累切說文列中庭之左右謂之位 付 方遇切說文與也从寸持物對人 也
違也 也或从足 人
債 側賣切說文負也 但 說文裼也 偓 徒谷切 伏 房六切 價 徒谷切說文賣也又
𠊱 古作但 作 伺也 說文
𠍸 鵲 偶 切 說 文 大 帶 佩 也 从 人 从 凡 从 巾 便 說文安也人有不便更之 卬 五剛切
買 佩必有巾巾謂之飾 从 卪 說文望欲有所庶及也从匕从卪引詩曰高山卬止今作仰 頃 去營切說文頭不正也从匕从頁 臣按从 卓 竹角切說文高也早匕爲卓
卪 說文 文高也早匕爲卓匕卪爲卬皆同義 衆 說文多也从乑目衆意 𦥑 說文 殷 說文作樂之盛稱殷从
上 孝 說文善事父母者从老省从子子承老也 耋 徒結切說文年八十曰耋从老省从至 𦒿 笔 通密切所以書 秦謂之筆
帝 作 𣪊 俱爲切 屁 从尸从死一日在牀曰屍 㞋 說文柔皮也从皮省从叉 又者切
筆 或 作 𧚋 切 屍 說文終主从尸 尸 此人 尺 說文 肆 皮也 从 又 柔 省
手柔 𡱒 說文臥息也从尸自 屬 切說文連也从尾蜀聲 屋 說文居也从尸尸所主也一曰尸象屋形从至至所至止屋室皆从至籒作屋
之也 𡲤 說文人小便也 从尾从水 般 說文辟也 象舟之旋从舟从殳殳所以旋也 俞 文空中木 說朱切
臺 或 作
爲舟也从人 荊 五忽切說文船行不安也从舟从刖省 兄 呼榮切說文長也从口从儿
从巛从水也 又
許放切古先 蘇前切說文前進也从儿从之 見 說文視也从儿从目 冥 莫狄切說文突前也徐
況作兄也 徐 𥆞 日月重覆也從冄面
見是空前也 又 尋 徐林切說文取也从見从寸寸度之亦手也 隸作 尋 覒 盧器切 見雨止息也 規 說文有居隨切
莫報切 𥈬 也 法度也从 覞 代笑切說文並視也从二見 古作 歡 說文意有所欲也从欠 𣤶 省 款 塞也 意有所欲而猶塞 款
夫从見 也 从 二 見 古 作
然 歡 許其切說文卒喜也从欠从喜 欬 徐連切說文慕欲口液也从欠从水 盜 大到切說文私利物也从次次欲皿也 䫌
須 須 待 袁 切 說 文 頭 也 从 頁 从 彡 䪼 ... 頫 說文低頭也从頁逃省 太史
也又蘇困切 煩 熱頭痛也 䫃 卜書頫仰字如此徐鉉曰頫首逃亡
之 䩉 說文 頁 而 由 切 說 文 下 老 切 說 文 白 皃 从 頁 从 景 引 楚 詞 天 白 顥 顥
皃 文 面 和 也 顈 商山四顥白首人徐鉉曰景日月之光明白也 顈
盧 時 切 說 文 難 曉 也 从 頁 𡿨 省 奮 普 半 切 面 大 顧 呼 內 切 䫍 康 禮 切 下 首 也 說
米 一 曰 鮮 白 皃 从 粉 省 面 多 肉 文 謂 从 旨 旨 非 也
从 詣 䏰 耳由切面和也 从肉从頁 縣 胡涓切 繫也 从系持縣 𩕄 大元切說文 戴 也 从 影 彼 春
省 从百 从 頁 从 系 持 縣 說 文 又 旨 沈 切 更
也 變 古 𩬹 說文長髮猋猋也从髟 髮 膝 切 說 文 巵 說 文 圜 器 也 一 名 觛 所
作 彡 長 从 彡 多 衛 切 假 齒 以 節 飲 食 象 人 卩 在 其
下 也 引 易 君 子 節 飲 食 印 說 文 執 政 所 持 信 也 从 爪 从 卩 由 說文乙力切 奥 卯 相 向 成 作 䰠 麗 危 說文
在 高 而 懼 也 从 勹 說 文 少 也 旬 詳 遵 切 說 文 徧 也 十 日 爲 旬 从 勹 日 勻 說 文 覆 也 从 勹 覆 人 匊
广 自 卪 止 之 从 勹 一 少 也 从 勹 勹 說 文
說 文 在 手 曰 匊 从 勹 米 俗 作 掬 匆 章 切 从 日 从 勿 謂 太 陽 自 翳 而 升 勿 勿 然 而 渙 散 嵩 思 融 切 中 岳 嵩 高 山 古 作 崇 㕓 所 旁
从 勹
切 說 文 拭 也 从 又 持 巾 在 尸 下 書 象作 畫 胡 麥 切 說 文 界 也 象 田 四 界 聿 所 以 畫 之 虐 从 今 省 作 虐 說 文 殘 也 虎 足 反 爪 人 也 𢾞

籀文磬字从殳磬之乃有聲焉 盇 視六切直皃 幵 古賢切說文平也象二干相對上平也 冤 於袁切說文屈也从兔从冖兔
在冖下不得走益屈折也 戾 說文曲也从犬出戶下戾者身曲戾也 糞 今作糞說文棄除也从廾推華棄采也官溥說似米而非
米者矢字 𢍏 北潘切 叕 龍輟切說文撮也从叉从己叚日己者物也又爪撮取之 閵 陟刃切登也从門下从其門所以為登
也 𦣝 音逝說文乖也从二臣相違 看 丘閑切說文睎也从手下目臣按今人視遠物多以手掌於目上蔽日曜

右四百五十二

會意第三下

庫 說文兵車藏也从車在广下 廛 說文一畝半一家之居臣按此从广从里从坴省說文从广里八土誤矣 庶 之奢切篆作庋
廚 也遏也从广从芡芡即光字謂光為广所蔽也又傷注切說文屋下衆也 厘 澄延切一畝半一家之居 砅 鄰知切履石渡水也
又力制切詩深則砅 磬 蒲孟切磬石聲或从彭 砻 子末切水激石皃 豦 求於切說文鬬相丮不解也从豕虍豕虍之鬬不相
捨引司馬相如說豦封豕之屬一曰虎兩足舉又居御切 名爾雅豦迅頭大如狗似獼猴黃黑色多髯鬣好奮迅其頭 豗 呼回切豕
發土也 𧰰 丁候切又竹角切龍尾星東方星也从龍省 豖 林玉切豕絆足行皃又丑玉切豕也小豕 肆 今作肆說文豕
屬引虞書肆類于上帝 彖 豕走也从彑从豕省 驫 悲幽切說文衆馬也又卑遙切衆走又仕戰切 騁 丑鄭切今作騁說文直馳
也古作騭 騭 莫後切畜父也 闖 丑甚切馬出門皃又丑禁切 馭 使馬也 麤 食胡切說文三鹿也又作麁行超遠 麃
盧谷切獸皮有文皃 薦 作甸切說文獸之所食艸古者神人以薦遺黃帝帝曰何食何處曰食薦夏處水澤冬處松柏或从豕 灋
方乏切說文刑也平之如水从薦所以觸不直者去之从去省文作法 塵 池鄰切說文鹿行揚土也或省作塵 毚 士咸切說文狡
兔也兔之駿者从兔兔 㲜 芳遇切說文疾也从三兔又匹陌切 娩 芳萬切說文兔子也娩疾也从女兔 逸 夷質切說文失也从
辵兔兔謾訑善逃也 猋 車遙切說文犬走皃 獿 居六切說文獿也从犬憂 狧 甚爾切以舌取物又說合切說文犬食也 獄 說文确也从㹜
从言二犬所以守也古作圄 狺 魚巾切犬吠聲楚辭猛犬狺狺 虓 呼交切虎聲又乎包切犬聲 吠 房廢切犬鳴也 賓 蕭鄰
切又力照切說文柴祭天也从火从昚昚古慎字祭天所以慎 灰 呼回切說文死火餘燼也从火从又又手也火既滅可以執持 从 尉
紆胃切又音紆勿切說文从上案下也从𡰥又持火以尉申繒隸作尉 𤎩 兹消切說文灼龜不兆也引春秋傳龜𤎩不兆或書作燋
㶾 車遙切說文火飛也作㶾與䙴同意 𤈦 敝木切說文盛火也 𤆎 達員切入火皃 㷔 卑遙切輕颻也从火㶾省
烕 毗祭切說文滅也从火戌火死於戌陽氣至戌而盡引詩赫赫宗周褒姒烕之臣按从火从戌戌聲也未必有義 杰 巨列切桀杰梁
四公子名 熒 火迥切火光 焚 符分切火灼物也或作𤐻符袁切說文燒田也 昊 扃闃切說文視一曰大視 光 說文明也
从火在人上光明意也古作炗 燅 徐鹽切於湯中爚肉从熱省又徐心切 黑 說文火所熏之色也从炎上出四四古窗字篆从
作 炙 說文炮肉也从肉在火上之石切 𤏫 徐廉切湯中爚肉从熱省 赤 說文火赤皃 奄 說文覆也大有餘也又欠也从
大从申展也又於撿切精氣閉藏也 夷 說文平也从大从弓東方之人也 奢 口瓜切大也 套 土皓切長也又切號切 奎

今作奢張也播从多 奢 又敵奮切 契 說文大約也引易後代聖人易之以書契 報 篆作報說文當罪人从卒从𠬝𠬝服罪 奔 下耿
切說文吉而免凶也从屰从夭夭死之事故死謂之不𡚻隸作幸 壹 今作壹說文壹壹也从凶从壺不得泄凶也引易曰天地壹壺
奏 說文奏進也从夲从廾从屮屮上進之義 臭 古老切說文大白澤也从大从白古文以為澤字 㚖 平祕切說文壯大也从三大三目
大三目二目為㲻三目為𦖽益大也一日迫也詩曰不醉而怒謂之𦖽 𢛌 寸規切又寸累切又損果切說文心疑也从三心又將支
切 善 也 慶 說文行賀人也从心从夊吉禮以鹿皮為贄故从鹿省 𢜫 師姦切又思廉切說文口也从心冊冊引商書相時𢜫民
民徐鍇曰冊言衆也 意 說文从心从音察言而知意也 𢡚 冊本切煩也 悉 于求切異也古作悉 愁 盧感切悲皃一說
林木君子所感故宋玉曰入林悲心 忍 魚記切說文怒也 息 說文喘也从心从自自即鼻也 憤 殊閏切說文理也順古作
頃 𣻖 子宋切激石皃 水 涉 徒行厲水也 𣻆 水行也从水从充充音 突忽也篆文从水 澀 色入切不滑也或作澀 休
昵角切沒也莊子大浸稽天而不溺溺或作休又乃歷切 睿 須閏切从谷通川也 水 須 呼內切說文洒面也或作頮 𣽊 失入
切說文 𠁁 壅也从水一以覆也覆而有土故壅也 邕 於容切說文四方有水自邕成池者籀作邕又巨勇切揭塞也 𣺲 許遷切又
從緣切又取絹切兩而泉出 衇 莫獲切說文血理分衺行體者籀作𧖴亦作脈 覛 莫狄切說文衺視也籀作覛或作覓 㕡 私閏
切 𥦚 深通川也从谷从意也虞書曰𥦚畎澮距川又遠員切 冰 筆陵切水堅也 冬 都宗切說文四時盡也从仌从夊夂
古文終字 漏 郎豆切說文屋穿水下也从雨从屋省 古作各 霍 忽郭切飛聲也一曰揮霍猝遽也 𩃬 匹各切說文雨濡革
也 霅 直甲切說文霅霅震電皃一曰衆言也 䨲 虛器切見雨而止息 𩺰 語居切二魚也又訖胡切魚之大者 𩺰 逆怯切魚
盛 劊 語訐切又吉劓切說文兒楚人謂治魚人 鱻 相然切說文新魚精也从三魚不變魚按今人以小魚為鱻从魚之多也 䱶
牛居切捕魚也 龖 徒合切飛龍也从二龍 𩇯 疾盍切惡也 孔 說文通也从乙从子乙請子之候鳥也乙至而得子嘉美之也
古人名嘉字子孔 乳 而主切說文人及鳥生子曰乳獸曰產从孚从乙乙者玄鳥也明堂月令玄鳥至之日祠于高禖以請子故乳
从乙請子必以乙至之日者玄鳥春分來秋分去開生之候鳥帝少昊分司之官也又儒遇切育者也 亂 澄之切理也 𡳿 人質
切到也从二至 臸 丑利切忿戾也从至至而復遜遜遁也周書曰有夏氏之民叨𡌭又質利切 肁 治小切說文始開也从戶从聿
從聿徐鍇曰聿者始也 扇 說文扉也从戶从翄省竹曰扇又戶連切搖翣也一曰 開 隸作開說文張也篆从开 閑 居閑切說
文闌也从門从月徐鍇曰門夜有閒隙而見月光是有閒隙也 閃 失冉切說文闚頭門中也从人在門中 閉 說文閈門才
所以拒門 閔 魚列切說文門梱也 閨 初六切在門中 聯 陵延切說文連也从耳耳連於頰也从絲絲連不絕之貌也 耿
古幸切說文耳著頰也从耳炷省杜林說耿光也从光聖省 聵 大結切耳日聵 聸 仍吏切聲音也 聅 軍法以
矢貫耳也引司馬法小罪聅中罪刵大罪剄 聶 尼輒切說文附耳私小語也 聑 丁又陟協切說文安也 拜 布怪切說
文首至地也 𢫑 脂利切說文握持也 承 辰陵切說文奉也受也从手从卪从廾 折 之列切說
說拜从兩手下 𢱭 文握持也
文 奻 居還切說文訟也从二女又音女患切 姦 私也 威 說文姑也从女从戌引漢律婦告威姑一曰有威可

長也 如 說文曰隨也按从女从口女子之口惟从命 奴 說文奴婢皆古之辠人也引周禮其奴男子入于罪隸女子入于舂槀
娿 於何切說文女師也杜林說加教於女 婁 郎侯切說文空也从毋中女空之意也一曰婁務也臣按此與孟子摟則得妻之摟
同婁是本文挑婦人也 好 許皓切說文美也从女子通作㚥 婦 說文服也从女持帚灑掃也 䰠 齒九切說文可惡也古作
𩴸媿又基位切說文慙也 委 說文委隨也从女从禾 妻 說文婦與夫齊者也从女从屮从又又持事妻職也 嬈 乃了切說文嬈
也又回灼切弱也 毐 遏在切人無行也从士从毋賈侍中說秦太后與嫪毐淫坐誅故世罵淫曰嫪毐又鋪枚切又於開切 戔
昨千切說文賊也从二戈周書曰戔戔巧言又楚限切禱傷也 戒 今作戒說文兵也 找 胡瓜切舟進竿謂之划或从手 瞂 房越
切盾也 戛 訖點切說文戟也从戈从百 戟 訖逆切說文有枝兵也引周禮戟長丈六尺从戈从榦省或作戟 我 五可切說
文施身自謂也或說我頃頓也从戈从手手或說古垂字一曰古殺字臣按許氏如此之說不知我之於六書為何義乎我也 戍 戚也戍
也皆从戈有殺伐之意說文不知會同取義而其說枝離況我既从殺古文成又从刀此為殺之義何疑又借為吾我之我許氏惑於借
義 䀏 眉耕切目無眸子或作䁅又莫更切䀏䁅失道貌 匃 古代切說文氣也逯安說亡人為匃或作丐匃又居竭切求也 匠
說文木工也从匸从斤斤所以作器也 瓦 吾化切施瓦於屋也 弢 他刀切說文弓衣也 弜 其兩切說文彊也从二弓又䩕移切
彈 徒案切說文行丸也彈或作弓从弓持丸或作弓 医 於計切盛弓弩矢器也國語曰兵不解医 盭 郎計切弼戾也从弦省从
盩又力結切 緜 說文聯微也从系从帛 孫 說文子之子曰孫从系从子系續也 繭 說文蠶衣也从系从虫从芇省古作絸俗
作絸 綏 宣佳切說文車中把也从系从妥徐鍇曰禮升車必正立執綏所以安也當从爪从女省說文無妥字 甸 說文天子五百
里地从田包省又石證切六十四井為甸 𨋫 觀敢切東陸也 畜 敕六切說文田畜也引淮南子曰玄田為畜又曰魯郊禮畜或
作蕃从茲益也 里 說文居也从田从土臣按埋之字並从里則知里字復有埋音又按悝之字並从里則知里字又有悝音
也 斂 胡光切又美辨切郎中之黃也 嬲 乃了切相擾也 孿 數省切一乳兩子也又乃了切戲相擾也 鈲 攻乎切鐵鈲
銜 說文馬勒口中从金从行銜行馬者也 凥 九魚切說文處也从尸从几尸得几而止引孝經曰仲尼凥凥謂閒居如此故或作凥
凭 皮冰切說文依几也引周書凭玉几或从馮又部孕切 処 昌與切止也得几而止或从虍 耏 乃代切說文罪不至髡曰耏字
或从寸諸法度字皆从寸也亦作剸耏又人之切 釁 許慎切殺牲釁其血而後薦其肉故从且从釁省 斷 凡有三音音觀暖切
者絕也音都玩切者決也音徒玩切者說文截也 斬 說文截也从車从斤斬人以車裂之也 古斲 竹角切斫也从斤从㽞
音斗从畫或 料 洛蕭切說文量也从斗从米米在斗中春秋傳臣料虞君又力弔切 殺 刑狄切矛屬長殺謂之勑盧 軍 說文
圜圍也四千人為軍从車从包省軍兵車周制萬二千五百人為軍 輦 說文輓車也从車从扶在車前引之者 䜌 慮官切亂也理
也又龍眷切言不絕也从言从二系 繭 所吐中小繭 師 說文二千五百人為師从帀从𠂤𠂤四帀衆意也
官 今作官說文吏事君也从宀从𠂤𠂤猶衆也 𦣻 去演切說文云𨺅小塊也从𠂤从臾从𠂤臾古貴字隸省作𡊅 陟 說文登也 隉
倪結切說文危也从𠂤从毀省徐巡以為隉凶也賈侍中說隉法度也班固說不安也引周書邦之阢隉 嘼 說文守備者也 辥 說文

不受也从辛从受受辛宜辭之 辭 說文訟也从𤔔𤔔猶理辜也𤔔理也 燮 蘇協切火熟也从又持炎辛辛者物熟味也 辟 皇益
切法也从辛从辠也从命省出令以治人辠也說文謂从卩从口 辥 必益切君也辟之辥或从官也 孨 只兗切說文謹也从
三子又呢 孱 士連切說文迮也一曰呻吟也立切衆兒从孨在尸下徐鍇曰尸屋也 孴 魚記切說文盛兒从孨从日籀作𡦜或作
孨香又 醯 說文酸也作醯以䰜以酒从䰜酒為奇字竝省從皿皿器也俗作醯非是 醢 許亥切酒器 醉 說文醉卒也各卒其
度量不至於亂也 尊 祖昆切說文酒器也从酋廾以奉之引周禮六尊犧尊象尊著尊壺尊大尊山尊以待祭祀賓客之禮或从寸
古作 厵 愚原切說文水泉本也从灥出厂下篆作原今作源 戍 春遇切說文守邊也从人持戈 伐 說文擊也从人持戈 埶
倪祭切說文種也从坴丮持而種之引詩我埶黍稷 斸 竹角切也斲或从丮 卟 堅奚切說文卜以問疑也書稽疑篆作卟
亦作乩唐開元改用稽無義 占 說文視兆問也 希 疏巾也从爻从巾 棥 附袁切藩也从爻从林林薄交加有藩籬之狀 象
隼 聳尹切說文祝鳩也从隹从十象射隼之形 雋 祖兗切說文肥肉从弓所以射隹 罩 陟教切覆鳥之具 隻 之石切鳥一枚
也 雀 卽約切說文依人小鳥也 奞 息遺切說文鳥張毛羽自奮也从大从隹 奮 說文翬也从隹在田上一曰振也 奪 說文
手持隹失之也臣今按从寸者擭人不顧法度如奞擭然 蒦 乙號切說文規蒦商也从又持萑一曰視遽兒 叡 俞芮切說文深明也
通也臣按此从目从叡省或言从谷省非古作睿 㕡 黑各切溝叡也或从土 䬀 以幽切風也 䬍 許勿切疾風也 圭 說文
瑞玉也上圜下方公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸子執穀璧男執蒲璧皆五寸以封諸侯以重土楚爵有執圭 埽 蘇老
切說文棄也又先到切 圣 苦骨切說文汝潁之閒謂致力於地曰圣 堯 說文高也从垚在兀上高遠也臣按堯當从垚从兀因帝
堯以垚為名故又加几焉古文作㚱亦从二几可知也 堇 巨斤切說文黏土也从土从黃省 堅 從遇切說文土積也或作墼
封 方容切說文爵諸侯之土也从之从土从寸守其制度也公侯百里伯七十里子男五十里徐鍇曰各之其土也 加 說文語相
增加也从力从口 勞 說文劇也从力熒省熒火燒門用力者勞臣按从力从營省言用力經營也又郎到切 劦 胡頰切說文同
力也从三力引山海經惟號之山其風若劦 協 說文同心之和从劦从心 勰 胡頰切說文同思之和从劦从思 劣 說文弱也
勢 駑劣切拙也 勖 許六切勉也臣按从力从冒會意說文謂聲誤矣

右二百四十六

三體會意

序曰二母之合為會意二母者二體也有三體之合者非常道也故別之

復 今作退字从彳从日从夂 後 說文遲也从彳幺夂者後也徐鍇曰幺猶緜躓之也 䑙 託盍切歠也从舌从水从口 龠 音藥从亼
从品冊樂之竹管三孔以和衆樂聲 丞 从廾从卩从山山高奉承之義 㕞 从又持巾在尸下尸屋也 攸 行水也从攴从人水
省徐鍇曰支入水所杖也秦刻石作攸 糞 音糞棄除也从廾推華棄采也官漙說似米而非米者矢字 棄 今作棄从廾推華棄

之从厶厶逆子也 觲息營切用角低仰便也从羊牛角詩觲觲角 解佳買切判也从刀判牛角 簋黍稷方器从竹从皿从皀

箕亦作其从竹其象形下其丌也 或越逼切邦也从口从戈以守一一地也 廛从广从里从坴省卿陸而居 帚止酉切糞

也从又持巾埽冂內 灋刑也从水平準也从廌廌觸不直者去之 尉以上案下也从𡰥又持火以尉申繒也 [illegible]音[illegible]目之白

也从白上下小見 舂从廾持杵臨臼上午杵省 爵象爵之形中有鬯酒又持之也 鬱迂勿切上[illegible]與彝同意象鬱之形从彡

所以飾鬯也 僉皆也从亼从吅从从 鬯从凵凵器也象米匕所以扱之 盥澡手也从臼水臨皿 豋都騰切禮器也从廾持肉

在豆上 虐亦省作虐从虍足反爪人 竷音坎繇也舞也樂有章从章从夅从文詩竷竷舞我 盩張流切引擊也从幸支見

血 醯呼雞切作醯以鬻以酒从鬻酒並省从皿皿器也 𢀜知衍切極巧視之也从㠭工 祭从示从又手持肉 祝从示从

从人口 醬从肉从酒省酒以和醬 望音妄月滿與日相望以朝君从月从臣从壬壬朝廷 直从乚从十从目 燮从又持炎

辛辛者物熟味 [illegible]盧感切君子所感也宋玉曰入林悲心 寒從人在宀下以茻薦覆之下有仌 封爵諸侯之土也从之从土

从寸守其制度也 斝舉下切玉爵也从吅从冖从斗 冠弁冕之總名从冖从元冠有法制从寸

右四十二

凡會意類計七百四十

轉注第四

序曰諧聲轉注一也役它爲諧聲役已爲轉注轉注也者正其大而轉其小正其正而轉其偏者也

建類主義轉注

序曰立類爲母從類爲子母主義子主聲主義者是以母爲主而轉其子主聲者是以子爲主而轉其母

耆考耇壽 老者耄耋 履屨屩屐屧屣屝屜 寢寤寐寣寎寑寱 寷 瘧 䆟寤寐寣

衰衰 八四 六

右秊注五十

建類主聲轉注

弍弎 鳳凰 耀糶 畜留 𡲶僶 弦鍋 眇紗 㮧鴕 甗虓 扁

右秊注二十

互體別聲轉注

序曰諧聲轉注皆以聲別聲異而義異者曰互體別聲義異而聲不

異者曰互體別義

杲東杳本末易昜尖尕犇牟告吽吳吠古叶叶叶听后啼啻唯售吥否

吝含吟嘆嗼嘒啁叨召嚨讋譬讚謇諅瞽眇省晰晢

眂昏盱相眛眣晨鶴䳍鵂鷱鷩鷲鴸鵑鸚胡鵜槃

桑叒聚叢柔棥樸棠根枈梶槑某柑枲架枷森棼暑者杼李麇

櫳襲褻袍裦衾衿裹裸冥襆褻禳杏裓宬壁

斬奴妄娶妻婗娃媆婿辥巠亟垢后鑒甚戩

恭供忾悲惠惧愈愉忘忙佚失恩悁怙怗恬徹

怡怠惠憓悍旱悹宦懮憂切忍忠忡怒惄敝傲忻忞惠慎忍

惋怨慨慼惕悠惵慄惑惑愈恰愁愀感慽憃眢岑峇崋嵬

桒辯辮沸蚩蚍蚤蚤蠶蠺蜇蜥

右秊注二百五十四

互體別義轉注聲同義異

桀旻旼基期猶猷契愆愚偶愿懲挈念忺櫱

蜩蚤螶蚨盆蚑坐坒罌嚨瘖攏悟櫳槩

右秊注四十八

凡轉注類計三百七十二

轉注音義

建類主義轉注音義

老說文七十曰老从人毛匕音化言須髮變白也老去其匕體面成字 耆渠脂切說文老也 考說文老也 耇古厚切說文老人面凍黎若垢 耈常句切說文老人行才相逮从老省易省行象 孝說文善事父母者从老省从子子承老也 [illegible]丁念切說文老人面如點也 耋徒結切說文年八十曰耋 履从尸从彳从夊从舟象其形也行而鬼者其惟履乎 屩赤烏 屐 [illegible]

佪回切 屨 呼跪切 屝 徐呂切 屧 所寄切 屣 一 屐 羣 切 屣 計 [illegible]

切 屐 居 𢓊 切 展 也 屨 音 屧 屧 屐 中 屬 从 尸 从 彳 从 廾 从 音 引 [illegible]

以日月星辰占六 𡪢 切 寤 寐 寣 寎 寑 文 吉凶 或作 寢 母 寐 寐 切 寐 呼 含 切 不 寐 衣 [illegible] 余 人

切 寑 七 稔 切 說 文 病 寱 文 其 手 切 說 文 熟 寐 也 寐 依 寐 切 寤 人 寐 母 目 切 寐 也 [illegible]

思鄒切寱眠寐也寢謨郎切寐言也亦是从寐省𥧱吾含切寐聲寎皮命切說文卧驚病也寱七稔切寐視皃寱蜜二切說文卧也寤五故切說文寐覺而有信曰寤一曰晝見而夜夢也寱倪祭切說文瞑言也寣呼八切說文卧驚也一曰小兒號寣寣一曰河內相評也瞢木空切說文目不明也从苜从旬目數搖也又眉耕切無眸子也瞪徒登切瞢目暗𧆮郎鄧切懜讒郎切懜也卧初起皃瞢又彌登切夢莫鳳切寐而有覺也䔿莫葛切食馬穀也寱讒中切寐言从瞑从瞢省

八數八脈八之數也四未能上徹六與四同體而有加焉

建類主聲轉注音義

弌从一數也弍弎从弋無聲以弋為類之鳳从鳥義也凰从几从弋聲也弍弎聲故可以轉二三而為主从几聲也凰無聲以凰為建類翟从翟聲也翟从入義也翟从翟無聲以翟為建類弓胡南切舌也象形从弓舌體又戶感切口上曰𠰑下曰函函覃含切从函省亦聲也𢏚都聚切又田聚切說文𢏚𢏚不能行為人所引𢏚音提从大从提省以𢏚為建類之聲故又从奚𢐀音聲說文𢐀也从亢从𢐀省以𢐀為建類之聲故又从奚省弦說文弓弦也从弓象絲軫之形凡字母主義子主聲未有省母而立子者惟弦省母以子主類故為建類主聲之注也紗於霄切急戾也从弦省少聲盭音戾離戾也从弦省盭䍃於屬切不成遂急戾也从弦省曷聲𣤵丘召切𣤵牛召切𣤵不安也𣤵从亢義也𣤵从亢無聲以𣤵為建類之虒相支切說文委虒虎之有角者从虎𧆞補典切虒𧆞皃義也从厂聲也厂音移又大耳切𧆞从無聲以虒為建義之聲

互體別聲轉注音義

杲古老切明也从日在木上東从日在木中杳冥也从日在木下若木也日之所升降本說文木下曰本本朱末同意一在下為本在中為朱在上為末末木上曰末一無義也但記其別耳朱說文赤心木松柏屬一曰丹也易羊益切說書說日月為易象陰陽也明並日月尖子廉切銳也夵以冉切本廣末狹𧤓坐五切牛角直皃牽擬玉切牛觸人角著橫木所以告人也吽於金切牛鳴告吳胡化切口大皃吠音大書也古說文故也从十口識前言者也叶音協衆口卟堅奚切說文卜以問疑也占之廉切說文視兆問也听魚其切听口開皃后陟列切雅塞也啗說文同也毁也沓說文語時不啻也唯兵佳切專辭又以水切諾也售承呪切賣去手也吸普溝切吸也否不可也吹武粉切說文口邊也吝良刃切說文恨惜也含胡南切嗛也吟魚今切說文呻也又宜禁切長詠也嘆末各切噗也一曰定也𦍒蒲切誅嗣陟交切說文嘲啁喟也唇時流切唇也叨貪也召呼也𧾷盧東切路行皃𨇨盧鍾切𨇨行皃躘于歲切衛過也衛姑衛切𠈃也習一曰跳也䜌規切說文相一曰諉也諝楚謂之讀或省蓍楚居切忌也又渠記切說文忘也其丘其切說文吝各邪切吝也謑異言也譽切博也引周書上不暑于凶德諆又欺也雅譽也又戶恨聲謟於其切訾切說文少目小也省察也斷目之列切也晳目征例切美也眂章移切視禮切誠言也

也又時利切昏呼昆切目暗也𥄗謨光切𥄗洋仰視皃盲眉耕切說文目無眸子相思將切說文省視也引易地可觀者莫可觀於木詩曰相鼠有皮眛莫目切目不明也䁨又莫勞切說文視高皃瞁休必切目深皃睢於隹切睢鴆朱惟切鳥名小鳩一名鶻鵃鳩洪孤切鵜鶘好水鳥飛沈水食魚鶘洪孤切鷲青身白喙似鸛古玩切說文小也鵃于𪀺今按鵝水鸛呼官切爾雅鸛鷒鶝鶔如鵲短尾射之銜矢射人鷩赤色五采鳥名說文赤雉鵃之大者音頻聲作則至周成王時氐羌獻之也鸞讀山海經有鳥如鳧一翼一目相得乃飛名曰鸞或省鶼倉經切鶄鳥名鸕蒲木切鳥名鸀都切名畜之以禦火鳥也水鳥似鴨而短頸鵂才枝切又疾智切文鳥骰殘骨骴可惡骴蔣氏切鳥骨一胡牛領垂也骷空胡切骷髏也桀博引明堂月令掩骼埋骴曰骨有肉也許既切平斗概古外切杖也又槩賈涉切說文桀夫涉切桀博木又居代切檝巨列切杙也木葉搖白也雅枝也名椒將侯切殿謂之椒又朶都果切說文木垂朶朶也朷人枝切木名又如子尤切說文木薪也一曰止車木切揖謂芔弋涉切說文揖也从世聲徐鍇謂从世非聲也根說文木之種而為冄冄蘇合切臣按世即木葉象形非聲也桑下節切棍女夷切終杙又女履切說文木也棠丑覽切說文切也果實如梨一曰止車木又乃禮切某莫桮切果名說文酸果也柑其淹切以木銜馬口也春秋傳柑馬而秣之棗山刊木以通道也栞經天切說文居迓切代也居牙切說文槎淮南謂之快森木多皃楚居切暑柉遐山也以輿物或作䀉枷也說文柔擧从木桀刊木以表識也熱董五切說文日暝也秄祖似切說文壅禾本季說文少稱也攈文撰也廱又讀加切鏖糠盧東切方言齊魯謂之褲關西謂之袴一曰裙也又杜勇切說文袴踦也襲說文左衽袍也从衣龖省聲籒作襲褭乃了切說文以組帶馬也兒袳敞余切說文衣張也袍說文襺也引論語衣敝縕袍又薄報切衣前襟褻文褻也衾去音切說文大被也衿居吟切衣系也又其俺切褁也東裸也𧝬包祠口箇切說文袒也褁衣皃裿佐切博雅袖也裾說文私服引詩是褻袢也𧞀倚祭切方言襪謂之𧞀襪彼小切說文褸古者衣裘以毛為表篆作表𧞅彼一日衰也滸卷子宋切水䂍石皃砅力智切詩深則砅又鄰知切履石渡水也薄報切衣前襟毛何切尾長毛尾寸居渠勿切短尾犬也歇許竭切說文喜也至尾狹劓不能傷戚倉歷切戉也从戊尗聲戌辛聿切說文滅也又戊戉說文戚也宗居廢切如減之臣按从戊从戉有義又莫列切妝休必切狂也齊人語𡟗無所通者谿文貴切沽勃漢𣜩山有瀆而播擊也庚也壬子日壁博厄切一日大指擘敲也辟謂之蔣切亦切𥄳劍也𢫬仕角切刺也妶居返切說文訟也𡚭古巧切好也娶遵遇切說文取婦也娥雅切說文妖之口營宝妮芳遇切聲于嫗姁切說文女子東壁也又蓄尤切又孚袁切生子齊均也嬯許盈切說文好也又斷計切喜嫲之列切切嬉在九切博雅好也嫙七六切嫠也一日老女嬾普米切說文嬹兒也以九切醜也也女字嫂也又以九切醜也瘖古帝切說文以壓切說文止也从土从邪古郅邑名於九切垢文垢也聖祖果切篆作坐說文坐並象人對坐之形又並祖臥切

濁也一曰塵也或作垢 垕很口切說文山陵之厚也 壐財甘切鏨也又在敢切 鏩鋤咸切銳進貌又疾染切 鍖鍖銋 甚之居
切疾恚也 㝵堅巳切長踞也 酖初尤切漉取酒也 酋字秋切說文繹酒也从酉水半見其上 恭居容切肅也 供胡公
切戰慄也 忔聲吏切喜兒 忥許既切癡兒 悲逋眉切說文痛也 悱敷尾切悱憤也 惎渠之切心有所繫也 惎渠記切說文毒
也 怤芳無切說文思也一曰悅也 怤扶遇切心附也 愈勝也瘳也 愉容朱切說文薄也私覦愉愉一曰樂也 論語和也
忘武方切說文不識也又無放切棄忘也 忙謨郎切心迫也 怢吐內切忘也 怣于求切尤古作怣異也 忍於求
切說文愁也 慎古文順字 愔伊淫切愔愔安和也 意說文从心从音察言而知意 怗多忝切服也又託協切靜也一曰
怘疑廉切怘樂音不和 意音固專也 怙後五切說文恃也 惇他昆切心不明也 慇杜罪切恨也 怡悅也
怠慢也 憝母本切煩也 懣謨官切忘也 悍性急也 忌音奸為也 悺鄔版切人名 寋古九切又古緩
切意寬無依也 憼口黨切又苦謗切 憤苦晃切憤得也又古猛切 憤恨意不 切都勞切忉憂勞也 忍魚既切說文怒
也 忠說文敬也 忡說文憂也 悲音悲懽也 怫芳未切怫兒 慨尼交切亂也 怒恚也 怍若怪切恨也又牛戒切說
文憂 忿許介切說文忽也引孟子孝子之心不若是忿 意音嗔怒也 慎時刃切說文謹也 忍說文能也 忉而振切心
能於事也 惋烏貫切驚歎也 怒於袁切恚也 慍舍鹽切憂也 感子六切歎也 悲急也 恤雪律切憂
也 惵託協切靜也 㥶私列切不安兒 憾乙六切痛心也 惑說文亂也 念迄及切念而念之又乞洽切 太元 虔 恰
乞洽切說文用心也 愀千遙切色變也莊子愀然變容又七小切 愁鋤尤切說文憂也又財勞切揚雄有畔牢愁 愸居尤切聚
也 慦巨九切說文怨仇也 感不忘於心也 愜邱廉切意不安兒 憾恃 念羊茹切說文忘也 恇 引周書有疾不念念喜
也 悇同都切苦憂也 憯容林切高大兒 嶒鉏簪切山崇高銳兒 崖說文高邊也 崕 魚羈切崖石危兒 岑 鉏簪
切說文山小而高 岑其淹切山名 崋祖回切說文大高也 崋祖猥切山兒 嵬五灰切說文高不平也 嵬邬毀切山
兒 恭 疾郢切陷也 汫棄挺切汫小水兒 澼匹辟切澼間水也 檗 匹智切水中洲也 沸方未切 沼也 漈 數勿
切 漂紕招切也或作標 蜱 賓彌切 又部迴切蟲屬 蚩 蕩旱切蟲屬 蜓 克然切蟲名方言燕北謂析易曰蜓
蜒 蚤是忍切蛤也說文雉入海化為蚤 蜃 時刃切蚊屬 蠆 丑邁切說文毒蟲也 蠣 力制切說文蚌屬似
蟅 微大出海中民食之 蜇 陟列切蟄也 蚚 似絕切蚚魚名 曰雖百歲化為螊或作螊 似蜡蚌生海中

互體別義轉注音義

樂 乳捶切垂也 棶木名 旻 眉貧切說文秋天也 旼 和也 期 居之切說文會也 猶 說文獲屬
一曰隴西謂犬子為猶一曰似麂居山中聞人聲豫登木無人乃下世謂不決曰猶豫 猷 道也 㹸 牛刀切說文犬知人心可使者
引春秋傳公嗾夫㹸 獓 山海經三危之山有獸焉牛身四角豪如披蓑名曰獓 憋 盧東切 憋 忽遽兒 儱 儱倲多惡兒
元俱切說文母猴屬獸之愚者 懼 朱遇切說文懼也 从心从禺 頑邪 瞑 愚袁切 原 上原 糾暴劉
从禺 禺 有偶亭 獄 測量也 愿 說文謹也周禮

呂宗 劉 力求切劉慓憂兒 留 恕也或从留 忍 定意 㡯 下介切 鎝 傾心 忥 許訖切 癡兒 忾 喜也 䦎
讀 一曰怨也或从留 懰 意 忖度也
所達切捭 捌 撥也 擬 掬 䓣 搏尼切說文䓣謂之罺罺謂之罩 罩謂之罦 捕鳥覆車也 綼 辞緣 蛸 良
稚擊也 攊擬 摭 䓣 罺
蝌渡 蠻 蠟蟲名似蝗大 蟨 鄔乾切重 蠦 說文桀蚗蚗醫以切 蚻 匹父 蜯 虫
蜯也 腹長角食蛇腦 蠦 蠟為蜃 注鳴者即蜥蜴也 蛑
名食 蚁 王蚊蟲名蟾蠩也 坐 毗至切說文 批 配合也 太玄 蠱 巨兩切
瓜者 蚁 爾雅不蜩王父 地相次坒也 陰陽坒參 鉛屬
鍜 以綴 嚨 盧東切 嘶 大聲 瘳 魚戰切 嗲 弔失國 攏 盧東切 犨 犨牛徒
錏 貫錢 喉也 嘶 也 傳言 日瘳 理也 犨也 悍案
切說文 惡 瞿惡狐邑名在洛南百五十里秦遷周赧王於此 櫳 盧東切檻也 櫱 房室之疏也 撕
忌難也 一曰養獸圈 又盧鍾切
相支切博雅 木 木
下枝謂之㮇 斯 梸 薪

六書略第二

諧聲第五

序曰諧聲與五書同出五書有窮諧聲無窮五書尚義諧聲尚聲天下有有窮之義而有無窮之聲擬之而後言議之而後動者義也不疾而速不行而至者聲也作者之謂聖述者之謂明五書作者也諧聲述者也諧聲者觸聲成字不可勝舉今略但引類以記其目

一五　二四　示百十二　玉二百八十　珏四　气四　士三
屮三　艸千一百四十六　蓐一　八二　釆四　牛三十一　口五百七十二　吅九　品二　㗊五　走百七十六　止二十四　是二　辵二百十六　彳二百二十八　廴三　行十六　齒九十六　牙三　足三百五十二　龠十　冊一　舌十　谷二　句三
言五百二十一　音二十七　廾十九　舁一　臼一　爨一
革百九十二　鬲二十　䰜十六　爪六　丮六　門十一　又四
支五　聿二　臣五　殳三十四　寸七　皮五十一　攴百七十三　卜五　用一　爻二　㚇二　目三百四十七　䀠一　眉二　盾二　自九　白四　鼻二十六　羽九十二　隹九十三
首四　羊六十四　雔一　鳥四百三十六　幺五　𠬪四　𣦼二
歺百二十九　骨十二　肉四百五十四　刀百八十七　刃四
耒五十六　角八十一　竹五百七十　丌四　工四　巫三
甘八　曰四　丂八　壴十五　鼓十七　豈二　豆二十六　虍十　虎十八　皿五十二　去七　血二十五　丹六　皀三　鬯三　食二十一　亼二　入二　缶四十二　矢二十七　高十
𩫏九　亯三　㐭一　麥八十　夊七　舛二　韋五十七　反二
木九百十七　林十　桑八　出七　𣎵三　生四　𠂹六　乇五　桼二　束八　橐七　囗三十七　貝百二十三　邑九十
𨛜二　倝三　㫃二十八　晶一　月二十五　夕四　多二十六　弓二　東二　片五十三　爿六　鼎五　禾二百八十九　黍二十六　香二十五　米百六十八　臼十四　朩十六　麻十一
韭五　瓜三十三　宀九十六　穴百十七　疒三百五十六
冂五　冃十六　网八十二　两四　巾八十八　帛十　白四十八　㡀九　人五百八十六　匕二　从五　壬十一　身三十二
衣三百五十五　毛九十　尸二十九　尾二　舟百十九　儿七　見九十一　欠百五十三　頁二百三十　面四十　𥄉六
須六　彡十九　文九　髟百四十七　卪三十一　勹二十一
鬼四十六　山三百四十五　屵八　广四十一　厂四十九　石三百五十一　長十七　豕七十一　㣇二　彑三　豸六十九　馬二百六十四　鹿四十五　㲋四　兔三　犬二百九十二　鼠五
能二　火三百十三　炎七　黑百五　炙　赤十九　大三十
夭四　交六　尣三十四　壹三　㚔三　亣六　立四十四　囟六　心七百二　水千五十七　川二十七　泉一　𠂢一　谷二十八　仌五十七　雨百四十五　雲六　魚三百二十六　龍二
飛四　乙七　至七　鹵二十五　戶十六　門百十二　耳八十五　手七百二十五　女五百五十　丿一　氏五　戈三十八
匸五　匚三十五　曲二　甾十一　瓦二百二十一　弓六十七　弦三　系三　糸四百九十　素八　虫五百五十四　䖵五十六　蟲五　風百九　龜五　黽二十五　卵四　土三百七十四　田六十八　黃十四　男二　力百二　金三百九十一　几七　且一　斤二十　斗十八　矛三十三　車七十六　𠂤五
𨸏七十六　𨺅五　叕一　亞二　甲五　巴一　辛十一　子二十三　申二　酉六十二　船六

右諧聲字多不能紀今取二百七十六部之口而得二萬一千三百四十一字並見六書證僞

子母同聲

嚳枯沃切急告之甚也　趍丑忍切走也　卙卽入切說文卙卙盛也汝南名蠶盛曰卙　卙子入切說文詞之卙矣　倍五故

切逆也　齡魚音切怍也　韽於金切小聲又鐘病聲周禮微聲韽　敧丘奇切持去也　𢻫丘奇切𢻫䧢也　鼓支林切垂

切鼓　跛蒲糜切方言南楚之間不齊謂之跛　隸郎計切說文附著也一曰賤稱　隸徒奈切及也引詩隸天之

未陰雨从隶隶羊至切習也又聲隶亦音怠　隸以制切勞也又　踖莊持切手足膚黑　跔當侯切小穿也　豹郎才切至也動

也　豫浴哀切說文强曲毛可以著起衣　棽丑林切說文木枝條棽儷也　兒良刃切獸名身黃尾白　㪍況營切說

文回　悲非尾切說文疾也　哲文剽也　陛邊兮切說文牢也所以拘非也从非陛省聲　能　無今作無說文亡也从亡無聲奇字作无通

於无者王育說天屈西北為无　釐里之切說文家福也　㪤居料切說文相糾繚也一曰瓜瓠結㪤起象形或作斗　秫祛尤切戾

也　執渠尤切讎也　訂郎丁切撞也　鄧中莖切張也　𢎌湯丁切評議也从𢎌古文平字　孳子支切人孳子嶲也

子之切說文汲汲生也从子茲聲　孶陵之切方言陳楚之間凡人嘼乳而雙產謂之孶　疑語其切說文惑也从子止匕矢聲

饑渠希切說文訖事之樂也　斛音鳩斛大牝也

右三十七

母主聲

瞿九遇切說文鷹隼之視也一曰心驚兒　䀠俱遇切舉目驚䀠然　觵仕角切說文角長兒　筑張六切說文以竹曲五弦之樂

也从竹从巩巩持之也　䊧囊何切廣雅䊧䊧多也　䮒陟加切說文厚脣兒从多从尚徐鍇曰多即厚也又抽加切　𥠖恥良切垣

𪔂羊進切說文擊小鼓引樂聲也从申柬聲又以忍切　甘沽三切南方山有𣏌桉東方朔說　棶居陸切承樽桉　聯仍吏

切神告響謂之聹　𠪚洪孤切尿屬也　殼胡光切卵中黃　鷽胡角切學舍　枓當口切枓勺也　延抽前切說文安步延延也

延長行也　䭔都回切坐兒　𦀚都猥切垂兒　綴株衛切合著也　貀陟律切子出聲

右二十一

主聲不主義

𡲼賞里切說文從後近之　尼徐鍇曰尼也　𩲃頭巍魏名

右四

子母互為聲

靡忙皮切分也易曰吾與爾靡之又文彼切說文披靡也又眉彼切散也又謨加切披靡也又靡切偃也　𨏩丞真切說

文日月合宿為辰　𥳑子兩切大也　𨿝徒冬切山海經松果山有鳥名𨿝又黃𡿨切又坐五切其狀如山雞黑身赤足可以已

又黍水切獸似狖卬鼻長尾

右四

聲兼意

禮古作𥙊事神人之文也从示从豊豊祭器　祰苦浩切說文告祭也　祏常隻切宗廟主　祫侯夾切大合祭其先祖親疏遠近曰祫周禮

三歲一祫五歲一禘　禘大計切說文禘祭也周禮五歲一禘一曰配帝　禜于平切說文設綿蕝為營以禳風雨雪霜水旱癘疫

按此从營省為營以禳日月星辰山川也　禬古外切說文會福祭也从示會聲周禮曰禬之祝號　瑞

方之　瓏盧鍾切說文禱旱玉龍文　瑁莫報切說文諸侯執圭朝天子天子執玉以冒之似犂冠周禮天子執瑁四寸　珥忍止切耳

璿又仍吏　珩何庚切佩上玉也　玲胡南切送死口中玉又胡紺切　芬撫文切說文草初生其香分布也亦作芬　芝

切璽也

真而切說文神草也　蓝莊持切始治田也一歲曰菑二歲曰畬或省艸或从禾又莊來切　酓一歲　苷沽三切甘艸也　莽讀

𦬸芳劇切草也　葬吕諾切犬善逐兔艸中為莽故从犬从茻　莫莫故切日且冥也从日在茻中　葬則浪切說文藏也从死在茻中一其中所以薦之　少尺沼切

文不多也从小丿聲　尐子列切說文少也从小乀聲　尖兵列切說文分也从重八引孝經說文上下有別兆字亦與此參　秦以

切二　采禮遇切采也从丿丿音播　番讀之番又四歲牛　犙息利切說文四歲牛　㹗呼形切說文

余也　睪

虎鳴也　吠犬鳴也　𠰭徒蓋切　㚔力鬼切增也　奏十桑之重也　奎苦圭切說文兩髀之閒也　返甫遠切說文還也　𨒅呼各切行也　遯徒困切

切說文逃也　遻五各切說文相遇驚也从辵从㖾㖾亦聲　𢓊九切說文復也　復从彳从复复卽還也　後下豆

也　𢓗

切詩傳相導前後曰先後从彳从夋夋卽後也　𨂝下入切說文蹂也　𨃚角切蹂也　跌而由切說文獸足蹂地也又忍九切　繇說文獸足

也　蹂地也　跛蒲故切說文步行也又白各切　路　踐去智切說文蹠也或省　跂足　趆去智切說文蹠也　跣又　𨀥子

文蹩足也　𨂜弋灼切說文一曰小步也　𨇨呼也　𨑯他念切舌兒　坊麻切材十人也　晨說文早昧

時也从臼从辰　𡙇　風夕為夙　晨　𡙇意

所以祭也　𡙇粗皆切說文戒潔也　𩓦或作齋　𠍱居行切說文从齋省　𩓢文五味孟羹也　齏

分分亦聲

也　𡗟天黎切說文臥息也一曰虎聲　𧍁古歷切說文車相撃也　𡙇

一　專也从寸重聲　𢾊吏切說文政也周禮曰政以比居　𣀐　攻古紅切說

𥃝也一　𢾋亭年切說文平田也　周書曰敓

日　𢿙

剬切說文又曹切　𡙇

瞑莫經切說文翕目也　盷又民堅切說文目旁薄緻

切　𥄕　又　𥉷　又𨸏　又　𥉻

視兒　𥄼蒲結切說文無所見也

疾正切　𤵢　𤵢

深坑也

人里也

死从蒿省

切說文頓仆也引春秋傳曰大夫斃或从死　都回切說文兵也音文公斷　丘交切說文斲也
肝片匹見切半體也　刁丁聊切雕也　刌取本切說文切也　判普半切說文分也　剝北角切說文裂也从刀录录刻割也从刀
劃胡麥切說文錐刀曰劃　劑在詣切說文齊也　刵仍吏切說文斷耳也　劓魚器切說文刖鼻也　剕說文
君殺大夫曰剸直傷也　分分也　耕古莖切說文犁也一曰古者井田故从井　衡戶庚切說文牛觸橫大木著其角从角从大
大行聲引詩設其楅衡　簺先代切說文行棊相塞謂之簺　筑張六切說文以竹曲五弦之樂也从竹从巩巩持之也　箕說文
簋也从竹皿象形下其丌也古作　異說文分也从畀从廾畀予也　龔居竦切古文龍說文給也从廾龍聲今作供手相佐
助甘美也　甛徒兼切說文美也　厤徒南切說文和也从甘从麻麻調也甘亦聲　猒於鹽切說文飽也从甘从肰　吁況于切驚也又嘆也
号說文痛聲也从口在丂上　可口我切說文肯也从口丂丂亦聲　哥古俄切說文聲也从二可古文以為謌字　哿賈我切說文可也引詩哿矣富人
奇虎何切開口聲　愷說文康也亦作凱　盧盧回切目酒器也　盬說文有鹽以牛
酒也　一鬯許切說文黑黍一稃二米以釀也　鬯說文以秬釀鬱草芬芳攸服以降神也　餂徒兼切从食从甛省　鉆三切
奐人去久切食　饕徒刀切說文貪也　饕說文　耀徒歷切說文糴入从入从糴或省
祭日餽　食物　鱌　飪而甚切說文大熟也　鑮
盧回切說文器中空也　知說文詞也从口从矢　目作疊　疊說文楊雄說以為古理官決罪三日得其宜乃行之
而後人矣　矤式忍切說文況也詞也从矢引省聲从矢取詞之所之如矢也　奐大也
知之語已也　于己切說文語已詞也
喬巨嬌切說文高而曲也从夭从高省　皋古勞切說文气皋白之進也　缺頃雪切說文器破也从缶决省聲　古者城闕其南方謂之缺　从臺缺省　稟筆錦切說文賜穀也
今作覆說文行遲曳夊夊象人兩脛有所躧也　致陟利切說文送詣也　暴蒲報切說文晞也从日从出从廾从米　鼻毗至切引氣自畀也从自畀　相及也或省作　梟从木
而韋切說文　柲木　林　柵楚革切編樹木也　欄郎干切說文　櫥回切木作雷象目　檑　杼一曰持緯者
屋間木也　朾宅耕切撞也　柹鉏里切　朵丁果切木垂也　枰皮命切平也　杯
平也　杇哀都切說文所以涂也　槈乃豆切　束書玉切說文縛也从口木　藏上日　藏又方馬
切厚業　貧符巾切說文財分少也　貨呼臥切說文財也　貸他代切說文施也　賓必鄰切說文所敬也
技會　賓說文戶羊切說文　賈公戶切說文行賈也　賀說文以禮相奉慶也　販方願切說文買賤賣貴者
也　賈說文讀若　貫古玩切說文錢貝之貫从毌貝　暀于放切說文光美也　昇識蒸切日之升也　晉即刃切說文進也日出萬物進　昧莫佩切說文爽旦明也　旱侯旰切說文不雨也
切　睍胡典切說文出目也　晛說文日見也引詩見晛日消　晄胡廣切說文明也　晻烏感切說文不明也
切嘆乃管切說文溫溼也　睍呼典切　晛　晄戶廣切文明也　晻說文不明也
人古案切日始出光倝倝也从旦㫃聲　朝陟遙切從倝舟聲　辦匹見切華　秣莫撥切說文食馬穀也　穀　麥莫獲切說文芒穀
虎委切說文米一斛舂為八斗也从臼从米　毇　宋乃稗切　寀　羋所禁切　窊　鼠說文　穴
也　亦作　察初八切說文覆審也　突陀骨切說文犬从穴中暫出也
中卒　寐彌二切說文臥也　寤五故切　痹必至切說文溼病也　疾秦悉切說文病也　瘦　疫
居又切　久病　痠式支切說文瘧病也　痛　瘢　疢丑刃切說文熱病也　癱
久病　瘨都年切說文病也　冕亡辨切說文大夫以上冠也　帥所類切佩巾也　輕
係亡於麥切說文麥餘也　佃亭年切說文中也春秋傳曰乘中佃一轅車　輕　倪
从麥省　佃堂練切　佃
胡昆切又胡困切說文全也　佼古巧切說文交也　偕古諧切說文俱也　仕鉏里切說文學也
逸周書 觟 不明 以悅伯父 引　佼居肴切又下巧切　上車也　仕上吏切說文

文也　使疏士切說文伶也　什是執切說文相什保也　伍疑古切說文相參伍也　佰說文相什伯也
也長　倪五雞切說文俾也　僢　化呼霸切說文教行也　仲直眾切說文中也　侸主也
小臣也　佌又古作　信息晉切說文誠也从人从言　侶　伸失人切說文屈伸也
形　宦胡慣切說文仕也　屑先結切說文動作切切也　毳尺芮切說文獸細毛也
切　宓美畢切說文安也　屖先稽切說文屖遲也　眉武悲切說文目上毛也　卞皮變切
羽毛　兒汝移切說文孺子也　兕徐姊切　先穌前切說文前進也
也　兜當侯切說文兜鍪首鎧也　競渠敬切說文彊語也　欨況于切說文吹也　欲余蜀切說文貪欲也　歇許竭切說文息也
意从欠　次七四切說文不前不精也　欶所角切說文吮也　歜
省作　嵬五灰切說文高不平也　鬼居偉切說文人所歸為鬼　魄普伯切說文陰神也
也　赩許力切說文赤色也　赧奴板切說文面慙赤也　愧說文慚也
業石　磬苦定切說文樂石也　礙五溉切說文止也　碎蘇內切說文䃺也　廩力錦切說文穀所振入　宗廟粢盛
挺特丁切說文　聲　駒舉朱切說文馬二歲曰駒　駟息利切說文一乘也　騎渠羈切說文跨馬也　驂倉含切說文駕三馬也
㹊分切說文馬赤鬣縞身目若黃金名曰媽吉皇之乘周文王時犬戎獻之　駁北角切說文馬色不純　騫去虔切說文馬腹縶也
㹊分切說文馬赤鬣縞身目若黃金名曰媽古皇之乘周文王時犬戎獻之引春秋傳曰媽馬百駟畫馬也西伯獻紂以全其身或書作
駁　相及也　駿子峻切說文馬之良材者　騃五駭切說文馬行仡仡也　驕舉喬切說文馬高六尺為驕　犬
文實中聲　狡古巧切說文少狗也　猝倉沒切說文犬从艸暴出逐人也　猛莫杏切　狠
切又如又切　屍　燎力小切說文放火也　炎于廉切說文火光上也　焚符分切說文燒田也　炭他案切說文燒木餘也
若子虛切說文从大弗聲分物　讀　竷苦感切說文繇也　竭其謁切說文負舉也　端多官切說文直也
又切　隸郎計切　奏則候切說文奏進也　窺去隨切說文小視也
兒人在凶下　春秋傳曰曹人兇懼也　兇許拱切說文擾恐也从人在凶下
也从心　慈疾之切說文愛也　憲許建切說文敏也　愚　惡烏各切說文過也
者　憝徒對切說文怨也　忘武方切說文不識也　忽呼骨切說文忘也
息也引詩慎爾　懆七到切說文愁不安也　恧女六切說文慙也
音　林之壘切說文二水也　泮普半切說文諸侯鄉射之宮西南為水東北為牆
雷　靁魯回切說文陰陽薄動靁雨生物者也从雨畾象回轉形　雲王分切說文山川气也从雨云象雲回轉之形
作回　回胡恢切說文轉也从囗中象回轉形　云王分切說文山川气也古文省雨
㵘　凡　亂郎段切說文治也从乙乙治之也从𤔔　乳而主切說文人及鳥生子曰乳　孔康董切說文通也从乙从子
日作也　乙　一曰　李也　从乙

似絶切拈也 閨 說文特立之戶上圜下方有似圭 㝱 說文寐而有覺也从宀从疒夢聲 閽 說文常以昏閉門隸也 闤 延澄切市門 聲 說文音也古作殸 聉 五滑切說文吳楚之外凡無耳者謂之聉言若斷耳爲盟一曰聾也 插 測洽切刺肉也又七接切揃也 挻 戶連切說文長也方言楚部謂取物而逆曰挻 授 說文予也 投 說文擿也一曰合也 拱 說文斂手也 抓 莊交切博雅搔也又側絞切又止兩切批擊也 姓 息正切說文人所生也古之神聖母感天而生子故稱天子引春秋傳天子因生以賜姓 娶 說文取婦也 婚 說文婦家也禮娶婦以昏時 姻 說文壻家也女之所因故曰姻 妊 如林切孕也 娣 說文女弟也 婢 說文女之卑者也 媄 母鄙切說文色好也 媛 于眷切說文美女也詩曰邦之媛兮 奸 說文犯淫也 孁 霜夷切說文女巫切書作 嬻 匭 矩鮪切黍稷方器也古作匭 蟘 敵德切說文蟲食苗葉者吏乞貸則生蟘引詩去其螟蟘 蝕 實職切說文敗創也从虫从食食亦聲或省 蠅 說文營營青蠅蟲之大腹者 蠹 都故切說文木中蟲 蠱 造蠱之法以百蟲寘皿中俾相啖食其存者爲蠱故从蟲皿也 孵 芳無切孵化也而孵又侖戌切育也 毓 陸績曰育也 坤 說文地也易之卦也从土位在申 坪 蒲兵切地平也 聖 或書作聖又皮命切 均 說文平徧也亦書作坒 城 說文以盛民也 墾 苦本切耕也 墉 蒙哺切規度墓地也方言凡葬無墳謂之墓所以墓謂之壙又冏甫切 黃 說文地之色从田从炗炗亦聲炗古文光也 功 說文以勞定國也 勶 刺列切說文發也 勥 渠良切說文迫也古从彊 其兩切 勍 力拒也 劼 大力也 勞 疲也 勩 部買切 佐 子賀切手相佐助 鑾 說文人君乘車四馬鑣八鑾鈴象鸞鳥聲和則敬也从鸞省 銈 鉅庚切鐵衣也又桑經切 鍒 說文鐵而由切 鈇 作木切利也 鉈 ... 之臾 鈇 矧視切箭鏃 又 鉀 去厚切說文羊箠耑有鐵一曰田器又私列切 鈴 郎丁切說文令丁也 鑿 鑿切又賫入切一說東夷謂鑿爲鑿又的協切 蛩 居隱切 切謹身所承也又苟起切 釋 須也 料 物分半也 斬 府遠切舟車序行也又吉歷切 所付也一曰輕車或从茸从冗又 擊 吉詣切說文車轄相擊引周禮舟輿擊 特遇切車輛立木承重較之材 軵 乳勇切說文反推車令有 互 辛於切相 䫄 額也 䫉 切又 者 和集也 犬 陷 說文高下也一曰陊也或从土 陸 力竹切說文高平地籀作𨺻亦 姓 五忽切危也又 陒 乞逆切說文 阬 章切石山戴土 隙 壁際孔也 衛 展呂切所以載盛米从宁从甾甾缶也 褚 展呂 切 積 故謂之 櫨 櫨高也 从九从首 切說文乳也从子在冂下子亦聲 一曰文也又 字 律之切 養 也 鄭康成曰小國貢輕字之也 也从子 兔 芳萬切說文生子免身也 孰 說文食飪也 巷 胡絳切 从推省 譽 說文 𦨍 蕃 苦故切 捐葉 黃 辨 悲巾切 爲之味辛而苦 辨 敗也 又 从貢 籒 从 晉 順 說文理也 頣 思晉切 頭 會 臚 蓋也 顇 慈消切說文面焦枯小也 說 說文 疏 毳 又曳 來切 从頁 顚 馬頣也象形 蘇 說文 致 羽 說 士 紙 切 理 誠 居拜切 誡 渠記切 詔 告 證 諸 盈切 說 之 詩 說今 提 也 審 也 諫 也 讀 也 誡 敕 也 引詩 盈 斯 警 影 切 戒 論 千 廉 切 說文 議 也 誼 宜 寄 切 說文 人所宜也 詳 枯 瓜 切 說 文 譽 也 古 作 譽 訶 說 如 求 婦 先 訶 之 去 厚 切 說 文 扣 也 繼 說 文 續 也 从 系 𢇍 一 曰 反 𢇍 爲 繼 式 實 力 切 說 文 作 布 帛 之 總 名 也 樂 浪 絮 令 也 蓋 律 令 之 書 也 纖 从 系 从 式 徐 鉉 曰 絮 令 蓋 律 令 之 書 也 緤 切 合 疾 業

也又即入切一曰蠻夷貨 䌌 母禮切說文繡文如聚細米也 緉 里養切說文履兩枚也一曰絞也 珍 拈紉切巧飾也 影 物之陰影也舊作景 葛 彣 無分切說文彰也 拱始加彡或書作彔 髦 說文髮也 鬈 丘顏切說文鬢禿也 鬌 ... 如占切說文頰須也

右三百七十三

三體諧聲四體附

序曰一子一母爲諧聲是合二體者也有三體之合者非常道也故別之

毒 徒沃切从艸从水毒聲 藕 五厚切从艸从水禺聲 歸 女嫁也从止从婦省𠂤聲 奉 承也从手从廾丰聲 衛 从行从韋从帀

韋聲行帀 爨 象祭竈也从爨省从酉从分分亦聲 春 从艸从日屯聲 讀 音賣从𧶠从言 熱 从執 作 切說文飤也从食才聲 兓 味亦坼也从支从厂蘀之坼 㪅 从牙聲 錯 音𥝷从亦 屬 从 匡 也 从 隹 雎 从 隹 亦 聲 从 人 从 夂 故 謂 之 佳 欲 逸 走 从 又 雅 今 作 鴈 从 佳 从 人 从 厂 聲 徐 鉉 日 大 夫 以 爲 贄 衡 其 角 从 角 从 大 行 聲 昏 禮 用 之 故 从 人 從 持 之 鬻 鬻 也 亞 象 物 之 形 从 廾 从 持 也 从 舛 从 亞 从 屋 中 塞 盥 公 戶 切 器 也 从 皿 从 缶 古 聲 房 從 力 屯 聲 秉 從 又 持 禾 寐 寐 而 有 覺 也 从 宀 从 疒 夢 聲 彝 宗 廟 常 器 也 从 糸 从 廾 从 米 从 彑 聲 𣄰 从 亾 从 疒 夢 聲 冥 幽 也 从 日 从 六 从 冖 冖 亦 聲 梁 水 橋 也 从 木 从 水 刅 聲 刅 初 良 切 履 足 所 依 也 从 尸 从 彳 从 夂 舟 象 形 疑 惑 也 从 子 止 匕 矢 聲 虞 从 虍 昊 聲 吳 从 夨 从 口 韲 傷 痛 也 从 皿 聿 皕 聲 虒 音 斯 虎 臥 息 从 虎 从 厂 聲 寶 珍 也 从 宀 从 玉 从 貝 缶 聲 害 傷 也 从 宀 从 口 言 从 家 起 也 丰 聲 丰 音 害

右三十

凡諧聲類計二萬一千八百十

六書略第三

六書略第四　卷第三十四

假借第六

序曰六書之難明者爲假借之難明也六書無傳惟藉說文然許氏惟得象形諧聲二書以成書牽於會意復爲假借所擾故所得者亦不能守焉學者之患在於識有義之義而不識無義之義假借者本非己有因他所授故於己爲無義然就假借而言之有有義之假借有無義之假借不可不別也曰同音借義曰借同音不借義曰協音借義曰因義借音曰因借而借此爲有義之假借曰借協音不借義曰語辭之借曰五音之借曰三詩之借曰十日之借曰十二辰之借曰方言之借此爲無義之假借先儒所以顚沛淪於經籍之中如汎一葦於溟渤靡所底止皆爲假借之所魅也嗚呼六書明則六經如指諸掌假借明則六書如指諸掌

同音借義

初裁衣之始而爲凡物之始基築土之本而爲凡物之本始女子之初而爲凡物之初本木之基而爲凡物之基小水之微也凡微者皆言小永水之長也凡長者皆言永牛爲牝牡而牝牡通於畜獸隹爲雌雄而雌雄通於鳥雀狀本犬之形而爲凡物之狀物本牛之事而爲凡事之物馬言篤凡驅乘皆曰篤牛言牧凡豢養皆曰牧木曰落而爲墮落之落雨曰零而爲飄零之零英本英華之英而爲飾物之英苦本苦艮之苦而爲滋味之苦蔓本藤蔓之蔓而爲蔓衍之蔓爻乃交疏之爻而爲爻象之爻希乃疎巾之希而爲希少之希柞本柞木之柞而爲芟柞之柞鑿本金鑿之鑿而爲疏鑿之鑿旋反旆也而爲回旋之旋戲兵交也而爲嬉戲之戲平气之平也而爲均平之平封爵土之封也而爲封殖之封戚斧也而爲親戚之戚壓土也而爲壓積之壓賢多財也而爲賢良之賢妃嘉偶也而爲后妃之妃純絲也而爲純全之純茸草也而爲尨茸之茸瑯夷玉也而玉器亦謂之瑯蘆葦也而齊根亦謂之蘆饒食之餘也而爲饒衍之饒約絲之束也而爲儉約之約凡此之類並同音借義者也

右三十五

借同音不借義

汝水也而爲爾汝之汝爾花盛也（詩彼爾維何維常之華）而爲汝爾之爾示旗也而爲神示之示業大版也而爲事業之業牢牛圈也而爲牢固之牢畜田畜也而爲畜聚之畜宅蚝屬也而爲宅人之宅蚤蟲類也而爲蚤夜之蚤爲母猴也而爲作爲之爲率鳥畢也而爲率循之率來麥也而爲來往之來易蟲屬也而爲變易之易能熊類也而爲賢能之能黽鼈也而爲黽勉之黽翁毛也而爲翁老之翁題頷也而爲題命之題薄本林薄之薄而爲涼薄之薄茀本茀茂之茀而爲茀祿之茀登豆也而爲升登之登干盾也而爲干犯之干革皮也而爲更革之革鞠革囊也而爲鞠養之鞠難禽也而爲難易之難雍禽也而爲雍和之雍漆水也而爲室家漆漆之漆棣移也而爲威儀棣棣之棣丁當也而爲椓之丁丁之丁薨卒也而爲度之薨薨之薨胥蟹醢也而爲相胥之胥方並舟也而爲方所之方節竹目也而爲節操之節管竹箫也而爲主管之管韋相違也而爲皮革之韋貿相易也而爲眊矇之貿（禮貿貿而來）休憩也而爲休美之休財貨也而爲財成之財（易財成天地之道）齎財之齎而爲齎咨之齎（易齎咨涕洟）時辰之時而爲時是之時晉先明也而爲晉國之晉夢寐也而爲雲夢之夢風虫之風而爲吹噓之風字養之字而爲文字之字勿州里之旗也而爲勿不之勿出花英也而爲出入之出久距也而爲久遠之久凡此之類並同音不借義者也

右四十五

協音借義

旁之爲旁（去聲）中之爲中（去聲）上之爲上（時掌切）下之爲下（胡嫁切）分之爲分

去聲少之爲少去聲歸之爲歸[illegible]遺之爲遺惟季切與也御之爲御音迓爲御音禦
行之爲行下孟切爲行戶浪切行行子數色主切之爲數色故切爲數色角切趨之
爲趨七六切爲趨[illegible]咽之爲咽音燕爲咽以結切蕃音藩樊也
之爲蕃音煩草蕃之爲蕃[illegible]切徹之爲徹直列切斂之爲斂去聲蔓
蔓之爲蔓[illegible]千切吹之爲吹去聲呼之爲呼去聲爲呼呼賀切春秋傳呼役夫噍才笑
切噍之爲噍音焦[illegible]爲噍子流切禮記噍殺之音否之爲否音鄙臧否爲否部鄙
切否喧之爲喧上聲詩赫兮喧兮趣之爲趣平聲爲趣七口切周官有趣馬幾之爲幾音冀春秋
傳庶幾乎可爲幾近也樂之爲樂五教切爲樂音洛華今作花之爲華音譁樂也爲
華去聲鄭作管切之爲鄭[illegible]名爲鄭在詞切沖鄭名空之爲空音孔窟也爲空
苦貢切詩不宜空我師從之爲從才用切爲從七容切從容閒暇也比之爲比毗至切比音皮和也爲
比上聲方也爲比[illegible]必切爲比[illegible]朋也放之爲放上聲敖音[illegible]之爲敖音傲背也之
爲背音佩違也衡[illegible]之爲衡[illegible]塞之爲塞去聲塞垣奇之爲
奇居宜切奇偶嘉之爲嘉戶[illegible]切[illegible]枝之爲枝音岐裁之爲裁音在裁也回古文
字之爲回亦作[illegible]暴之爲暴步卜切之爲暴[illegible]也[illegible]之爲[illegible]才細切禮[illegible]在堂[illegible]之
爲[illegible]去聲定之爲定[illegible]切定之方中仰之爲仰去聲伏之爲伏去聲伏羽者孚育
弁之爲弁去聲裨[illegible]切[illegible]之爲[illegible]也[illegible]切辟必益切辟君也之爲辟[illegible]法也厭之
爲厭去聲覺之爲覺古孝切[illegible]之爲[illegible]切[illegible]麗之爲麗力之切詩魚麗于罶靡之
爲靡平聲間之爲間去聲[illegible]之爲[illegible]平聲[illegible]折之列切之爲折上列切女之爲女
尼據切妻之爲妻去聲[illegible]之爲[illegible]春秋傳[illegible]孫之爲孫音遜純之爲純之尹
切[illegible]之爲[illegible]子公切[illegible]之爲[illegible]更切[illegible]也文[illegible]累之爲累力僞切
之爲士音[illegible]士[illegible]之爲[illegible]上聲詩序鍼音針之爲鍼音其
切親之爲親去聲[illegible]相親也[illegible]之爲[illegible]去聲[illegible]日[illegible]衣之爲衣去聲冠之爲冠
去聲枕之爲枕去聲飲之爲飲去聲食之爲食時吏切肯之爲肯古到切詩[illegible]
之爲熏去聲陰之爲陰去聲[illegible]之爲[illegible]去聲[illegible]面不[illegible]兩之爲兩去聲詩[illegible]
三之爲三去聲[illegible]三思而後行左之爲左音佐右之爲右音佑先之爲先去聲
後之爲後去聲[illegible]近之爲近去聲復之爲復扶又切重之爲重去聲

離之爲離去聲沈之爲沈去聲量之爲量去聲度之爲度徒洛切長之爲長去聲
廣之爲廣去聲染之爲染去聲縫之爲縫去聲別之爲別彼列切斷之爲斷都管
之爲斷徒管切盡之爲盡即忍切[illegible]解之爲解胡買切解通也相之爲相息亮切走
之爲走去聲書奔走奔之爲奔甫悶切散之爲散去聲和之爲和去聲凝之爲
凝去聲冰之爲冰彼凭切彊之爲彊其亮切著之爲著陟略切爲著直略切施之
爲施式豉切爲施以豉切冥之爲冥去聲煎之爲煎去聲炙之爲炙之夜切收之
爲收式救切當之爲當去聲悔之爲悔去聲應之爲應平聲帥之爲帥所類
切監之爲監去聲使之爲使去聲守之爲守去聲任之爲任平聲勝之爲勝平聲
爭之爲爭去聲迎之爲迎去聲選之爲選去聲聽之爲聽平聲論之爲論平聲知
之爲知音智思之爲思去聲便之爲便平聲好之爲好去聲令之爲令平聲教之
爲教平聲語之爲語去聲怨之爲怨平聲衆之爲衆平聲兩之爲兩去聲種之爲
種去聲緣之爲緣去聲張之爲張去聲藏之爲藏去聲處之爲處去聲乘之爲乘
去聲卷之爲卷上聲祝之爲祝之又切傳之爲傳去聲聞之爲聞去聲稱之爲稱
平聲譽之爲譽平聲勞之爲勞去聲興之爲興去聲與之爲與去聲繫之爲繫古詣
切遲之爲遲去聲屬之爲屬章玉切含之爲含去聲遣之爲遣去聲詩有遣[illegible]引之爲引以忍
切之爲引余忍切臨之爲臨去聲假之爲假古訝切春秋傳不以禮假人借之爲借入聲
貸之爲貸入聲敗之爲敗音拜見之爲見胡甸切告之爲告古沃切出必告[illegible]養之
爲養去聲共之爲共音恭去之爲去上聲喪之爲喪去聲忘之爲忘去聲恐之爲
恐丘用切射之爲射食亦切取之爲取七句切禮[illegible]取於人大之爲大音太[illegible]之爲[illegible]
於乾切會之爲會音[illegible]拔之爲拔上聲降之爲降戶江切暴之爲暴蒲木切朝之
爲朝直遙切刺之爲刺入聲奉之爲奉音[illegible]父扶雨切之爲父音甫子之爲子將吏
切禮子庶民也凡此之類並協音而借義者也

右二百八

借協音不借義

荷之爲荷胡可切負也茹之爲茹去聲[illegible]也鮮之爲鮮上聲燕之爲燕平聲
薄之爲薄必各切迫也[illegible]田也[illegible]其切之爲[illegible]音[illegible]宜[illegible]七余切之爲苴子餘切[illegible]

之爲竟音境旁之爲旁蒲浪切屯之爲屯陟倫切本徒門切聚也莫音暮之爲莫謨各切
爲莫音陌春秋傳曰德正應和曰莫个音介禮个之爲个音幹禮有左右个爲个侯上兩个與其身三
身番附袁切番番足也之爲番音波大也爲番音婆勇也台音怡我也之爲台音胎星名爲台音臺
春秋傳季孫宿敬台苑句之爲句古侯切爲句古候切彀弓既句調之爲調徒弔切品調爲
調陟留切詩惄如調飢召之爲召音邵咽之爲咽音宴詩鼓咽咽登之爲登音得春秋傳登來
正音征射侯之正也之爲正去聲邪瑯邪地名之爲邪正邪之邪追之爲追丁回切追琢也徵古
切之爲徵古弔切訏之爲訏音吁詩川訏說之爲說音稅識之爲識音志信音
之爲信音伸樊之爲樊音盤革之爲革紀力切急也殺之爲殺去聲降殺占之爲
占去聲甫之爲甫音圃田也省之爲省所景切雅今作之爲雅上聲瞿九遇切驚
也之爲瞿平聲之爲脩也之爲脩音肺之爲肺音沛詩其葉肺肺
脫之爲脫音退詩舒而脫脫兮創之爲創去聲削之爲削音肖刀室箾之爲箾
音朔象箾以舞簫之爲簫曲平之爲平辨年切戚音成之爲戚索之爲索生革切
稽之爲稽音啓稽首鄉之爲鄉昭之爲昭音韶游之爲游音流旋之爲旋
音選鍾縣盟之爲盟音孟賁之爲賁古惠切栗之爲栗堅也齊之爲齊音咨齊衰
冒之爲冒莫北切貪也佛之爲佛北之爲北音佩違也北入聲北方也屏之爲屏
上聲兄之爲兄音況詩倉兄弁之爲弁縣之爲縣平聲驕之爲驕許
切詩載驂驕鄗之爲鄗扃之爲扃上聲春秋我心
扃閒之爲閒音閑耿之爲耿古幸切耿耿憂也拒之爲拒音矩拒白帝振之
爲振平聲詩振振公子揖之爲揖子入切詩揖揖兮蟄之爲蟄尺十切詩宜爾子孫蟄蟄兮紀
之爲紀音起詩有紀有堂縱之爲縱築之爲築丹棨繆之爲繆音穆諡也
絀音屈之爲絀音黜軒之爲軒豕斤之爲斤斤明也險之爲險
音儉春秋傳險而易行隊之爲隊音墜會之爲會音王之爲王于況切宿之爲宿音秀星宿
切星要之爲要去聲風之爲風音諷夏之爲夏胡賈切中夏也夏胡嫁切冬夏也予之爲予
音委之爲委於僞切委積女之爲女音汝卷之爲卷音袞禮三公一命卷爲卷音拳禮執女手之卷
然爲卷起權切冠武也鞠之爲鞠鬻之爲鬻音育亦作之爲鬻
居六切詩于之閔斯殿之爲殿丁見切爲殿音店詩民之方殿屎將之爲將去聲爲

將七羊切詩將仲子兮數之爲數所矩切爲數詩爲數本切肉之爲
肉而救切禮寬裕肉好之音爲肉臝之爲臝爲臝
詩民雖靡臝從之爲從七容切從容爲從足用切爲從音縱衰
之爲衰楚危切等衰爲衰倉回切衰者之爲耆爲耆音底辟必益切之爲辟音避
辟音弭止也爲辟音譬爲辟厭於琰切之爲厭行露爲
厭音壓禮死而不弔曰厭爲厭於豔切厭也貉之爲貉音陌狄也爲貉音率之爲率
將帥之帥亦作率爲率音律約也凡此之類並協音不借義者也

右百三十三

因義借音

琢本琢玉之琢而爲大圭不琢之琢音篆輅本車輅之輅而爲狂狡輅
鄭人之輅音迓以有惡入聲也故可惡烏路切以其內也故可內音納佚音逸
縱也而爲佚宕之佚音迭伯長也而爲伯王之伯音霸幬帳也而爲覆幬
之幬音燾春秋傳如天之無不幬幕帷也而爲幕覆之幕音覓蓼本紅蓼之蓼而爲
蓼彼蕭斯之蓼力竹切錞本金錞之錞音淳而爲厹矛沃錞之錞徒對切術
邑中道也以其所行故爲鄉術之術音遂嬴秦姓也以其所居故爲嬴
水之嬴音盈嘯呼之嘯而爲指嘯之嘯音叱跛躃之跛彼我切而爲跛倚之
跛彼義切禮立無跛副音逼剖也而爲副貳之副承奉也而爲賻承之承音贈
禮賵賻承含甄吉然切本甄陶之甄而爲聲甄之甄音震禮薄聲甄封本封土之封
而爲封棺之封音窆禮封棺而封齊本齊一之齊而爲齊莊之齊側皆切巡本
巡行之巡而爲相巡之巡音緣相巡推本推與之推而爲推挽之推
士回切摶本摶揉之摶而爲摶束之摶禮十羽爲摶獻本獻享之獻而爲
獻尊之獻素何切衰本兩衣之衰素何切而爲衰絰之衰音崔橋本音驕以
其義通於橋故又音橋凡此之類並因義借音

右二十五

因借而借

難爲也因音借爲艱難之難因艱難之難借爲險難之難去聲爲毋猴

也因音借爲作爲之爲因作爲之爲借爲相爲之爲去聲射本射御之射因義借爲發射之射食亦切因發射之音借爲無射之射音亦律名斁本厭斁之斁羊亦切因義借爲斁敗之斁答路切書彝倫攸斁因斁敗之音借爲斁塈之斁音徒書惟其斁塈茨亨音享本饗也因義借爲亨飪之亨普庚切因亨飪之音借爲亨嘉之亨來本麥也因音借爲往來之來因往來之義借爲勞來之來音賚矜本矛柄也因音借爲矜憐之矜因矜憐之義借爲矜寡之矜音鰥適往也因音借爲適責之適音謫詩勿予禍適因適責之音借爲適匹之適音敵禮大夫訃於同國適者參七南切間厠也因義借爲參差之參楚金切因參差之音借爲參伐之參所金切邪本琅邪之邪因音借爲語辭之邪因語辭之義借爲虛邪之邪音徐詩其虛其邪食本啖食之食因義借爲飲食之食音伺因飲食之音借爲食其之食音異費本費用之費因音借爲費邑之費因費邑之義借爲費氏之費扶未切崔本南山崔崔之崔子推切因義借爲崔嵬之崔慈回切因崔嵬之音借爲崔氏之崔音崔不本鄂不韡韡之不音趺因音借爲可不之不音否因可不之義借爲不可之不音弗填本填塞之填因義借爲填壓之填音鎮因填壓之音借爲填久之填音塵詩倉兄填兮罷本罷置之罷因義借爲罷困之罷音疲因罷困之音借爲罷辜之罷鋪過切禮以罷辜祭四方質本質幣之質音贄因義借爲交質之質音至因交質之音借爲形質之質畜本田畜之畜勑六切借爲畜養之畜因畜養之義借爲六畜之畜許又切治平聲水也因音借爲治理之治因治理之義借爲平治之治去聲乞氣也因音借爲與人之乞音氣因與人之義借爲求人之乞入聲能奴來切獸也因義借爲能鼈之能三足鼈因能鼈之音借爲能事之能音耐又爲三能之能音台凡此之類並因借而借

右四十三

語辭之借

序曰書者象也凡有形有象者則可以爲象故有其書無形無象者則不可爲象故無其書語辭是也語辭之用雖多而主義不立並從假借之菌也者陰也於爲也云雲也焉鳶也邪琅邪之地每原田之皃每本音梅借爲上聲惟思也唯應也本上聲乃唯諾之唯借平聲而面毛也須髭也夫音扶本丈夫也害本災害也本去聲借音曷詩害澣害否斯析也然燎也蓋艸覆也其箕也豈鎧也以薏苡實也矣箭鏃也員物數也音云詩聊樂我員己几也既小食也盍覆也且子余切薦几也爲母猴也居蹲也諸辨也詩日居月諸與授也爲語辭平聲爾華繁也詩彼爾維何維常之華耳人耳也哉言之間也乎气也兮气也于气也只气也乃气也思慮也旃旃也詩舍旃舍旃承奉也音懲楚人語辭凡語辭惟哉乎兮于只乃有義他並假借以語辭之類虛言難象故因音而借焉

右四十

五音之借

宮本宮室之宮商本商度之商角本頭角之角徵本徵召之徵羽本羽毛之羽

右五

三詩之借

風本風蟲之風雅本烏鴉之鴉頌本顏容之容三詩五音皆聲也聲不可象並因音而借焉

右三

十日之借

甲本戈甲乙本魚腸丙本魚尾丁本蠆尾戊本武也己本几也庚鬲也辛被罪也壬懷妊也癸艸木實也

右十

十二辰之借

子人之子也丑手之械也寅臏也卯關也辰未詳本義巳蛇屬也午未詳本義未木之滋也申持簡也酉卣也戌與戊戚同意亥豕屬也十日十二辰惟巳亥有義他並假借以日辰之類皆虛意難象故因

音而借爲

右十二

方言之借

鮦之爲鮦音胄鮦陽縣名歜之爲歜上音觸下徂感切昌歜即昌蒲也單之爲單上如字下音剡詩以我單粗龔之爲龔上更字下音郎堯地名咎之爲咎上如字下音臯臯陶字亦如此殺之爲殺奴走切楚人謂乳穀枹之爲枹上以茅切下音桴鼓枹也敦之爲敦音燾禮每敦一几爲敦音凋敦弓此皆

非由音義而借蓋因方言之異故不易其字

右九

雙音並義不爲假借

陶也陶冶之陶陶也臯陶之陶鵰也都聊切隼類鵰也陟交切鶻鵰駣也徒刀切馬四歲曰駣駣也他彫切馬三歲曰駣鷂也以照切鷂也音遙雉也杷也補訝切枋也杷也白加切收麥器榮也永兵切桐也榮也音營屋榮枸也音苟枳枸枸也音矩枳枸椹也知林切椹質椹也徐甚切桑實校也古孝切木囚也校也戶教切木闌也幅也布帛幅也幅也音逼行縢也幓也所銜切旌幅幓也七消切頭括髮襢也音但袒裼也襢也張彥切后六服有襢衣被也部委切寢衣也被也普義切春秋傳翠被豹舄衿也居吟切領也衿也其鴆切結也褎也音袖袂也褎也由救切盛服也凡此之類並雙音並義不爲假借者也

右三十

凡假借類計五百九十八

六書略第四

起一成文圖

衡爲一從爲丨音衮邪丨爲丿房必切反丿爲乀分勿切至乀而窮折一爲

𠃌音及反𠃌爲𠂆呼旱切轉𠂆爲𠃊音隱反𠃊爲亅居月切亅从至亅而窮

折一爲𠃌者側也有側有正正折爲∧音帝卽山字也又音入轉∧爲∨側加切

側∨爲<音畎反<爲>音泉至泉而窮一再折爲冂五犯切轉冂爲凵口犯切

側凵爲匚音方反匚爲コ音播至コ而窮引一而繞合之方則爲口音圍

圓則爲○音星至○則環轉無異勢一之道盡矣●音柱與一偶一能生

●不能生以不可屈曲又不可引引則成丨然●與一偶一能生而

●不能生天地之道陰陽之理也

因文成象圖

有到取到爲丅下到𠚤爲旱厚到子子爲𠫓他骨切到𦣻首爲県鳥

到了了爲𠄏鳥有反取反𠂤惠爲𠂤反人入爲匕化反匕化爲𠤎彡

反身爲㐆呼鬼切反止止爲𣥂撻反欠欠爲旡既音反𠂆余制切爲乀弋支

切反可可爲叵普可反有向取向子爲孑向后后爲司司向左左

爲𠃌右向邑爲𨛜反向𠕒爲𠕐居玉向爪爲爪掌向巛爲𡿧丑亦反爲彡丑玉向ㄅ

刀爲匕七向身爲𠂣衣向予爲予居反反向月爲片戕向永爲𠂢

爲𠂢派音向雲爲𡆪雷有相向取戶戶相向爲門門爲𠕁阜相向爲

𨸏音邑𠃊相向爲𨛜鄉音巷又𨛜相向爲鬥鬭有相背取𡿨相背爲𣥠撥蒲

反臣相背爲𦣞頤己己相背爲弜弗𡿨𡿨相背爲𠃊危相背爲𠬞外有相背向

取向爲𠬞拱背爲𠧩乖向爲从背爲北北向爲門門背爲𦥑臞向

爲𡚸姻背爲𡚸嫁有近取取天天於三體取巛坤字亦爲地於三體坤取巛

水於三體坎取火火於三體離取六六於𦉭四取九九於七七取十於乂

五取升升於斗斗取耳耳於目目鼻取自於囟目取鳥烏於烏烏取烏

於隹隹有遠取取山於三體艮取雷於三體震取風於三體巽取澤於三體兌

取四五六七八九十於一二三取千於百取萬於千取毛於髮取男

於女有加取一加一爲二二加一爲三三加二爲三三百加百爲皕必力

反乂加乂爲爻爻陟几山加山爲屾所臻水加水爲林之壘有減取減

二十爲廿音入減三十爲卅桑沓切減四十爲卌先入反減三十年爲世

又有減巛川爲巜澮減巜爲𡿨畎亦是減法有微加減取加丿爲延

減丿爲廴丑連加一爲聿聿減一爲聿尼輒加丿爲囟楚江減丿爲

囟息進加一爲王于況減一爲土有上取上向左爲屮禾向右爲屮

音稽向左爲屮毛向右爲手手有下取下向右爲𡳿少向左爲𡳿子結

向右爲丂訶向左爲丂考音有中取中貫爲毌冊不貫爲毋毋中交爲

𠈌交不交爲𠈌有方圓取圓口圍爲○音星又方○爲口有曲直取

曲丨音衮爲乚乙直乀爲丨有離合取離入入爲儿合儿爲入有從衡

取衡丨爲一從一爲丨有邪正取正乂爲十邪十爲乂有順逆取順

理爲𠚪从逆理爲𠂢比有內外中間取○相內爲◎音回又相外爲

∞鄰相間爲○○環

古今殊文圖

黃帝貨貨作斤帝嚳貨貨作𠔁高陽貨貨作斤商貨貨作圻又作𠂢

又作圻子貨金貨作刀周之圜法貨作貨京王大錢貨作貨齊公貨

貨作化齊刀別種貨作北莒貨貨作北公貨刀貨作化黃帝貨帝作

人帝昊金帝作○古文帝作二此古文常用者未悉起自何代師旅敦帝作𠕁古幣

金作全黃帝貨金作全帝昊金金作全帝嚳金金作全商鍾金作金

周鉦金作金晉鼎金作金堯泉泉作𠀆又作𠂢商泉莊布泉作彡巨

泉泉作丿古尺斗柄泉作𠘧商貨布作𢄄又作𠂢齊公布布作大齊

布布作𢁒商鍾惟作𨥕周敦惟作𠂤商鍾子作子周敦子作子

古今殊文多矣此六條亦足見焉

一代殊文圖

太昊金昊作𣅿復作昍高陽金高作高復作𠅘復作𠅘復作𠅘復作

𠅘復作𡉚堯泉堯作𡈞復作𡉚又古文堯作垚又作𡉚開元文字堯

作士夏貨夏作冋復作𡧍復作寷古文書禹作宂雲臺碑禹作㒰商
貨商作𠕋復作𠕋復作凊復作㞷復作𢦏復作𢍈復作用商壺辛作
𠦃商卣辛作𠦃祖辛爵辛作𠦃祖戊匜辛作𠙵齊刀齊作品復作㕣
復作𠫯邢敦又有作𦢊

一代殊文多矣以此八條亦足見焉

諸國殊文圖

晉姜鼎通作𢓊虢姜鼎通作𨒪宋公鼎公作𠆢魯公鼎公作𠃬晉姜
鼎文作𡗜周公鼎文作𡗜周敦文作𡗜屈生敦君作𠙴姬寏盨君作
𠙴宋君鼎君作㞢周敦在作小尹彝在作廾父癸鼎在作𢦏父乙彝在作◆周公
鼎作作𠂇晉姜鼎作作𠂤孔父鼎作作𠂇楚王彝作作𠂤

諸國殊文多矣以此六條亦足見焉

殊文總論

觀古今殊文與一代殊文則知先儒以義理說文字者徒勞用心一貨可說也二貨何說乎二貨可說也三貨四貨至于十三貨何說乎既有十三文豈亦有十三義乎一高可說也二高何說乎二高可說也三高四高五高六高何說乎既有六文豈亦有六義乎況此文盡出聖人之手豈聖人之書無義而秦人史隸之書反有義乎大抵書以紀命為本豈在文義以義取文者書之失也後人之書附義成文古人之書舍義成文文而無義者皆古聖人之書也附義成文者皆是依緣意想而取象舍依緣則其意無所繫著此後人之用心也觀諸國殊文知三代之時諸國之書有同有異各隨所習而安不可彊之使同秦人無知欲使天下好惡趨避盡徇於我易天下之心而同吾之心易天下之面而同吾之面

諧聲變體論（急慢聲諧　高下聲諧）

論急慢聲諧

急慢聲諧者慢聲為二急聲為一也梵書謂二合聲是矣梵人尚音故有合二而成聲合三合四而成聲華人尚文惟存二合此於梵書中論之矣詩序曰聲成文謂之音知聲有急慢則發而為文抑揚合度鏗鏘中節箋釋之家全不及此至於語辭渾而無別但取言中之義不問句中之節故柳宗元極論語辭之義良由不知急慢之節所以辭與句不相當慢聲為者焉急聲為旃旃為者焉之應慢聲為者與急聲為諸諸為者與之應又如慢聲為而已急聲為耳慢聲為之矣急聲為只慢聲為者也急聲為者慢聲為也者急聲為也慢聲為嗚呼急聲為嗚慢聲為噫嘻急聲為噫皆是相應之辭也此並載籍中常語先儒不知考究又如語言之中慢聲為激搏急聲為郭慢聲為中央急聲為張者亦是也古豔歌曰蘭草自然香生於大道傍十月鉤鐮起幷在東薪中此中央之為張也張平子西京賦云翔鶤仰而弗逮況青鳥與黃雀伏櫺檻而俯聽聞雷霆之指激此則激搏之為郭也可以觸類而長

論高下聲諧（音讀附）

董正之董亦為督察之督者東董凍督故也改更之更亦為變革之革者更梗更（去聲）革故也伊之為已（大誥曰已予惟小子）已之為億（易曰億喪貝又曰億無喪有事）伊已意億故也非之為匪匪之為弗非匪沸弗故也販即盻者攀販盻故也傲類敬者京傲敬故也翻之為反膚之為用邪之為也之之為只者並此道也而之為爾爾之為汝汝之為若于之為於於之為與與之為與（音譽）亦此道也是皆一義之所起而發聲有輕重耳乃若父雖甫音讀若輔道雖杜老切讀若導禮記大昕昕音忻讀若希說文臑字音懦讀若襦粤字特一切讀若亭此為音讀之別無非聲之諧也

論諧聲之惑

左氏曰止戈為武武非从止凡沚芷齒耻之類从止武从戈从亾从戈以見義从亾以見聲古文歌舞之舞作𢓊振撫之撫作𢼸廊廡之

㢊作𠂇於古並从亡於今並从無而無於篆文亦从亡則武之从亡又何疑焉若曰武欲見止戈則古之武有作戊者又有作戭者戊之前垂象執戈揚盾之義戭之从習有習用干戈之義及戊爲戊己之戊戭爲䙴敵之䙴（䙴敵之字古作戭今用衣䙴字）則戎事之武專用武也若曰武有止戈之義又何必曰偃武乎亡之與止易得相紊左氏所見止之訛也武於六書爲諧聲武戈類也武之从亡亦猶戰之从單（音鄲）戮之从翏（音六）戢之从咠（音緝）戣之从癸皆聲之諧也禮記曰祖者且也祖非从且凡罝姐之類从且徂祖之類从且（音徂）祖無且義又曰刑者侀也若侀之从井而有侀之義則邢也刑也耕也亦可曰刑乎又曰富也者福也若富之从畐（芳伏切）而有福之義則輻也幅也副也亦可曰福乎若曰角觸也商章也秋之爲揫春之爲蠢皆此類也凡此類是皆不識諧聲

論象形之惑

左氏曰反正爲乏正無義也正乃射侯之正（音征）象其形焉正（音征）以受矢乏以藏矢是相反也反正爲乏其義在此或曰反正爲丏（音沔）丏蔽矢短牆也正以受矢丏以蔽矢是相反也比亦反正爲乏之義邪正之正無所象故正用侯正之正邪用琅琊之邪並協音而借是爲假借之書也韓子曰自營爲厶（音私）厶非自營之義也厶於篆文作𠃋象男子之勢故又音鳥𠃋與𠄎（字）了（音了）敵了者交脛之端也故厶勢下垂了狀槌上並是象形之文若乃自營之厶與了絕之了並同音而借亦爲假借之書曡古作曡祭肉之積在器也从宜祭器也从晶（音精）象積肉之形曡與豐同意豐亦俎豆之衍也揚雄以曡爲古理官決罪三日得其宜乃行故从三日从宜此亦爲不識象形者也何用識奇字之多乎能象熊之形許氏謂能熊屬則可矣又曰賢能之能何也出象花英之形許氏謂象艸木益滋上出亦可矣又曰出進何也是皆惑象形於假借者也三代之前有左氏韓子三代之後有揚雄許慎猶不達六書之義況他人乎

論一二之所生

臣六書證篇實本說文而作凡許氏是者從之非者違之其同乎許氏者因畫成文文必有說因文成字字必有解其異乎許氏者每篇總文字之成而證以六書之義故曰六書證篇然許氏多虛言證篇惟實義許氏所說多滯於死證篇所說獨得其生蓋許氏之義著於簡書而不能離簡書故謂之死證篇之義舍簡書之陳迹能飛行走動不滯一隅故謂之生今舉一二之義爲說文之首篇者可以見矣說文於一則曰惟初太始道立於一造分天地化成萬物故於一之類則生元生天生丕生吏然元从上丕从上吏从又皆非一也惟天从一證篇於一則曰一數也又象地之形又象貫物之狀在上爲一故生天生百在中爲貫故生毌（音貫）生丳（古文車）在下爲地故生旦生丕爲貫爲地者無音以無所麗則復爲一矣是以無音說文於丄（音上）則曰丄高也此古文丄指事也故於丄之類則生帝生旁生下然帝本象形旁則形兼聲下非从上而與上偶證篇於丄則曰二音貳又音上殺上者爲上殺下者爲下在物之中者象編連之形在物之上下者象覆載之位故於二則生竺生亟於上則生元生帝於下則生兩（音鎮）生㒳（良切）於中則生冊生毌於上下則生亟生亘在中在上下者無音以自不能成體必有所麗是以無音此臣所作證篇之旨也

論子母

立類爲母從類爲子母主形子主聲說文眼學眼見之則成類耳聽之則不成類廣韻耳學耳聽之則成類眼見之則不成類故說文主母而役子廣韻主子而率母說文形也禮也廣韻聲也樂也說文以母統子廣韻以子該母臣舊作象類書總三百三十母爲形之主八百七十子爲聲之主合千二百文而成無窮之字許氏作說文定五百四十類爲字之母然母能生而子不能生今說文誤以子爲母者

二百十類且如說文有句類生拘生鉤有㽞類生臯生㚔有半類生胖生叛有丵類生僕生𦡍擈拘當入手類鉤當入金類則句爲虛設臯當入木類㚔當入米類則㽞爲虛設胖當入肉類叛當入反類則半爲虛設僕當入人類𦡍當入臣類則丵爲虛設蓋句也㽞也半也丵也皆子也子不能生是爲虛設此臣所以去其二百十而取其三百三十也

論子母所自

或曰作文之始其實一也何以成母何以成子曰顯成母隱成子近成母遠成子約成母滋成子同成母獨成子用成母不用成子得勢成母不得勢成子來與麥同物麥顯而來隱牙與齒同物齒顯而牙隱故麥爲母而來爲子齒爲母而牙爲子龍與魚同物魚近而龍遠㲋(丑略切)與兔同物兔近而㲋遠故魚爲母而龍爲子兔爲母而㲋爲子㢊(胡感切)與巧(音同上)同象巧約而㢊滋豆與登同象豆約而登滋故巧爲母而㢊爲子豆爲母而登爲子烏與鳥同體鳥同而烏獨易與豕同體豕同而易獨故鳥爲母而烏爲子豕爲母而易爲子眉與目相比目用而眉不用疋(音疏)與足相比足用而疋不用故目爲母而眉爲子足爲母而疋爲子𠂇(左)與又(右)敵體又得勢而𠂇不得勢𠂹(音攀)與𠬜(音拱)敵體𠬜得勢而𠂹不得勢故又爲母而𠂇爲子𠬜爲母而𠂹爲子舉此六條可以觸類而長

論省文

凡省文有聲關於義者有義關於聲者甜之从舌者義也舌之所嗜者甘恬之从舌者非舌也謂之从甜省是之謂聲關於義營之从𤇾(音熒)者聲也以呂爲主以𤇾爲聲勞之从𤇾者非聲也謂之从營省是之謂義關於聲伊从人从尹謂伊尹能尹正天下如蛜蝛之蛜从伊省亦謂之聲關於義和調龢和之和如銛利之利从刀从和省易曰利者義之和此亦謂之義關於聲凡省文之類可以準此

論篆隸

篆通而隸僻故有𠂤(音阜今作阝)無𨸏(音阜)於篆則左向右爲左右向左爲右獨向爲𠂤相向爲𨸏篆明而隸晦故有王無玉有未無朱於篆則中一近上爲王中一居中爲玉中一直爲朱中一不直爲未篆巧而隸拙故有冃(音覓)無冂(音坰)有丶(音柱)無丨(音袞)於篆則上冒爲冃不冒爲冂上加丶爲主加丨爲宀篆縱而隸拘故有刀無七有禾無禾(音稽)於篆體向左爲刀向右爲七首向左爲禾向右爲禾然則篆之於隸猶筮之於龜

論創意

炅　香　炔

右三字並音桂乃秦博士桂真之後避地別居各撰其姓之文而不殊本者

𩇯(音彎)茵(音迄)翼(音毗)昇(音賾)𧿇(音葬)𣆶(音塞)寇(音褻)㺯(音攤)

右八字孫亮命子據桂氏命姓孫氏命子制十一字惟炔猶得桂聲而又無義餘十字聲義兩途俱不通文而非文字而非字者也

論變更

𠩺(音沽)罪

右二字秦人以市買多得爲𠩺罪舊作辠始皇以其似皇字改而爲罪

𠀑代天　埊代地　𡆠代日　𡝯代月(又作匨)　〇代星　𢘑代臣　𡕀代載　𡔈代初　𠡦代年　𠙺代正(又作𠙹)　曌代照　𪜀代證　𤯔代聖　𥠢代授　𤿇代戴　圀代國

右武后更造十八字代舊十六字史臣儒生皆謂其草創無義以臣觀之天作𠀑日作𡆠並篆文也年作𠡦正作𠙺並古文行於世者授古文亦有作𥠢𥠢者國亦有作圀者地籀文或有作埊者星崔希裕纂古而作埶謂其草創而無所本與

對舊作對漢文以言多非誠故去口而作對隋舊作隨文帝以周齊不遑寧處故去辵而作隋疊舊作曡新室以三日太盛改爲三田騧舊作騧宋明以騧音類禍改而爲瓜形影之影舊作景葛稚川加彡於右軍陣之陣舊作陳王逸少去東用車尼丘之山三倉合而爲屔音尼章貢之水後人合而爲贛音紺荒昬二義元次山詒隋煬帝合而爲䡅音荒鄭胅各本一名分而爲高邑者漢光武也鄚嫌近鄚更而爲莫豳嫌近幽更而爲邠此並唐明皇所更也

論遷革

雅本烏鴉之鴉借爲雅頌之雅後有鴉矣故雅遂爲雅頌之雅後人不知雅本爲鴉雇本九扈之扈借爲雇賃之雇復有扈矣故雇遂爲雇賃之雇後人不知雇本爲扈頌本顏容之容故从公从頁借爲歌頌之頌今人見頌知歌頌之頌而已安知頌本爲容泉本貨錢之錢故於篆象古刀文借爲泉水之泉今人見泉知泉水之泉而已安知泉本爲錢

論便從

人與蟲魚禽獸同物同物者同爲動物也天地之間一經一緯一從一衡從而不動者成經衡而往來者成緯草木成經爲植物人與蟲魚禽獸成緯皆動物然人爲萬物之靈所以異於蟲魚禽獸者蟲魚禽獸動而俯人動而仰獸有四胑而衡行人有四胑而從行植物理從動物理衡從理向上衡理向下人動物也從而向上是以動物而得植物之體向上者得天向下者得地人生乎地而得天之道本乎動物而得植物之理此人之所以靈於萬物者以其兼之也人之體理從故文字便從不便衡坎離坤衡卦也以之爲字則必從故☵必從而後能成氺☲必從而後能成火☷必從而後能成巛舟以衡濟車以衡運舟車衡器也作舟者必橫舡而後能成舟作車者必弋軸而後能成車隹以衡飛魚以衡走隹魚衡物也作隹者必作縣隹之勢而後能成星作魚者必作貫魚之勢而後能成炎鼻從㬥目衡㬥作鼻者必爲從㬥作目者亦爲從目此可知其務從也蓋人理從從則起起則生衡則臥臥則尸

論華梵上

諸蕃文字不同而多本於梵書流入中國代有大鴻臚之職譯經潤文之官恐不能盡通其旨不可不論也梵書左旋其勢向右華書右旋其勢向左華以正錯成文梵以偏纏成體華則一音該一字梵則一字或貫數音華以直相隨梵以橫相綴華有象形之文梵亦有之尾作凥有尾垂之形縛作弍有纏縛之象華有省文之字梵亦有之地本作匽亦省作凡縛本作岂亦省作㠯馱本作𠃑亦省作ㄐ華有同聲而借之字梵亦有之野作叉而也亦作叉馱作以而陁亦作乂華有協聲而借之字梵亦有之微用风而尾亦用风薩用弘而散亦用弘華書有重二之義如舊漢書元元休息下元字只作二石鼓文嶧山碑重字皆作二梵書凡疊句重言則小作乙但華書每字之重皆作二梵書一字疊一言重者作一乙三字四字疊三言四言重者亦只作乙華蓋以目傳故必詳於書梵以口傳如曲譜然書但識其大略華之讀別聲故就聲而借梵之讀別音故即音而借如史瑟同用几者師史使瑟商音之和也帝韓同用孑者低底帝韓亦商音之和也娑薩同用𠃑亦商音之和識孽同用爪是爲角音之和

論華梵中

觀今七音韻鑑出自西域應琴七絃天籟所作故從衡正倒展轉成圖無非自然之文極是精微不比韻書但平上去入而已七音之學學者不可不究華有二合之音無二合之字梵有二合三合四合之音亦有其字華書惟琴譜有之蓋琴尚音一音難可一字該必合數字之體以取數音之文二合者取二體也如娑作以縛作乙二合娑縛則取縛之下體以合於娑而爲𠈌字如囉作𠃓馱作丹囊作𠄎三

合囉馱曩則上取囉中取馱下取曩而爲[illegible]字如悉作[illegible]底作[illegible]哩作[illegible]野亦作[illegible]四合悉底哩野則取悉之上體以合於野之下體而包底哩爲錯文不必具底哩故其字作[illegible]然二合者是雙音合爲單音也如雙爲者爲單爲旃雙爲者與單爲諸然則雙爲娑縛單爲索雙爲娑嚩單爲薩何不即一索足矣安用合娑縛一薩足矣安用合娑嚩哉曰華音論讀必以一音爲一讀故雖者焉可以獨言旃雖者與可以獨言諸也梵音論諷雖一音而一音之中亦有抑揚高下故娑縛不可以言索娑嚩不可以言薩實有微引勾帶之狀焉凡言二合者謂此音非一亦非二也言三合者謂此音非一非二亦非三也言四合者謂此音非一非二非三亦非四也但言二合者其音獨易言三合四合者其音轉難大抵華人不善音今梵僧咒雨則雨應咒龍則龍見頃刻之間隨聲變化華僧雖學其聲而無驗者實音聲之道有未至也

論華梵下

梵人別音在音不在字華人別字在字不在音故梵書甚備只是數个屈曲耳差別不多亦不成文理而有無窮之音焉華人苦不別音如切韻之學自漢以前人皆不識實自西域流入中土所以韻圖之類釋子多能言之而儒者皆不識起例以其源流出於彼耳華書制字極密點畫極多梵書比之實相遼邈故梵有無窮之音而華有無窮之字梵則音有妙義而字無文彩華則字有變通而音無錙銖梵人長於音所得從聞入故曰此方真教體清淨在音聞我昔三摩提盡從聞中入有目根功德少耳根功德多之說華人長於文所得從見入故天下以識字人爲賢智不識字人爲愚庸

六書略第五

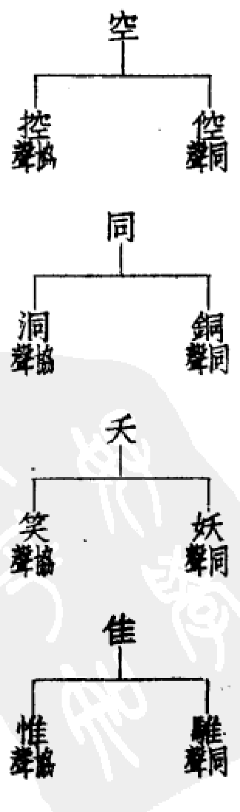
七音序

天地之大其用在坎離人之爲靈其用在耳目人與禽獸視聽一也聖人制律所以導耳之聰制字所以擴目之明耳目根於心聰明發於外上智下愚自此分矣雖曰皇頡制字伶倫制律歷代相承未聞其書漢人課籀隸始爲字書以通文字之學江左競風騷始爲韻書以通聲音之學然漢儒識文字而不識子母則失制字之旨江左之儒識四聲而不識七音則失立韻之源獨體爲文合體爲字漢儒知以說文解字而不知文有子母生字爲母從母爲子子母不分所以失制字之旨四聲爲經七音爲緯江左之儒知縱有平上去入爲四聲而不知衡有宮商角徵羽半徵半商爲七音縱成經衡成緯經緯不交所以失立韻之源七音之韻起自西域流入諸夏梵僧欲以其教傳之天下故爲此書雖重百譯之遠一字不通之處而音義可傳華僧從而定之以三十六爲之母重輕清濁不失其倫天地萬物之音備於此矣雖鶴唳風聲雞鳴狗吠雷霆驚天蚊虻過耳皆可譯也況於人言乎所以日月照處甘傳梵書者爲有七音之圖以通百譯之義也今宣尼之書自中國而東則朝鮮西則涼夏南則交阯北則朔易皆吾故封也故封之外其書不通何瞿曇之書能入諸夏而宣尼之書不能至跋提河聲音之道有障閡耳此後學之罪也舟車可通則文義可及今舟車所通而文義所不及者何哉臣今取七音編而爲志庶使學者盡傳其學然後能周宣宣尼之書以及人面之域所謂用夏變夷當自此始臣謹按開皇二年詔求知音之士參定音樂時有柱國沛公鄭譯獨得其義而爲議曰考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每加詢訪終莫能通先是周武帝之時有龜茲人曰蘇祗婆從突厥皇后入國善胡琵琶聽其所奏一均之中間有七聲問之則曰父在西域號爲知音世相傳習調有七種以其七調校之七聲冥若合符一曰娑陁力華言平聲卽宮聲也二曰雞識華言長聲卽南呂聲也三曰沙識華言質直聲卽角聲也四曰沙侯加濫華言應聲卽變徵聲也五曰沙臘華言應和聲卽徵聲也六曰般贍華言五聲卽羽聲也七曰俟利箑華言斛牛聲卽變宮也譯因習而彈之始得七聲之正然其就此七調又有五旦之名旦作七調以華譯之旦卽均也譯遂因琵琶更立七均合成十二應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂鍾律乖戾不可勝數譯爲是著書二十餘篇太子洗馬蘇夔駁之以五音所從來久矣不言有變宮變徵七調之作實所未聞譯又引古以爲據周有七音之律漢有七始之志時何妥以舊學牛弘以巨儒不能精通同加沮抑遂使隋人之耳不聞七調之音臣又按唐楊收與安說論琴五絃之外復益二絃因言七聲之義西京諸儒惑圜鍾函鍾之說故其郊廟樂惟用黃鍾一均章帝時太常丞鮑業始旋十二宮夫旋宮以七聲爲均均言韻也古無韻字猶言一韻聲也宮商角徵羽爲五聲加少宮少徵爲七聲始得相旋爲宮之意琴者樂之宗也韻者聲之本也皆主於七名之曰韻者蓋取均聲也臣初得七音韻鑑一唱而三歎胡僧有此妙義而儒者未之聞及乎研究制字考證諧聲然後知皇頡史籀之書已具七音之作先儒不得其傳耳今作諧聲圖所以明古人制字通七音之妙又述內外轉圖所以明胡僧立韻得經緯之全釋氏以參禪爲大悟通音爲小悟雖七音一呼而聚四聲不召自來此其麤淺者耳至於紐躡杳冥盤旋寥廓非心樂洞融天籟通乎造化者不能造其閫字書主於母必母權子而行然後能別形中之聲韻書主於子必子權母而行然後能別聲中之形所以臣更作字書以母爲主亦更作韻書以子爲主今茲內外轉圖用以別音聲而非所以主子母也

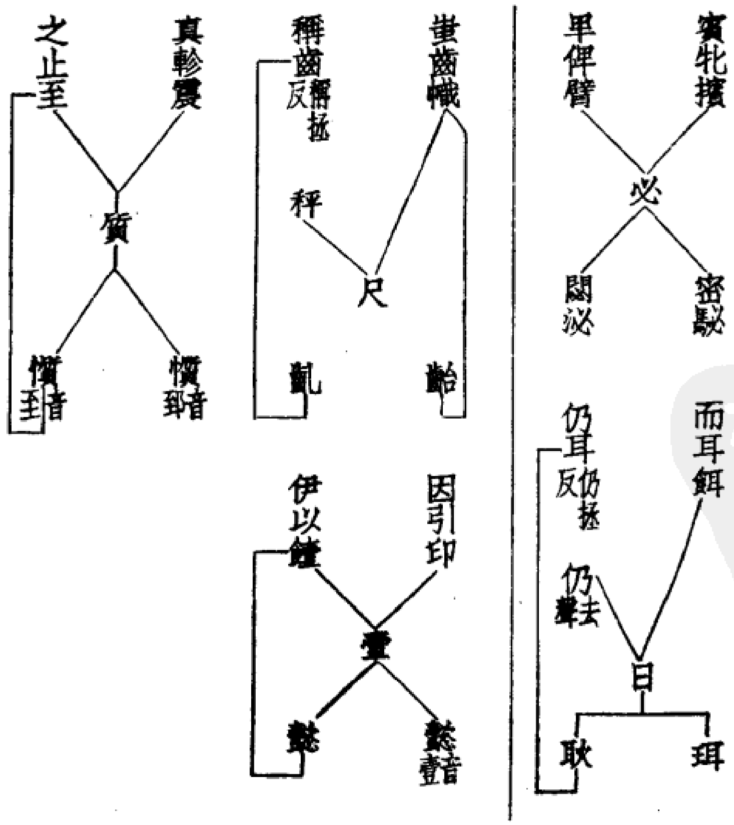
諧聲制字六圖

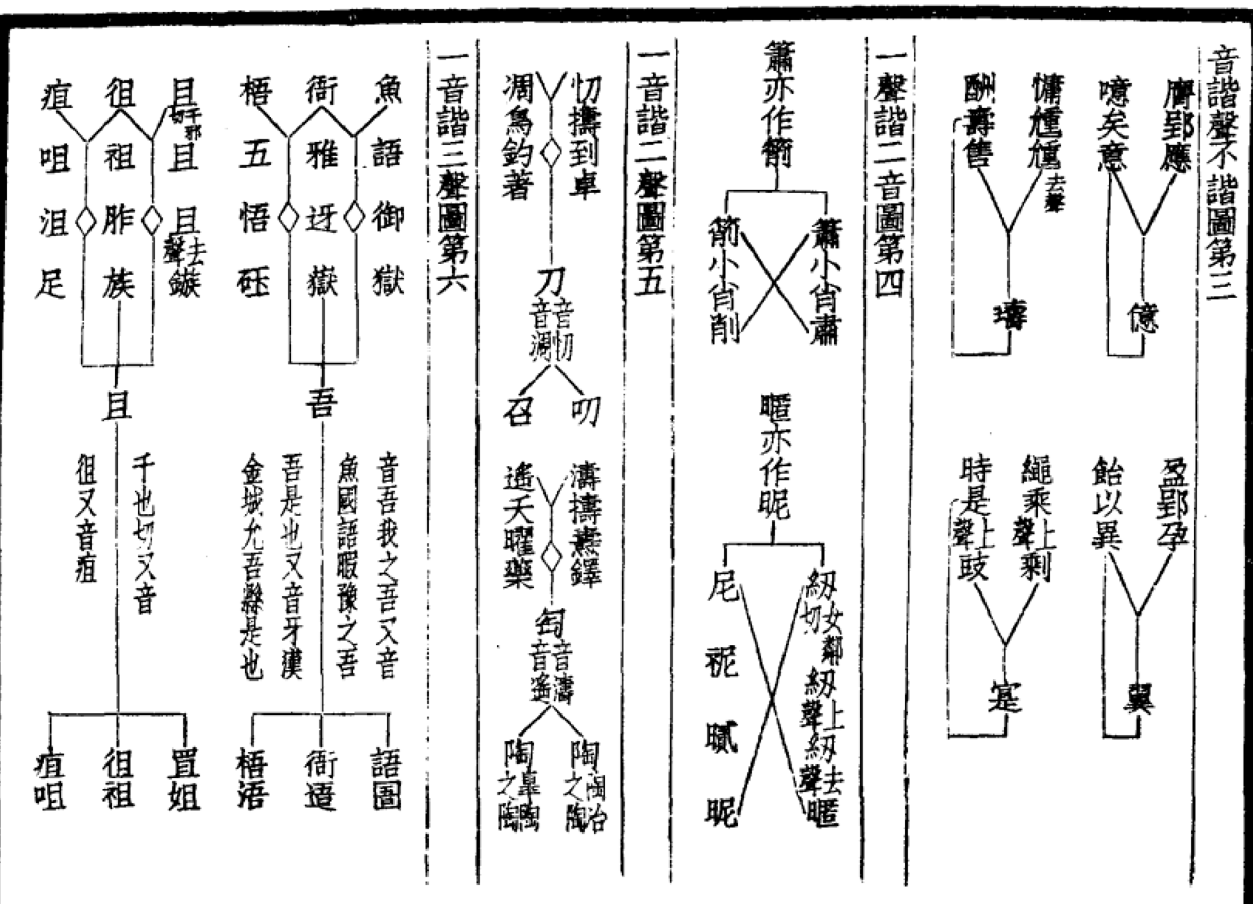
諧聲者六書之一書也凡諧聲之道有同聲者則取同聲而諧無同聲者則取協聲而諧無協聲者則取正音而諧無正音者則取旁音而諧所謂聲者四聲也音者七音也制字之本或取聲以成字或取音以成字不可備舉今取其要以證所諧茲所不載觸類而長

正聲協聲同諧圖第一



聲音俱諧圖第二





內轉第一

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑	精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
					知	徹	澄	孃					照	穿	牀	審	禪							
	羽				徵				角				商					宮				半徵	半商	
平		[illegible]	蓬	蒙	東	通	同		公	空		𡵉	嵏	葱	叢	檧		翁	烘	洪		籠		東
														雛	崇									中
	風	豐	馮	瞢	中	忡	蟲		弓	穹	窮		終	充				硧	[illegible]	雄		隆	戎	重
																嵩					融			
上	琫		菶	蠓	董	桶	動	[illegible]		孔		湡	總		傱	[illegible]		蓊	嗊	澒		曨		董
去			槰	幪	凍	痛	洞	齈	貢	控			糉	謥	𢧐	送		瓮	烘	哄		弄		送
															[illegible]									
	諷	賵	鳳	夢	中	蟲	仲			焪			眾	銃										
														趥										
入	卜	扑	暴	木	縠	禿	獨		穀	哭			鏃	瘯	族	速		屋	㲉			祿		屋
													縅	珿	簇	縮								
	福	蝮	伏	目	竹	蓄	逐	朒	菊	麴	驧	砡	粥	俶	熟	叔		郁	畜		囿	六	肉	
													蹙	鼀	歜	肅								

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	內轉第二
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知	微	奉	敷	非	
	半商徵			宮				商						角				徵			羽			
冬		礱		龐				鬆	賨	聰	宗													
																								平
鍾	茸	龍			匈	邕	鱅	舂		衝	鍾	顒	蛩	銎	恭	醲	重	蹱			逢	峯	封	
			容				松	淞	從	樅	縱													
腫																繷		統	湩	鴆				
																								上
		隴			洶	擁	尰			𨿔	腫		梁	恐	拱		重	寵	冢		奉	捧	覂	
			悀					悚		㗰	樅													
宋		隆		䃔				宋			綜					癑		統	湩	霿				
																								去
用	鞋	贚				雍				橦	種		共	恐	供	械	重		湩	幪	俸		葑	
			用				頌		從		縱													
沃		濼		鵠	熇	沃		洬	宗		傶			酷	梏	褥	毒	儥	篤	瑁	僕	蔔	襮	
燭								數	[illegible]	娕														入
	辱	錄			旭		蜀	束	贖	觸	燭	玉	局	曲	輂	傉	躅	楝	瘃	嬻				
			欲				續	粟		促	足													

輕中輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	外轉第三
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵			宮				商						角				徵			羽			
江																								
		瀧		降	肛	胦		雙	淙	牕		岘		腔	江	醲	幢	惷	樁	尨	龐	胮	邦	平
講																								上
				項	傋	慃									講					𢗎	棒	耩	紺	
																								去
				巷	慧			淙	漴	摐					絳	鬞	幢	惷	戇			胖		
覺																								入
		犖		學	吒	渥		朔	浞	娖	捉	嶽		殼	覺	搦	濁	逴	斲	邈	雹	璞	剝	

重中重

內轉第四

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵					宮				商				角				徵				羽		
支																								
								釃	齹	差	齜													平
	兒	離			犧	漪	匙	施		眵	支	宜	奇	攲	羈		馳	摛	知	糜	皮	鈹	陂	
			移		詑			斯	疵	雌	貲		祇							彌	陴	坡	卑	
紙																								
								躧			批													上
	爾	邐			犠	倚	是	弛	舐	侈	紙	螘	技	綺	椅	伲	豸	褫	[illegible]	靡	被	破	彼	
			酏					徙		此	紫			企	枳					弭	婢	諀	比	
寘																								
								屣			柴													去
		詈			戲	倚	豉	翅		[illegible]	寘	議	芰	檹	寄				智	魅	髲	帔	賁	
			易			縊		賜	漬	刺	積			企	馶						避	譬	臂	
																								入

重中輕 內重

內轉第五

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵					宮				商				角				徵				羽		
支																								
								衰																平
	痿	羸	爲		麾	逶	垂	[illegible]		吹	[illegible]	危		虧	嬀		鬌		腄					
			隋		[illegible]		隨	眭			劑													
紙																								
										揣														上
	蘂	累	蔿		毀	委	菙				捶	硊	跪	跪	詭				[illegible]				婁	
							[illegible]	髓	惢		觜			跬										
寘																								
																								去
	枘	累	爲		毀	餧	睡			吹	惴	僞		尯	䝿		縋							
			[illegible]		孈	恚		[illegible]						[illegible]	諉									
																								入

輕中輕

		日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	內轉第六
								禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
		半商徵					宮				商				角				徵				羽		
重中重	脂																								
			梨						師																平
									只		鴟	脂	示	耆		飢	尼	墀	絺	胝	眉	邳	丕	悲	
				夷		咦	伊		私	茨	郪	咨										毗	紕		
	旨																								
												秭													上
			履			唏	歖	視	矢			旨		跽		几	柅	雉	纚	黹	美	否	諀	鄙	
								兕	死			姊										牝		七	
	至																								
																									去
		二	利			齂	懿	嗜	屍	示	痓	至	劓	臮	器	冀	膩	緻	屎	致	郿	備	濞	秘	
				肄		呬			四	自	次	恣			弃	蟿		地			寐	鼻	屁	痺	
																									入

		日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	內轉第七
								禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
		半商徵					宮				商				角				徵				羽		
輕中重	脂																								
									衰																平
		蕤	纍	帷				誰			推	隹		逵	巋	龜		槌		追					
內輕				惟		倠			綏	嫢		嗺		葵											
	旨																								
																									上
		蘂	壘	洧					水					郈	巋	軌									
				唯						嶵	趡	濢													
	至													揆		癸									
									帥		欻														去
			類	位		豷			㳙		出														
				遺		侐		遂	邃	萃	翠	醉		匱	喟	媿		墜							
														悸		季				轛					
																									入

重中重　內重

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	內轉第八
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵				宮				商				角				徵				羽			
之																								平
							漦		茌	輜	菑													
	而	釐	飴		僖	醫	時	詩		蚩	之	疑	其	欺	姬		治	癡						
							詞	思	慈		玆													
止																								上
							俟	史	士	㓼	滓													
	耳	里	矣		憙	譩	市	始		齒	止	擬		起	紀	你	峙	恥	徵					
							似	枲			子													
志																								去
								駛	事	廁	胾													
	餌	吏			憙	噫	侍	試		熾	志	䰯	忌	亟	記		値	眙	置					
			異				寺	笥	字	載	子													
																								入

重中重　內輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	內轉第九
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵				宮				商				角				徵				羽			
微																								平
					希	衣						沂	祈		機									
尾																								上
					豨	扆						顗		豈	蟣									
未																								去
												毅	䤒	氣	既									
					稀	衣																		
廢												刈												入

內轉第十 輕中輕（內輕）

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑	精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
					知	徹	澄	孃					照	穿	床	審	禪							
	羽				徵				角				商					宮				半商徵		
平																								微
	非	霏	肥	微					歸	蘬		巍						威	暉		韋			
上																								尾
	匪	斐	膹	尾					鬼									磈	虺		韙			
去																								未
	沸	費	屝	未					貴	槩		魏						尉	諱		胃			
入																								廢

內轉第十一 重中重

	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑	精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
					知	徹	澄	孃					照	穿	床	審	禪							
	羽				徵				角				商					宮				半商徵		
平																								魚
													菹	初	鋤	蔬								
					猪	攄	除	袽	居	墟	渠	魚	諸			書	蜍	於	虛			臚	如	
													苴	疽		胥	徐				余			
上																								語
													阻	楚	齟	所								
					貯	褚	佇	女	舉	去	拒	語	[illegible]	杵	紓	暑	墅	棜	許			呂	汝	
													苴	[illegible]	咀	諝	敘				與			
去																								御
													詛	楚	助	疏								
					著	絮	箸	女	據	去	遽	御	翥	處		恕	署	飫	噓			慮	洳	
													怚	覰		絮	屐				豫			
入																								

內轉第十二

輕中輕

聲	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑	精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	韻
					知	徹	澄	孃					照	穿	床	審	禪							
	羽				徵				角				商					宮				半商徵		
平	逋	鋪	蒲	模	都	瑹	徒	奴	孤	枯		吾	租	麁	徂	蘇		烏	呼	胡		盧		模
													㑳	芻	雛	毹								虞
	膚	敷	扶	無	株	貙	廚		拘	區	劬	虞	朱	樞		輸	殊	紆	訏		于	慺	儒	
													諏	趨		須					俞			
上	補	普	簿	姥	覩	土	杜	弩	古	苦		五	祖	蔖	粗				虎	戶	塢	魯		姥
																								麌
	甫	撫	父	武	柱		柱		矩	齲	窶	俁	主		[illegible]	數	豎	詡			羽	縷		
														取	聚	繻								
去	布	怖	捕	暮	妒	菟	渡	笯	顧	絝		誤	作	厝	祚	訴			謼	護		路		暮
													趨	菆		捒								遇
	付	赴	附	務	駐	閗	住		屨	驅	懼	遇	注	[illegible]		戍	樹	嫗	昫		芋	屢	孺	
													緅	娶	埾	尠					裕			
入																								

內轉第十三

重中重

聲	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑	精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	韻
					知	徹	澄	孃					照	穿	床	審	禪							
	羽				徵				角				商					宮				半商徵		
平		婄	脴		[illegible]	胎	臺	能	該	開		皚	哉	猜	裁	鰓		哀	咍	孩		來	[illegible]	咍
	[illegible]	[illegible]	排	埋	[illegible]	搋		搱	皆	揩			齋	差	豺	崽		挨		諧		唻		皆
														[illegible]										
	篦	磇	鼙	迷	氐	梯	題	泥	雞	谿		倪	齎	妻	齊	西	移	鷖	醯	兮		黎	臡	齊
上		啡	倍	穤	等	[illegible]	駘	乃	改	愷			宰	采	在	諰		欸	海	亥	佁	釢	疓	海
										楷		騃		茝				挨	駭			攋		駭
													[illegible]											薺
	[illegible]	頩	陛	米	邸	體	弟	禰		啓			濟	泚	薺	洗		㕧	徯			禮		
去				穤	戴	貸	代	耐	漑	漑		礙	載	菜	在	賽		愛	儗	[illegible]		賚		代
								褹	誡	烗		聵	瘵	瘥	[illegible]	鎩		噫	譮	械				恠
									猘	[illegible]		劓	制	掣		世	逝	[illegible]	慧			例		祭
	閉	媲	薜	謎	帝	替	第	泥	計	契		詣	霽	砌	嚌	細		翳	[illegible]	蒵		麗		霽
入																								
						蠆	[illegible]		犗					碎	寨	[illegible]		喝	譪	[illegible]				夬

外轉第十四

輕中重

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵		宮				商					角				徵				羽				
灰		雷		回	灰	隈			摧	崔	嗺	鮠		恢	傀	慺	穨	推	磓	枚	裴	肧	杯	平
皆		膠		懷	虺	崴			膗					匯	乖		尵							
齊				攜	睳	厓								睽	圭									
賄		磥	倄	瘣	賄	猥			罪	皠	摧	頠		磈	顝	餧	鐓	骽	䐚	浼	琲			上
隊		頪		潰	誨	隈		碎	啐	倅	晬	磑		塊	憒	內	隊	退	對	妹	佩	配	背	去
恠				壞	譮			鎩		䆊				蒯	恠				顡	助	憊	湃	拜	
祭	芮		衛				啜	稅			贅	䞑		惓	劌		鐺		綴					
霽				慧	嘒					毳				揆	桂									
夬				話	咶	黵				嘬				快	夬					邁	敗		敗	入

外轉第十五

重中輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵		宮				商					角				徵				羽				
佳																								平
				膎	睯	娃		崽	柴	釵		崖			佳	羪		杈		䝏	牌			
蟹																								上
				蟹		矮		灑				騃	箉	楷	解	妳	廌			買	罷		擺	
泰		賴		害	餀	藹				蔡		艾		礚	蓋	奈	太	太	帶	昧	旆	霈	貝	去
卦				邂	謑	隘		曬	瘵	差	債	睚		㨜	懈				媞	賣			[illegible]	
祭			曳								祭									袂	獘	潎	蔽	
廢																								入

外轉第十六

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵			宮				商					角				徵				羽			
輕中輕 佳																								平
				鼃	竵	蛙								咼	媧									
蟹																								上
				夥	扮									芐	丫		擧							
泰		酹		會	譮	懀		礣	蕞	襊	最			檜	儈		兌	娧	祋					去
卦				畫		諣		啐							卦				膪		粺	庍	派	
祭			銳				篲	歲			蕝													
廢																								入
					喙	穢							[illegible]								吠	肺	廢	

外轉第十七

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵			宮				商					角				徵				羽			
重中重 痕					痕	恩						垠			根			吞						平
臻								莘	榛		臻													
真	人	鄰	囙			黫	辰	申	神	瞋	真	銀	墐		巾	紉	陳	㣼	珍	珉	貧	砏	份	
		苓	寅	礥		因		辛	秦	親	津		趁											
很				狠										墾	頣									上
隱										齓	[illegible]													
軫	忍	嶙	愪		脪		腎	矧			軫	釿			[illegible]		紖	辴	駗	愍				
						引			盡	笉	榼			螼	緊					泯	牝	[illegible]	臏	
恨				恨		[illegible]						鎧		硍	艮									去
櫬								阠		櫬														
震	刃	遴	酳		衅	隱	慎	胂			震	憖	僅				陣	疢	鎭					
						印	賮	信		親	晉									愍	遺	[illegible]	儐	
没				麧																				入
櫛								瑟	齜	刹	櫛													
質	日	栗	颶		肸	乙		失	實	叱	質	耴	姞		暨	暱	秩	抶	窒	密	弼		筆	
			逸		欯	一		悉	疾	七	堲			詰	吉	昵			蛭	蜜	邲	匹	必	

外轉第十八　輕中輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵		宮				商					角				徵				羽				
魂		論		魂	昏	温		孫	存	村	尊	僤		坤	昆	黁	屯	暾	敦	門	盆	歕	奔	平
諄										惛	竣													
	犉	倫	筠			贇	純	婚	脣	春	諄			囷	麏		䞓	椿	迍					
			勻				旬	荀	脣	逡	遵				鈞									
混		怨		混	總	穩		損	鱒	忖	𠟉			閫	鯀	炳	囤	畽		懣	獖	栩	本	上
準																								
		輪	隕					賰	盾	蠢	準			稛	窘		蜳	偆						
			尹					筍		蹲														
慁		論		慁	惛	搵		巽	鐏	寸	焌	顐		困	睔	嫩	鈍		頓	悶	坌	噴	奔	去
稕																								
	閏						順	舜			稕													
						狥	狥	峻			俊				昀									
沒		䫪			忽	頞		窣	捽	猝	卒			窟	骨	訥	突		咄	沒	㪍	誖		入
術								率		䶜	𪘬													
	䏛	律	䬔		狘				術	出							述	黜	䖓					
			驈		獝			恤	崒	焌	卒				橘			茁	崛					

外轉第十九　重中輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵		宮				商					角				徵				羽				
欣																								平
					欣	殷						䖐	勤		斤									
隱																								上
					蟪	隱						听	近	赾	謹									
焮																								去
					焮	億						垽	近		靳									
迄																								入
					迄							疙	趌	乞	訖									

外轉第二十

	幫非	滂敷	並奉	明微	端知	透徹	定澄	泥孃	見	溪	羣	疑	精照	清穿	從床	心審	邪禪	影	曉	匣	喻	來	日	輕中輕
	羽				徵				角				商					宮				半商徵		
平																								文
	分	芬	汾	文					君		羣							熅	熏		雲			
上																								吻
	粉	忿	憤	吻					攟	趣		齳						惲			抎			
去																								問
	糞	湓	分	問					攈		郡							醞	訓		運			
入																								物
	弗	拂	佛	物					亥	屈	倔	崛						鬱	颮		颶			

七音略第一

外轉第廿一　重中輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵		宮				商					角				徵				羽				
山																								平
		爛		閑	羴	黰		山	虥	貚		訮		掔	間	嘫	儃		邅				媥	
元					軒	蔫						言	䭈	攑	揵									
仙			延				涎	仙	錢	遷	煎				甄					緜	便	篇	鞭	
產				限				產	棧	剗	醆	眼		齴	簡					𥇒		昄	版	上
阮					幰	偃						言	寋	言	犍			暖		冕				
獮			演					獮	踐	淺	翦			遣						緬	楩	扁	褊	
襇				莧				𧀻		羼		研			澗		袒			蔄	辦	盼	扮	去
願					獻	堰						𪘐	健	𡗝	建									
線			衍				羨	線	賤		箭			譴						面	便	騗	徧	
									鏟															
鎋						䎎		殺	鐗	刹				䯤	鴶								捌	入
月												钀	揭		訐									
薛			抴					薛		䛴	蠽				孑					滅	嫳	瞥	鷩	

外轉第廿二　輕中輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知	微	奉	敷	非	
	半商徵		宮				商					角				徵				羽				
																								平
山		𢉵		湲		嬽		栓			恮	頑	權		鰥		窀							
元			袁		暄	鴛						元								樠	煩	飜	藩	
仙			沿		翾	娟	旋	宣	全	詮	鐫								𨘢					
																								上
阮			遠		晅	婉						阮	𡊄	綣	𢐀					晚	飯		反	
獮			兖		蠉		𧽚	選	雋	譔	臇		蜎		琄									
襇				幻				篡			𢍏				鰥									去
願			遠		楦	怨				𢿟		願	圈	券	眷					萬	飯	娩	販	
線			掾				旋	選	泉	縓					絹									
鎋				頢				刷		纂	茁	刖			刮	妠		頒	鵽					入
月			越		颰	嬮						月	鱖	闕	厥					韈	伐	怖	髪	
薛			悅			妜	𣸣	雪	絕	膬	蕝			缺										

外轉第廿三　重中重

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵				宮					商				角				徵			羽			
寒		闌		寒	頇	安		珊	戔	餐		豻		看	干	難	壇	灘	單					平
刪								刪	潺			顏		馯	姦									
仙	然	連	漹		嘕	焉	鋋	羶		燀	饘		乾	愆			纏	脠	邅					
先		蓮		賢	祆	煙		先	前	千	箋	妍		牽	堅	年	田	天	顛	眠	蹁		邊	
旱		嬾		旱	罕	侒		散	瓚		䜺	郣		侃	笴	攤	但	坦	亶					上
潸				僩				潸	䞾	棧		齗				赧								
獮	蹨	輦		㰹			善	㒒		闡	聯	齴	件	繾	蹇	趁	邅	搌	展	免	辡	鴘	辡	
銑				峴	顯	蝘		銑				齞		豎	繭	撚		腆	典	丏	辮			
翰		爛		翰	漢	按		繖	䞼	粲	贊	岸		侃	旰	難	憚	炭	旦					去
諫				骭		晏		訕	棧	𨪕		鴈			諫			𣊨	𡠗					
線		㦁				躽	繕	扇		硟	戰	彥	偐			輾	邅		驏		卞			
霰		練		現	𩔇	宴		霰	荐	蒨	薦	硯		俔	見	晛	電	瑱	殿	麪	辨	片		
曷		剌		曷	顯	遏		躠	巀	攃	嚽	嶭		渴	葛	捺	達	闥	怛					入
黠				黠		軋		椴		察	札			𪘭	戛	痆	噠	呾	哳	礣				
薛	熱	列			娎	焆	折	設	舌	掣	浙	孽	傑	朅	揭		轍	徹	哲		别		鷩	
屑				纈	杳	噎		屑	截	切	節	齧		契	結	涅	姪	鐵	窒	蔑	蹩	𡚁	粥	

外轉第廿四　輕中重

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵				宮					商				角				徵			羽			
桓		鸞		桓	歡	剜		酸	欑	錗	鑽	岏		寬	官	渜	團	湍	端	瞞	盤	潘	鉡	平
刪				還		彎		擐	袀		跧	頑			關	奻				蠻	肦	攀	班	
仙	堧	攣	員			嬽	遄		船	穿	專		權	弮	勬		椽	猭		㦟				
先				玄	鋗	淵									涓									
緩		卵		緩		椀		算	䢐	𥿑	纂	輐		款	管	㬉	斷	疃	短	滿	伴	坢	叛	上
潸				晥		綰		䉵	撰	㦃	𣪩									𧄓	阪	眅	板	
獮	臑	臠				宛	膞			舛	剸		圈		卷	腝	篆	瑑	轉					
銑				泫		蜎		旋						犬	畎									
換		亂		換	喚	惋		筭	欑	竄	穳	玩		鏉	貫	偄	段	彖	鍛	縵	畔	判	半	去
諫				患		綰		𢥓	饌	篡	恮	薍	𨓻		慣	奻				慢		襻	扮	
線	㬧	戀	瑗					縓	𢮑	釧	剸		倦	𥿫	眷		傳	猭	囀				變	
霰				縣	絢	餶								駽	睊		縼							
末		捋		活	豁	斡		刷	柮	撮	繓	枂		闊	括		奪	侻	掇	末	跋	鏺	撥	入
黠				滑	傄	婠			𪘬	𠜾	茁	聉		勖	劀	納			窡	[illegible]	拔	汃	八	
薛	爇	劣			旻	噦	啜	說		歠	拙				蹶	吶		敓	輟					
屑				穴	血	抉								闋	玦									

外轉第廿五

重中重

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵		宮				商					角				徵				羽				
豪		勞		豪	蒿	爊		騷	曹	操	糟	敖		尻	高	猱	陶	饕	刀	毛	袍	橐	褒	平
肴		顟		肴	虓	顱		梢	巢	謏	[illegible]	聱		敲	交	鐃	桃	颮	嘲	茅	庖	胞	包	
宵	饒	遼	鴞		嚻	妖	韶	燒		怊	昭		喬	趫	驕		晁	超	朝	苗		麃	鑣	
蕭		聊			膮	幺		蕭				堯		鄡	驍	嬈	迢	挑	貂					
晧		老		晧	好	襖		嫂	皁	草	早	積		考	暠	腦	道	討	倒	蓩	抱	臕	寶	上
巧				澩		拗		數	魑	謅	爪	齩		巧	絞	獿		抓	獠	卯	鮑		飽	
小	擾	繚				夭	紹	少		麨	沼	鱎	蟜	蹻	矯		趙	巐			藨	麃	表	
篠		了		皛	曉	杳		篠		悄	湫	磽		[illegible]	皎	嬲	窕	朓	鳥					
号		嫪		号	秏	奧		喿	漕	操	竈	傲		鎬	誥	臑	道	韜	到	帽	暴	爆	報	去
效				効	孝	靿		稍	巢	抄	抓	樂		敲	教	撓	棹	趠	罩	皃	靤	奅	豹	
笑	饒	療			[illegible]		邵	少		覞	照		嶠	趬	驕		召	朓		廟	驃	剽	俵	
嘯		顟			歗	窔		嘯	噍	峭	醮	顤		竅	叫	尿	藋	糶	弔					
鐸		落		涸	臛	惡		索	昨	錯	作	愕		恪	各	諾	鐸	託	沰	莫	泊	䪙	博	入
藥									戠		斮													
	弱	略			謔	約		鑠		綽	灼	虐	噱	卻	腳	逽	著	[illegible]	芍		縛	[illegible]	[illegible]	
								削	嚼	鵲	爵													

外轉第廿六

重中重

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵		宮				商					角				徵				羽				
宵																								平
			遙			邀		宵	樵	鍫	焦	翹	蹻							蜱	瓢	漂	猋	
小																								上
			[illegible]			闄		小		悄	勦	[illegible]								眇	摽	縹	褾	
笑																								去
			燿			要		笑	噍	陗	醮			趬						妙	驃	剽	裱	
																								入

重中重

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	內轉第廿七
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半徵商			宮				商				角				徵				羽				
歌		羅		何	呵	阿		娑	醝	蹉	磋	莪		珂	歌	那	駞	他	多					平
哿		欏		荷	歌	閜		縒	[illegible]	瑳	左	我		何	哿	橠	爹	柁	嚲					上
箇		邏		賀	呵	侉		些		磋	佐	餓		坷	箇	奈	馱	柂	跢					去
																								入

輕中輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	內轉第廿八
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半徵商			宮				商				角				徵				羽				
戈		鸁		和	吙	倭		蓑	矬	遳	侳	訛		科	戈	捼	牠	詑	[illegible]	摩	婆	頗	波	平
		臝												[illegible]										
果		裸		禍	火	腂		鎖	坐	脞	硰	扼		顆	果	[illegible]	惰	妥	朶	麼	爸	叵	跛	上
過		鸁		和	貨	涴		[illegible]	坐	剉	挫	臥		課	過	懦	墮	唾	剁	磨	縛	破	播	去
																								入

外轉第廿九　重中重

外轉第廿九	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑	精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
					知	徹	澄	孃					照	穿	床	審	禪							
	羽				徵				角				商					宮				半商徵		
平																								麻
	巴	葩	爬	麻	奓	侘	茶	拏	嘉	齣		牙	樝	叉	楂	砂		鴉	呀	遐				
													遮	車	虵	奢	闍					儸	若	
													嗟	磋	查	些	邪				耶			
上																								馬
	把		跁	馬	觰	奼	踈	絮	檟	跒		雅	鮓	[illegible]	槎	灑		啞	閜	下		藞		
													者	奲		捨	社						若	
													姐	且	担	寫	灺				野			
去																								禡
	霸	怕	杷	禡	吒	詫	蛇	彤	駕	髂		迓	詐	扠	乍	嗄		亞	嚇	暇				
													柘	赿	射	舍								
													唶	笡	褯	蝑	謝				夜			
入																								

外轉第三十　輕中輕（重一作）

外轉第三十	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑	精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日	
					知	徹	澄	孃				·	照	穿	床	審	禪							
	羽				徵				角				商					宮				半商徵		
平																								麻
					檛				瓜	誇		伙	髽					窊	華	譁				
上																								馬
						秲			寡	髁		瓦	齟	硰		葰		搲		踝				
去																								禡
									坬	跨		瓦				誜		窊	化	摦				
入																								

外轉第卅一

平 上 去 入

重中重

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知				
	半徵商				宮				商				角				徵				羽		
覃		婪		含	佄	諳		毿	蠶	參	簪	諳		龕	弇	南	覃	貪	耽				
咸				咸	䫲	猪		攕	讒			嵒		鵮	緘	諵			詀				
鹽	髥	廉	炎	嫌		淹	蟾	苫		襜	詹	鹻	箝	嬚		黏		覘	霑				砭
添		鬑			馦									謙	兼	鮎	甜	添	髻				
感		壈		頷	喊	晻		糂	歜	慘	昝	顉		坎	感	腩	禫	襑	黕				
豏		臉		豏		黯		摻	巉	醶	斬	顲		㞓	鹻		湛	僴					
琰		斂			險	奄	剡	陝			颭		儉	預	檢			諂		妥			貶
忝		稴		鼸						憯		顩		歉	孂	淰	簟	忝	點				
勘		顲		憾	顑	暗		俕		謲	篸	儑		勘	紺	妠	醰	僋	馾				
陷				陷		韽			儳		蘸	顲		歉	䫡	諵	賺		鮎				
豔	染	殮				𢘐	贍	閃		蹌	占	驗						覘					窆
㮇		稴				僉		磏	曆		僭			慊	趝	念	磹	㮇	店				
合		拉		合	欱	姶		趿	雜	趁	匝	礘		溘	閤	納	沓	錔	答				
洽				洽	䶢	腌		歃	䞐	插	眨	㾌		恰	夾	図		䶝	劄				
葉	讘	獵	曄			敏	涉	攝		謵	讋		笈	疲	䌰	聶	牒	鍤	輒				
帖		甄		協	㛍			燮	䕭		浹			愜	頰	捻		帖	聑				

外轉第卅二

平 上 去 入

重中輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知				
	半徵商				宮				商				角				徵				羽		
談		藍		酣	蚶			三	慙					坩	甘		談	蚺	擔	姏			
銜				銜				衫	巉	攙		巖		嵌	監						𨁊		
嚴					䶫	醃						嚴											
鹽			鹽			懕	燖	銛	潛	僉	鏨		鍼										
敢		覽			喊	埯			槧	黲				厰			噉	菼	膽	㛖			
檻				檻	㺝	黤		摲	嶄	醶				顑									
儼						埯						儼		㰸									
琰			琰			黶		憸	漸	塹	蹔			脥									
闞		濫		憨	䝨			三	暫					闞	䭹		憺	賧	擔				
鑑				䜭	㺝	黤		釤	鑱	懺	覽				鑑						埿		
釅												釅		㰸									
豔			豔			厭			潛	壍	𡄣												
盍		臘	臘	盍	䫘	鰪		偛	雥	囃		䁯		榼	頜	魶	蹋	榻	皶				
狎				狎	呷	鴨		翣	渫	囃					甲		霅						
業					脅	腌					譫	業		怯	刼								
葉			葉			魘			捷	妾	接												

輕中輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	外轉第卅三
							禪	審	牀	穿	照					孃	澄	徹	知	微	奉	敷	非	
	半商徵					宮			商				角				徵				羽			
凡																								平
																					凡	芝		
范																								上
														斗	抖			儞		鋄	范	釩	[illegible]	
梵																								去
						俺								欠	劒					萲	梵	汎		
乏																								入
														猲		撖		插			乏	狜	法	

重中重

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	外轉第卅四
							禪	審	牀	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵					宮			商				角				徵				羽			
唐		郎		航	炕	鴦		桑	藏	倉	臧	昂		糠	岡	囊	棠	湯	當	茫	旁	滂	幫	平
陽								霜	牀	創	莊													
	穰	良			香	央	常	商		昌	章		彊	羌	薑	孃	長	倀	張	亡	房	芳	方	
			陽				詳	襄	牆	鏘	將													
蕩		郎		沆	汻	坱		顙	奘	蒼	駔	䭰		慷	䴚	曩	蕩	曭	黨	莽		髈	榜	上
養								爽		磢														
	壤	兩			響	鞅	上	賞		敞	掌	仰	強	[illegible]	繈	𢐭	丈	昶	長	罔		髣	昉	
			養				象	想		搶	蔣										[illegible]			
宕		浪		吭		盎		喪	藏	槍	葬	枊		抗	鋼	儴	宕	儻	譡	漭	傍	[illegible]	螃	去
漾								孀	狀	刱	壯													
	讓	亮			向	怏	尚	餉		唱	障	[illegible]	弶	唴	韁	釀	仗	帳	悵	妄	防	訪	放	
			漾					相	匠	蹡	醬													
鐸		落		涸	臛	惡		索	昨	錯	作			恪	各	諾	鐸	託	沰	莫	泊	䪖	博	入
藥									[illegible]		斮													
	弱	略			謔	約	妁	爍	杓	綽	灼	虐	噱	卻	腳	逽	著	辵	芍		縛	[illegible]	[illegible]	
			藥					削	嚼	鵲	爵													

內轉第卅五 平 上 去 入

輕中輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知				
	半商徵		宮				商					角				徵				羽			
唐				黃	巟	汪								觥	光								
陽																							
			王		妧								狂	匡	恇								
蕩				晃	慌	汪								懬	廣								
養																							
			往		怳	枉							俇	忻	臩								
宕				攩	荒	汪								曠	桄								
漾																							
			迋		況								狂	眖	誑								
											嘄												
鐸		硦		穫	霍	臒						瓁		廓	郭								
藥																							
			籰		矆	嬳							戄	躩	玃								

外轉第卅六 平 上 去 入

重中輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知				
	半商徵		宮				商					角				徵				羽			
庚																							
				行	亨			生	傖	鎗				坑	庚	鬡	棖	瞠	趟	盲	彭	榜	繃
												迎	擎	卿	京					明	平		兵
淸		泠	盈			嬰	餳		情	清	精			輕						名		娉	并
梗																							
		冷		杏				省						沆	梗	檸	瑒	盯	打	猛	鮩		浜
		令				影									警					皿			丙
靜		領				癭		省	靜	請	井	痙			頸			逞		眳			餅
敬																							
				行	諱	瀴				瀙					更		鎊	牚	倀	命	膨		榜
						映						迎	競	慶	敬					孟	病		柄
勁						纓		性	淨	倩	精			輕	勁					詺	偋	聘	拼
陌																							
	礐			垎	赫	啞		索	齚	柵	迮	額		客	格	踷	宅	坼	磔	陌	白	拍	伯
												逆	劇	隙	戟						欂		
昔			繹			益	席	昔	籍	皵	積										擗	僻	辟

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	內轉第卅七
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵		宮				商					角				徵				羽				
庚																								平
輕中輕				橫	湟									夌	觥									
			榮		兄	甇																		
淸			營		眴	縈							瓊	傾										
梗														畀	礦									上
															璟									
			永	廾		管							窒	頃										
靜			潁		克																			
敬																								去
				蝗		窒																		
			詠																					
勁					夐																			
陌																								入
			嚄	嚄	砉	韄								蝍	虢									
昔			役		瞁									䠫	鶪									

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	外轉第卅八
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵		宮				商					角				徵				羽				
耕		礣		莖		甖			崢	琤	爭	娙		鏗	耕	獰	橙		朾	甍	棚	怦	浜	平
淸							成	聲			征						呈	檉	楨					
青		靈		形	馨	晴		星		青	菁				經	寧	庭	聽	丁	冥	瓶	竮		
重中重																								
耿				幸	鸎	嫈									耿					黽	併	皏	鉼	上
靜		領									整						徎	逞	屒					
迥		苓		婞				醒	汫			脛	謦	剄	頸	[illegible]		挺	頂	茗	並	頩	鞞	
諍				嫈							諍						張			䀯	倂	絣	迸	去
勁		令					盛	聖			政					寍	鄭	遉						
徑		零		脛				腥		靘				罄	徑	甯	定	聽	矴	暝	屏	艵	跰	
麥		礭		聝	擭	戹		栜	賾	策	責				隔		擿	蹢	摘	麥	拼	擗	檗	入
昔		[illegible]					石	釋	麝	尺	隻								䊞		欂	[illegible]	碧	
錫		歷		檄	欵			錫	寂	戚	績			喫	激	惄	擲	逖	的	覓	甓	劈	壁	

外轉第卅九

輕中輕

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	外轉第卅九
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵			宮					商				角				徵				羽			
耕																								平
				宏	訇	泓																	繃	
青																								
				熒											扃									
迥																								上
				迥	詗	濙								褧	熲									
諍																								去
					轟																			
徑						鎣																		
麥																								入
				獲	劃			摵	趀		擭		趪	蟈	馘									
錫					砉									闃	狊									

內轉第四十

重中重

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	內轉第四十
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵			宮					商				角				徵				羽			
侯		婁		侯	齁	謳		涑	剽	謅	鯫	齵		彄	鉤	羺	頭	偷	兜	呣	裒			平
								搜	愁	搊	鄒													
尤	柔	留	尤		休	優	讎	收		犨	周	牛	求	丘	鳩		儔	抽	輈	謀	浮	颫	不	
幽		鏐	由		飍	幽	囚	脩	酋	秋	揫		虯	恘	樛					繆	淲		彪	
厚		塿		厚	吼	歐		藪	鯫	趣	走	藕		口	苟	穀	䯤	妵	斗	母	部	剖	掊	上
有			有					溲	穊	䩦	掫													
	蹂	柳	酉		朽	颵	受			醜	帚		臼	糗	久	狃	紂	丑	肘		婦	紑	缶	
黝						黝		滫	湫		酒		蟉											
候	𤄷			候	詬	漚		瘶	剽	輳	奏	偶		寇	構	耨	豆	透	鬭	茂	胎	仆		去
宥								瘦	驟	簉	㑳													
	輮	溜	宥		齅		授	狩		臭	呪	鼼	舊	鼽	救	糅	胄	畜	晝	莓	復	副	富	
幼			狖			幼	岫	秀	就	䞭	僦		斛	䠞						謬				
																								入

重中重

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	內轉第四十一
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵		宮				商					角				徵				羽				
侵																								平
								森	岑	參	簪													
	壬	林			歆	音	諶	深		覘	斟	吟	琴	欽	今	𧦝	沈	琛	碪					
			淫			愔	尋	心	鬵	侵	祲													
寢								痒	頗	磣														上
	荏	凜			廞	飲	甚	沈	葚	瀋	枕	僸	噤	坅	錦	拰	朕	踸	㨋			品	稟	
			潭					槑	蕈	寑	醑													
沁								滲		讖	譖													去
	妊	臨	類			蔭	甚	深			枕	吟	矜		禁	賃	鴆	闖	揕				稟	
										沁	浸													
緝								澀	霵	届	戢													入
	入	立	熤		吸	邑	十	濕		斟	執	岌	及	泣	急	孨	蟄	湁	縶	[illegible]	.		鵖	
			熠			揖	習	㲉	集	緝	㗱													

重中重

	日	來	喻	匣	曉	影	邪	心	從	清	精	疑	羣	溪	見	泥	定	透	端	明	並	滂	幫	內轉第四十二
							禪	審	床	穿	照					孃	澄	徹	知					
	半商徵		宮				商					角				徵				羽				
登		楞		峘	恆			僧	層	彰	增				揯	能	騰	鼟	登	瞢	朋	漰	崩	
蒸								殑	磳															
	仍	夌		蠅	興	膺	承	昇	繩	稱	蒸	凝	殑	硱	兢		澄	僜	徵	儚	凭	砯	冰	平
								線	繒	毛	驓													
等														肯		能			等			倗		
								殑																
拯											拯		殑					庱						上
嶝		倰						[illegible]	贈	蹭	增				亙		鄧	澄	嶝	懵	倗		[illegible]	
																								去
證	認	餕			興	應	丞	勝	乘	稱	證		殑				瞪	覴			凭			
			孕								甑													
德		勒		劾	黑	餩		塞	賊	城	則			刻	裓	螚	特	忒	德	墨	菔	覆	北	
職								色	崱	測	稷													入
	日	力			赩	憶	寔	識	食	瀷	職	嶷	極	𩌦	殛	匿	直	敕	陟	窨	愎	堛	逼	
			弋					息	堲		即								[illegible]					

內轉第四十三 平 上 去 入

	羽				徵				角				商					宮				半徵	半商
	幫	滂	並	明	端	透	定	泥	見	溪	羣	疑	精	清	從	心	邪	影	曉	匣	喻	來	日
					知	徹	澄	孃					照	穿	床	審	禪						
登									肱	鞃									薨	弘			
蒸																							
等																							
拯																							
嶝																							
證																							
德									國										聝	或			
職																			洫		域		

輕中輕

七音略第二

天文序

堯命羲和揭星鳥星火星虛星昴之象以示人使人知二至二分以行四時不幸而占候之說起持吉凶以惑人紛紛然務爲妖妄是以刑網禁之臣謹按占候之學起於春秋戰國其時所謂精於其道者梓愼裨竈之徒耳後世之言天者不能及也魯昭公十七年冬有星孛于大辰西及漢裨竈言於子產曰宋衞陳鄭將同日火若我用瓘斝玉瓚鄭必不火子產弗與明年五月壬午四國皆火裨竈曰不用吾言鄭又將火鄭人請用之子產復弗與子太叔咎之曰寶以保民子何愛也子產曰天道遠人道邇竈焉知天道是亦多言矣豈不或信卒弗與亦不復火昭公二十四年五月乙未朔日有食之梓愼曰將水昭子曰旱也日過分而陽猶不克克必甚能無旱乎是秋大旱如昭子之言夫災旱易推之數也愼竈至精之術也而或中或否後世之愚瞽若之何而談吉凶知昭子之言則知陰陽消長之道可以理推不可以象求也知子產之言則知言而中者亦不可聽況於不中者乎臣之所作天文書正欲學者識垂象以授民時之意而杜絕其妖妄之源焉聊舉二條以爲證臣舊作圖譜志謂天下之大學術者十有六皆在圖譜無圖有書不可用者天文是其一也而歷世天文志徒有其書無載象之義故學者但識星名不可以仰觀雖有其書不如無也隋有丹元子者隱者之流也不知名氏作步天歌見者可以觀象焉王希明纂漢晉志以釋之唐書誤以爲王希明也天文籍圖不籍書然書經百傳不復訛謬縱有訛謬易爲考正圖一再傳便成顚錯一錯愈錯不復稽尋所以信圖難得故學者不復識星臣向嘗盡求其書不得其象又盡求其圖不得其信一日得步天歌而誦之時素秋無月清天如水長誦一句凝目一星不三數夜一天星斗盡在胸中矣此本只傳靈臺不傳人間術家秘之名曰鬼料竅世有數本不勝其訛今則取之仰觀以從稽定然步天歌之言不過漢晉諸志之言也漢晉志不可以得天文者謂所載者名數災祥叢雜難舉故也步天歌句中有圖言下見象或約或豐無餘無失又不言休祥是深知天者今之所作以是爲本舊於歌前亦有星形然流傳易訛所當削去惟於歌之後採諸家之書以備其書云

東方

角兩星南北正直著中有平道上天田總是黑星兩相連別有一烏名進賢平道右畔獨淵然最上三星周鼎形角下天門左平星雙雙橫於庫樓上庫樓十星屈曲明樓中五柱十五星三三相著如鼎形其中四星別名衡南門樓外兩星橫

角二星十二度爲主造化萬物布君之威信謂之天闕其間天門也其內天庭也故黃道經其中七曜之所行也其星明則太平芒動則國不寧日食右角國不寧月食左角天下道斷金火犯有戰敵金守之大將持政左角爲天田爲理主刑其南爲太陽道五星犯之爲旱右角爲將主兵其北爲太陰道五星犯之爲水蓋天之三門猶房之四表也左右角間二星曰平道爲天子八達之衢明正則吉動搖則法駕有虞天田主天子畿內封疆金守之主兵火守之主旱水守之主潦平道西一星曰進賢在太微宮東明則賢者在位暗則在野又曰主卿相舉逸才周鼎三星在攝提西國之神器也不見或移徙則運祚不寧天門二黑星在平星北角之南主天之門爲朝聘待客之所明則四方歸化不見則兵革起邪佞生平星一星在庫樓北平天下之法獄廷尉之象也庫樓十星其六大星爲庫南四星爲樓在角南一曰天庫兵車之府也旁十五星三三而聚者柱也中央四小星衡也主陳兵其占曰庫中星不見兵四合無星則下臣謀上明而動搖則兵出四方盡不見則國無君庫樓東北二星曰陽門主守險塞也南門二星在庫樓南天

之外門也主守兵明則遠方入貢暗則夷狄畔客星守之主兵至

亢四星恰如彎弓狀大角一星直上明折威七子亢下橫大角左右攝提星三三相似如鼎形折威下左頓頑星兩箇斜安黃色精頑下二星號陽門色若頓頑直下蹄

亢四星九度日月之中道主天子內朝天下之禮法也又曰總攝天下奏事聽訟理獄錄功者也亦爲疏廟主疾疫其星明大四海歸王輔臣納忠人無疾疫移動多病不見則天下鼎沸而旱澇作矣大角一星在攝提間天王坐也又爲天子梁棟金守之則兵起日月食主凶亢南七黑星曰折威主斬殺金火守之夷狄犯邊將有棄市者攝提六星直斗杓之南主建時節伺機祥攝提爲盾以夾擁帝坐也主九卿明大三公恣橫客星入之聖人受制一曰大臣之象頓頑二星在折威東南主考囚察情僞也陽門在庫樓東北主邊塞險阻之地客星出陽門夷狄犯邊

氐四星似斗側量米天乳氐上黑一星世人不識稱無名一箇招搖梗河上梗河橫列三星狀帝席三黑河之西亢池六星近攝提氐下衆星騎官出騎官之衆二十七三三相連十欠一陣車氐下騎官次騎官下三車騎位天輻兩星立陣傍將軍陣裏振威霜

氐十六度下二尺爲五星日月中道爲天子之路寢明則大臣妃后奉君不失節如不見或移動則臣將謀內禍亂生矣日月食主內亂木犯之立后妃火犯臣僭上金犯拜將水犯百官憂客星犯婚禮不整彗孛犯暴兵起月暈人不安一曰氐爲后妃之府休解之房前二星適也後二星妾也將有徭役之事氐先動星明大則民無勞天乳在氐北主甘露明則潤澤甘露降招搖一星在梗河北次北斗柄端主胡兵芒角變色搖動則兵革大起梗河二星在大角北天子以備不虞其色變動有兵喪帝席三星在大角西北天子宴樂獻壽之所其星不見大人失位亢池六黑星爲汎舟楫主迎送移徙則凶騎官二十七星在氐南天子騎士之象星衆則安不見兵起車騎三黑星在氐南騎官之上都車馬之將也金火犯爲災動搖車騎行天輻兩黃星在房西主鑾駕客星來守之則輦轂有憂也騎陣將軍一星在騎官東南主騎將也搖動則騎將出

房四星直下主明堂鍵閉一黃斜向上鉤鈐兩箇近其傍罰有三星植鍵上兩咸夾罰似房狀房下一星號爲日從官兩箇日下出

房六度爲明堂天子布政之宮也亦四輔也下第四星上將也次次將也次次相也上星上相也南二星君位北二星夫人位又爲四表中間爲天衢之大道亦謂之天闕黃道之所經也南間曰陽環亦曰陽道其南曰太陽北間曰陰間亦曰陰道其北曰太陰七曜由乎天衢則天下平和由陽道則主旱喪由陰道則主水兵房星亦曰天駟爲天馬主車駕南星曰左驂次左服次右服次右驂亦曰天廐又主開閉爲蓄藏之所由也房星明則王者明驂星大則兵起星離則人流日月食主昏亂權臣橫彗孛犯之兵起下二星爲陰五星犯之爲水上二星爲陽五星犯之爲旱房北二小星曰鉤鈐房之鈐鍵天之管籥主閉藏鍵天心也王者孝則鉤鈐明近房天下同心遠則天下不和王者絕後房鉤鈐間有星及疏坼則地動河清東咸西咸各四星在房心北日月五星之道也爲房之戶所以防淫佚也明則吉暗則凶日月五星犯守之有陰謀火守之兵起罰三星在東咸正西南北而列主受金贖罪正而直列則法令太平曲而斜列則刑罰不中日一星在房中道前太陽之精主明德金火犯守之有憂從官二星在積卒西北

心三星中央色最深下有積卒共十二三三相聚心下是

心六度一名大火天王位也中星曰明堂爲大辰天子之正位也前星爲太子不明則太子不得位後星爲庶子明則庶子繼心上

四尺爲日月五星之中道中心明則化成道昌直則地動移徙不見國亡又曰心變黑色大人有憂直則主失勢動則國有憂離則民流金火犯血光不止土木犯吉日月食吉月暈兵起火來守之國無主客星及孛犯天下兵荒積卒十二星在房心西南五營軍士也微而小則吉明大動搖兵大起一星亡兵出二星亡兵半出三星亡兵出盡他星守之兵大起近臣誅

尾九星如鉤蒼龍尾下頭五點號龜星尾上天江四橫是尾東一箇
名傅說傅說東畔一魚子龜西一室是神宮所以列在后妃中

尾十九度后妃之府後宮之場也北之一丈爲天之中道上第一星后也次三星夫人次則嬪妾第三星傍一星名曰神宮解衣之內室尾亦爲九子星色欲均明大小相承則后妃無妬忌後宮有敘多子孫星微細暗后有憂疾疎遠則后失勢動移則君臣不和天下亂就聚則大水木犯之及月暈則后妃死火犯宮中內亂土犯吉水犯宮中有事客星犯大臣誅日月食主饑一曰金火守之後宮兵起龜五星在尾南漢中主占定吉凶明則君臣和不明則爲乖戾亡則赤地千里火守之兵起在外守之則兵罷天江四星在尾之北主太陰不欲明明而動水暴出參差則馬貴其星不具則津河關道不通熒惑守之有立主客星入河津絶傅說一星在尾後河中主後宮女巫祝祀神靈祈禱子孕故曰主王后之內祭祀以求子孫詩云克禋克祀以弗無子此之象也其星明大王者多子孫小而暗後宮少子動搖則後宮不安星搖則天子無嗣魚一星在尾後河中主陰事知雲雨之期也大明則陰陽和風雨時暗則魚多亡動搖則大水暴出出漢中則大魚多死火守在南則旱在北則水起

臣謹按傅說一星惟主後宮女巫禱祠求子之事謂之傅說者古有傅母有保母傅而說者謂傅母喜之也今之婦人求子皆祀婆神此傅說之義也偶商之傅說與此同音諸子百家更不詳審其義則曰傅說騎箕尾而去殊不知箕尾專主後宮之事故有傅說之佐焉

箕四星形狀如簸箕箕下三星名木杵箕前一黑是糠皮

箕十一度亦謂之天津後宮妃后之位上六尺爲天之中道箕一曰天雞主八風凡日月宿在箕東壁翼軫者風起又主口舌主客蠻夷胡貊故蠻夷將動先表箕焉星大明直則五穀熟君無讒間疎暗則無君世亂五穀貴蠻夷不伏內外有差就聚細微天下憂動則蠻夷有使來離徙則人流若移入河國災人相食月暈金火犯之兵起流星犯大臣叛日宿其野風起杵三星在箕南主杵舂之用也縱爲豐橫爲飢移徙人失業不見人相食客星入杵臼天下有急變糠一星在箕口前杵臼西北明則爲豐暗則爲饑不見人相食

北方

斗六星其狀似北斗魁上建星三相對天弁建上三三九斗下圓安
十四星雖然名鼈貫索形天雞建背雙黑星天籥柄前八黃精狗國
四方雞下生天淵十星鼈東邊更有兩狗斗魁前農家丈人狗下眠
天淵十黃狗色玄

斗二十五度天廟也亦曰天機五星貫中日月正道爲丞相太宰之位酌量政事之宜褒進賢良稟授爵祿又主兵南二星魁天梁也中央二星天相也北二星天府庭也亦爲壽命之期將有天子之事占於南斗星盛明君臣一心天下和平爵祿行芒角動搖天子愁兵起移徙其臣逐日月五星逆入斗天下流蕩孛犯之兵起星小暗則廢宰相及死鼈十四星在南斗南鼈爲水蟲爲太陰有星守之白衣會主有大水火守之旱建六星在斗背亦曰天旗臨於黃道天之都關也建斗之間七曜之道建爲謀事爲天鼓爲天

馬南二星天庫也中央二星市也鈇鑕也上二星旗跗也建動搖則人勞月暈之蛟龍見牛馬疫月食五星犯守大臣相譖臣謀主亦爲關梁不通有大水天弁九星在建星北入河中市官之長也主列肆闤闠若市籍之事以知市珍也星明則吉彗星犯守之糴貴兵起天雞二星在狗國北主候時也金火守入兵大起天籥八星在斗南斗杓西主鑰籥關閉明吉暗凶狗國四星在建東北主鮮卑烏丸沃沮明則邊寇作金火犯守外夷有變太白逆守之其國亂客星守犯之有大盜其王且來天淵十星在鼈東南一曰天海主溉灌火守之大旱水守之大水一曰主海中魚鼈狗二黑星在斗魁前主吠守禦奸回也不居常處爲大災農丈人一星在南斗西南老農主稼穡也其占與糠略同

牛六星近在河岸頭頭上雖然有兩角腹下從來欠一脚牛下九黑是天田田下三三九坎連牛上直建三河鼓鼓上三星號織女左旗右旗各九星河鼓兩畔右邊明更有四黃名天桴河鼓直下如連珠羅堰三爲牛東居漸臺四星似口形輦道東足連五丁輦道漸臺在何許欲得見時近織女

牛七度天之關梁日月五星之中道主犧牲其北二星一曰即路一曰聚火又曰上一星主道路次二星主關梁次三星主南越甘氏曰上二星主道路次二星主關梁次二星主南夷中一星主牛移動則牛多殃明大則王道昌其星曲則糴貴又曰星明大則關梁通牛貴怒則馬貴不明失常穀不登細則牛賤中星移上下牛多死小星亡則牛多疫月暈損犢金火犯之兵災水土犯之吉天田九星牽牛南太微東主天子畿內之田其占與角之天田同九坎九黑星在天田東主溝渠所以導達泉源流瀉盈溢明盛則有水災夷狄侵邊不明則吉河鼓三星在牽牛北天鼓也主軍鼓及鈇鉞一曰三武主天子三將軍中央大星爲大將軍左星爲左將軍右星爲右將軍左星南星也所以備關梁設險阻而拒難也明大光潤將軍吉動搖差度亂兵起直則將有功曲則將失律左旗右旗各九星在河鼓左右皆天之旗鼓也旗星明潤將軍吉動搖兵起怒則馬貴旗端四星南北列曰天桴鼓桴也星不明漏刻失時動搖軍鼓用桴鼓相直亦然織女三星在河北天紀東端天女也主果蓏絲綿珍寶也王者至孝神祇咸喜則織女星俱明天下和平大星怒角布帛貴又曰三星俱明女功善暗而微天下女功廢不見兵起東足四星曰漸臺臨水之臺也主刻漏律呂之事西足五星曰輦道天子嬉遊之道金火守之御路兵起羅堰三星在牽牛東主隄塘壅蓄水潦灌溉田苗大而明大水泛溢

臣謹按張衡云牽牛織女七月七日相見者即此也古雅云河鼓謂之牽牛又歌曰東飛百勞西飛燕黃姑織女時相見黃姑即河鼓也音訛耳

女四星如箕主嫁娶十二諸國在下陳先從越國向東論東西兩周次二秦雍州南下雙鴈門代國向西一晉伸韓魏各一晉北輪楚之一國魏西屯楚城南畔獨燕軍燕西一郡是齊鄭齊北兩邑平原君欲知鄭在越下存十六黃星細區分五箇離珠女上星敗瓜珠上瓠瓜生兩箇各五瓠瓜明天津九箇彈弓形兩星入牛河中橫四箇奚仲天津上七箇仲側扶筐星

女十一度下九尺爲日月中道天之少府也謂之須女者須賤妾之稱婦職之卑者也主婦女之位其星如婦功之式主布帛裁製嫁娶星明天下豐女功昌小暗則國藏虛移動則婦女受殃產死者多后妃廢日月食國憂木犯立后火犯女喪金犯災土孛犯損蠶月暈婦人災又曰水守之萬物不成火守之布帛貴人多死土守之有女喪金守之兵起十二國有十六星齊一星在九坎之東齊北二星曰趙趙北一星曰鄭鄭北一星曰越越東二星曰周周

東南北列二星曰秦秦南二星曰代代西一星曰晉晉北一星曰
韓韓北一星曰魏魏西一星曰楚楚南一星曰燕其星有變各以
其國離珠五星在須女北須女之藏府也爲女子之星非其故後
宮亂客星犯之後宮凶瓠瓜五星在離珠北主陰謀主後宮主果
食明則歲熟微則后失勢瓜果不登客星守之魚鹽貴旁五星曰
敗瓜主種植與瓠瓜略同天津九星在虛危北橫漢中津梁所度
明而動則兵起如流沙死人如亂麻參差不齊馬貴一星不備關
梁不通三星不備覆陷天下星亡水災河溢水賊稱王奚仲四星
在天津北古車正也金火守之兵車必起扶筐七黑星主蠶事見
吉不見則凶

臣謹按天之所覆者廣而華夏所占者牛女下十二國耳牛女在
東南故釋氏謂華夏爲南贍部洲其二十八宿所管者多十二國
之分野隨其所隸耳

虛上下各一如連珠命祿危非虛上呈虛危之下哭泣星哭泣雙雙
下壘城天壘圍圓十三星敗臼四星城下橫臼西三箇離瑜明

虛九度少彊冢宰之官也主邑居廟堂祭祀之事又主風雲死喪
下九尺爲天之中道明靜則天下安動搖則有死喪哭泣日月食
兵起流星犯賊亂宗廟五星犯有災虛北二星曰司命主舉過行
罰滅不祥又北二星曰司祿主爵祿增年延德故在六宗之祀司
危二星在司祿之北主矯枉失司非二星在司危之北主察愆過
凡此四司皆黑星明大爲災居常則平虛南二星曰哭主號哭也
哭東二星曰泣主死明則國多哭泣金火守之亦然泣南十三星
曰天壘城如貫索形主北夷丁零匈奴敗臼四星在虛危南知凶
災他星守之饑兵起秦代東三星南北列曰離瑜離袿衣也瑜玉
飾皆婦人之服也星微則後宮儉約明大則婦人奢

危三星不直舊先知危上五黑號人星人畔三四杵臼形人上七烏
號車府府上天鉤九黃晶鉤上五鴉字造父危下四星號墳墓墓下
四星斜虛梁十箇天錢梁下黃墓傍兩星能蓋屋身著黑衣危下宿

危十六度主天府曰天市主架屋甘氏云爲天市廟堂下九尺爲
天之中道主架屋受藏風雨墓墳祠祀如動則天下大動土功張
衡云虛危等爲死喪哭泣之事亦爲邑居廟堂祠祀之事冢宰之
官動則死喪哭泣火守則天子將兵金守則饑饉兵起虛危動則
有土功火守則兵起水守則下謀上一云危動而不明土功兵革
起月暈[illegible]五星犯卽有災車府東南五黑星曰人星有如人象
主靜衆庶柔遠能邇一曰臥星主防淫不見則人有詐行詔書明
則人安暗凶內杵三星在人星傍主軍糧正直下臼吉不相當糧
絕不直民饑內臼四星在人星東南主舂臼覆則大饑仰則大豐
隋志云客星入杵臼兵起天下聚米天津東南七星曰車府東近
河邊抵司非主官車之府金火守之兵車大動天鉤九星如鉤狀
在造父西河中主乘輦服飾法式直則地將動明則服飾正也傳
舍南河中五星曰造父御官也一曰司馬或曰伯樂星亡馬大貴
明則吉墳墓四星在危下如墓形主喪葬之事明則多死亡虛梁
四星在蓋屋南主園陵寢廟非人所處故曰虛梁金火守入犯兵
災大起天錢十星在北落西北主錢帛所聚星明則府藏盈不爾
虛耗金火守之兵盜起蓋屋二星在危南主天子所居室亦爲宮
室之官金守之國兵起彗孛尤甚也

室兩星上有離宮出遶室三雙有六星下頭六箇雷電形壘壁陣次
十二星十二兩頭大似升陣下分布羽林軍四十五卒三爲羣壁西
四星多難論子細歷歷看區分三粒黃金名鈇鉞一顆真珠北落門
門東八魁九箇子門西一宿天綱是電傍兩黑土功吏騰蛇室上二
十二

室十七度亦謂之營室甘氏云爲太廟天子之宮也石氏謂之玄

宮一曰清廟又爲軍糧之府及土功事星明國昌小不明祠祀鬼神不享國多疾疫動則有土功兵出野離宮六星兩兩居之分布室壁之間天子之別宮也主隱藏休息之所金火守入則兵起室南六星曰雷電主興雷動蟄明或動則震雷作壁陣十二星在羽林北橫列營室之南羽林之垣壘也星衆而明則安寧希而動則兵革起不見天下亂五星入天軍皆爲兵起金火水尤甚羽林四十五星三三而聚散在營室之南天軍也主軍騎又主翼王也星衆而明則安寧希而動則兵革起不見天下亂金火水守入兵起斧鉞三星亦曰斧鑕在八魁西北主誅夷不明則斧鑕不用移動則兵起有星入之皆爲大臣誅北落師門一星在羽林西南天之蕃落也亦曰天軍蕃之候門長安北門曰北落門以象此也主非常以候兵明大則軍安微弱則兵起金火守之有兵災一曰有星守之虜入塞北落東南九黑星曰八魁主張捕禽獸之官也客星入之多盜賊兵起金火入亦然北落西南一星曰天綱主武帳天子游獵之所會金火守兵起室西南二星曰土功吏主土功之官也動搖則有修築之事隋志土功吏主司過度騰蛇二十二星在營室北若盤蛇之狀居於河濱謂之天蛇星主水蟲微則國安明則不寧移南大旱移北大水客星守之水雨爲災水物不收

壁兩星下頭是霹靂霹靂五星橫著行雲雨次之口四方壁上天廏十圓黃鈇鑕五星羽林傍

壁九度下九尺爲天之中道主文章天下圖書之秘府也亦主土功明則圖書集道術行小人退君子進星失色大小不同天子重武臣賤文士圖書隱親黨回邪用星動則有土功離徙就聚爲田宅事日月食損賢臣五星孛犯兵起土功西南五星曰霹靂主興雷奮擊明而動用事不明凶霹靂南四星曰雲雨明則多雨水火守之大旱天廏十星在東壁北蓋天馬之廏今之驛亭也不見則天下道斷鈇鑕五星在天倉西南刈具也主斬芻飼牛馬明則牛馬肥微暗則牛馬饑餓并死喪也

西方

奎腰細頭尖似破鞋一十六星遶鞋生外屏七烏奎下橫屏下七星天溷明司空左畔土之精奎上一宿軍南門河中六箇閣道形附路一星道傍明五箇吐花王良星良星近上一策名

奎十六度天之武庫也石氏謂之天豕亦曰封豕主兵九尺下爲天之中道又主溝瀆西南大星所謂天豕目亦曰大將明則天下安動則兵亂客星守入兵起金火守有水災隋志云若帝淫泆政不平則奎有角角動則有兵不出年中或有溝瀆之事又曰奎中星明水大出日月食五星犯皆有凶奎南七星曰外屏以蔽天溷也占與天囷同天溷七星在外屏南天之廁也不見則人不安移徙亦然天溷南一星曰土司空主水土之事大而黃明天下安若客星入之多土功天下大疫軍南門一星在天將軍西南主誰何出入動搖則軍行不見則兵亂閣道六星在王良前飛道也從紫宮至河神所乘也一曰主道里張衡云天子遊別宮之道一曰王良旗一曰紫宮旗亦所以爲旌表而不欲其動搖一星不具則輦道不通動搖則宮掖之內兵起附路一星在閣道南傍別道也備閣道之敗傷而乘之也一曰太僕主禦風雨亦遊從之義也一曰占與閣道同王良五星在奎北居河中天子奉車御官也其四星曰天駟旁一星曰王良亦曰天馬其星動爲策馬故曰王良策馬車騎滿野亦曰王梁梁爲天橋主禦風雨水道故或占津梁其星移主有兵亦曰馬病客星守之橋不通金火守之皆爲兵憂前一星曰策王良之御策也主天子僕御在王良旁若移在馬後是謂策馬

婁三星不勻近一頭左更右更烏夾婁天倉六個婁下頭天庾四星

倉東脚婁上十一將軍侯
婁十二度下九尺爲日月中道亦爲天獄主苑牧犧牲供給郊祀
亦爲興兵聚衆動搖則聚衆星直則有執主之命者就聚國不安
金火守之則宮苑之內兵起日月食宮內亂金木火土犯凶水犯
吉孛犯起兵月暈兩軍各退左更五星在婁東山虞也主知山澤
林藪之事亦主仁智右更五星在婁西牧師也主官養牧牛馬亦
主禮義金火守之山澤有兵其占兩更同兩更者秦爵名天倉六
星在婁南倉穀所藏也星黃而大歲熟東南四星曰天庾積廚粟
之所也天將軍十一星在婁北主武兵中央大星天之大將也外
小星吏士也大將星搖兵起大將出小星不具兵起
胃三星鼎足河之次天廩胃下斜四星天囷十三如乙形河中八星
名太陵陵北九個天船名陵中積尸一個星積水船中一黑精
胃十五度天之儲藏五穀之倉也又名大梁明則四時和平天下
晏然倉廩實不明則上下失位星小則少穀輸運又云動則有輸
運事就聚則穀貴人流暗則凶荒五星犯日月食孛侵並有災天
廩四星在昴南一曰天𥫱張衡云主積蓄黍稷以供享祀春秋所
謂御廩也天囷十三星在胃南倉廩之屬主給御糧也明而黃則
歲豐微變常色則不吉金火守之即災起太陵八星在胃北主陵
墓明而大或中星多則天下多死喪或兵起天船九星在太陵之
北居河中一曰舟星主渡亦主水旱不在河中津河不通水泛溢
中四星欲其均明即天下安不則兵若喪移徙亦然客彗出入爲
大水有兵太陵中一星曰積尸明則死人如山張衡云一名積廩
積尸明而大或其傍星多則天下多死喪或兵起若不見而暗皆
吉火守則天下大哭泣天船中一星曰積水主候水災
昴七星一聚實不少阿西月東各一星月下五黃天陰名陰下六烏
芻藁營營南十六天苑形河裏六星名卷舌舌中黑點天讒星礪石
舌傍斜四丁
昴十一度下爲日月中道天之耳目也主西方主獄事又爲旄頭
胡星也又主喪甘氏云主口舌奏對若明大則君無佞臣天下安
和暗小則佞者被誅搖動君信讒殺忠良張衡云昴明則獄訟平
暗則刑罰濫六星與大星等大水有白衣會七星黃兵大起動搖
有大臣下獄大而盡動若跳躍者胡兵大起一星不見皆憂兵之
象也天阿一星在胃東月一星在昴東皆黑星並主女人災福又
曰天阿主察山林妖變天陰五星在畢柄西主從天子弋獵之臣
預陰謀也不明則禁言漏泄天苑十六星在昴畢南如環狀天子
之苑囿養禽獸之所也主馬牛羊明則牛馬羊盈希則死芻藁六
星在苑西以供牛馬之食也一曰天積天子之藏府也星盛則歲
豐穰希則貨財散張衡云不見則牛暴死火守之則火災起卷舌
六星在昴北天讒之外主口語以知讒佞張衡云主樞機曲而靜
則賢人用直而動則讒人得志卷舌移出漢則天下多妄言旁星
繁則死人如丘山天讒一星在卷舌中主醫巫占與從官同礪石
四星在五車北主磨礪鋒刃明則兵起如常則吉金火及客星守
之兵動
畢恰似爪叉八星出附耳畢股一星光天街兩星畢背傍天節耳下
八烏幢畢上橫列六諸王王下四皂天高星節下團圓九州城畢口
斜對五車口車有三柱任縱橫車中五箇天潢精潢畔咸池三黑星
天關一星車脚邊參旗九箇參車間旗下直建九斿連斿下十三烏
天園九斿天園參脚邊
畢十七度主邊兵主弋獵其大星曰天高一曰邊將主四夷之尉
也星明大則遠夷來貢天下安失色則邊兵亂一星亡爲兵喪動
搖邊城兵起有讒臣離徙天下獄亂就聚法令酷甘氏云畢主街
巷陰雨天之雨師也故明而移動則霖潦及街巷壅塞明而定則

天下安張衡云畢爲天馬一曰日月食邊兵凶將衰木犯有軍功
昴畢間二星曰天街三光之道也主伺候關梁張衡云主國界也
街南爲華夏街北爲夷狄金火守之胡夷兵起明王道正暗兵起
附耳一星在畢下天高東南隅主聽得失伺愆邪察不祥星盛則
中國微有盜賊邊候警外國反鬭兵連年合移動則佞讒行兵大
起邊尤甚入畢兵起天節八星在畢南主使臣之所持也宣威德
於四方明吉闇凶諸王六星在五車南天漢之中主宗社蕃屏王
室也明則諸侯奉上天下安不見宗社傾危四方兵起天高四星
在參旗西北近畢此臺榭之高主遠望氣象不見則官失其守陰
陽不和五車五星三柱九星共十四星在畢東北五車主天子五
兵張衡云天子兵車舍也西北曰天庫主太白秦也次東北星曰
天獄主辰星燕趙也次東南星曰天倉主歲星衛魯也中央星曰
司空主鎭星楚也次西南星曰卿主熒惑魏也五星有變各以其
所主而占之三柱一曰三泉卽天淵一曰休卽天休一曰旗卽天旗五星
均明柱皆具卽人倉稟實不具其國絶食兵且起五車三柱有變
各以其國占之三柱出外兵出柱入兵入柱出一月米貴三倍期
一年出兩月米貴六倍期二年出三月米貴十倍期三年柱出不
與天倉相近米穀運出千里柱倒立尤甚火入守天下旱金入守
兵起水入月暈不爾則有赦天潢五星在五車中主河梁津渡之
處也不見則河梁不通咸池三星在五車中天潢南魚囿也金火
犯之則有大災隋志云月五星入天潢兵起道不通天下亂易政
咸池明有龍墮死虎狼害人兵起天關一星在五車南畢西北亦
曰天門日月五星所行之道也主邊塞事主關閉芒角有兵五星
守之貴人多死移徙若與五車合大將軍披甲參旗九星在參西
五車之間天旗也明而希則邊寇不動不然反是隋志參旗一曰
天旗一曰天弓主司弓弩之張候變禦難玉井西南九星曰九斿
天子之旗也主邊軍進退金火守之兵亂起天苑之南十三星曰
天圜植果菜之所也曲而鉤則果菜熟不然則否

觜三星相近作參蘂觜上坐旗直指天尊卑之位九相連司怪曲立
坐旗邊四鵕大近井鉞前

觜一度在參之右角如鼎足形：天之關明大則天下安五穀熟
移動則君臣失位天下旱隋志云觜觿爲三軍之候行軍之藏府
主葆旅收斂萬物明則軍儲盈將得勢動而明盜賊羣行葆旅起
動移將有逐者張衡云葆旅野生之可食者金火來守國易政兵
起災生日食臣不忠月食君害臣五星犯災生孛客星犯兵起坐
旗九星在司怪西北主別君臣尊卑之位明則國有禮暗則反是
司怪四星在井鉞前候天地日月星辰禽獸蟲蛇草木之變與天
高占同

參總有十星觜相侵兩肩雙足三爲心伐有三星足裏深玉井四星
右足陰屏星兩扇井南襟軍井四星屏上吟左足下四天廁臨廁下
一物天屎沈

參十度上爲日月五星中道甘氏曰參爲忠良孝謹之子明大則
臣忠子孝安吉移動殺忠臣一曰參伐一曰大辰一曰天市一曰
鈇鉞主斬刈又爲天獄主殺伐又主權衡所以平理也又主邊城
爲九譯故不欲其動也參白獸之體其中三星橫列三將也東北
曰左肩主左將西北曰右肩主右將東南曰左足主後將軍西南
曰右足主偏將軍故黄帝占參應七將中央三小星曰伐天之都
尉也主胡鮮卑戎狄之國故不欲明又曰七將皆明天下兵精也
王道缺則芒角張伐星明與參等大臣謀亂兵起參星失色軍散
敗參芒角動搖邊候有急天下兵起又曰有斬伐之事參左足入
玉井中兵大起秦地大水若有喪山石爲怪參足若突出玉井則
虎狼暴害人差戾王臣貳金火來守則國易政兵起災生日月食

則田荒米貴五星犯災甚玉井四星在參西右足下水象也屏二
星在玉井南屏爲屏風客星入之四足蟲大疾人亦多死不見則
國內寢疾玉井東下四星曰軍井行軍之井也軍井未達將不言
渴名取此也又曰主軍營之事天廁四星在屏東溷也主天下疾
病黃吉青赤白皆凶不見與屏同天屎一星在廁南色黃則吉他
色皆凶

南方

井八星橫列河中淨一星名鉞井邊安兩河各三南北正天樽三星
井上頭樽上橫列五諸侯侯上北河西積水欲覓積薪東畔是鉞下
四星名水府水位東邊四星序四瀆橫列南河裏南河下頭是軍市
軍市團圓十三星中有一個野雞精孫子丈人市下列各立兩星從
東說闕丘二個南河東丘下一狼光蓬茸左畔九個彎弧弓一矢擬
射頑狼胸有個老人南極中春秋出入壽無窮

井三十四度甘氏云井八星在河中主泉水日月五星貫之爲中
道石氏謂之東井亦曰天井主諸侯帝戚三公之位故明大則封
侯建國搖動失色則誅侯戚廢戮三公帝師受殃矣張衡云天之
南門也黃道所經爲天之亭候主水衡事法令所取平也王者用
法平則井明而端列鉞一星附井之前主伺奢淫而斬之故不欲
其明大與井齊或搖動則天子用鉞於大臣月宿井有風雨之應
又曰井爲天子府暗芒并日月食五星逆犯大臣謀亂兵起中有
六星不欲大明明卽水災南北兩河各三星分夾東井一曰天高
天之闕門主關梁南河曰南戍一曰南宮一曰陽門一曰越門一
曰權星主火北河曰北戍一曰北宮一曰陰門一曰胡門一曰衡
星主水兩戍之間三光之常道也河戍動搖中國兵起張衡云河
南星不具則南道不通北亦如之動搖及火守中國兵起天樽三
星在五諸侯南主盛饘粥以給酒食之正也張衡云以給貧餒明
則豐暗則荒或言暗吉五諸侯五星在東井東北近北河主刺舉
戒不虞又曰治陰陽察得失亦曰主帝心一曰帝師二曰帝友三
曰三公四曰博士五曰太史又曰五曰大夫此五者常爲帝定疑
議星明大潤澤則天下大治芒角則禍在中張衡又曰五諸侯治
陰陽察得失明而潤大小齊等則國之福又曰赤則豐暗則荒積
水一星在北河北所以供酒用也不見爲災又曰主候水災積薪
一星在積水東以備庖廚之用明則人主康火守之大旱水府四
星在東井西南水官也占與水位同水位四星在東井東主水衡
又主瀉溢流也故巫咸氏贊曰水位四星瀉溢流移動近北河則
國沒爲江河若水火及客星守犯之百川盈溢四瀆四星在東井
南軒轅東以江河淮濟之積精也明大則水泛溢軍市十三星如
錢狀在參東南天軍貨易之市客星及金火守之軍大飢野雞一
星在軍市中主變怪也以芒角動搖爲兵災移出則諸侯兵起軍
市西南二星曰丈人丈人東二星曰子子東二星曰孫丈人主壽
考之臣不見人臣不得通子與孫皆侍丈人之側相扶而居不見
爲災守常無咎闕丘二星在南河東主象魏天子之雙闕諸侯之
兩觀也金火守之兵戰闕下狼一星在天市東南爲野將主殺掠
色有常不欲變動角而變色動搖盜賊作胡兵起人相食躁則人
主不靜不居其宮馳騁天下張衡云居非其處則人相食色黃白
而明吉黑凶赤芒角兵起金火守之亦然弧矢九星在狼東南天
弓也以備盜賊常向狼弧矢動搖不如常者多盜賊明則兵大起
狼弧張害及胡天下乖亂又曰天弓張天下盡兵主與臣相謀張
衡云引滿則天下兵起老人一星在弧南一曰南極常以秋分之
旦見于丙春分之夕沒于丁常以秋分候之南郊明大則人主有
壽天下安寧不見則人主憂

鬼四星冊方似木櫃中央白者積尸氣鬼上四星是爟位天狗七星

鬼下是外廚六間柳星次天社六個弧東倚社東一星是天紀

輿鬼二度爲日月五星之中道主死亡疾病張衡云主祠祀天目也又主視明察奸謀東北星主積馬東南星主積兵西南星主積布帛西北星主積金玉隨其變占之中央一星名積尸亦曰積尸氣者但見氣而已主死喪祠祀一曰鈇鑕主誅斬鬼星明大則穀成不明人散動而光上賦斂重徭役多星徙人愁政令急鬼質欲其忽忽不明則安明則兵起大臣誅主下流亡甘氏云積尸搖動失色則疾病鬼哭人荒軒轅西四星曰爟亦曰烽爟主烽火備警急占以不明安靜明大甚則邊亭警急搖動芒角亦然又曰明吉暗凶天狗七星在鬼西南狼之北橫河中以守賊也移徙則兵起金火犯之人相食外廚六星在柳南天子之外廚也占與天廚同弧南六星爲天社在老人東南似柳直明則吉隋志云共工之子勾龍能平水土故祀以配社其精爲星外廚之南一星曰天紀主知禽獸齒歲金火守之禽獸多死

柳八星曲頭垂似柳近上三星號爲酒亭宴大酺五星守

柳十四度上爲天之中道甘氏云主飲食倉庫酒醋之位明大則人豐酒食搖動則大人酒死失色則天下不安饑饉流於道路不過三年必應張衡云柳爲朱雀之嗉天之廚宰也主尚食和滋味隋志云又主雷雨一曰天相一曰天庫一曰注又主木功星明大臣重慎國安廚食具注舉首王命興輔佐出星直天下謀伐其主就聚兵鬬國門酒旗三星在軒轅右角之南酒官之旗也主享宴飲食五星守酒旗天下大酺有酒肉財物之賜及爵宗室

星七星如鉤柳下生星上十七軒轅形軒轅東頭四內平平下三個名天相相下稷星橫五靈

七星七度甘氏云主后妃御女之位亦爲賢士若失色芒動則后妃死賢士誅明大則道化成國盛張衡云七星爲朱鳥之頸一名天都主衣裳文繡隋志云主急兵守盜賊故欲明則王道昌暗則賢良不處天下空天子疾動則兵起離則易政日食兵饑婦人災木犯人安火犯旱金土水犯俱災月暈孛犯兵起軒轅十七星在七星北黃帝之神黃龍之體也后妃之主士女職也一曰東陵一曰權星主雷雨之神南大星女主也次北一星夫人也屏也上將也次北一星妃也次將也其次諸星皆次妃之屬也女主南小星女御也左一星少民少后宗也右一星大民太后宗也欲其色黃小而明也張衡云軒轅如龍之體主雷雨之神後宮之象焉陰陽交合盛爲雷激爲電和爲雨怒爲風亂爲霧凝爲霜散爲露聚爲雲立爲虹蜺離爲背璚分爲抱珥此十四變皆軒轅主之其星欲小而黃明則吉移徙則國人流迸東西角張而振后敗水火金守之女主惡也漢注曰軒轅爲權太微爲衡月五星守犯者如衡占內平四星在中台南爟之北平罪之官也明則刑罰平暗則否酒旗南二星曰天相丞相之象也其占與相星略同稷五星在七星之南主農正也取乎百穀之長以爲其號明大則歲大豐不明則儉不見則人相食

張六星似軫在星旁張下只是有天廟十四之星冊四方長垣少微雖向上星數歌在太微傍太尊一星直上黃

張十七度甘氏云主天廟明堂御史之位上爲天之中道若明大則國盛彊失色宗廟不安明堂宮廢隋志云主珍寶宗廟所用及衣服又主天廚飲食賞賚之事星明則王者行五禮得天之中動則賞賚離徙天下有逆人就聚有兵金火守之有兵起或云主貢物色細無光王者少子孫日食虧修禮也月食大潦魚行人道火孛犯兵起水土犯國不寧張南十四星曰天廟天子祖廟也客星守之祠官有憂其占與虛梁同長垣四星在少微南主界域及胡夷火守之胡人入中國太白入之九卿謀反少微四星在太微西

南北列士大夫之位也一名處士亦天子副主或曰博士官一曰主衛掖門南第一星爲處士第二星爲議士第三星爲博士第四星爲大夫明大而黄則賢士舉月五星犯守之處士女主憂宰相易

翼二十二星大難識上五下五横著行中心六個恰如張更有六星在何許三三相連張畔附必若不能分處所更請向前看野取五個黑星翼下頭欲知名字是東甌

翼十九度甘氏云主太微三公化道文籍失色則民流日月交食五星並逆芒動則化道不行文籍壞滅動移則三公廢明大則化成隋志云翼爲天之樂府主俳倡戲樂又主夷狄遠客負海之賓明大則禮樂興四夷來賓動則蠻夷使來離徙則天子舉兵或云明則禮樂興暗則政教失日食臣僭月食婦人憂五星孛流客犯大凶東甌五星在翼之南蠻夷星也張衡云主東越穿胸南越三夷金火守之其地有兵芒角動移兵内叛

軫四星似張翼相近中央一個長沙子左轄右轄附兩星軍門兩黄近翼是門下四個主司空門東七烏青丘子青丘之下名器府器府之星三十二以上便爲太微宮黄道向上看取是

軫十七度甘氏云軫七星主將軍樂府歌謳之事五星犯之失位亡國女子主政人失業賊黨掠人禍生於百日内若明大則天下昌萬民康四海歸王張衡云軫爲冢宰輔臣也主車騎明大則車騎用一云明大則車騎動隋志云主載任有軍出入皆占於軫又主死喪明則車駕備動則車騎用離徙天子憂就聚兵大起轄兩星附軫兩傍主王侯左轄爲王者同姓右轄爲異姓星明兵大起遠軫凶軫轄舉南蠻侵張衡云轄不見國有大憂長沙一星在軫之中主壽命也長沙明則人壽長子孫盛軍門二黄星在青丘西天子六軍之門也主營候豹尾威旗占以移其處爲道不通土司空四黄星在軍門南主土功巫咸氏云金火犯之天下男不得耕女不得織隋志云一曰司徒主界域青丘七黑星在軫東南主東方三韓之國占與東甌同軫南三十二星曰器府主樂器之府也明則樂器調理暗則有咎

天文略第一

太微宮

上元太微宮昭昭列象布蒼穹端門只是門之中左右執法門西東門左皁衣一謁者以次卽是烏三公三黑九卿公背傍五黑諸侯卿後行四箇門西主軒屏五帝內坐於中正幸臣太子并從官烏列帝後從東定郎將虎賁居左右常陳郎位居其後常陳七星不相誤郎位陳東一十五兩面宮垣十星布左右執法是其數宮外明堂布政宮三箇靈臺候雲雨少微四星西南隅長垣雙雙微西居北門西外接三台與垣相對無兵災

太微垣十星在翼軫北張衡云天子之宮庭五帝之坐十二諸侯府也其外蕃九卿也一曰軒轅爲權太微爲衡衡主平也隋志云又爲天庭理法平辭監升授德列宿受符諸神考節舒情稽疑也南蕃中二星間曰端門東曰左執法廷尉之象也西曰右執法御史大夫之象也執法所以舉刺凶奸者也左執法之東左掖門也右執法之西右掖門也東蕃四星南第一曰上相其北東太陽門也第二星曰次相其北中華東門也第三星曰次將其北東太陰門也第四星曰上將所謂四輔也西蕃四星南第一星曰上將其北西太陽門也第二星曰次將其北中華西門也第三星曰次相其北西太陰門也第四星曰上相亦四輔也東西蕃有芒及動搖者諸侯謀天子也執法移則刑罰尤急月五星入太微軌道吉其所犯中坐成刑謁者一星在太微內左執法東北主贊賓客也不見外國不賓服謁者東北三星曰三公內坐朝會之所居也張衡云以輔弼帝者其名與夾斗三公同三公北三星曰九卿內坐主治萬事與天紀同占九卿西五星曰內五諸侯內侍天子不之國也辟雍之禮得則太微諸侯明屏四星在端門內帝座南近右執法屏所以擁蔽帝庭也執法主刺舉星大明潤則君臣有禮黃帝內坐一星在太微中含樞紐之神也天子動得天度止得地意從容中道則太微五帝之坐明以光黃帝坐不明人主當求賢士以輔治不然則奪勢又曰太微五帝坐小弱青黑天子國亡四帝內坐四星夾黃帝坐東方星蒼帝靈威仰之神也南方星赤帝赤熛怒之神也西方星白帝白招矩之神也北方星黑帝叶光紀之神也張衡云五帝同明而光則天下歸心不然則失位金火水入太微若順入軌道伺其出之所守之分則爲天子所誅也帝坐東北一星曰幸臣主親愛臣明則幸臣用事微細吉太子一星在幸臣西五帝坐北儲貳之星明而潤則太子賢不然則否金火守入太子不廢則爲篡逆之事從官一星在太子西北主從官不見則帝不安如常則吉郎將一星在郎位東北所以爲武備張衡云今左右中郎將是也大明芒角將怒不可當也虎賁一星在太微西蕃之外上相之西下台之南靜室旄頭之騎官也張衡云主侍從之武臣也與車騎同占常陳七星如畢狀在郎位北天子宿衛虎賁之士以設彊毅也星搖動天子自出明則武兵用微則武兵弱郎位十五星又云二十四星在帝坐東北一曰依烏郎位也周官之元士漢官之光祿中散騎諫議議郎三署郎中是其職也張衡又云今之尚書郎也欲其大小相均光潤有常吉隋志郎位主守衛也其星明大臣有劫主又曰客犯上其星不具后死幸臣誅客星入之大臣爲亂明堂三星在太微西南角外天子布政之宮也明吉暗凶明堂西三星曰靈臺主觀雲物察符瑞候災變也占與司怪同少微長垣二坐星已釋在張星之次矣三台六星兩兩而居起文昌列招搖太微一曰天柱三公之位也在天曰三台主開德宣符也西近文昌二星曰上台爲司命主壽次二星對軒轅曰中台爲司中主宗室東二星抵太微曰下台爲司祿主兵所以昭德塞違也又曰三台爲天階太一躡以上下一曰泰階上階上星爲

天子星下星爲女主中階上星爲諸侯三公下星爲卿大夫下階上星爲士下星爲庶人所以和陰陽而理萬物也其星有變各以所主占之君臣和集如其常度張衡云色齊明而行列相類則君臣和法令平不齊爲乖度金火守入兵起彗孛尤甚也

北極紫微宮

中元北極紫微宮北極五星在其中大帝之坐第二珠第三之星庶子居第一號曰爲太子四爲后宮五天樞（一云第三明者帝之居第四名曰四庶子最小第五天之樞）左右四星是四輔天一太一當門路左樞右樞夾南門兩面營衛一十五上宰少尉兩相對少宰上輔次少輔上衛少衛次上丞後門東邊大贊府門西喚作一少丞以次卻向前門數陰德門裏兩黃聚尙書以次其位五女史柱史各一戶御女四星五天柱大理兩星陰德邊勾陳尾指北極顚勾陳六星六甲前天皇獨在勾陳裏五帝內坐後門是華蓋幷杠十六星杠作柄象蓋傘形蓋上連連九箇星名曰傳舍如連丁垣外左右各六珠右是內階左天廚階前八星名八穀廚下五箇天棓宿天牀六星左樞在內廚兩星右樞對文昌斗上半月形希疎分明六箇星文昌之下曰三公太尊只向三公明天牢六星太尊邊太陽之守四勢前一箇宰相太陽側更有三公相西偏卽是玄戈一星圓天理四星斗裹暗輔星近著開陽淡（一本云文昌之下三師名天牢六星四勢前更有三公相西偏卽是太陽一星圓天理四星斗裹暗輔星近著開陽淡）北斗之宿七星明第一主帝名樞精第二第三璇璣星第四名權第五衡闓陽搖光六七名

北極五星在紫微宮中一名天極一名北辰其紐星天之樞也天運無窮三光迭耀而極星不移故曰居其所而衆星拱之第一星主月太子也第二星主日帝王也亦爲太一之坐謂最赤明者也第三星主五星庶子也北極五星最爲尊也中星不明主不用事右星不明太子憂也其第四星爲后宮第五星爲天樞張衡云二星並爲後宮北極五星明大則吉變動則憂抱極樞四星曰四輔所以輔佐北極而出度授政也張衡云抱極之細星也爲輔臣之位主贊萬機小而明吉大明及芒角臣逼君暗則官不理天一一星在紫宮門右星之南天帝之神也主戰鬬知人吉凶者也太一一星在天一南相近亦天帝神也主使十六神知風雨水旱兵革飢饉疾疫災害所生之國也張衡云天一遏閶闔外其占明而有光則陰陽和合萬物成人民吉不然反是太一占與天一略同紫宮垣十五星其西蕃七東蕃八在北斗之北一曰紫微大帝之坐也天子之常居也主命主度也一曰長垣一曰天營一曰旗星爲藩衛備藩臣也宮闕兵起旗星直天子出自將宮中兵張衡云紫微垣十五星東藩八西藩七其東藩近閶闔門第一星爲左樞第二星爲上宰第三星爲少宰第四星爲上輔第五星爲少輔第六星爲上衛第七星爲少衛第八星爲少丞其西藩近閶闔門第一星爲右樞第二星爲少尉第三星爲上輔第四星爲少輔第五星爲上衛第六星爲少衛第七星爲上丞皆以明大有常則吉若盛明則內輔盛也宮垣直而明天子將兵開則兵起西藩正南開如門象名閶闔門有流星自門而出四野者當有中使銜命視其所適分野而論之也陰德二星在紫微宮內尙書之西主施德者其占以不明爲宜明則新君踐極隋志曰尙書西二星曰陰德陽德主周急振撫又分爲二坐星矣門內東南維五星曰尙書主納言夙夜咨謀龍作納言比之象也張衡曰八坐大臣之象其占與四輔不殊極東一星曰柱下史主左右記君之過星明則史直辭不明反是柱史北一星曰女史婦人之微者主傳漏故漢有侍史張衡云婦官也主記宮內之事其占與柱史同御女第四星在紫微宮內勾陳之北八十一御妻之象也其占明則多內寵不明則否晉志謂之女御宮天柱五星在紫微宮門內華蓋杠左傍近東垣

北隅法五行主晦朔晝夜之職明正則吉人安陰陽調不然則司
歷過隋志云建政教立圖法之府也常以朔望日垂禁令於天柱
以示百司周禮以正歲之月示法象魏此之謂也大理二星在紫
微門內次近陰德決獄之官星明則刑憲平不明則冤酷深勾陳
六星在紫微宮華蓋之下隋志云後宮也大帝之正妃也大帝之
帝居也張衡云大帝所居之宮也亦將軍之象也星明則吉暗則
人主惡之勾陳口一星曰天皇亦曰大帝其神曰曜魄寶主御羣
靈秉萬機神圖也其星隱而不見見則爲災六甲六星在紫微宮
內華蓋杠左傍分掌陰陽紀時節明則陰陽和不明則寒暑易節
五帝內坐五星在華蓋下勾陳上斧扆之象所以備宸居者明正
則吉變動則災凶隋志云客星犯紫宮中坐大臣犯主華蓋七星
其杠九星合十六星在勾陳上正當大帝所以覆蔽大帝之坐也
明正則吉傾動則凶傳舍九星在華蓋上近河賓客之館主胡人
入中國客星守之備姦使亦曰胡兵起內階六星在文昌北天皇
之陛也明吉傾動凶紫微東垣北維外六星曰天廚天子百官之
廚也見吉不見凶八穀八星在紫微西藩之外五車之北其八星
一主稻二主黍三主大麥四主小麥五主大豆六主小豆七主粟
八主麻子明則八穀皆成暗則不熟一星不見則一穀不登八星
不見則國人餬口天棓五星在女牀東北天子先驅所以禦難也
不明則國兵起一曰主爭訟明大凶小吉天牀六星當閶闔門外
主天子寢舍解息燕休之處星正大吉君有慶傾則人主不安一
云在宮門外聽政之象也爲寢舍也暗凶內廚兩星在紫垣外西
南角主六宮之內飲食府也一云主后夫人與太子宴飲居常無
咎有犯守凶文昌六星在北斗魁前天之六府也主集計天道一
曰上將大將軍建威武二曰次將尚書正左右三曰貴相太常理
文緒四曰司祿司中司隸賞功進爵五曰司命司怪太史主滅咎

六曰司寇大理佐理寶所謂一者起北斗魁前近內階者也明潤
大小齊天瑞臻張衡云其占黃潤光明萬人安大小均天瑞降青
黑細微多所害搖動移徙大臣憂金火守入兵興孛彗犯國亂一
曰文昌動則三公受誅后崩災福與三公同三公三星在北斗柄
東又三公星在北斗魁西並爲太尉司空司徒之象主燮理陰陽
弼君機務其星移徙不吉居常安金火守之三公有凶隋志曰杓
南三星及魁第一星皆曰三公宣德化調七政和陰陽之官也太
尊一星在中台之北貴戚也巫咸云聖公之象居常爲定不見則
凶金犯守爲災貴賤將敗者也天牢六星在北斗魁下貴人之牢
也主愆過禁暴淫與貫索同占太陽守一星在相西大將大臣之
象也主戒不虞設武備也非其常兵起明吉暗凶移徙大臣誅勢
四星在太陽守西北刑餘人而用事者也不明吉明郎閹官擅權
相一星在北斗南隋志曰相者總領百官而掌邦教以佐帝王安
邦國集衆事也明吉玄戈一星在招搖北亦曰天戈也芒角大而
動則四夷兵起其占與梗河相類北斗魁中四黑星爲貴人之牢
曰天理明及搖動與有星者爲貴人下獄北斗七星輔一星在太
微北七政之樞機陰陽之元本也故運乎天中而臨制四方以建
四時而均五行也魁四星爲璇璣杓三星爲玉衡又曰斗爲人君
之象號令之主又爲帝車取乎運動之義也又魁第一星曰天樞
二曰璇三曰璣四曰權五曰玉衡六曰開陽七曰搖光一至四爲
魁五至七爲杓樞爲天璇爲地璣爲人權爲時玉衡爲音開陽爲
律搖光爲星石氏云第一曰正星主陽德天子之象也二曰法星
主陰刑女主之位也三曰令星主禍害也四曰伐星主天理伐無
道五曰殺星主中央助四旁殺有罪六曰危星主天倉五穀七曰
部星亦曰應星主兵又云一主天二主地三主火四主水五主土
六主木七主金又曰一主秦二主楚三主梁四主吳五主趙六主

燕七主齊輔星附乎開陽所以佐斗成功也又曰主危正矯不平又曰丞相之象也七政星明則國昌不明國殃斗旁欲多星則安斗中少星則人恐上天下多訟德者無星二十日有輔星明而斗不明臣彊主弱斗明輔不明主彊臣弱也杓南三星及魁第一星皆曰三公宣德化調七政和陰陽之官也張衡云若天子不恭宗廟不敬鬼神則魁第一星不明或變色若廣營宮室妄鑿山陵則第二星不明或變色若不愛百姓驟興征役則第三星不明或變色若發號施令不順四時不明天道則第四星不明或變色若廢正樂務淫聲則第五星不明或變色若不勸農桑不務稼穡峻法濫刑退賢傷政則第六星不明或變色若不撫四方不安夷夏則第七星不明或變色凡日月暈連環及斗月暈及搖動兵起其傍及中小星多則天下不安人多愁一云小星多則天下安不然則國人散五曜及客星守入皆凶孛彗尤甚也

天市垣

下元一宮名天市兩扇垣牆二十二當門六角黑市樓門左兩星是車肆兩箇宗正四宗人宗星一雙亦依次帛度兩星屠肆前候星還在帝坐邊帝坐一星常光明四箇微茫宦者星以次兩星名列肆斗斛帝前依其次斗是五星斛是四垣北九箇貫索星索口橫者七公成天紀恰似七公形數著分明多兩星紀北三星名女牀此坐還依織女傍三元之象無相侵二十八宿隨其陰水火木土并與金以次別有五行分

天市垣二十二星在房心東北主權衡主聚衆一曰天旗庭主斬戮之事也市中星衆潤澤則歲實星稀則歲虛熒惑守之戮不忠之臣又曰若怒角守之者臣殺主彗星出為徙市易都客星入之兵大起出之有貴喪張衡曰天市明則市吏急商人無利忽忽暗則反是市樓六星在市中臨箕星之上主司關闠明則吉暗則市吏不理也隋志市樓者市府也主市價律度其陽為金錢其陰為珠玉變見各以所主占之車肆二星在天市垣南門之內主車駕不明則國車蓋行隋志主衆貨之區宗正二星在帝坐東南宗大夫也彗星守之若失色宗正有事客星守動則天子親屬有變又曰客星守之貴人死又曰宗正明則宗室有秩暗則國家凶宗人四星在宗正東主錄親疏享祀如綺文而明主族人有序宗星二星在宗人東北候星之東宗室之象帝輔血脈之臣也客星守之宗人不和帛度一星在宗星東北主度量明則尺量平商人不欺暗則否屠肆二星在帛度東北主烹宰明大則肆中多宰殺候一星在帝坐東北主伺陰陽也明大輔臣彊四夷開候細微則國安亡則主失位移則主不安居常則吉帝坐一星在天市中候星西天庭也光而潤則天子吉威令行微小凶大人當之或云暗則大人不正張衡云帝坐者帝王之坐帝坐有五一坐在紫微宮一坐在大角一坐在心中一坐在天市垣一坐在太微宮咸云帝坐一曰神農所居不見則大人當其咎宦者四星在帝坐西南帝傍之閹人也星微則吉明則凶非其常宦者有憂其占與勢星同列肆二星在斛西北主寶玉之貨移徙則列肆不安火守入兵大起斗五星在宦者西南主平量覆則歲熟仰則大飢明暗與帛度同斛四星在市樓北亦曰天斛主量者也占與斗同貫索九星在七公前一曰連索一曰連營一曰天牢主法律禁暴彊也牢口一星為門欲其開也九星皆明天下獄煩七星見小赦五星見大赦動則斧鑕用中空則更元漢志云十五星張衡云貫索開有赦不見即刑獄簡若閉口及星入牢中有繫死者常以午子夜候之一星不見則有小喜二星不見賜祿三星不見人主德令行且赦若客出視其小大大有大赦小有小赦或云貫索為賤人之牢一星亡有喜事二星亡賜爵祿三星亡有赦門閉牢中多死水犯災火犯米

貫七公七星在招搖東天之相也三公之象張衡云七公橫列貫索之口主執法列善惡之官也星齊正則國法平差戾則獄多冤酷或云星入河米貴火犯之兵起天紀九星在貫索東九卿也爲九河主萬事之紀理冤訟也明則天下多辭訟亡則政理壞國紀亂散絕則地震山崩女牀三星在天紀之北爲後宮御女主女事明則宮人恣意常則無咎

魏石申以赤點紀星共一百三十八座計八百十星商巫咸以黃點紀星共四十四座計一百四十四星齊甘德以黑點紀星共一百一十八座計五百十一星三家都紀三百座計一千四百六十五星此舊書所紀傳寫之訛數目參差無所考正

天漢起沒

臣謹按天漢舊有圖無歌故爲之補

天河亦一名天漢起自東方箕尾閒遂乃分爲南北道南經傳說入魚淵開籥戴弁鳴河鼓北經龜宿貫箕邊次絡斗魁冒左旗又合南道天津湄二道相合西南行分夾瓠瓜絡人星杵畔造父螣蛇精王良附路閣道平登此大陵泛天船直到卷舌又南征五車駕向北河南東井水位入吾驂水位過了東南游經次南河向闕丘天狗天紀與天稷七星南畔天河沒

天漢起東方經箕尾之閒謂之天河亦謂之漢津乃分爲二道其南經傳說魚天籥天弁河鼓其北經龜貫箕下次絡南斗魁左旗至天津下而合南道乃西南行又分夾瓠瓜絡人星杵造父螣蛇王良附路閣道北端太陵天船卷舌而南行絡五車經北河之南入東井水位而東南行絡南河闕丘天狗天紀天稷在七星南而沒張衡云津漢者金之氣也其占曰水漢中星多則水少則旱

十二次度數

十二次班固取三統歷十二次配十二野其言最詳又有費直說周易蔡邕月令章句所言頗有先後魏太史令陳卓更言郡國所入宿度今附而次之

自軫十二度至氐四度爲壽星於辰在辰鄭之分野屬兗州費直周易分野壽星起軫七度蔡邕月令章句壽星起軫六度

自氐五度至尾九度爲大火於辰在卯宋之分野屬豫州費直起氐十一度蔡邕起亢八度

自尾十度至南斗十一度爲析木於辰在寅燕之分野屬幽州費直起尾九度蔡邕起尾四度

自南斗十二度至須女七度爲星紀於辰在丑吳越之分野屬楊州費直起斗十度蔡邕起斗六度

自須女八度至危十五度爲玄枵於辰在子齊之分野屬青州費直起女六度蔡邕起女二度

自危十六度至奎四度爲娵訾於辰在亥衛之分野屬幷州費直起危十四度蔡邕起危十度

自奎五度至胃六度爲降婁於辰在戌魯之分野屬徐州費直起奎二度蔡邕起奎八度

自胃七度至畢十一度爲大梁於辰在酉趙之分野屬冀州費直起婁十度蔡邕起胃一度

自畢十二度至東井十五度爲實沈於辰在申魏之分野屬益州費直起畢九度蔡邕起畢十六度

自東井十六度至柳八度爲鶉首於辰在未秦之分野屬雍州費直起井十二度蔡邕起井十度

自柳九度至張十六度爲鶉火於辰在午周之分野屬三河費直起柳五度蔡邕起柳三度

自張十七度至軫十一度爲鶉尾於辰在巳楚之分野屬荆州費直起張十三度蔡邕起張十二度

州郡躔次

陳卓范蠡鬼谷先生張良諸葛亮譙周京房張衡並云角亢氐鄭兗州

東郡入角一度　東平任城山陰入角六度

濟北陳留入亢五度　濟陰入氐一度

東平入氐七度　泰山入角十二度

房心宋豫州

潁川入房一度　汝南入房二度

沛郡入房四度　梁國入房五度

淮陽入心一度　魯國入心三度

楚國入房四度

尾箕燕幽州

涼州入箕中十度　上谷入尾一度

漁陽入尾三度　右北平入尾七度

西河上郡北地遼西東入尾十度

涿郡入尾十六度　渤海入箕一度

樂浪入箕三度　玄菟入箕六度

廣陽入箕九度

斗牽牛須女吳越揚州

九江入斗一度　廬江入斗六度

豫章入斗十度　丹陽入斗十六度

會稽入牛一度　臨淮入牛四度

廣陵入牛八度　泗水入女一度

六安入女六度

虛危齊青州

齊國入虛六度　北海入虛九度

濟南入危一度　樂安入危四度

東萊入危九度　平原入危十一度

菑川入危十四度

營室東壁衛并州

安定入營室一度　天水入營室八度

隴西入營室四度　酒泉入營室十一度

張掖入營室十二度　武都入東壁一度

金城入東壁四度　武威入東壁六度

敦煌入東壁八度

奎婁胃魯徐州

東海入奎一度　琅琊入奎六度

高密入婁一度　城陽入婁九度

膠東入胃一度

昴畢趙冀州

魏郡入昴一度　鉅鹿入昴三度

常山入昴五度　廣平入昴七度

中山入昴八度　淸河入昴九度

信都入畢三度　趙郡入畢八度

安平入畢四度　河間入畢十度

眞定入畢十三度

觜參魏益州

廣漢入觜一度　越巂入觜三度

蜀郡入參一度　犍為入參三度

牂牁入參五度　巴蜀入參八度

漢中入參九度　益州入參七度

東井輿鬼秦雍州

雲中入東井一度　定襄入東井八度
鴈門入東井十六度　代郡入東井二十八度
太原入東井二十九度　上黨入輿鬼二度

柳七星張周三輔

弘農入柳一度　河南入七星三度
河東入張一度　河內入張九度

翼軫楚荊州

南陽入翼六度　南郡入翼十度
江夏入翼十二度　零陵入軫十一度
桂陽入軫六度　武陵入軫十度
長沙入軫十六度

七曜

日循黃道東行一日一夜行一度三百六十五日有奇而周天行東陸謂之春行南陸謂之夏行西陸謂之秋行北陸謂之冬行以成陰陽寒暑之節是故傳云日爲太陽之精主生養恩德人君之象也人君有瑕必露其慝以告示焉故日月行有道之國則光明人君吉昌百姓安寧日變色有暈軍破無暈喪侯王其君無德其臣亂國則日赤無光日失色所臨之國不昌日晝昏行人無影到暮不止上刑急下人不聊生不出一年有大水日晝昏烏鳥羣鳴國失政日中烏見主不明爲政亂國有白衣會將軍出旌旗舉日中有黑子有黑氣黑雲乍三乍五臣廢其主日食陰侵陽臣掩君之象有亡國有死君有大水日食見星有殺君天下分裂王者修德以禳之

月者太陰之精也其形圓其質清日光照之則見其明日光所不照則謂之魄故月望之日日月相望人居其間盡覩其明故形圓也二弦之日日照其側人觀其傍故半魄也晦朔之日日照其表人在其裏故不見也其行有遲疾其極遲則日行十二度彊極疾則日行十四度半彊遲則漸疾疾極漸遲二十七日半彊而遲疾一終矣又月行之道斜帶黃道十三日有奇在黃道表又十三日有奇在黃道裏表裏極遠者去黃道六度二十七日有奇陰陽一終張衡云對日之衡其大如日日光不照謂之闇虛闇虛逢月則月食值星則星亡今歷家月望行黃道則值闇虛矣值闇虛有表裏深淺故食有南北多少月爲太陰之精以之配日女主之象也以之比德刑罰之義列之朝廷諸侯大臣之類故君明則月行依度臣執權則月行失道大臣用事兵刑失理則月行乍南乍北女主外戚擅權則或進或退月變色將有殃月晝明姦邪並作君臣爭明女主失行陰國兵彊中國饑天下謀僭數月重見國以亂亡

臣謹按丹元子二十八宿及三元之歌所以爲異者以其句中有圖言下見象而不談災祥至五行有五篇吟則反是且五星爲緯而行無定體可以算數推離以圖象求今五行吟既無圖象之理而極論災祥未必丹元子之作也其言濫誣在所不取

歲星曰東方春木於人五常仁也五事貌也仁虧貌失逆春令傷木氣則罰見歲星歲星盈縮以其舍命國其所居久其國有德厚五穀豐昌不可伐其對爲衝歲乃有殃歲星安靜中度吉盈縮失次其國有變不可舉事用兵又曰人主出象也色欲明光潤澤德合同又曰進退如度姦邪息變色亂行主無福又主福主大司農主齊吳主司天下諸侯人君之過主歲五穀赤而角其國昌赤黃而沉其野大穰張衡云歲星者東方之精蒼帝之子一名攝提一名重華一名應星一名紀星晉灼曰太歲在四仲則歲行三宿太歲在四孟四季則歲行二宿二八十六三四十二而行二十八宿十二歲而周天熒惑曰南方夏火禮也視也禮虧視失逆夏令傷火氣罰見熒惑熒惑法使行無常出則有兵入則兵散各以其舍命國爲亂爲賊爲疾爲喪爲饑爲兵所居國受殃環繞鉤已芒角動搖變色乍前乍後乍左乍右

其殃愈甚其南丈夫北女子喪周旋止息乃爲死喪寇亂其野亡地其失行而速兵聚其下順之戰勝又曰熒惑主大鴻臚主死喪主司空又爲司馬主楚吳越以南又司天下羣臣之過司驕奢亡亂妖孽主歲成敗又曰熒惑不動兵不戰有誅將其出色赤怒逆行成鉤已戰凶有圍軍鉤已有芒角如鋒刃人主無出宮下有伏兵芒大則人民怒君子違違小人浪浪不有亂臣則有大喪人欺吏吏欺王又爲理外則理兵內則理政爲天子之理也故曰雖有明天子必視熒惑所在其入守犯太微軒轅營室房心主命惡之張衡云熒惑爲執法之星其精爲風伯之師或童兒歌謠嬉戲晉灼曰熒惑常以十月則入朝太微受制而出行列宿司無道出入無常也二歲而周天

塡星曰中央季夏土信也思心也仁義禮智以信爲主貌言視聽以心爲政故四星皆失塡乃爲之動動而盈侯王不寧縮有軍不復所居之宿國吉得地及女子有福不可伐去之失地若有女憂居宿久國福厚易則薄失次而上二三宿曰盈有主命不成不乃大水失次而下曰縮后戚其歲不復不乃天裂若地動一曰塡爲黃帝之德女主之象主德厚安危存亡之機司天下女主之過又曰天子之星也天子失信則塡星大動張衡云塡星者黃帝之子女主之象也一名地候晉灼曰常以甲辰之始建斗之歲塡行一宿二十八歲而周天

太白曰西方秋金義也言也義虧言失逆秋令傷金氣罰見太白太白進退以候兵高卑遲速靜躁見伏用兵皆象之吉其出西方失行夷狄敗出東方失行中國敗未盡期曰過參天病其對國若經天天下革人更王是謂亂紀人民流亡晝與日爭明彊國弱小國彊女主昌又曰太白主大臣其號上公也大司馬位謹候此張衡云太白者白帝之子一名火政一名官星一名明堂一名文表一名太皡一名終星一名天相一名天浩一名序星一名梁星一名威星一名大囂一名大爽晉灼曰常以正月甲寅與熒惑晨出東方二百四十日而入入四十日又出西方二百四十日而入入三十五日而復出東方出以寅戌入以丑未一歲而周天

辰星曰北方冬水智也聽也智虧聽失逆冬令傷水氣罰見辰星辰星見則主刑主廷尉主燕趙又爲燕趙代以比宰相之象亦爲殺伐之氣戰鬬之象又曰軍於野辰星爲偏將軍之象無軍爲刑事和陰陽應効不効其時不和出失其時寒暑失其節邦當大饑當出不出是謂擊卒兵大起在於房心間地動亦曰辰星出入躁疾常主夷狄又曰蠻夷之星也亦主刑法之得失色黃而小地大動光明與月相逮其國大水張衡云辰星一名勾星一名爨星一名伺星晉灼曰常以二月春分見奎婁五月夏至見東井八月秋分見角亢十一月冬至見牽牛出以辰戌入以丑未二旬而入晨候之東方夕候之西方一歲而周天

天文略第二

地里略第一 通志卷第四十

地里序

州縣之設有時而更山川之形千古不易所以禹貢分州必以山川定經界使兗州可移而濟河之兗不能移使梁州可遷而華陽黑水之梁不能遷是故禹貢爲萬世不易之書後之史家主於州縣州縣移易其書遂廢今之地里以水爲主水者地之脈絡也郡縣碁布州道瓜分皆由水以別爲中國之水則江河淮濟爲四瀆諸水所歸苟明乎此則天下可運於掌

四瀆

湔

若

淹

涪

羌

巴

白

潛水禹貢沱潛既道者此也舊云出巴郡宕渠縣南入于江今宕渠省入蓬州伏虞

渝

巫溪

沮水亦作雎出房州房陵縣景山景山在荆山西百餘里即荆山首也一名發阿山故杜云出新城郡之西南發阿山東南至當陽漳水入焉又東南至枝江入江枝江近幷入松滋隸江陵此水在郢都之西故楚昭王西走涉沮

漳水出臨沮縣東荆山臨沮今襄陽南漳縣東南至當陽縣右入于沮當陽今隸荆門軍

褒

文

旬

淯

淮

敖

白水杜云江夏景陵縣西有白水出聊屈山西南入漢按景陵今復州景陵

溠水舊云出義陽厥縣西北黃山厥縣後爲厥西隋廢入隋縣其水南入于溳

溳水舊云出蔡陽縣大洪山蔡陽今隋州唐城其水東南至隋縣有溠水入焉又南過安陸入于夏水

漢水名雖多而實一水說者紛然其原出興元府西縣嶓冢山爲漾水東流爲沔水故地曰沔陽又東至南鄭爲漢水有褒水從武功來入焉南鄭興元治興元故漢中郡也又東左與文水會又東過西城旬水入焉又東過鄖鄉縣南又屈而東南過武當縣又東過順陽縣有淯水自虢州盧氏縣北來入焉又東過中廬別有淮水自房陵淮山東流入焉又東過南漳荆山而爲滄浪之水或云在襄陽即爲滄浪之水又東南過宜城有鄢水入焉又東過鄀敖水入焉又東南臼水入焉又東過雲杜而爲夏水有溳水入焉雲杜後幷入安州安陸舊屬江夏郡又東至漢陽觸大別山南入于江漢陽故夏口之地班云行一千七百六十里

鄢水本夷水亦謂之蠻水出房陵今房州治也東南至宜城縣羅川城謂之鄢水又東至蠻城謂之湛水又東入漢蠻城在宜城東三十里靈王沿夏將入鄢杜云順漢水南至鄢

彭水杜云出新城昌魏

邗溝水一名韓江一名邗溟溝吳將伐齊霸中國故於廣陵城東
南築邗城城下掘深溝東北通射陽湖西北至末口入淮通江於
淮以便糧道邗城今在揚州江都末口在楚州山陽而射陽湖亦
在楚州然此乃舊通江淮之道後來以湖道多風晉永和中陳敏
更由津湖興寧中復以津湖多風又自湖之南沿東岸二十里穿
渠入北口北口卽末口自後行者不復由湖然自末口入淮又自
彼泝淮達盱眙然後入汴猶有淮患宋朝復穿令徑達盱眙入汴
江水出岷山一名瀆山一名汶阜山今屬茂州汶山縣發源不一
亦甚微所謂發源濫觴者也東南百餘里至天彭山亦謂之天谷
亦謂之天彭門兩山相對水徑其間其山屬今彭州又東南過成
都郫縣又東南過江陽有湔水從西北來入焉江陽隋幷入隆山
唐改爲彭山今屬眉州又南過嘉州犍爲又南過戎州僰道縣北
若水淹水從西來入焉又東南至巴郡江州縣有羌水涪水巴水
白水潛水渝水合流入焉故庾仲雍謂江州縣對二水口右則涪
內水左則巴內水是也江州縣今渝州江津縣是又東過涪州忠
州萬州又東過雲安軍雲安故朐䏰縣後周改名又東過魚復魚
復今夔州奉節也逕永安宮及諸葛亮圖壘南又東南過赤岬城
又東過巫峽巫溪水入焉又東過秭歸又東過夷陵又東過宜都
又東過禹斷江又東過枝江有沮水入焉又東過石首又東過華
容有涌水入焉又東至巴陵合于洞庭之陂其陂有澧水從西來
入焉次有沅水從西南來入焉次有湘水從南來入焉共而東出
由武昌出與漢水合而爲大江東過九江有九江水合而爲彭蠡
陂從南來入焉又東右過江寧有丹陽水從南來入焉又東左過
江都邗溝出焉又東過江陰許浦入海班云行二千六百六十里
謬矣

丹陽

桐水出廣德軍西南白石山西北入丹陽湖

彭蠡

湘

沅

澧

涌水在華容縣入江樂史云涌水在江陵府監利縣界

沱水禹貢文謂岷山導江東別爲沱班固謂從郫縣分而東流至
枝江入江今詳之不然疑禹貢之文有衍闕

汝水出汝州魯山縣大盂山其地與弘農盧氏接界故許愼誤謂
出盧氏也其水東南過故定陵縣潕水及昆水入焉又有泜水湛
水入焉定陵今許州舞陽又東南過上蔡至褒信縣汝口南入于
淮班云行千三百四十里

湛水舊云出犨縣魚齒山東至定陵入汝疑犨後來幷入葉而定
陵乃舞陽

泜水舊云出魯陽東經襄城定陵入汝魯陽今汝州魯山定陵今
許州舞陽

潕水出汝州魯山縣堯山東過犨縣故城北魚齒山下疑犨縣後
來幷入葉縣東過定陵縣西不羹亭又東入汝定陵今許州舞陽

溱水一名濇水一名滄水出滎陽滄城西北雞絡塢下東南入洧

黄水宛陵縣西有黄水西南至新鄭城西入洧黄崖者是其水之
側

洧水出滎陽密縣西馬嶺山密今隸河南其水東南有溱水入焉
又過新鄭有黄水入焉又東南至長平入潁長平今陳州西華縣
班云行五百里

潁水舊云出潁川陽城縣西北少室山今陽城縣省入河南登封
矣東南至長平縣洧水入焉長平隋改曰西華今陳州又東南過

南頓縣䔢水入焉又東南至下蔡入淮下蔡今壽州治班云行千
五百里
決
肥水出合肥縣雞鳴山北流二十里許分爲二其一東流經合肥
縣南又東南入巢湖其一西北流二百里出壽春西投于淮爾雅
出同歸異曰肥今謂之合肥者以其雖二流而合於一源也應劭
闞駰皆謂夏水出城父東南與此肥合故曰合肥謬矣此唐人盧
潘云
豪
旃然水杜云出滎陽成臯縣東入汴又按酈道元云與索水合
汴水一名鴻溝一名官度水一名通濟渠一名蒗蕩渠或云蒗蕩
渠別汴首受河水自汜水縣東南過滎陽陳留睢陵符離至泗州
入淮
洙水杜云出魯城北下合泗桑欽云出泰山蓋縣臨樂山西南至
卞入泗許愼又云北入泗當以杜爲確
小沂
沂水舊云出蓋縣艾山今其地在泗水奉符間南流有小沂水從
東北來入焉又南過臨沂至下邳入泗班云行六百里
泗水舊云出卞縣故城東南桃虛西北卞縣今兗州泗水縣是說
文云泗水受濟水桑欽亦云濟水至濟陰乘氏縣分爲二一水東
北流爲北濟一水南流爲南濟按今此水與濟已不通矣其源出
泗水縣西南流有洙水入焉又西南至方與縣菏水入焉其水出
乘氏班固亦謂之泗水方與今單州魚臺又云有鄉水至高平湖
陸入泗水又南至彭城名曰沛水有睢水入焉又西南至下邳沂
水入焉又南至楚州山陽入淮此水今人謂之清河或云泗水出
鄆州梁山泊睢水杜云首受汴水班云首受蒗蕩水疑蒗蕩卽汴
也自浚儀縣東經陳留梁譙沛彭城縣入泗水浚儀近改爲祥符
班云行千三百六十里
鄉水杜云出東海合鄉縣西南經魯國至高平湖陸入泗按合鄉
當在鄒縣東南湖陸當在滕縣薛城之西然樂史云沸出沂州費
縣連青山下
菏水首受濟東南入泗
淮水出唐州桐柏縣大復山東過義陽今信陽也又東過褒信汝
水自西北來入焉又東過安豐決水自南來入焉又東北有窮水
從北來入焉又東過下蔡潁水從西北來入焉又東過壽春有肥
水從東南來入焉又東北豪水入焉又北汴水入焉酈道元云汴
卽蒗蕩渠也又東過鍾離又東過盱眙有汴水從北來入焉又東
至山陽通邗溝又東泗水自東北來入焉又東至海州東海入海
班云行三千二百四十里濮水自酸棗縣傍河東北過濮陽又東
至濟陰鉅野入濟或云首受河
馬頰水
濟水從滎陽縣北又東過放山北又東合滎瀆滎瀆今無水又東
索水入焉又東過陽武縣北又東過封丘縣又東過酸棗縣之烏
巢澤北又東過乘氏縣南分爲菏水又東北過鉅野濮水入焉又
東北過壽張汶水從東北來入焉又北過須城漁山之東左合馬
頰水又北過臨邑又東北過故盧城北又東北漯水入焉又東北
過華不住山華水入焉又東北過蒲臺縣北又東北過鄒平時水
入焉又東北過樂安故城南又東北過利縣西地里志曰利縣在
濟城北五十里又東北過甲下邑河分一枝入焉又東北入于海
聞今濟水多涸竭
澠水杜云出臨淄縣北經樂安博昌縣南界入時水其流急故諺
云瘦馬不渡澠水

時水一名𨻶春秋襄三年齊晉盟于𨻶是也一名如水一名灢水其上源岐淺多涸竭故又名乾時從臨淄縣西北至博昌𤍡水入焉博昌今青州博興又西北過高苑至梁鄒縣入濟高苑舊宣化軍今隸淄州梁鄒疑淄州鄒平是

濼水出齊州歷城縣西北入于濟謂之濼口

華水出歷城縣華不住山北入于濟

淄水杜云出泰山梁父縣西入汶按梁父今隸兗州奉符班云出萊蕪縣原山東至博昌入濟按博昌今青州博興桑欽云出萊蕪原山東北入海按三說異同考其形勢當以杜言爲正

汶水出萊蕪縣西南經濟北至東平壽張縣入濟萊蕪今隸兗州在州東北一云出奉符原山西北

黃水出京縣故亦謂之京水東北流入于濟

索水出京縣西南嵩諸山後齊省京入滎陽京故城在縣東南二十里東逕大索城又北逕滎陽城東入于濟離水出西塞外東至枹罕入河

湟水出臨羌北東至允吾入河

晉水出晉陽縣西懸甕山晉陽宋朝改爲平晉熙寧中省入陽曲

晉水過其縣南又東入汾

文

澮水出絳州翼城澮高山又西南過絳與絳水合又西過虒祈宮南又西入汾

絳水出絳縣西南入澮

汶水出太原汾陽縣北管涔山汾陽今太原治陽曲也東南過晉陽縣東晉水從縣南東流入焉又南與文水合又西南過高梁今屬洪洞遂西行過臨汾又西過絳縣西四十里虒祈宮北又西過王澤有澮水從東來入焉又西至汾陰縣北西入于河汾陰今河中榮河縣也班云汾水西南行千三百四十里冀州寖也

涑水一名洮水出解州聞喜縣黍葭谷俗謂之華谷西南流至蒲阪縣入河蒲阪今河中治河東縣桑欽云涑水南過解縣東又西南注于張陽池

湛水出河內軹縣西北山軹縣唐省入河陽濟源縣南行至絳州垣曲縣南入河

沮水出河內軹縣東南至溫入河軹唐省入濟源縣隸河陽軹故城在懷州河內縣西北二十七里

沇水出河東垣縣界王屋山垣今爲垣曲隸絳州其水東至溫縣爲濟水又東南至鞏成皐閒南入河

沁水一名少水出上黨故穀遠縣羊頭山南過沁水縣北又東過河內縣又東過武德縣又東南至滎陽北東入河

洹水杜云出汲郡林慮縣東北至魏郡長樂縣入清水按林慮今隸相州長樂今大名洹水是也桑欽謂洹水出上黨泫氏縣酈道元謂出長子謬矣按此水今名安陽河清水即淇水也

淇水一名清水鄭玄云即降水也出衛州共城縣北山或云出林慮東至湯陰又東至黎陽入河

屯氏河

鳴犢河

濁漳水出潞州長子縣鹿谷山一云發鳩山東過壺關又東至武安縣東合于清漳

清漳水班云出上黨沾縣大黽谷東北過磁州武安與濁漳合而橫流故名曰衡漳又東北過洺州曲周平恩縣又東北過冀州武邑又東北過弓高縣弓高今爲鎭隸永靜東光又東北過成平成平今爲景城鎭隸瀛州樂壽又東北過故平舒縣東入海入海者桑欽說也班云至邑成入河行千六百八十里

易水出北新城東至文安入滹新城今隸涿州

濡水杜云出高陽縣東北至河閒鄚縣入易水按高陽順安軍治鄚莫州治正義謂高陽今無此水平地趙燕之界無泉出者未知杜言何據然臣聞水泉古有處今涸竭者何限杜子之言豈妄哉

滹水出靈丘縣高氏山靈丘今隸蔚州班云東至文安入大河過郡五行九百四十里按文安今隸霸州滹沱水班云出代郡鹵城東至文安入海過郡六行千三百七十里按鹵城今代州繁時縣其水東經定州深澤縣東南卽光武所度處今俗謂之危度口又東過瀛州東城平舒開元中盧暉於此引滹沱東入淇道漑漕文安今隸霸州若是入海當在滄州界

河水自西域來其大原有三正原出崑崙山東北陬而東行一原出天竺蔥嶺一原出于闐南山北行與蔥嶺河合而東入于崑崙河或云張騫窮河源至蔥嶺河爾故西域傳云河有兩源一出蔥嶺一出于闐而沒其正原也三河合而東過蒲昌或云入蒲昌海而復東出於理不然乃東至積石山下有石門河水冒以西南流是爲中國河積石山屬鄯州禹之所道自此始故其詳得聞焉遂過西平卽鄯州又東南過枹罕河州也有洮水從西來入焉又東過臨洮洮州也有離水從西來入焉又東過金城允吾縣湟水從西來入焉金城蘭州也遂轉而北過武威涼州也又北至朔方故夏州也遂轉而東南又南過上郡白土縣圁水從西來入焉上郡綏州也又南過隰州太寧縣壺口山又南過北屈今慈州吉鄉也而爲採桑津又南過龍門有汾水從東來入焉龍門縣今隸河中又南過夏陽梁山之東又南過汾陰縣西郃陽縣東又南過蒲阪縣雷首山西蒲阪今河東也有涑水從東北來入焉又南過華陰縣潼關渭水從西來入焉遂轉而東過河北縣今陝州平陸也又東過陝縣底柱山山在河中水分流包山而過湍急多覆溺舟船又東崤水從右入焉是謂崤津亦謂之茅津又東左過絳州垣曲縣湛水從北來入焉又東而爲孟津又東過河陽縣南洛陽縣北又東過溫縣沮水從西北來入焉又東右過鞏縣洛水從西南來入焉左過成皋縣北沇水從北來入焉成皋今孟州汜水又東過大伾山下又東汜水從南來入焉又東過滎陽縣西北而爲棘津又東過滎陽縣鴻溝出焉鴻溝一名官度水一名蒗蕩渠今謂之汴河大禹塞滎澤開之以引河水東南通淮泗蒗蕩渠據桑欽所說卽此也而班固又云蒗蕩渠受濟水至陳入潁未詳其實又東北過懷州或陟沁水入焉又東過酸棗縣西濮水東出焉或云漢文帝時河決酸棗東潰金隄發卒塞之其水遂絕又東北而爲延津又東北左過黎陽大伾山黎陽今通利軍治也有淇水從西來入焉淇水卽降水也又東北過濮陽縣別出而爲瓠子河漢武帝時河決瓠子水注鉅野通于淮泗發卒塞之又東北過東武陽今大名朝城也而爲漯河又東北過大名館陶縣別出而爲屯氏河又東北過清河靈縣別出而爲鳴犢河靈縣隋省入博平今隸博州鳴犢至瀛州蒨縣與屯氏河通三河今皆絕矣又北過德州平原又東北過棣州厭次又東北過濱州渤海又東北過青州千乘又東北過甲下邑別出一枝入濟又東北入于海舊說禹道河至頓丘分爲二渠一曰漯川出武陽至千乘入渤海一曰北瀆出貝丘至大陸北播無九河同爲逆河入于海舊云大陸在鉅鹿北乃故大陸縣唐改爲昭慶宋開寶改爲隆平近省爲鎮入趙州臨城然禹貢大陸當只是汲郡吳澤非趙州大陸縣也漢成帝時河隄都尉許商上言古記九河之名有徒駭胡蘇鬲津今見在成平東光鬲縣界中自鬲津以北至徒駭其閒相去二百里是九河所在徒駭最北鬲津最南徒駭在城平胡蘇在東光鬲津在鬲縣又知其餘六河以次推之曰大史曰馬頰曰覆釜在東光之北成平之

南曰簡曰絜曰鉤盤在東光之南鬲縣之北今按圖志瀛州有成平故城又有徒駭河永靜軍有東光縣東連滄州有胡蘇亭蓋因河命名而滄州復有鬲津鉤盤大史河之名鬲縣故城在德州與滄比境鄭氏云九河齊桓公塞之而北瀆至王莽時亦絕故世謂王莽河今在永靜軍然臣每疑禹之所道無二河按禹貢文東過洛汭至于大伾北過降水至于大陸又北播為九河同為逆河入于海又按武帝元光三年春河水徙從頓丘東南流入渤海是為朝城之漯河然則今河之入海者入渤海爾禹貢所謂入于海者由碣石之海碣石今在平州北瀆者乃禹所道之河其後河犇漯川入于渤海故瀆遂絕九河不復通蓋故瀆在北漯川在東河決而東勢則然也恐非齊桓公所塞自河決漯川之後北瀆遂微九河皆絕但王莽河上承北瀆下入逆河為一河微通柰北勢高故後亦絕但由漯川爾大抵河自西戎入塞經秦隴陝洛夾山而行故少有決徙之患自河陽以下東至海千里平田虛壤故多奔決無定流

瓠子河

東氾水鄭地水此則僖三十年秦軍氾南也謂之東氾杜云在中牟按此水西分濟瀆東北逕濟陰入于河南氾水鄭地水此則僖二十四年王處于氾是也謂之南氾出汝州襄城縣浮城山北流至孟州氾水縣入河氾舊音凡今音與辰巳之巳同蓋因傳寫之訛後人音為文易

瀍水舊云出穀城縣潛亭北今穀城并為河南地東過洛陽至偃師縣又東入洛

澗水出河南新安縣南白石山東南入瀍

穀水出澠池縣陽穀谷東南至河南入洛

洛水出商州上洛縣冢嶺山桑欽云出讙舉山恐是上洛舊名讙舉東過熊耳山又東北過盧氏縣又東過河南縣穀水從西來入焉又東過洛陽南伊水從西來入焉又東過偃師瀍水從西來入焉又東北過鞏縣東又北入于河班云行千七十里

伊水出虢州盧氏縣熊耳山東北過陸渾伊闕至洛陽縣南北入于洛班云行四百五十里

汧水出隴州吳山西北至汧源入渭

涇水出鎮戎軍笄頭山一名都盧山一名崆峒山一名并頭山鎮戎古安定朝那縣也東南流至永興高陵縣入渭班云行千六十里

漆水出鳳翔普潤縣東或云出岐山經華原縣與沮水合南至富平縣入于渭

沮水出邠州界經華原縣北入于漆

洛水出同州蒲城縣洛水谷谷在荊山書云荊岐既旅是也其水東南流至耀州富平入渭

渭水舊云出隴西首陽縣渭首亭南鳥鼠山首陽唐省入渭源隸渭州今隸熙州在州之東其水東過隴州汧源汧水從西北來入焉又東過鳳翔郿縣斜水從南來入焉又東過槐里縣南澇水入焉槐里今永興興平縣又東北過咸陽縣灃水入焉又東北過高陵涇水入焉又東北過富平縣漆水入焉又東洛水入焉又東過臨潼縣灞水入焉又東至船司空縣入河船司空後省入華陰今隸華州班云渭水行千八百七十里

灞水出永興藍田縣終南山金谷東經臨潼縣北流入渭然長安志云灞水從上洛界入漢

滻水出永興藍田谷北入于灞

灃水出永興鄠縣終南山豐谷北至咸陽入渭

鎬水出鄠縣界至長安入清渠

斜

洮水出臨洮西羌中北至枹罕東入河

歷代封畛

臣謹按杜佑之序曰昔黃帝方制天下立爲萬國易稱首出庶物萬國咸寧及少皡氏之衰其後制度無聞矣若顓帝之所建帝嚳受之創制九州統領萬國雍荆豫梁冀青徐兖揚至堯遭洪水而天下分絶使禹平水土還爲九州如舊制也舜攝帝位分爲十二州雍荆豫梁冀幽幷青營徐兖揚故虞書云肇十有二州是也夏氏革命又爲九州塗山之會亦云萬國四百年間遞相兼幷商湯受命其能存者三千餘國亦爲九州分統天下冀荆豫雍揚兖徐幽營則禹貢青州也載祀六百及乎周初尚有千八百國而分天下爲九畿方千里曰王畿其外曰侯畿服亦曰又外曰甸畿又外曰男畿又外曰采畿又外曰衛畿又外曰蠻畿又外曰夷畿要服也又外曰鎭畿又外曰藩畿藩服也侯甸男采衛蠻夷鎭藩卽九畿也各相去五百里爲限至成王時亦曰九州職方氏揚荆豫青兖雍幽冀幷其後諸侯相幷有千二百國及平王東遷迄于獲麟之末二百四十有二年諸侯擅兵征伐更相吞滅不可勝數而見於春秋經傳者百有七十國百三十九國知其土地所在其三十一國不知其處也其蠻夷戎狄復不在其數逮乎下分地里上配天象而所定躔次總標爲一十二焉及周之末唯有七國秦昭王時西周盡獻其地邑三十六口三萬受獻而歸其人至莊襄王滅東西周國七城而已秦制天下爲四十郡其地則西臨洮而北沙漠東縈南帶皆臨大海漢興以秦地太大更加置郡國其後開越攘胡土宇彌廣改雍曰涼梁曰益又置徐州復禹舊號置交初爲交阯後爲交州北有朔方初爲朔方後爲幷州凡爲十三州部刺史司隸幷荆兖豫揚冀幽青徐益交涼而不常所治至哀平之際凡新置郡國六十三與秦四十合百三縣邑千三百一十四道三十二侯國二百四十一地東西九千三百二里南北萬三千三百六十八里此漢之極盛也後漢光武以官多役煩乃併省郡國十縣道侯四百餘所其後亦爲十三州部司隸治河南今河南府

豫治譙今譙郡縣兖治昌邑今魯郡金鄉縣徐治剡剡音談今臨淮郡下邳縣青治臨淄今北海郡縣涼治隴今天水郡隴城縣幷治晉陽今太原府冀治鄗鄗許各反今趙郡高邑縣幽治薊今范陽郡縣揚治歷陽今郡縣益治雒今永昌郡荆治漢壽今武陵郡武陵縣交治廣信今蒼梧郡蒼梧縣漸復加置郡國至於靈獻凡百有五焉縣道侯國千一百八十桓帝永興初有鄕三千六百八十二亭萬二千四百二十東樂浪郡西燉煌郡南日南郡北鴈門郡西南永昌郡四履之盛亦如前漢魏氏據中原有州十二司隸荆豫兖青徐涼秦冀幽幷揚雍分涼州置秦州治上邽今天水郡揚治壽春今郡徐治彭城今郡荆治襄陽今郡兖治武威今郡餘並因前代有郡國六十八東自廣陵文帝黃初六年親征幸廣陵故城及旋師留張遼屯江都春王嘉平後屬吳卽今郡壽春毋丘儉諸葛誕皆鎭之合肥明帝青龍元年滿寵於合肥西北三十里築新城吳軍頻攻不拔卽今廬江郡故魏明帝云先帝東置合肥南守襄陽西固祁山賊來輒破於三城之下者地有所必爭是也沔口建安十五年文聘爲江夏太守鎭焉其後吳軍頻攻不拔青龍後屬吳卽今漢陽郡西陽黃初中滿寵令將守之今齊安郡襄陽建安二十四年徐晃守之蜀將關羽攻不下重兵以備吳是時江淮間除鎭兵之處更無人居明帝青龍中吳孫權遣數千家佃於江北爲滿寵破之西自隴西今郡是南安今隴西郡隴西縣齊王嘉平五年蜀將姜維來伐攻隴西南安皆不剋祁山明帝太和二年蜀將諸葛亮攻祁山城不拔今同谷郡長道縣東十里漢陽明帝青龍二年蜀將諸葛亮來伐遣兵備此卽今天水郡陳倉建安二十四年蜀將破夏侯妙才於漢中遣令張郃守陳倉太和二年諸葛亮以大衆攻之將軍郝昭以千人守亮攻二旬餘不拔故城今在縣東二十里亮攻郿又不剋郿故城在今縣東北十五里並今扶風郿縣重兵以備蜀蜀全制巴蜀置益治成都今郡梁治漢中今郡二州有郡二十二以漢中建安末破夏侯妙才遂有漢中以魏延鎭此後蔣琬姜維繼守卽今郡地興勢後主延熙七年將軍王平守之魏大將軍曹爽攻不剋今洋川郡興道縣白帝先主章武元年屯之遂爲重鎭後主建興十五年吳將全琮來攻不剋卽今雲安郡並爲重鎭吳主北據江南盡海置交治龍編今安南府廣孫權置治番禺今南海郡荆治南郡今江陵郡郢治江夏卽今郡揚治建業今丹陽郡江寧縣五州有郡四十有三以建平自孫權黃武初破蜀先主後得之孫皓天紀四年晉軍泝流來伐守將吾彥請增兵皓不從今巴東郡西陵建安二十四年蜀將關羽北討魏將于禁等于襄陽陸遜爲宜都守鎭此黃武初蜀先主來伐遜大破之後步闡陸抗並鎭焉卽今夷陵郡樂鄉吳孫皓建衡二年陸抗所築樂鄉城後朱然鎭之戍焉晉王濬攻樂鄉獲水軍督陸景平西將軍施洪以城降在今江陵郡松滋縣東南郡自建安末取關羽後蜀將糜芳來降遂得之孫皓鳳皇元年督將伍延守此晉軍平吳嘗陽侯杜元凱赴之斬伍延卽今江陵郡也巴丘建安十九年魯肅鎭之孫皓寶鼎元年萬彧並鎭守卽今巴陵郡夏口建安十三年孫權征黃祖剋之後遂置兵鎭孫皓天紀元年孫愼守之及晉平吳將軍胡

黃初於此即今江夏郡武昌吳孫權甘露元年城武昌晉平吳將軍王戎赴於此卽今江夏郡是諸葛恪鎮守及皖城建安十九年孫權諸葛恪屯此今同安郡皖音患赤烏四年牛渚圻孫皓天紀末何植鎮守晉平吳大將王渾赴於此卽並爲重鎮其今宣城郡當塗縣採石也濡須塢建安十七年築後曹公親來攻不在今歷陽縣西南百八十里後得丙口吳孫權嘉禾後陸遜諸葛瑾屯守邾城赤烏四年陸遜常以三萬兵戍之今蘄安郡東西界臨江與江夏郡武昌相對廣陵吳孫權黃武三年嘗臨此衛自三國鼎立更相侵伐互有勝負疆境之守彼此不常纔得遽失則不暇存也今略紀其久經屯鎮及要害之地焉其守將亦略紀其姓名者餘不可徧舉故亦類此晉武帝太康元年平吳分爲十九州部置司州治洛陽今河南府兗治廩丘今濮陽郡雷澤縣是豫治項今淮陽郡項城是冀治房子今趙郡縣幷治晉陽青治臨淄徐治彭城荆初治襄陽後治江陵今郡揚初治壽春後治建業涼治武威分三輔爲雍治京兆今府分隴山之西爲秦治上邽今天水郡縣益治成都分巴漢之地爲梁治南鄭今漢中郡縣分雲南爲寧治雲南今郡幽治涿今范陽郡范陽縣分遼東爲平治昌黎今安東府交治龍編今安南府分合浦之北爲廣治番禺又增置郡國二十有二凡州百五十有六縣千一百有九以爲冠帶之國盡秦漢之土及永嘉南渡境宇殊狹九州之地有其二焉初元帝命祖逖鎮雍丘建武初逖北伐便屯雍丘今陳留郡縣逖死北境漸蹙大興四年逖死於是荆豫自淮北今汝南汝陰南陽等郡以北青兗四州今東萊東牟高密北海濟南等郡之地及徐州之半今彭城琅邪等郡陷劉曜石勒以合肥戴若思鎮守今廬州淮陰劉隗鎮守今山陽郡縣壽陽祖約鎮守後又陷於石勒虎死後復之卽今壽春郡地泗口劉遐鎮守今淮陽郡宿遷縣界角城安帝義熙中置亦在宿遷縣界爲重鎮成帝時郗鑒守將退屯襄陽咸和初爲石勒所陷後復之東晉朱序皆鎮於此又爲苻堅所陷而退守襄陽後亦不所陷尋又復穆帝時平蜀漢永和三年桓溫西討擒李勢復梁益之地梁州則漢川益則蜀川是又遣軍西入關至霸上十年桓溫討苻健於今京兆府縣自白鹿原戰敗再北伐一至洛陽永和十二年桓溫討姚襄於洛陽收其舊都已降大一至枋頭太和四年桓溫討慕容暐敗還今汲郡枋音方所得郡縣單旋又失洎苻堅東平慕容暐太和五年西南陷蜀漢西北尅姑臧太和五年平張天錫今武威郡則漢水長淮以北悉爲堅有及堅敗太和八年再復梁九年梁州刺史太守任權斬苻堅梁州刺史益州刺史李平益州平青徐兗豫司之地

其後青兗陷於慕容德安帝隆安三年德據之殺幽州刺史辟閭渾時鎮廣固卽今北海郡也豫司陷於姚興隆安三年以彭城爲北境藩扞朱序鎮守後益梁陷於譙縱義熙初陷每因劉石苻姚衰亂之際則進兵屯戍在於漢中襄陽彭城然大抵上明今江陵郡松滋縣江陵夏口武昌合肥壽陽淮陰常爲晉氏鎮守其刺史所治皆置州兵雖有不經攻圍亦是重鎮例皆類此義熙以後又復青兗司豫梁益之地而政移於宋矣武帝北平廣固時晉安帝義熙六年平慕容超得青州之地廣固卽今北海西定梁益九年朱齡石平譙縱又尅長安十三年劉裕征平姚泓盡得河南之地長安尋爲赫連勃勃所陷至廢帝滎陽王景平中武牢以西復陷後魏今大較以孝武大明爲正凡二十有二州揚治建業南徐治京口今丹陽郡丹徒縣徐治彭城南兗治廣陵兗治瑕丘今魯郡縣南豫治歷陽荆治汝南今汝南郡汝陽縣江治尋陽今郡青治臨淄初治歷城今濟南郡縣後又移治臨淄卽今縣是冀治歷城司治義陽荆治南郡郢治江夏今郡湘治臨湘今長沙郡雍治襄陽今郡梁治南鄭秦亦治南鄭益治成都今蜀郡寧治建寧今雲南郡廣治南海交治龍編越治臨鄣今合浦郡自東晉成帝時中原流民多南渡晉於江淮之間僑立州郡以撫其民中間併省廢置離合非一不能詳制爲今紀其所治經久者他皆類此郡凡二百三十有八縣千一百七十有九初文帝元嘉中遣將北伐水軍入河尅魏碻磝滑臺虎牢洛陽四城碻磝卽今濟陽郡滑臺今靈昌郡城虎牢今汜水縣洛陽今故洛陽城碻音口交反磝音敖其後又失又分軍北伐西軍尅弘農開方二城並今弘農郡以東攻滑臺不尅而平碻磝守之尋皆敗退元嘉二十七年王玄謨攻滑臺敗歸時柳元景等拔弘農開方及玄謨敗亦棄而還於是後魏主太武總師經彭城臨江屯於瓜步今廣陵郡六合縣東退攻盱眙不拔而旋臧質守之魏師攻圍三旬不拔今淮陽郡縣明帝時後魏又南侵淮北青冀徐兗四州及豫州西境悉陷沒泰始二年徐州刺史薛安都引魏軍自是沈文秀東陽城崔道固歷城並爲魏將慕容白曜所陷安都以彭城常珍奇以懸瓠並降魏懸瓠今汝南郡城則長淮爲北境僑徐兗於淮南淮陰立兗州鍾離立徐州立青冀二州寄治贛榆今東海郡東海縣贛古濫反其後十年餘而宋亡然初彊盛也南鄭襄陽懸瓠元嘉二十六年後魏主太武率兵攻圍汝南太守陳憲等距四十餘日魏人攻城不拔而退彭城歷城東陽晉陽王景平初爲二鎮守後魏攻圍數旬不克卽今北海郡治東城皆爲宋氏藩扞齊氏淮北之地所

以全少青州治朐山今東海郡朐山縣冀治鬱口今淮陽郡漣水縣豫治壽春北豫州自東晉以後或治淮南或治淮北不常其所今舉其要害之地北兗治淮陰北徐治鍾離又置巴東治巴今雲安郡其餘州郡悉因宋代州二十有三郡三百九十有五縣千四百七十有四其後頻爲後魏所侵至東昏永元初兩北諸郡相繼敗沒今南陽郡地又遣軍北伐敗於馬圈退屯鄧城魏馬圈城去襄陽三百里時陳顯達攻圍四十餘日不拔魏援後至敗還在今丹陽郡界又失壽春永元二年豫州刺史裴叔業以城叛入魏後二年齊亡齊氏七主凡二十四年內難繁興不遑外略及東昏暴虐北境淪陷始全盛也南鄭明帝建武二年後魏大將元英來伐梁州刺史蕭懿守攻圍百餘日不下拒樊城今襄陽郡安康縣建武中後魏主孝文率兵十萬數旬攻圍將曹虎拒守不下襄陽義陽壽春高帝遣垣崇祖鎮之謂曰兵衝要地宜備魏將後魏將王肅以大軍來攻敗而歸淮陽角城明帝後魏南侵以李安仁戍之漣口朐山爲重鎭梁氏州郡多沿舊制天監中州二十有三郡三百五十縣千二十有五其後更有析置大同中州百有七郡縣亦稱於此自侯景逆亂建康傾陷墳籍散逸不可得而詳焉初武帝受禪數年卽失漢川及淮西之地天監三年梁州刺史夏侯道遷以本部叛降後魏自劍閣以北並陷沒又魏將元英破將軍馬仙琕於義陽失地其後諸將頻年與魏軍交戰於淮南淮北互有勝負自天監四年以後將張惠紹克魏宿預城韋叡克合肥裴邃克封丘城朐山城尋皆敗唯合肥獨存雖得懸瓠彭城俄而又失天監六年魏軍主白早生殺豫州刺史胡遜以懸瓠普通六年徐州刺史元法僧以彭城並內屬無何尋復陷於魏又尅壽春普通七年將夏侯亶元樹等尅之復陷魏揚州刺史李憲自齊東昏永元二年陷後魏至是凡二十七年南歸始復大通初大舉北伐城鎭相次尅平直至洛陽豈爲梁有大通元年魏將爾朱榮害胡太后及少主魏朝大亂遣將陳慶之率軍送元顥爲魏主入河陽大旬五日處河守北中府城數日爾朱榮來攻數日戰敗慶之亦奔退所得之地尋亦失之中府地卽今河陽北城是其後又復漢中大同中將蘭欽尅之自天監二年失漢川凡經四十三年始復至東魏將侯景以河南地降逆亂相尋有名無實及景平後江北之地悉陷高齊漢川蜀川沒于西魏太淸初侯景以十三州來降後爲東魏將慕容紹宗所敗二年景舉兵反圍建康陷之及景平後元帝承聖初齊將辛術南伐盡取淮南江北之地得傳國璽反于齊三年西魏將達奚武陷漢川尉遲迥陷蜀川其漢川經九年復矣大抵雍州今襄陽下溠音槎戍今漢東郡棗陽縣東南夏口白苟堆大同中東魏帝遣將堯雄爲南境守將雄曰白苟堆梁之北面重鎭請備之在今汝南郡真陽縣硤石城今汝陰郡下蔡縣合州卽今合肥縣鍾離將蘭欽鎭守之淮陰朐山爲重鎭戍主天監三年角城戍主柴慶宗以

角城十一年東莞太守鄧晰以朐山並降入魏陳氏比於梁代土宇彌蹙西不得蜀漢北失淮肥以長江爲境文帝天嘉初湘川之地爲周軍所陷二年侯瑱尅平之湘川今澧陽武陵長沙衡陽等郡之地也有州四十有二又地轉狹而州郡益多皆後州郡又數倍多於前代故不可詳郡百有九縣四百二十有八宣帝大建中頻年北伐諸將累捷盡復淮南之地將吳明徹於壽春城斬高齊將王琳更經略淮北大破齊軍於呂梁及旋師屬高齊國亡又總軍北伐至呂梁周軍來拒又大破之自大建五年北伐七年破齊軍九年又破周將梁士彥悉得淮北地以兵鎭下邳朐山旋爲周軍所敗悉虜其衆時梁士彥守彭城明徹來攻未下十年周將王軌來救明徹退師全軍沒於淸口自是江北之地盡沒于周又以長江爲界十二年周大將司馬消難以淮西地來降又遣將周羅侯攻克胡墅尋並失之及隋軍來伐遣將守狼尾灘後主禎明二年咸所守之今夷陵郡宜都縣界荆門將仲肅據之亦宜都界安蜀城將顧覺鎭之亦夷陵郡公安將陳紀鎭之今江陵郡縣巴陵已下並風靡退散信州道大總管淸河公楊素自峽中舟師來于東方守將相繼而破信州卽今雲安郡也隋軍自採石隋將韓擒虎襲陷之京口賀若弼襲陷之渡江而平之後魏起自北方至道武率兵下山東攻拔慕容寶中山今博陵郡唐昌縣遂有河北之地於是遷都平城今雲中郡慕容氏衰敗遣將南略地至于滑臺許昌今潁川郡彭城明元帝太恆中始於滑臺許昌置兵鎭守道武天興中長孫肥等尅滑臺許昌尋不能守至是始有之太武帝時又得蒲阪今河東郡長安統萬始光中遣軍伐赫連昌尅蒲阪及長安又尅統萬盡滅赫連氏統萬卽赫連所都今朔方郡是神䴥中宋師來伐碻磝今濟陽郡城滑臺虎牢今河南府汜水縣是戍將皆不守尋並復之神䴥三年宋將到彥之王仲德等陷滑臺虎牢洛陽遣安頡叔孫建等擊敗走之太延以後東平遼東西平姑臧三年東伐馮氏五年西伐沮渠並滅之於是西至流沙東接高麗所未得者漢中及南陽懸瓠彭城靑州之南而已其後帝自南征遂臨瓜步宋淮北城鎭守將多有敗沒太平眞君十一年因宋將王玄謨來侵尅碻磝城戍將濟州刺史王買得棄城而走宋師至滑臺敗帝乘勝至江上獻文天安初自河之南長淮之北皆爲魏有時因宋晉安王子勛之亂遣將慕容白曜略地破宋將沈文秀畢衆敬薛安都崔道固常珍等遂有其地孝文遷都洛陽太和十九年徙都頻歲親征皆度淮沔二十年屯八公山二十一年屯新野及樊城宣武初又得壽春景明初齊將裴叔業以壽春來降後至明帝孝昌二年又陷入梁續收漢川至于劍閣兼得淮西之地正始初梁將夏侯道遷以漢中降又元英破梁將馬仙琕於義陽遂有其地莊帝時梁

軍洛陽數旬敗走永安初因尒朱榮害胡太后少帝之亂榮將陳慶之送元顥爲魏主爾後內難相繼不暇外略三四年後分爲東西魏矣皆權臣擅命具周齊事中自永安末年尒朱世隆稱兵入洛圖籍散亡不可詳紀今按舊史云管州百十有一郡五百十有九縣千三百五十有二按魏收史所載州郡是東魏靜帝武定中其時洛陽以西及關中梁益之地悉屬西魏收猶總而載之自太武以後漸更彊盛東征西伐尅定中原屬宋明以後及於齊梁國土漸蹙自守不暇雖時有侵掠而退不旋踵故魏之城鎮少被攻圍因利進取不常所守也北齊神武東魏天平末大舉西伐至蒲津靜帝天平四年三道伐西魏齊神武自大衆至蒲津竇泰自風陵濟河至潼關高敖曹入武關陷上洛以泰軍敗沒並旋師風陵在潼關北岸相對西魏乘勝攻陷陝州周文帝率李弼等東征下陝州禽刺史李徽伯卽今陝郡神武西至沙苑其年冬大敗而歸今馮翊郡界西軍又乘勝襲陷洛陽西魏將獨孤如願據金墉明年西師又至於河陰今洛陽縣北時拒守河陽城潘相樂守北城卽舊城高永樂守南城卽今城後周文帝親征不尅西師敗歸大象元年周文帝親征敗還如願亦棄金墉遁走神武遂毀其城其後神武攻圍西魏玉壁不尅興元四年西魏將王思政守之今絳郡稷山縣西師來伐至於邙山武定初周文帝親征神武禦之敗周將王雄後神武又圍玉壁不尅武定四年西魏將韋孝寬守之文襄遣將圍潁川拔之自武定五年冬攻圍至明年六月城陷於是河南自洛陽之西河北自晉之西今平陽郡悉入西魏文宣之世命將略地南際于江矣天保二年屬侯景亂梁遣辛術南封遂得傳國璽又渡江得梁夏口後二國通和旋師矣武成河清中築戍於軹關河清二年遣斛律光築之今河南府濟源界其年周軍至洛陽敗還晉公護統軍將楊檦等至軹關敗走後主武平中陳軍來侵盡失淮南之地武平五年以後陳將吳明徹頻歲來侵淮南城鎮皆不守諸將累敗周師攻拔河陰大城周武親征有疾班師後主隆化末西師攻拔晉州今平陽郡因之國滅齊都於鄴卽今鄴郡鄴縣自東魏之後天下三分梁陳有江東宇文有關西高氏據河北有州九十有七郡百六十縣三百六十有五文宣天保七年己併省州三郡百五十三縣五百八十九鎮二戍二十六當齊神武之時與周文帝抗敵十三四年間凡四出師大舉西伐周師東討者三焉略舉齊神武周文帝統師親征諸將攻戰則不復紀自文宣之後纔守境而已大抵西則姚襄城今文城郡西城姚襄所築西臨黃河控帶龍門之險周齊交爭之地後主武平二年大將斛律光破周兵於此遂立鎮焉洪洞今平陽郡縣北故城控據要險崇化末周師既尅晉州其城主張元靜以城降周晉州武平關三關並今絳郡正平縣界柏崖城侯景所築今河清縣西軹關河陽南則虎牢陸子章增築城守洛陽北荆門今陸渾縣東北故城是孔城防今伊闕縣東南故城是汝南郡今臨汝郡梁縣南魯城今汝南郡魯山縣東北置兵以防周寇自洛陽之南襄城汝陰汝南以北皆齊有及陳師侵軼數歲齊亡南境要害未遑制置也周文帝西魏大統中東魏師至蒲津文帝大統二年齊神武親征至蒲津以竇泰死退軍文帝東征尅陝州兼得宜陽郡邵郡邵郡今絳郡垣縣宜陽郡今福昌郡東師又至沙苑其年冬齊神武親征大敗走後文帝東征至河陰先勝後敗大統四年殺魏將高敖曹也築城於玉壁大統八年將王思政築之齊神武攻圍不尅至十二年韋孝寬守之齊神武又攻圍六旬不尅文帝又至邙山先勝後敗大統九年得梁雍州十六年梁雍州刺史岳陽王詧舉州內附廢帝初尅平漢中自梁侯景逆亂遣將達奚武尅之又遣軍平蜀遣將尉遲迥尅之文帝西征至姑臧後又平江陵齊王廢帝元年于謹平之殺梁元帝自是疆理西有姑臧西南有全蜀南至于江矣明帝武成二年將賀若敦尅陳湘州之地三年失之今澧陽武陵長沙衡陽等地是其河南自洛陽之東之北河東自平陽之界屬于高齊至武帝建德中東征拔齊晉州城尋又東征破齊師於晉州城下建德五年攻拔晉州使梁士彥守之齊後主來攻三旬餘不拔六年又破齊後主軍乘勝平齊後遣軍破陳軍於呂梁將王軌破陳將吳明徹悉虜其衆也其東南之境盡于長沙通計州二百十有一郡五百八縣千二十有四當全盛戰爭之際則玉壁初王思政守後韋孝寬守東軍攻不拔遂置勳州邵郡齊子嶺今王屋縣東二十里周齊分界處通洛防故函關城武帝保定中改名今在新安縣東黃櫨三城今永寧縣西北宜陽郡陝州土劉今長水郡西北二十五里三荆將獨孤信略定北荆州今卽伊陽縣東荆州後改曰淮州今淮安郡荆州今南陽郡三鵶鎮今汝州魯山縣西南名平高城置兵以備東軍隋文帝開皇三年遷都大興城卽今城遂廢諸郡以州治民自三代以前爲九州兩漢加置十三州晉宋之後分析滋多至于魏齊後周雖割據鼎立天下分裂其於州郡乃倍兩漢之地隋氏以官繁民弊遂廢五百餘郡而以州治民名則因循職事同於郡守無復刺舉之任自九載廓定江表尋以戶口滋多析置州縣煬帝大業初移洛陽城卽今城又征林邑更置三州既而併省諸州三年改州爲郡乃置司隸刺史分部巡察本史不分別所置諸郡五年平定吐谷渾更置四郡大凡郡百九十縣千二百五十五東西九千三百里南北萬四千八百一十五里東南皆

至于海西至且末隋氏西境唯得今燉煌郡以東且予余反北至五原即今九原郡隋氏北境唯至于河隋氏之威蓋極於此矣及唐高祖武德初又改郡爲州太守爲刺史其邊鎮及襟帶之地置總管府以領軍戎至七年改總管府爲都督府自因隋季分割州府倍多前代貞觀初幷省州縣始於山河形便分爲十道一曰關內道二曰河南道三曰河東道四曰河北道五曰山南道六曰隴右道七曰淮南道八曰江西道九曰劍南道十曰嶺南道既北殄突厥頡利西平高昌東西九千五百十里南北萬六千九百十八里高宗平高麗百濟得海東數千餘里旋爲新羅靺鞨所侵失之又開四鎮卽西境拓數千里至于闐疎勒龜茲焉耆諸國矣景雲二年又分置二十四都督府分統諸州時議以權重不便尋罷之開元二十一年分爲十五道置採訪使以檢察非法京畿治西京城內都畿治東都關內多以京官遙領河南治陳留郡河東治河東郡河北治魏郡隴右治西平郡山南東治襄陽郡山南西治漢中郡劍南治蜀郡淮南治廣陵郡江南東治吳郡江南西治豫章郡黔中治黔中郡嶺南治南海郡又於邊境置節度經略使式遏四夷節度使十經略守捉使三大凡鎮兵四十九萬人戎馬八萬餘匹每歲經費衣賜則千二十萬疋段軍倉則百九十萬石大凡千二百十萬開元天寶每歲邊用不過二百萬其地東至安東都護府西至安西都護府南至日南郡北至單于都護府南北如前漢之盛東則不及西則過之漢之東境有樂浪郡西境有燉煌郡今東極安東府則漢遼東郡地其漢之玄菟樂浪二郡並在遼東郡之東今亦爲東夷之地矣今西極安西府其伊吾交河北庭安西則漢伐戎却所據皆未得而詳九州之區域在昔顓帝及于陶唐分而爲九其制最大顓帝置九州堯時洪水使禹治水還爲九州舜分爲十二州夏商並爲九州按周之本制起於顓帝辨其疆界始於禹貢今分別地里故以爲首雍州西據黑水東距西河黑水今張掖郡西河則龍門之河今京北華陰馮翊扶風汧陽新平安定彭原安化平涼靈武五原甯朔洛交中部延安咸寧上郡銀川新秦朔方九原榆林安北天水隴西金城會甯安鄉臨洮和政寧塞西平武威張掖酒泉晉昌燉煌等郡也豫州西南至荊山北距河荊山在今襄陽郡南其北境至于河今河南府陝郡之南境弘農臨汝滎陽陳留睢陽濟陰譙郡潁川淮陽汝陰汝南淮安襄陽武當漢東等郡地冀州唐虞之都以餘州所至則是其境西境雍州南境豫州東境兗州皆以河爲界河自今文城絳郡西龍門南流至華陰東過今汲郡黎陽縣東大伾山又東入于海今河內汲郡鄴郡廣平鉅鹿信都趙郡常山博陵河間文安饒陽上谷范陽順義歸化歸德嬀川漁陽密雲北平柳城河東絳郡陝郡之北境平陽高平上黨樂平陽城大寧文城西河太原昌化樓煩鴈門定襄安邊馬邑雲中單于等郡地兗州舊爲濟河之間孔安國云東南據濟西北距河今靈昌濮陽濟陽東郡清河魏郡博平東平平原樂安景城等郡地是也青州東北據海西距岱岱泰山也今在魯郡界自泰山之東至于海今北海濟南淄川東萊東牟高密安東等郡是也徐州東據海北至岱南及淮自泰山之南淮之北海之西也今彭城臨淮魯郡東海琅琊等郡地是也梁州東據華山之陽西距黑水華山之南今華陰之西南黑水出張掖郡南流北海卽巴蜀之地皆是也今上洛漢中洋川安康房陵通川潾山南平涪陵南川溱川清化始寧成安符陽巴川南賓南浦閬中南充安岳盛山雲安犍爲陽安仁壽通義和義資陽南溪河池武都同谷順政懷道同昌陰平江油交川合川益昌普安巴西梓潼遂甯蜀郡德陽濛陽唐安臨邛盧山通化越巂雲南洪源等郡地揚州北據淮東南距海北自淮之南東南距于海閩中以來地今廣陵淮陰鍾離壽春永陽歷陽廬江同安蘄春弋陽宜城丹陽晉陵吳郡餘杭新定新安會稽餘姚臨海縉雲永嘉東陽信安鄱陽尋陽之東境豫章臨川廬陵宜春南康建安長樂淸源漳浦臨汀潮陽郡地自晉以後歷代史皆云五嶺之南至于海並是禹貢揚州之地按禹貢物產貢賦職方山藪川浸皆不及五嶺之外又按荊州南境至衡山之陽若五嶺之南在九州封域則以隣接宜屬荊州豈有捨荊而屬揚斯不然矣此則近史之誤然則嶺南之地非九州之境荊州北據荊山南及衡山之陽荊山在今襄陽郡界南至今衡陽郡桂嶺之北皆是也今江陵夷陵巴東景陵富水安陸齊安漢陽江夏義陽尋陽之西境長沙巴陵衡陽零陵江華桂陽連山邵陽武陵澧陽黔中寧夷涪川盧溪盧陽靈溪潭陽清江播川義泉夜郎龍溪等郡地其雍州西境流沙之西荊州南境五嶺之南所置郡縣並非九州封域之內也凡郡之土宇秦氏分制罷侯置守劉爲四十其境可知內史雍州之域今京兆華陰馮翊扶風汧陽新平及梁州之域上雒郡地皆是北地雍州之域今安定彭原安化平涼靈武五原甯朔等郡地隴西雍州之域今天水隴西會寧安鄉和政及梁州之域河池郡地皆是上郡雍州之域今洛交中部延安咸寧上郡銀川新秦朔方等郡皆是九原雍州之域今九原安北皆是三川荊河之域今河南府陝郡之河南地弘農臨汝滎陽陳留及冀州之域河內汲郡地是也碭郡豫州之域今睢陽譙郡濟陰及兗州之域東平郡地是也潁川豫州之域今潁川淮陽汝南等郡地是也南陽豫州之域今南陽淮安漢東武當及荊州之域義陽郡地是也邯鄲冀州之域今廣平鄴信都之西南境鉅鹿之南境上谷冀州之域今上谷范陽文安河間嬀川順義歸化歸德博陵之東境饒陽之北境及兗州之域景城之北境皆是也鉅鹿冀州之域今常山趙郡之東北境博陵之西境鉅鹿之北境饒陽之南境兼兗州之域今清河景城之南境是漁陽冀州之域今漁陽密雲郡地皆是也右北平冀州之域今北平郡之西境遼西冀州之域今柳城及北平郡之東境皆是遼東青州之域今安東府是也河東冀州之域今河東絳郡陝郡之北境平陽大寧文城等郡是也上黨冀州之域今上黨高平樂平陽城等郡地太原冀州之域

今太原西河昌化定襄鴈門之南境樓煩等郡是也代郡冀州之域今安邊馬邑之北境是也鴈門冀州之域今爲鴈門郡之北境馬邑之南境是也雲中冀州之域今雲中單于府及雍州之域榆林郡是也東郡兗州之域今靈昌濮陽濟陽魏郡博平及冀州之域汲郡之東南境是也齊郡兗州之域今平原樂安及青州之域北海濟南淄川東萊東牟郡是薛郡徐州之域今魯郡東海郡是也琅琊青州之域今高密及徐州之域琅琊郡地皆是泗水徐州之域今彭城臨淮郡是也漢中梁州之域今漢中洋川安康房陵郡地皆是也巴郡梁州之域今通川隣山南平涪陵南川瀘川清化始寧咸安符陽巴川南賓南浦閬中南充盛山雲安及安岳郡之東境皆是蜀郡梁州之域今巴西普安梓潼遂寧盆昌蜀郡德陽濛陽唐安臨邛盧山郡地是會稽揚州之域今晉陵吳郡餘杭會稽餘姚東陽信安縉雲臨海永嘉及丹陽之東境兼吳興郡之東境地是閩中揚州之域今建安長樂清源漳浦臨汀郡地皆是也南郡荊州之域今江陵清江巴東竟陵富水安陸齊安漢陽江夏及荊州之域襄陽郡地皆是長沙荊州之域今長沙巴陵衡陽零陵江華桂陽連山邵陽郡地是黔中荊州之域今武陵澧陽黔中寧夷盧陽靈溪潭陽郡地皆是也南海南越之域今南海始興義寧海豐恩平南陵臨賀高要感義晉康臨封開陽高涼連城新興銅陵懷德揚州之域今潮陽郡皆是也桂林南越之域今始安平樂蒙山開江蒼梧潯江鬱林平琴安義賀水桂林象郡龍城融水朗寧懷澤寧仁合浦橫山循德龍池永定郡地皆是也象郡南越之地今招義南潘普寧陵水南昌定川寧越安南武義龍水忻城九真福祿文陽日南承化玉山合浦安樂海康溫水湯泉郡皆是其餘郡府自漢已後歷代開拓四夷之地今隴右道武威張掖西平寧塞酒泉晉昌燉煌伊吾交河北庭安西武都臨洮懷道合川山南西道順政劍南道犍爲陽安安岳之西境仁壽通義和義貴陽南漢同昌陰平油江文川通化臨翼江源歸城靜川蓬山恭化雒川雲山越巂雲南洪源黔中道涪川播川夜郎義泉溱溪嶺南道臨潭扶南正平樂古朱崖昌化延德瓊山萬安郡地皆是爰自漢代至于有隋或郡國參置或年代短促州郡無常增省而離合不一疆理難詳

開元十道圖

臣謹按唐開元十道圖其山川之所分貢賦之所出得禹貢別州任土之制遠不畔古近不違今載之六典爲可書也

一曰關內道古雍州之境今京兆華同岐邠隴涇寧坊鄜丹延慶鹽原會靈夏豐勝綏銀凡二十有二州焉其原慶臨夏延又管諸蕃落降者爲羈縻州東距河西抵隴坂南據終南之山北邊沙漠河歷銀綏延丹同華六州之界隴坂在隴州之西終南山在京兆之南沙漠在豐勝二州之北其名山有太白九嵕吳山岐山梁山泰華之嶽在焉太白在京兆武功縣九嵕在奉天縣吳山在隴州岐山在岐州梁山在同州韓城縣華岳在華州其大川有涇渭灞滻涇水出涇州至京兆入渭渭水出渭州歷秦隴岐京兆同華六州入于河灞滻並出京兆入渭厥賦絹綿布麻京兆同華岐四州調綿絹餘州布麻開元二十五年勅關輔寡蠶桑每年庸調並宜折納粟造米支用其河南河北不通水運州宜折租造絹以替關中厥貢岱赭鹽山角弓龍鬚席蓯蓉野馬皮麝香京兆鞶革席地骨白皮酸棗仁華州伏苓伏神細辛同州皺文吉莫皮岐隴涇甯鄜坊丹等州龍鬚席原夏等州白氈夏州角弓蘭州鹽山會州駝褐靈州鹿角膠岱赭花蓯蓉鵰翎靈州豐州野馬皮勝銀等州女稽布邠州火筯鞘刀華豆澡豆丹延慶等州麝香遠夷則控北蕃突厥之朝貢焉二曰河南道古豫兗青徐四州之境今河南府陝汝鄭汴蔡許豫潁陳亳宋曹滑濮鄆濟齊淄徐兗泗沂青萊登密海凡二十有八州焉東盡于海西距函谷南瀕于淮北薄于河海水在青萊登密海泗六州之境函谷在虢州淮水出唐州歷豫潁亳泗四州之南境黃河歷虢陝河南汴鄭滑濮濟淄青十州之北境名山則有三崤少室砥柱蒙山嶧山嵩岱二嶽在焉三崤在河南永寧縣界少室在登封縣砥柱在陝州河北縣蒙山在沂州費縣嶧山在兗州鄒縣中嶽嵩山在河南告成縣東嶽泰山一名岱山在兗州乾封縣皆是大川有伊洛汝潁沂泗之水淮濟之瀆伊出河南伊陽縣北流入洛洛出商州上洛縣經虢州河南入河汝水在汝州潁水在潁州沂泗二水並出兗州淮水源在唐州桐柏縣濟水源在河南濟源縣厥賦絹絁綿布陝許汝潁州調以絁綿唐州麻布餘州並以絹及綿厥貢紬絁文綾絲葛水葱藨心席瓷石之器鄭汴許陳亳宋曹濮鄆徐等州絹汝州紬絁陝虢徐二州紬絁懷滑二州方紋綾豫州雞鶒綾雙絲綾蓍草甚子潁州綿兗州鏡花綾齊州絲葛潁兗齊等州防風青州仙紋綾鄭州麻黃許州藨心席登州水葱席陝州括蔞根栝子仁曹州蛇牀子濟州阿膠泗水貢布沂兗等州紫石英萊登密等州牛黃登州文石密海等州布海州楚布萊州石器河南府瓷器遠夷則控海東新羅日本之貢獻焉三曰河東道古冀州之境今太原潞澤晉絳蒲虢汾慈隰石沁儀嵐忻代朔蔚雲虢州或屬河南凡十有九州焉東距恆山西據河南抵首陽太行北邊匈奴恆山太原之東河水經嵐石隰慈絳蒲六州之西境首陽在蒲州南太行在澤州南其名山則有雷首介山霍山嵉山雷首在蒲州介山在汾州霍山在晉州嵉山在代州一名五臺山其大川有汾晉及丹沁之水汾水出忻州歷太原汾晉絳蒲五州入河晉水出太原晉陽入汾丹水出澤州沁水出州歷晉絳澤三州至懷南入河厥賦布繭蒲州調以繭餘州並用麻布厥貢蓆扇龍鬚席墨蠟石英麝香漆人蔘太原龍骨甘草礬石鋼鐵潞州墨人蔘花蜜兔絲子澤州白石英野雞禹餘糧晉州蠟燭絳州防風蒲州龍骨竹扇虢州硯瓦地骨白皮汾州石膏慈州蠟隰石二州胡女布晉汾二州龍鬚席儀澤潞等州人蔘嵐虢忻等州麝香忻州豹尾代州熟青熟綠朔代二州白鵰翎蔚州松子雲州鵰翎四曰河北道古幽冀二州之境今懷衛相洺邢趙恆定易幽莫瀛深冀貝魏博德滄棣嬀檀營平安東凡二十

有五州焉其幽營安東又管羈縻州東並于海南迫于河西距太行恆山北通渝關薊門海在棣滄幽平營五州之東河水經懷衛相魏博德棣七州之南境太行在懷州北恆山在定州西渝關在平州東薊門在幽州北其名山有林慮白鹿封龍井陘碣石之山恆嶽在焉林慮在相州西白鹿在衛州北封龍在趙州西井陘在恆州西碣石在營州東恆山北嶽在定州恆陽縣其大川有漳淇呼沲之水漳水出潞州歷相洺邢冀滄入海淇水出衛州與清水合歷魏貝德滄四州與漳水合呼沲在定滄二州界亦與漳水合厥賦絹綿及絲相州調兼以絲餘州皆以絹綿厥貢羅綾平紬絲布綿紬鳳翮葦席墨恆州貢春羅孔雀等羅定州兩窠紬綾懷州牛膝洺博魏等州平紬邢州瓷器魏州綿紬衛趙莫冀等州綿瀛深冀德棣等州絹相州紗鳳翮席胡粉邢州絲布恆州羅定州紬綾幽州范陽綾貝州白氈滄州葦席柳箱嬀營歸順等州麝香檀州安東府人蔘平州蔓荊子薊州鹿角膠易州墨燕州墨豹尾安東單于野馬皮遠夷則控契丹奚靺鞨室韋之貢獻焉五曰山南道古荊梁二州之境今荊襄鄧商復郢隨唐峽歸均房金夔萬忠已上十六州為山南道梁洋集通開壁巴蓬渠涪渝合鳳興利閬果已上西道凡三十有二州焉東接荊楚西抵隴蜀南控大江北據商華之山江水自蜀歷渝涪忠萬夔歸峽荊八州界其名山有嶓冢熊耳巫峽銅梁荊山峴山嶓冢在梁州金牛縣熊耳在商州上洛縣巫峽在夔州巫山縣銅梁在合州石鏡縣荊山在商州荊山縣峴山在襄州襄陽縣大川則有巴漢沮淯之水巴水在合州界入江漢水源出梁州金牛縣初名漾水一名沔水歷洋金均襄郢荊復七州至沔州入于江沮水源出房州永清縣至荊州界入江淯水出鄧州南入漢厥賦絹布綿紬梁利隨均荊襄雜用綿絹合州調以綿紬餘州並調以麻布厥貢金漆蜜蠟蠟燭鋼鐵芒消麝香布交梭白縠細紵綾葛綵綸蘭干利州貢金鐵荊州交梭縠子方縠紋綾襄州漆隱起庫路真鄧利果等州絲布襄均房商等州麝香復郢開等州白紵隨州綾唐州絹峽州芒消歸州紵麻布金州麩金萬州金忠州蘇薰席梁州燕支紅花洋州白交梭壁巴蓬通忠渠等州綿紬集通合等州白藥子通州綠香渠州買子木弁子渝州連頭獠布渝峽隨等州葛合州牡丹皮閬州重蓮綾襄州白縠鳳州蠟燭巴州蘭干布房州紵襄州烏漆碎石文漆器白綸巾興鳳集夔等州蜜蠟六曰隴右道古雍梁二州之境今秦渭成武洮岷疊宕河蘭鄯廓已上隴西涼甘肅瓜沙伊西北庭安西已上河西凡二十有一州焉其秦梁鄯洮北庭安西甘岷又管羈縻州東接秦州西逾流沙南連蜀及吐蕃北界朔漠流沙在沙州已北連延數千里其名山有秦嶺隴坻西傾朱圉積石合黎崆峒三危鳥鼠同穴秦嶺在秦州上邽縣隴坻在清水縣西傾在洮州之西南朱圉在秦州伏羌縣積石在河州枹罕縣合黎在甘州張掖縣崆峒在肅州福祿三危在沙州燉煌鳥鼠同穴在渭州渭源其大川則有洮水弱水羌水洮水出西羌中歷岷蘭二州界入河弱水在甘州刪丹縣羌水歷宕武文三州之界河瀆及休屠之澤在焉河水歷廓河鄯蘭等州界休屠澤在涼州界厥賦布麻厥貢麩金礪石碁石蜜蠟蠟燭毛毼麝香白氎及鳥獸之角羽毛皮革廓宕二州貢麩金宕州散麝香沙州碁子肅州礪石成州武州蠟燭洮州毛毼涼州毼布甘肅涼瓜等州野馬皮西州白氎瓜州吉莫皮伊州陰牙角胡桐律鄯州羚羊角野馬皮岷秦二州龍鬚席犛牛尾鵰翎秦州芎藭肅州肉蓯蓉柏脈根瓜州草豉子北庭州速霍角陰牙角阿魏截根安西緋氈硇砂陰牙角氎毛甘沙渭河蘭疊等州麝香遠夷則控西域胡戎之貢獻焉七曰淮南道古揚州之境今揚楚和滁濠壽廬舒蘄黃沔安申光凡一十有四州焉東臨海西抵漢南據江北距淮海在揚楚二州東漢在沔州淮水經申光壽濠楚五州北境入海江水經沔黃蘄舒和揚六州南境入海其名山有八公灊大別霍山羅山塗山八公山在壽州壽陽縣大別山在壽州霍山縣霍山一名天柱在舒州懷寧縣自漢以來為南嶽隋文帝開皇九年以南衡山為南嶽廢霍山為名山羅山在申州塗山在濠州鍾離縣其大川有滁肥之水巢湖在焉滁水源出廬州合肥縣巢湖在合肥巢二縣界厥賦絁絹綿布淮南道庸調雜有紵貲火麻等布壽州以絁布綿麻安光二州麻貲絁絹申州綿絹厥貢交梭紵絺孔雀熟絲布青銅鏡揚州進青銅鏡莞席細紵廬州交梭申光二州貢絺紵葛楚州貢孔雀布和州紵練滁沔二州麻貲布蘄舒二州白紵布黃州紵貲布烏蛇安州青紵布壽廬光等州生石斛壽州葛布廬州貢熟絲布八曰江南道古揚州之南境今潤常蘇湖杭歙睦衢越婺台溫明括建福泉汀已上東道宣饒撫虔洪吉郴袁江鄂岳潭衡永道邵澧朗辰錦施南溪敘思黔費業巫夷播溱珍凡五十有一州焉黔中又管羈縻州東臨海西抵蜀南極嶺北帶江海在蘇杭越台溫括泉福八州之東江水經岳鄂江宣潤常蘇七州之北入海其名山有茅山蔣山天目會稽四明天台括蒼縉雲金華大庾武夷廬山而衡嶽在焉茅山在潤州丹陽句容二縣界蔣山一名鍾山在潤州江寧縣天目在杭州於潛縣會稽在越州山陰縣四明在餘姚縣天台在台州始豐縣括蒼縉雲皆在括州金華在婺州大庾在虔州南康縣武夷在建州崇安縣廬山在江州潯陽縣衡山在衡州湘潭縣其大川有浙江湘贛沅澧之水洞庭彭蠡太湖之澤浙江水有三源一出歙州一出衢州一出婺州歷睦杭越三州界入海湘水出桂州湘源縣北流歷永衡潭岳四州界入洞庭贛水經虔吉洪三州界入彭蠡沅水歷平辰朗岳四州界入洞庭澧水源出澧州石門縣至岳州界入洞庭湖洞庭在岳州巴陵縣界彭蠡湖一名宮亭湖在江州潯陽縣界太湖在蘇常湖宣四州縣界厥賦麻紵潤州調火麻餘州並以紵布厥貢紗編綾綸蕉葛練麩金犀角鮫魚藤紙朱砂水銀零陵香潤州方碁水波綾常州紫綸布兔褐蘇州紅綸布杭越二州白編睦越二州交梭衢婺二州藤

紙綿越州吳綾建州蕉花練福州蕉海蛤泉括二州綿鏡衡巫等州麩金犀角洪撫江潭永等州葛蘇州吳石脂吳蚣淋子合州金漆乾薑甲香江州生石斛鄂江二州銀永州石燕道州零陵香澧州龜子綾五入簟朗州紵練辰錦二州光明砂水銀溪錦二州朱砂常潮歙宣虔吉袁岳道等州白紵布施宣二州黃連宣州蓊南州班布思黔費業溱珍等州蠟夷州蠟溫台二州鮫魚皮遠夷則控五溪之蠻九曰劍南道古梁州之境今益蜀彭漢綿劍梓遂普資簡陵邛眉雅嘉榮瀘戎黎茂龍扶文當松靜柘翼悉維巂姚凡三十有三州焉其黎戎瀘茂松巂姚又管羈縻州靜柘翼悉維五州並管羌夷東連牂牁西界吐蕃南接羣蠻北通劍閣劍閣在劍州普安縣界今謂之劍門其名山有峨眉青城鶴鳴岷山峨眉山在嘉州青城在蜀州鶴鳴在蜀州晉源縣岷山在岷州劍南道之西北界其大川有涪雒及西漢之水江瀆在焉涪水歷松龍綿梓遂合六州界入江雒水出漢州什邡縣經益簡資瀘四州界入江西漢水歷利閬果合四州界入江大江水自松州甘松嶺經翼茂彭蜀益陵眉嘉戎瀘十州之界入山南道厥賦絹綿葛紵瀘州調以葛紵等布絲州皆戶綿絹及紵布厥貢麩金羅綾綿紬交梭彌牟布絲葛麝香羚羊犛牛角尾益蜀二州單絲羅益州高杼衫段彭州交梭簡州綿紬漢州紵布彌牟布綿州雙紃梓州遂州獠葛綾戎普瀘等州葛巾劍巂等州絲布龍雅眉嘉資等州麩金姚茂扶靜文悉松維當柘翼等州麝香劍州蘇薰席普州天門冬煎榮州班布黎州蜀椒龍州羚羊角當靜柘等州當歸羌活松州狐尾悉州當歸犛牛尾維州犛牛尾姚州金遠夷則控西洱河羣蠻之貢獻焉十曰嶺南道古揚州南境今廣循潮漳韶連端康岡恩高春封瀧新潘雷羅儋崖瓊振已上廣府管內桂昭富梧賀龔象柳宜融古嚴已上桂府管內容藤義竇禺白廉繡黨牢巖鬱林平琴已上容府管內鬱林平琴二州複名邕賓貴橫欽潯澳籠田武環澄已上邕府管內安南驩愛陸峯湯長福祿龐已上安南管內福祿一州複名凡七十州焉其五府又管羈縻州東南際海西極羣蠻北據五嶺其名山有黃嶺及鬱水之靈洲焉黃嶺在廣州寶安縣靈洲在廣州南海縣鬱水之中其大川有桂水鬱水桂水出桂州臨源縣歷昭富梧三州界入鬱水鬱水一名浪水歷藤梧封康端廣六州界入海厥賦蕉紵落麻廣州等調以紵布端州調蕉布康封二州調以落麻布厥貢金銀沈香甲香水馬翡翠孔雀象牙犀角龜殼鼉鼊綵藤竹布融象二州貢金桂邕昭柳等五十餘州貢銀桂州銅盤連州細布鍾乳崖欽二州高良薑廣州竺席生沈香水馬甲香鼉鼊皮藤簟廣州安南並貢龜殼循振二州五色藤盤振州班布食單安南及潮州蕉安南檳榔鮫魚皮翠毛愛驩等州孔雀尾驩州象牙犀角金薄黃屑沈香漳潮等州鮫魚皮甲香韶州竹子布岡州甲香詹糖香廣潮高循峯邵等州及安南蚺蛇膽春韶瀧廣等州石斛雷州絲電富州班布白石英紫州鼓金古州蠟容州朱砂銀欽州翡翠毛陸州玳瑁鼊皮翠毛甲香峯州荳蔻福祿鄧二州白蠟福祿龐二州紫餅朮昆州桂心其遠夷則控百越及林邑扶南之貢獻焉凡天下之州府三百一十有五而羈縻之州蓋八百焉京兆河南太原爲三都潞揚益荊幽爲大都督府單于安西安北爲大都護府安南安東北庭爲上都護府涼秦靈延代兗梁安越洪潭桂廣戎福爲中都督府夏原慶豐勝營松洮鄯西雅瀘茂巂姚夔黔辰容邕爲下都督府同華岐蒲爲四輔州蒲新升入陝懷鄭汴魏絳爲六雄州絳新升入虢汝汾晉宋許滑衛相洛爲十望州汾新升入安東平營檀嬀蔚朔忻安北單于代嵐雲勝豐鹽靈會涼肅甘瓜沙伊西北庭安西河蘭鄯廓疊洮岷扶柘維靜悉翼松當戎茂巂姚播黔驩容爲邊州四萬戶已上爲上州陝汝虢澤邠隴涇甯鄜坊戶雖不足亦爲上州二萬戶已上爲中州不滿爲下州凡三都之縣在城內曰京縣奉先同京城城外曰畿縣又望縣有八十五焉同州馮翊朝邑澄城白水郃陽華州鄭縣華陰下邽岐州雍縣扶風陳倉陝州陝縣桃林硤石河北芮城虢州閿鄉湖城鄭州管城滎陽武新鄭滎澤汴州浚儀開封尉氏雍丘宋州宋城滑州酸棗兗州金鄉許州扶溝汝州梁縣徐州襄城蒲州河東桑泉安邑虞鄉汾陰猗氏解縣絳州正平龍門夏縣聞喜翼城晉州臨汾洪洞汾州隰城平遙介休潞州上黨懷州河內武德武陟獲嘉魏州貴鄉魏縣昌樂頓丘元城相州滏陽洛州永年冀州信都南宮瀛州河間深州饒陽益州成都蜀縣郫縣新繁彭州九隴導江蜀州晉源青城漢州雒縣潤州曲阿江寧常州晉陵蘇州吳縣杭州餘杭越州會稽婺州金華荊州江陵襄州襄陽揚州江都揚子其餘則六千戶已上爲上縣二千戶已上爲中縣一千戶已上爲中下縣不滿一千戶皆爲下縣凡天下之戶八百一萬八千七百一十口四千六百二十八萬五千一百六十一開元二十二年數百戶爲里五里爲鄉兩京及州縣之郭內分爲坊郊外爲村里及村坊皆有正以司督察里正兼課植農桑催調賦役四家爲隣五隣爲保有長以相禁約凡男女始生爲黃四歲爲小十六爲中二十有一爲丁六十爲老每一歲一造計帳三年一造戶籍縣以籍成于州州成于省戶部總而領焉

地里略第一

都邑序

建邦設都皆憑險阻山川者天之險阻也城池者人之險阻也城池必依山川以爲固大河自天地之西而極天地之東大江自中國之西而極中國之東天地所以設險之大者莫如大河其次莫如大江故中原依大河以爲固吳越依大江以爲固中原無事則居河之南中原多事則居江之南自開闢以來皆河南建都雖黃帝之都堯舜禹之都於今皆爲河北在昔皆爲河南大河故道自碣石入海碣石今平州也所以幽薊之邦冀都之壤皆爲河南地周定王五年以後河道堙塞漸移南流至漢元光三年徙從頓丘入渤海今濱滄間也自成周以來河南之都惟長安與洛陽或逾河而居鄴者非長久計也自漢晉以來江南之都惟有建業或據上流而居江陵武昌者亦非長久計也是故定都之君惟此三都是定議都之臣亦惟此三都是議此三都者雖曰金湯之業屢爲車轂之場或歷數百載或禪數十君高城深池壍山堙谷斸土既多地絕其脉積汚復久水化其味此隋人所謂不甚宜人者也而況衝車所攻矢石所集積骸灑血弃爲荆榛斷垣壞壁鬼燐滅沒由玆鳩集能必其蕃育乎唐之末年博士朱朴獻遷都之議曰古之帝王不常厥居皆觀天地興衰隨時制事關中周隋所都我實因之凡三百歲文物資貨奢侈僭僞皆極焉廣明巨盜陷覆京闕高祖太宗之制蕩然矣夫襄鄧之西夷漫數百里其東則漢輿鳳林爲之闕南則菊潭環屈而流屬於漢西有上洛重山之險北有白崖聯絡賊形勝之地沃衍之墟若廣浚河渠漕輓天下可使大集自古中興之君去已衰之衰就未王而王今南陽光武雖起而未王也臣視山河壯麗處多故都已盛而衰難可興已江南土薄水淺人心囂浮輕巧不可以都河北固水深土厚而人心彊愎狠戾未卽可服襄鄧既爲內地人心質良去秦咫尺而有上洛爲侵軼之限此建都之極選也疏奏在廷無有是其說者豈以其人無足取故幷廢其言與然其論去已衰之衰就未王而王則前此或未有之及矣臣竊觀自昔帝王之都未有建宸極於汴者雖晉之十六國徧處中州亦未聞有據夷門者何哉蓋其地當四戰之衝無設險之山則國失依憑無流惡之水則民多疾癘七國之魏本都安邑爲秦侵蝕不得已東徙大梁秦人卒決河流以灌其城王假就虜一國爲魚焉自是曠千二四年無有居者朱全忠藉宣武資力以簒唐因而居汴未爲都也不及五六年梟獍殞命昏庸繼位或獻遷都之謀君臣皆謂夷門國家根本不可遽易遂爲京室唐兵之來梁室之禍甚於王假晉遵覆轍邪律長驅取少帝如拾芥視朱氏又酷烈焉宋祖開基大臣無周公宅洛之謀小臣無婁敬入關之請因循前人不易其故逮至九朝遂有靖康之難豈其德之不建哉由地埶然爾六飛南巡駐蹕吳越朝曰行闕陵曰欑寢此豈絕念於卜宅哉咸陽郟鄏我陵我阿湯湯秦淮一葦可至而臣鄰未聞以定鼎之謀啓陳者毋亦以殘都廢邑土脈絕水泉鹵不足復興而夷門之痛況未定也嗚呼江沱不足宴安也毋已則採唐人之議取南陽爲中原新宅且以繫人望云

三皇都

伏羲都陳（宛丘城是也今陳州治周武王封舜之後於此）神農都魯或云始都陳（魯今兗州曲阜縣故又云神農營曲阜）黃帝都有熊又遷涿鹿（有熊今鄭州新鄭涿鹿卽涿州）

五帝都

少昊都窮桑（卽魯曲阜也故曰封伯禽於少昊之墟）顓帝都高陽（今澶州濮陽縣以顓帝居之故謂之帝丘其城中有顓帝冢存焉）帝嚳都亳亦謂之高辛（卽偃師縣今隸西京帝嚳爲高辛氏故都亦謂高辛）堯始封于唐後徙晉陽卽帝位都平陽（唐今定州唐縣猶有唐城存焉或云唐城在絳州翼城西二里及徙晉陽則以晉陽爲唐今平定軍有古晉陽城是其地及爲天子都平陽則又以平陽爲唐平陽今晉州也）舜始封于虞卽帝位都蒲坂（虞卽南京虞城縣蒲坂隋改爲河南縣今隸河中府）

夏都

禹封於夏受禪之後都平陽又徙安邑夏今陜州夏縣安邑今隸蒲州平陽即堯都也禹在陽城者避商均之地而非都也按五子之歌曰惟彼陶唐有此冀方言堯舜及禹皆在冀州界少康中興復還舊都故左傳曰復禹之迹不失舊物

商都

契封於商後世遷于亳即西亳也成湯受命始遷于南亳故命以殷至仲丁遷于亳河亶甲居于相祖乙居于耿及盤庚五遷復都南亳至紂居朝歌商即上雒今爲商州亳故京兆杜縣有亳亭是也杜城今在長安南故司馬遷云禹興西羌湯起亳也及湯有天下始居宋地復命以亳今南京穀熟是也或云河南偃師是蓋有殷水出陽城東至西華汝陽入于潁與潁水合流古人并謂潁爲殷故命以殷焉此謂之南亳亶亦作敖即河南之敖倉也相今爲相州耿河中府龍門縣南十二里故耿城是朝歌隋改爲衛縣衛州朝歌故城有縣西二十二里衛縣熙寧中省爲鎮入黎陽

夏商之際諸侯都

昆吾夏之伯國杜預云東郡濮陽縣按唐武德四年析濮州濮陽置昆吾縣復舊名也八年復省入濮陽大彭商之伯國今徐州彭城是也豕韋亦商之伯國或謂之韋杜預云東郡白馬縣東南有韋城按今滑州韋城是也有豢龍井在韋城古城之內唐杜唐杜二國名商末豕韋國於唐周成王滅唐而遷之於杜爲杜伯唐今定州唐縣杜在永興軍長安縣南十五里曰于杜城猶有杜伯冢在焉顧夏之諸侯國濮州范縣東南二十八里有故顧城六廬州舒城東南六十里有故六城虞夏之際封皋陶於此蓼壽州霍丘縣六蓼皆虞夏所以封皋陶扈夏爲扈商爲崇秦改扈爲鄠今鄠縣北二十里有故扈城城周四里亦有甘亭即啓與有扈戰處鉏故鉏城在滑州衛南縣東十五里此羿本國羿後遷于窮石寒寒浞之國今濰州東二十二里寒亭是也斟灌夏同姓國杜預云樂安壽光縣東南有灌亭按壽光今隸青州斟尋夏同姓國按漢北海郡有斟縣其地在今濰州東南五十里尚有斟亭京相璠云斟尋去斟亭七里過澆之國一名有過萊州掖縣北有過鄉戈殪之國在宋鄭之間崇永興鄠縣東在夏爲扈在商爲崇姺先商時國邳商時國今淮陽治下邳是密須按今涇州靈臺有密康公墓或云涇州保定有陰密城甲父單州有甲父城飂飂叔安之國亦作廖唐州湖陽是褒褒姒之國疑是蔡州褒信是防風氏湖州武康縣是厥古厥國鄆州中都有厥陽亭葛南京寧陵縣有故葛城是北去亳城百里亳即湯始居或云許州鄢城北三十里有葛伯城然皆指其處也

周都

周本扶風郡之地名后稷始封於此其所居之地謂之邰公劉遷于豳豳亦作邠大王避狄去豳居岐及文王德業光大作邑于豐而典治南國武王有天下乃居鎬京豐在豐水之西鎬在豐水之東周地西迫戎俗自岐之豐自豐之鎬是西遠戎而東即華也武王克商乃遷九鼎于郟鄏至成王始定鼎于此而城之以爲東都謂之王城及三監導紂子武庚叛成王乃命周公營洛邑遷商之頑民於此謂之成周自武王十一世至幽王爲犬戎所滅太子宜臼徙居王城謂之東周是爲平王東徙之後則以王城爲周而以鎬京爲宗周自平王十三世至敬王有王子朝之難王城隳廢又遷成周成周在東河南在西又以王城爲西周成周爲東周故公羊曰王城者西周也由春秋後至赧王時周分爲二而赧王復居王城爲西周考王弟桓公之孫惠公居成周爲東周邰今武功縣來城是也豳班固云栒邑有豳鄉栒邑故城在今邠州三水縣東北或云三水西南三十里有古豳城是也岐今鳳翔岐山是也豐鎬皆水名豐在今永興鄠縣東南鎬去豐二十里王城今河南縣成周今洛陽縣

周諸侯都

魯都曲阜魯本少昊摯居之謂之少昊之墟又大庭氏居之魯於其上作庫故謂大庭氏之庫至周武王以周公之功而封伯禽於此其地本名魯乃作都于曲阜宋祥符中改曲阜爲仙源今隸兗州齊都薄姑遷于營丘齊本顓帝之墟營丘今臨淄縣薄姑亦謂之蒲姑在其西北或云營丘故城在濰州昌樂而青州博興有蒲姑故城宋都商丘杜預云梁國睢陽縣按睢陽隋改爲宋城今南京於本陶唐氏之火正閼伯之墟以其主火故爲火辰之墟相土因之武王伐紂封箕子武庚於邶武庚叛成王殺之更封紂兄子微子啓於宋以爲商後故謂之商丘衛都朝歌及懿公爲狄所滅宋桓公迎衛之餘民渡河立戴公以廬于曹後齊桓公城楚丘而居文公焉至成公又遷于帝丘朝歌故城在衛縣西二十二里衛縣宋熙寧省爲鎮入黎陽本紂都故謂之商墟曹亦作漕今滑州白馬是也楚丘今單州成武帝丘本顓帝之墟故曰帝丘夏王之世昆吾氏居之故亦謂之昆吾之墟今澶州濮陽縣鄭都本西周畿內之地周宣王以封母弟桓公友及幽王有犬戎之變鄭武公遂遷于溱洧河潁之間謂之新鄭鄭之始都謂之故鄭今華州鄭縣是也有鄭故城在縣北新鄭今之滎陽晉都唐謂之夏墟大名也本堯所都謂之平陽成王封母弟叔虞於此初謂之唐其子燮立始改爲晉以有晉水出焉其地正名翼

亦名絳而平陽者是其總名及昭侯立封叔父桓叔于曲沃後曲沃
武彊桓叔之孫武公滅翼遂有晉都至景公遷于新田又謂新田爲
絳而謂平陽爲故絳唐今定州唐縣猶有唐城或云唐城在絳州翼城西二里平陽今爲絳州縣翼晉之舊都今絳
州翼城是也尚有故城在縣東南曲沃今爲絳州縣晉先君祖廟並在此新田一名絳今絳州絳縣是也或云絳故城在曲沃南二里是
公以後北都是楚都丹陽周成王封熊繹以子男之田蓋居於此至熊達始
武彊僭稱王是爲楚武王遷都于郢昭王爲吳所滅又遷于鄀楚本
名荆至成王頵始改號楚丹陽今江陵枝江縣郢江陵縣北十餘里有汜南城或東有小城名郢在江之南非
今郢州郡本鄀國楚昇之在襄陽宜城縣東按今襄州南二百二十里襄樂鄉縣是其地今有鄀鄉在都水傍又云宜城西南有都亭山
至考烈王徙都壽春復命曰郢今楚州者懷王孫心所都秦周孝王封非子居於秦谷至襄公赴
幽王之難以兵助送平王故平王與之以岐豐之地列爲諸侯莊公
居犬丘文公居汧渭德公遷于雍自德公以下十八世居雍獻公遷
櫟陽孝公乃遷咸陽秦谷故城在天水縣秦亭是也隴西唐末爲寨宋熙寧爲鎮入汧源今隸隴州故秦城尚在犬丘
漢槐里縣今永興軍興平縣雍故扶風雍縣唐改曰天興今鳳翔治櫟陽咸陽今皆爲縣隸永興軍吳都吳今蘇州吳城是虞
都虞杜預云河東大陽縣按今陝州平陸縣有大陽故縣而平陸縣東北六十里見有故虞城仲雍之後吳其支子別封于此故亦謂
之西吳其虞舜之後居于虞城今爲縣隸南京北之虞城是也虢都上陽上陽今虢州虢略以虢仲之封也謂之西虢而虢叔之封
在鳳翔虢縣謂之南虢後有一虢居於陝謂之東虢以其在虢仲國之東南二虢皆于上陽曹都曹今廣濟軍治定
陶是許都許後遷于葉又遷于城父又遷于白羽又遷于容城許今許州白羽
一名析鄧州淅川是或云內鄉是容城華容縣是邾都邾今兗州曲阜東南四十里古邾城是或云濟州任城南二十里復有
邾婁城皆即其所也曲阜今爲仙源縣莒都莒後遷鹽官故謂之南莒莒今爲密州莒縣紀都紀
遷于劇紀本在東海故贛榆縣紀城是劇在青州臨朐縣東壽光縣西亦名紀音訓爲劇丘滕都小邾遷于公
丘小邾即蕃縣及遷于公丘則故地爲小邾國滕舊都故改蕃爲滕縣今隸徐州公丘今兗州龔丘隋以其地爲薛仲虺之
都本在魯地奚仲遷于邳魯莊公三十一年築臺于薛即薛舊都也以遷于邳又以邳爲薛今徐州滕縣東南
五十里薛城是州都淳于後遷華容淳于今爲密州高密華容今荆南府監利蔡本畿內之地以
爲蔡叔之采邑及蔡叔逆命國除至蔡仲始改封于汝南故以汝南
爲蔡及遷州來則以州來爲下蔡汝南爲上蔡今蔡州上蔡縣西南十里故蔡城即蔡國
也州來即下蔡縣今壽州治徐都臨淮今泗州臨淮有徐城又有偃王廟徐君墓葛都寧今南京寧陵縣故寧城是

越都會稽今會稽城亦謂之勾踐城越州城也陳都宛丘宛丘今陳州治本太昊之墟南燕都胙東郡
舊有燕縣隋改曰胙城本胙國也爲燕所并胙城唐爲縣隸滑州故燕城在胙城東北遂都乘丘乘丘舊爲蛇丘唐省入鉅
野今濟州治譚都譚今齊州歷城縣有古譚城管都管今鄭州管城是鄶都鄶今鄭州新鄭東北三十五里有
古鄶城戴都戴今開封封丘縣有戴城任都任城今濟州任城宿都無鹽無鹽故城在鄆州須城東
三十六里須句都須朐遷于須昌鄆州壽張縣西北有須朐城須昌今鄆州舒城也顓臾都費費今沂州
費縣西北八十里有故顓臾城鄫都鄫今沂州承縣東八十里故鄫城向都向今沂州古向城有鄅都開陽
故開陽城在臨沂縣北十五里蕭都蕭蕭今徐州蕭縣頓都南頓今陳州南頓縣息都新息今蔡州新息縣沈
都平輿平輿故城在蔡州汝陽縣東項都項城陳州項城縣東北有故項城隨都隨今隨州鄧都
鄧襄陽鄧城縣界也夔都夔今歸州東二十里有故夔子城北燕都薊今幽州治邢都襄國襄國隋改
曰龍岡今邢州治梁都新里同州夏陽有新里城或云新里城在澄州韓都韓城故城在今同州韓城縣南十八
里魏都魏地遷于大梁今陝州平陸有魏城大梁即開封趙都趙城遷于平棘趙城今隸
晉州縣平棘隸趙州郕都郕武王封季載於此今濮州雷澤北三十里有故郕城郜都郜有南北郜今單州成武有二郜
城應都葉汝州葉縣有故應城蔣都期思期思故城在光州固始西北七十里申都申今信陽軍呂都
呂蔡州城古呂國焦都焦陝州東北百步有焦城耿都耿河中府龍門縣十二里故耿城是霍都霍
今晉州有霍邑楊都楊晉州洪洞縣東南十八里有故楊城冀都冀今河中府有冀亭芮都芮杜預云馮翊臨
晉縣有芮鄉按臨晉故城在今同州朝邑西南二里賈都賈同州蒲城縣有賈城荀都荀荀城在絳州正平西十五里
黎都黎今潞州黎城縣有黎侯故城邘都邘京相璠云野王縣西北三十里有故邘城野王隋改曰河內今懷州治

周夷狄都

戎都戎城杜預云陳留濟陽縣東南有戎城又有戎州是其別邑夷都夷安杜預云在城陽莊武縣所治夷安縣
是也介都黔陬介東夷國今密州諸城縣東北一百一十里有黔陬故城根牟都安丘今密州安丘萊都
黃登州黃縣東南二十五里有故黃城即萊子國

右東夷

百濮都濮今江陵建寧縣是舒都舒今廬州舒城羣舒都龍舒今廬江西有龍舒允姓之
戎本居瓜州秦晉誘而致之伊川瓜州今在極西瓜沙之地伊川故陸渾縣其地在河南伊陽縣南
伊拒泉皋伊洛之戎杜預云伊闕縣北有泉亭蠻氏都麻解杜預云河南新城縣東南有蠻氏城俗以
爲麻解城蠻麻聲近按麻解縣亦謂之蠻王城今在汝州西南近伊闕庸都上庸房州竹山縣西二百五十里有上庸城

盧戎都盧今襄州中盧巴都江州江州故縣名隋改爲江津隸渝州

右南蠻

狄都狄亦謂之翟其别都有箕狄在慈州箕城在遼州榆社東南三十里白狄都西河白狄與秦同州今坊鄜延綏丹皆古白狄之地鮮虞都鮮虞白狄之别種今定州安喜舊鮮虞縣肥都昔陽肥即白狄遷於昔陽故城在今平定軍樂平縣東五十里鼓都鼓城白狄别種今祁州鼓城縣驪戎都臨潼今永興臨潼縣東二十四里有驪戎故城

右西戎

赤狄都洛今洛州之地潞都潞今潞州是東山皐落氏都皐落今絳州垣縣西北六十里有皐落城服虔云世謂之哥寧城蓋聲相近山戎都薊北狄也號無終子今薊州治漁陽所以截北燕之路廧咎如甲氏留吁鐸辰皆赤狄别種散居河北鄭瞞在夏爲防風氏商爲汪芒氏皆長狄國也

右北狄

秦都

秦都已見本卷周諸侯都中

兩漢都

前漢都長安謂之西都後漢都洛陽謂之東都光武又以南陽爲別都謂之南都至建安元年曹操挾獻帝還許長安宋爲永興軍治南陽鄧州許潁昌府

三國都

魏略云魏以長安譙許昌鄴洛陽爲五都洛陽其京室也吳志云吳都鄂後遷建業故改鄂爲武昌改秣陵爲建業後避晉愍帝諱故又改爲建康蜀志云蜀都成都譙今亳州許昌今潁昌府鄴相州鄂即鄂州建業今建康府成都益州也

兩晉都

晉都洛陽仍魏舊也東晉都建業本吳都也

十六國都後魏雖共起其後奄有中原故不在十六國之數

張軌都燉煌謂之前涼沙州

呂光都姑臧謂之後涼涼州

李暠都酒泉謂之西涼肅州

禿髮烏孤都樂都謂之南涼蘭州與乞伏國仁分據定樂在其東

沮渠蒙遜都張掖謂之北涼甘州

慕容皝初都和龍後徙薊又徙鄴謂之前燕和龍唐柳城宋時大遼黃龍府薊幽州鄴相州

慕容垂都中山謂之後燕今中山府

慕容德都廣固謂之南燕青州

馮跋都和龍謂之北燕

劉淵都平陽謂之前趙晉州

苻堅都長安謂之前秦

姚萇都長安謂之後秦

乞伏國仁都定樂後遷金城謂之西秦定樂蘭州東境金城河州

赫連勃勃都統萬謂之夏朔方

宋齊梁陳都

宋因晉舊都建業齊因宋梁因齊改號不改都梁有太清之禍建康殘毀元帝興復即位于江陵魏人滅之陳復都建業江陵今荊南府

後魏都

魏拓跋氏甚微至道武帝諱珪始盛彊晉太元間作都于代六世孝文帝改姓元氏遷于洛陽後世微弱孝武帝爲高歡所逼出居長安依宇文泰是爲西魏高歡立孝靜帝遷都于鄴是爲東魏高氏繼東魏居鄴謂之北齊宇文氏繼西魏居長安謂之後周

隋都

文帝繼周即都長安開皇二年帝以長安故城漢來舊邑年代既久凋弊實多又制度狹小不稱皇居乃作新都於龍首山在漢城東南屬杜縣本後周之京兆郡萬年縣界也南直終南山子午谷北據渭水東臨灞滻西枕龍首謂之大興城文帝初封大興公故登極以後其命城縣門殿池及寺皆以大興焉

四夷都

朝鮮都王險（漢樂浪郡）

濊都濊在高句麗之北（漢蒼海郡）

三韓皆都帶方郡之東大海中東西以海爲限南與倭接北與樂浪方可四千里有三種曰馬韓辰韓弁韓復有一種曰弁辰其後馬韓悉王三韓之地都目支國

百濟都居拔城亦曰固麻城（晉時據遼東晉平二郡在柳城北平之間）

新羅都新羅在百濟東南五百餘里亦在高句麗東南兼有漢時樂浪郡之地

倭初都帶方東南大海中後都邪馬臺邪馬臺去遼東二千里在百濟新羅東南

夫餘都夫餘城在玄菟北千里南與高句麗東與挹婁西與鮮卑接北有弱水地方二千里

高句麗初都紇升骨城後世遷於丸都山下自東晉以後移都於平壤城又有別都曰國內城曰漢城號爲三京（[illegible]）（里隨山屈曲南臨浿水在遼東南千餘里城內惟積倉儲器備寇賊至方入固守王別宅於其側[illegible]）

東沃沮都高句麗西北在蓋馬大山之東（蓋馬縣名屬玄菟郡）東濱大海北與挹婁扶餘南與濊貊接又有北沃沮一名置溝婁去南沃沮八百餘里亦與挹婁接

挹婁卽古肅慎國都不咸山在夫餘東北千餘里東濱大海南與北沃沮接不知其北所極

勿吉（亦曰靺鞨）亦古肅慎氏國其都在高句麗之北自和龍北二百餘里有善玉山山北行十三日至祁黎山又北行七日至洛環水（水廣里餘）又北行十五日至大兵魯水又東北行十八日至其都

扶桑都在大漢國東二萬餘里地在中國之東土多扶桑木故以爲名

文身都倭國東北千餘里

流水都海島之中當建安郡東水行五日而至

閩越初都東冶卽長樂郡也後都東甌卽永嘉郡也（或云建州建州今有甌寧縣）

右東夷

廩君都夷城其後世散處巴郡南郡謂之南郡巴郡蠻板楯蠻始居巴中其後世僭侯稱王屯據三峽爲後周所滅

獠始出漢中達于邛莋其後侵暴梁益

南平獠居南平其地東距智州南屬渝州西接南州北接涪州

東謝蠻居黔州西三百里南距守宮獠西連夷子地方千里

西趙蠻居東謝之南其地東至夷子西至昆明南至西洱河南北十八日行東西二十三日行

牂柯蠻世爲本土牧守唐以其地爲牂州

兗州蠻與牂柯蠻接唐以其地爲兗州牂柯兗州皆黔中屬州也

西爨蠻晉時據南寧郡其地延袤二千餘里隋以其地置恭州協州昆州未幾復叛唐兵擊之開置靑蛉弄棟爲縣

昆彌蠻在西爨之西以西洱河爲境

尾濮居興古郡西南千五百里徼外（興古今[illegible]郡地）又有木綿濮文面濮赤口濮黑棘濮皆在永昌西南與尾濮接檄外諸蠻散處夜郎滇池以西凡數十姓

右南蠻

夜郎在蜀徼外近牂柯其江水楊番禺城下

滇在夜郞之西卽漢益州郡也蜀改益州郡爲建寧分建寧永昌爲雲南郡又分建寧牂柯爲興古郡滇卽今之雲南也

邛都卽漢越巂郡之地

莋都卽漢沈黎郡之地

冉駹卽漢汶山郡之地

哀牢卽永昌郡之地

附國在蜀郡西北二千餘里卽漢之西南夷也

右西南夷

南粵都南海今廣州也

右嶺南夷

黃支在合浦日南之南三萬里

哥羅在槃槃東南亦曰哥羅富沙國

林邑本漢日南郡象林縣古越裳界也在交趾南海行三千里

扶南在日南郡之南海西大島中去日南可七千里在林邑西南三千餘里去海五百里

頓遜去扶南可三千餘里其國之東界通交州其西界接天竺安息其所都在海崎山上地方千里城去海十里羈屬扶南

毗騫居大海洲中去扶南八千里

于陁利在南海洲上史不言道理方向獨稱其俗與林邑扶南略同當是與扶南林邑近也

狼牙修在南海中其界東西三十日行南北二十日行北去廣州二萬四千里

婆利在廣州東南海中洲上自交趾浮海南過赤土丹丹國乃至其國去廣州二月日行國界東西五十日行南北二十日行

槃槃在南海大洲中北與林邑隔小海自交州船行四十日至其國

赤土扶南之別種也在南海中直崖州之南水行百餘日達其國

真臘都伊奢那城在林邑西南本扶南之屬國也去日南郡舟行六十日而至

羅刹在婆利之南

投和在真臘之南自廣州西南水行百日至其國

丹丹在羅摩羅國西北振州東南振州與珠崖同島上

邊斗都昆拘利比嵩自扶南渡金隣大灣南行三千里有此四國

杜薄在扶南東漲海中直渡海數十日至其國

薄剌在拘利南海灣中

勃焚在南海洲中

火山在杜薄東五千里

無論在扶南西二千餘里

右海南夷

羌散處三河之閒

月氏胡居湟中

氐散處廣漢之西其後保仇池竊據秦梁之地

葱茈羌自婼羌西至葱嶺數千里皆其地也

吐谷渾在益州西北都伏俟城在青海西十五里其地東西三千里南北千餘里

乙弗敵在吐谷渾北國有屈海海周迴四千餘里乙弗敵之西有契翰國又有可蘭國可蘭西南一千五百里隔大嶺又度四十里海有女王國

宕昌羌居今宕州其地自仇池以西東西千里席水以南南北八百里

鄧至羌世居白水自亭街以東武平以西汶嶺以北宕昌以南皆其地也

党項羌居古析支之地其地東接臨洮西平西拒葉護南凭春桑迷桑等羌北連吐谷渾南北數千里

白蘭羌居白蘭其地東北接吐谷渾西至叱利模徒南界那鄂

吐蕃在吐谷渾西南其先居跋布川或居邏娑川後徙都牂柯西疋播城唐初大盛其地東與松茂嶲接南極婆羅門西取四鎮北抵突厥幅員萬里

右西羌

婼羌治婼羌城去長安六千三百里西與且末接
鄯善本名樓蘭王治杅泥城去長安六千一百里西北至車師千八百九十里
且末王治且末城去長安六千八百二十里北接尉犂丁零東與白提西與波斯精絕接南至小宛可三日行
小宛王治扜零城去長安七千二百一十里東與婼羌接
精絕王治精絕城去長安八千八百二十里南至戎盧四日行西通扜彌四百六十里
戎盧王治卑品城去長安八千三百里東與小宛南與婼羌西與渠勒接
扜彌王治扜彌城去長安九千二百八十里南與渠勒東北與龜茲西北與姑墨接西通于闐三百九十里
渠勒王治鞬都城去長安九千九百五十里東與戎盧西與婼羌北與扜彌接
于闐王治西城去長安九千六百七十里南與婼羌接北與姑墨接西通皮山三百八十里
皮山王治皮山城去長安萬五千里西南至烏秅千三百四十里南與天竺接北至姑墨千四百五十里西南當罽賓烏弋山離西北通莎車
烏秅王治烏秅城去長安九千九百五十里北與子合蒲犂西與難兜接
西夜亦號子合王治呼犍谷去長安萬二百五十里東與皮山西南與烏秅北與莎車西與蒲犂接
蒲犂王治蒲犂谷去長安九千五百五十里東至莎車五百四十里北至疏勒五百五十里南與西夜子合接西至無雷五百四十里
依耐王治依耐城去長安萬一百五十里東北至莎車五百四十里至無雷五百四十里北至疏勒六百五十里南與子合接
無雷王治盧城去長安九千九百五十里南至蒲犂五百四十里南與烏秅北與捐毒接
難兜王治難兜城去長安萬一百五十里西至無雷三百四十里西南至罽賓三百三十里南與婼羌北與休循西與大月氏接
罽賓王治循鮮城去長安萬二千二百里東至烏秅二千二百五十里東北至難兜九日行西北與大月氏西南與烏弋山離接
烏弋山離去長安萬二千二百里東與罽賓北與撲挑西與犂靬條支接行可百餘日乃到
條支去陽關二萬二千一百里在葱嶺之西城居山上周回四十餘里
安息王治番兜城去長安萬一千六百里在葱嶺之西大宛之西可數千里北與康居東與烏弋山離西與條支接
大月氏王治監氏城去長安萬一千六百里西至安息四十九日行南與罽賓接
小月氏王治富樓城在波路西南去代萬六千六百里
康居王冬治樂越匿地到卑闐城去長安萬二千三百里至越匿地馬行七日至王夏所居蕃內九千一百四十里
米國都那密水西舊康居之地西北去蘇對那國五百里西南去史國二百里東去瓜州六千四百里
史國都獨莫水南十里舊康居之地北去康國二百四十里南去吐火羅五百里西去那色波國二百里北去米國二百里東去瓜州六千五百里
曹國都那密水南數里舊康居之地東南去康國百里西去何國百五十里東去瓜州六千六百里
何國都那密水南數里舊康居地東去曹國百五十里西去小安國

三百里東去瓜州六千七百五十里
爲那遏國都爲滸水西舊安息之地東北去安北四百里西北去穆國二百餘里東去瓜州七千五百里穆國都爲滸河之西亦安息之故地與爲那遏鄰
大宛王治貴山城去長安萬二千五百五十里北至康居卑闐城千五百一十里西南至大月氏六百九十里北與康居南與大月氏接
桃槐國去長安萬一千八百里
休循王治飛鳥谷在葱嶺西去長安萬二百一十里東至捐毒衍敦谷二百六十里西北至大宛國九百二十里西至大月氏千六百一十里
天竺卽捐毒也王治衍敦谷去長安九千八百六十里西北至大宛千三百里北與烏孫接
莎車王治莎車城去長安九千九百五十里西至疏勒五百六十里西南至蒲犂七百四十里
疏勒王治疏勒城去長安九千三百五十里南至莎車五百六十里西當大月氏大宛康居道
尉頭王治尉頭谷去長安八千六百五十里南與疏勒接西至捐毒千三百一十四里
烏孫大昆彌治赤谷城去長安八千九百里西至康居蕃內地五千里
姑墨王治南城去長安八千一百五十里南至于闐馬行十五日北與烏孫接東通龜茲六百七十里
溫宿王治溫宿城去長安八千三百五十里西至尉頭三百里北至烏孫赤谷城六百一十里東通姑墨二百七十里
龜茲王治延城去長安七千四百八十里南與精絕東南與且末西南與扜彌北與烏孫西與姑墨接

尉犂王治尉犂城去長安六千七百五十里南與鄯善且末接
危須王治危須城去長安七千二百九十里西至焉耆百里
焉耆王治員渠城去長安七千三百里南去尉犂百里北與烏孫接東去交河城九百里西去龜茲九百里
烏貪訾離王治于婁谷去長安萬三百三十里東與單桓南與且彌西與烏孫接
卑陸王治天山東接乾當谷去長安八千六百八十里
卑陸後國王治番渠類谷去長安八千七百一十里東與郁立師北與匈奴西與劫國南與車師接
郁立師王治內咄谷去長安八千八百三十里東與車師後城長西與卑陸北與匈奴接
單桓王治單桓城去長安八千八百七十里
蒲類王治天山西疏榆谷去長安八千三百六十里
蒲類後國去長安八千六百三十里
移支王居蒲類地
西且彌王治天山東于大谷去長安八千六百七十里
且東彌王治天山東兌虛谷去長安八千二百五十里
劫國王治天山東丹渠谷去長安八千五百七十里
狐胡王治車師柳谷去長安八千二百里西至焉耆七百七十里
山國去長安七千一百七十里西至尉犂二百四十里西北至焉耆百六十里西至危須二百六十里東南與鄯善且末接
車師前王治交河城去長安八千一百五十里
車師後王治務塗去長安八千九百五十里北與匈奴接又有車師後城長國
滑國與車師鄰接車師之別種也滑旁有小國曰呵跋檀周古何胡密丹等國又有白題國在滑國東去滑六日行西極波斯
車離居沙奇城在天竺東三千餘里

高附居大月氏西南

大秦居大海之西亦云海西國

奄蔡去陽關八千餘里西與大秦東南二千里與康居接後魏時稱爲粟特國國人云其國見在葱嶺之西故奄蔡地也一名温那沙居於大澤在康居西北去代一萬六千里北距安息五千里

小人居大秦之南

軒渠居三童東北

三童居軒渠西南

澤散治北海中北至驢分水行半歲與安息城郭相近

驢分其治去大秦都二千里

堅昆居康居西

呼得居葱嶺北烏孫西北康居東北丁令在康居北已上三國堅昆居中俱去匈奴單于庭安習水七千里南至車師六國五千里西南去康居界二千里西去康居王治所八千里

短人在康居西北

師子居天竺旁在西海中

嚈噠居于闐西都烏滸水南二百餘里去長安一萬一百里王都號拔底延蓋王舍城也

波斯居達曷水之西都宿利城去代二萬四千二百二十八里西去海數百里東南去穆國四千餘里西至拂菻四千五百里即條支之故地

伏盧尼都伏盧尼城在波斯國北去代二萬七千三百二十里

悅般在烏孫西北

朱俱波居于闐西千餘里西至渴槃陁南至女國三千里北至疏勒九百里南至葱嶺二百里

渴槃陁治葱嶺東在朱俱波西西至護密國南至縣度山北至疏勒國界西北至判汗國

鉢和在渴槃陁西有二道一道西行向嚈噠一道西南趣烏萇

波知在鉢和西南

賒彌在波知之南山

烏萇在賒彌南北至葱嶺南至天竺波羅門

乾陁在烏萇西

阿鉤羌居莎車西南去代一萬三千里

副貨去代一萬七千里東至阿富伏其國西至没誰國中間相去一千里北至奇沙國相去一千五百里

疊伏羅去代三萬一千里

拔豆去代五萬一千里東至多勿當國西至旃那國中間相去七百五十里南至罽陵迦國北至弗那伏且國中間相去九百里

者至拔都者至拔城在疏勒西去代一萬一千六百二十里

迷密在者至拔西去代一萬二千一百里

悉萬斤都悉萬斤城在迷密西去代一萬二千七百二十里

忸密在悉萬斤西去代二萬二千八百二十八里

石國居於藥殺水都柘折城東與北至西突厥界西至波臘國界西南康居界南至率都沙那國界南去撥汗六百里東南去瓜州六千里

女國在葱嶺南

撥汗都葱嶺西五百餘里東去疏勒千里西去蘇對沙那國五百里北去石國五百里東北去突厥可二千餘里東去瓜州五千里

吐火羅治薄提城去代萬二千里東至范陽國西至悉萬斤中間相去二千里北至波斯國中間相去一萬里

劫國居葱嶺中西南與賒彌國界接西北至挹怛國去長安萬二千里

陁羅伊羅居烏荼國北大雪山坡上

越底延治辛頭河北南至婆羅門國三千里西至賒彌國千餘里北至瓜州五千四百里

大食居波斯之西

右西域

匈奴都單于庭直代雲中後分而爲二北單于居單于庭南單于居西河美稷漢建安末魏武始分其衆爲五部魏立五部都尉以統之其左部都尉居太原故慈氏縣右部都尉居祈南部都尉居蒲子北部都尉居新興中部都尉居太陵至于晉初塞外匈奴盡向化由是與晉人雜處居平陽西河太原新興樂平諸郡靡不有焉

烏桓都烏桓山漢武帝徙於上谷漁陽右北平遼東五郡塞外

鮮卑都鮮卑山在柳城郡界

軻比能小種鮮卑也居遼西右北平漁陽塞外

宇文莫槐居遼東塞外

徒河叚居遼西

蠕蠕都弱落水其常所會庭則燉煌張掖之北

高車都鹿渾海西北百餘里

稽胡散居離石以西安定以東

突厥世居金山後分爲二其一曰沙鉢略可汗居都斤山又南徙于白道川

西突厥居烏孫之故地南至突厥西至雷翥海南至疏勒北至瀚海在長安西北七千里

鐵勒種類最多居西海之東依山據谷

庫莫奚亦謂之奚都饒樂水卽鮮卑故地

契丹居松漠之間後徙遼西正北二百里依託紇臣水而居亦鮮卑故地其後都于和龍卽唐之柳城也紇臣水一作紇臨水

室韋居勿吉北千里去洛陽六千里

地豆于居室韋西千餘里

烏洛侯在地豆于北去代都四千五百餘里

驅度寐在室韋北

霫與靺鞨隣治黃水北亦鮮卑故地

拔悉彌在之庭北海南結骨東南依山散居去燉煌九千餘里

右北狄

都邑略第一

禮略第一　通志卷第四十二

吉禮上

郊天

有虞氏禘黃帝（爾雅釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天於圜丘以黃帝配坐）而郊嚳（夏正之月祭感生帝於南郊以嚳配焉）夏后氏禘黃帝而郊鯀商人禘嚳而郊冥周制大司樂云冬至日祀天於地上之圜丘又大宗伯職曰以禋祀昊天上帝禮神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長一丈八尺（鄭康成注曾子問云制幣長丈八鄭約逸巡狩禮文也餘用幣長短皆准此）王服大裘其冕無旒尸服亦然乘玉輅錫繁纓十有再就建大常十有二旒以祀鐏及蒩醢之器以瓦爵以匏藉神之席以藁秸及蒲翦而不納（藁秸藉天神蒲越藉配帝）配以帝嚳其樂大司樂云凡樂圜鐘爲宮黃鐘爲角太蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之其感生帝大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之（王者先祖皆感太微五帝之精以生其神名鄭康成據春秋緯說蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則叶光紀皆用歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經云郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝汎配上帝也）因以祈穀其壇名太壇在國南五十里禮神之玉用四珪有邸尺有二寸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦用騂犢其樂大司樂云迺奏黃鐘歌大呂舞雲門以祀天神（天神謂五帝及日月星辰王者又各以夏正月祀其所受命之帝於南郊尊之也）日用辛（按禮記及春秋魯郊於建子月用辛）又王者必五時迎氣者奉承天道從時訓人之義故月令於四立日及季夏土德王日各迎其王氣之神於其郊（月令云立春之日天子親率公卿諸侯大夫以迎春氣於東郊餘四氣皆然若以祖之所自出即禘祭靈威仰於南郊一神而已若迎王氣之神即五神同祀之）其配祭以五人帝春以太皞夏以炎帝季夏以黃帝秋以少昊冬以顓帝其壇位各於當方之郊去國五十里內曰近郊爲兆位於中槩方壇亦曰太壇而祭之禮神之玉按大宗伯云青珪禮東方赤璋禮南方黃琮禮地則中央也白琥禮西方玄璜禮北方牲用犢及幣各隨玉色樂與感帝同秦始皇既即位以昔文公出獵獲黑龍此其水德之瑞用十月爲歲首色尚黑音尚大呂東游海上禮祀八神二世尊雍四時上帝（名其祭處曰時也）春歲祠禱因泮凍秋涸凍冬塞祠五月嘗駒及四仲之月祠每時用駒四疋木寓龍一駟木寓車馬一駟各如其帝色黃犢與羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具三年一郊常以十月上旬郊見通權火拜於咸陽之旁而衣尚白其用如常漢高帝立二年冬敗項籍還入關問秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黃赤高帝曰乃待我而具五色遂立黑帝祠名北時有司進祠帝不親往悉召故秦祀官復置太祝太宰皆如其故儀後四年詔御史令九天巫祠九天皆以歲時祠宮中文帝即位詔有司增雍五時路車各一乘駕被具魯人公孫臣上書曰始秦以水德則漢當土德其應黃龍見宜改正朔易服色尚黃明年黃龍見成紀拜公孫臣爲博士申明土德改歷服色事有司曰古者天子夏親祠上帝於郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始幸雍郊見五時祠衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉宜祠上帝於是作渭陽五帝廟明年四月帝親郊見五帝廟爟火舉若光屬天於是貴平至上大夫文帝出長門（亭名）若見五人於道北因其直立五帝壇人有告平詐僞遂誅平後渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉武帝即位初至雍郊見五時後常三歲一郊亳人謬忌曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一於東南郊日一太牢凡七祭爲壇開八通鬼道於是令太祝立太一之祠於長安城東南郊常奉祠如忌方未幾又祠天一自此方士之言興而迂怪之祠紛然起矣或以祀天爲名其實非郊天之事也宣帝神爵元年正月始幸甘泉郊見泰時修武帝故事二年幸雍祠五時明年春幸河東祠后土然未有定制元帝即位始定舊儀間歲正月一幸甘泉郊泰時又東至河東祠后土西至雍祠五時凡五奉泰時后土之祠亦施恩澤時所過毋出田租賜百戶牛酒或賜爵赦罪人成帝初

卽位丞相匡衡等奏言先王祭天於南郊就陽之義也瘞地於北郊卽陰之象也往者孝武居甘泉宮卽於雲陽立泰畤祭於宮南今常幸長安郊見皇天反北之太陰祠后土反東之少陽未合承天之意於是徙甘泉泰畤置於長安又言今雍鄜密上下畤本秦氏各以其意所立非禮所載不宜復修遂廢雍鄜密上下畤九天太一天一八神之屬幷餘淫祀陳寶等祠所不應禮者四百七十五所皆罷初罷甘泉泰畤作南郊日大風壞甘泉竹宮折拔畤中木十圍以上者百餘天子問劉向向曰家人尙不欲絶種祠況於國乎且甘泉汾陰及雍五畤始立皆有神祇感應然後營之誠未易動帝意恨之後以無繼嗣遂復甘泉泰畤及雍五畤如故天子親郊禮如前又復長安雍祠明著者半後成帝崩皇太后詔復南北郊長安如故以順帝意哀帝立寢疾博召方士復甘泉泰畤祀如故遣有司行事而禮祠焉平帝立王莽奏宜如建始所行丞相匡衡等議復長安南北郊祀如故莽又頗改其祭禮後漢建武元年光武卽位爲壇營於鄗之陽祭告天地采用前漢元始中郊祭故事六宗羣神從祀未以祖配天地共犢餘牲尙約二年正月制郊兆於雒陽城南七里依鄗故事爲圓壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南面西上其外壇上爲五帝位青帝位在甲寅赤帝位在丙巳黃帝位在丁未白帝位在庚申黑帝位在壬亥其外爲壝重營皆紫以象紫宮有四通道以爲門日月在中營內南道日在東月在西北斗在北道之西皆別位不在羣神列中八陛陛五十八醊五帝陛郭帝七十二醊中營四門門五十四神外營四門門百八神皆背營內嚮中營四門門封神四外營四門門封神四凡千五百一十四神至七年五月詔三公曰漢當郊堯其與羣臣議時御史杜林等上疏以爲漢起不緣堯與商周異宜從舊制以高帝配從之隴蜀平後乃增廣郊祀高皇帝配食位在中壇上西面北上天地高皇帝黃帝犢各一四方帝共用犢二日月北斗共牛一

四營羣神共牛四樂奏青陽朱明西皓玄冥及雲翹育命舞中營四門門用席十八外營四門門用席三十六皆莞簟率一席三神日月北斗無陛郭醊既送神燎俎實于壇南巳地明帝卽位永平二年以月令有五郊迎氣因采元始故事兆五郊于雒陽四方中兆在未壇皆三尺階無等立春日迎春東郊祭青帝句芒立夏日迎夏南郊祭赤帝祝融先立秋十八日迎黃靈于中兆祭黃帝后土立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收立冬日迎冬北郊祭黑帝玄冥車旗服飾各從方色魏文帝南巡在潁陰有司爲壇於繁陽故城庚午登壇受紱降壇視燎成禮未有祖配明帝卽位太和元年正月丁未郊祀武帝以配天宗祀文帝於明堂以配上帝至景初元年十月乙卯始營洛陽南委粟山爲圓丘詔曰曹氏世系出自有虞今祀圓丘以始祖帝舜配號圓丘曰皇皇帝天郊所祭曰皇天之神以太祖武皇帝配十一月壬子冬至始祀皇皇帝天於圓丘以始祖帝舜配自正始以後終魏代不復郊祀（孫權初稱尊號於武昌祭南郊告天用玄牡後自以居非土中不修設末年南郊追上父堅尊號爲吳始祖以配天後三嗣主終吳代不郊祀劉備章武元年卽位設壇於成都武擔山南用玄牡二年十月詔丞相諸葛亮營南北郊于成都府）晉武帝南郊燎告未有祖配泰始二年詔定郊祀南郊宜除五帝之座五郊同稱昊天上帝各設一座而已（時羣臣議五帝卽天也隨時王氣而設號耳名雖有五其實一神南郊宜除五帝之座五郊同稱昊天從之）二月丁丑郊以宣皇帝配十一月有司奏古者丘郊不異宜幷圓方二丘更修壇兆二至合祀是月庚寅冬至帝親祀圓丘於南郊是後圓丘方澤不別立太康三年正月帝親郊祀皇太子皇子悉侍祠十年十月詔曰孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝往者衆議除明堂五帝位考之於禮不正詩序曰文武之功起於后稷故推以配天焉宣帝以神武創業旣以配天復以先帝配天可乎遂復南郊五帝位東晉元帝卽位於建康議立南郊於巳地太常賀循定制度多依漢及晉初之儀三月辛卯帝親郊祀饗如泰始故事成帝咸和八年正月郊天則五帝之佐日月五星

二十八宿文昌北斗三台司命軒轅后土太一天一太微句陳北極雨師雷電司空風伯老人凡六十二神從祀康帝建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祝文稱天子臣某安帝元興四年應郊帝蒙塵于江陵朝議宜依周禮宗伯攝事尚書右丞王納之曰郊天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉時從納之議郊廟牲幣璧玉之色雖有成文秦世多以騂駒漢則但云犢江左南北郊用玄牲明堂廟社用赤牲宋永初二年正月上辛帝親郊祀三年九月司空羨之等奏高祖武皇宜配天郊詔可孝武大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉至時或雨遂遷日有司行事有司奏按魏代郊天值雨更用後辛晉代顧和亦云更擇吉日南郊自魏已來多使三公行事大明三年移郊兆於秣陵牛頭山西南郊之午地徐爰曰禮記燔柴於泰壇祭天也迎日於南郊就陽位也晉代過江郊丞在北或南出道狹多於巳地宋因而弗改今聖圖重造舊章畢新宜移郊正午以定天位也大明五年九月甲子有司奏郊祭用三牛孝武崩廢帝以郊舊地為吉祥移置本處齊高帝受禪明年正月上辛有事南郊而無配犧牲之色因晉宋故事建元四年武帝繼位明年正月祀南郊自茲以後間歲而祀永明元年立春前郊祀郊壇圓兆外內起瓦屋形制宏壯梁武帝即位南郊為圓壇在國之南壇高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再壝四門常與北郊間歲正月皇帝齋於萬壽殿上辛行事吳操之云啓蟄而郊郊在立春後何佟之云今之郊祀是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春前後周之冬至圓丘大報天地夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說帝曰圓丘自是祭天先農即是祈穀祭昊天宜在冬至祈穀以啓蟄用特牛一祀天皇大帝於壇上以皇考太祖文帝配五帝天文從祀禮以蒼璧制幣除宮祼佟之啓按祼者盛以六彝覆以畫冪備其文飾施之宗廟今郊祀有祼恐乖尚質宜革之帝依此行香用沈器以陶匏素俎席用藁秸皇帝一獻再拜受福帝以一獻為質三獻為文自是天地之祭皆一獻舊皇帝受福明上靈降祚臣下不敢同太尉設燎壇於丙地禮畢器席有司燒埋之五年迎五帝以始祖配十七年帝以威仰魄寶俱是天神於壇則尊於下則卑且南郊所祭天皇其五帝別有明堂之祀不煩重設又郊祀二十八宿而無十二辰於義闕然南郊可除五帝祀加十二辰與二十八

宿各於其方為壇陳武帝永定元年受禪修圓丘壇高二丈二尺五寸廣十丈柴燎告天明年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰風師雨師及五帝位間歲而祀文帝天嘉中改以高祖配復三獻之禮宣帝即位以郊壇卑下更增廣之後魏道武帝即位二年正月親祀上帝於南郊以始祖神元皇帝配壇通四陛壝埒三重天位在上南面神元西面五帝以下天文從食席用藁秸玉以四珪幣用束帛牲用黝犢後冬至祭上帝於圓丘牲幣並同天賜二年四月復祀天于西郊為方壇東為二陛土陛無等周垣四門門各依方色為名置木主七於壇上牲用白犢黃駒白羊各一祭之日帝御大駕至郊所立青門內近南西面朝臣及夫人咸位於青門外后率六宮從黑門入列於青門內近北並西面廩犧令掌牲陳於壇前女巫執鼓立於陛東西面選帝七族子弟七人執酒在巫南西面北上女巫陛壇搖鼓帝拜后肅拜內外百官拜祀訖乃殺牲七執酒七人西向以酒灑天神主復拜如此者三禮畢而反自後歲一祭孝文帝太和十二年親築圓丘於南郊北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於圓丘以高祖神武帝配五精帝天文等從祀禮以蒼璧束帛蒼牲九皇帝初獻太尉亞獻光祿卿終獻司徒獻五帝司空獻日月五星二十八宿太常丞以下薦衆星後諸儒定禮圓丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛為壇於國南祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配用四珪幣如方色其上帝及配帝各用騂特牲一燎同圓丘後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於圓丘以其先炎帝神農氏配昊天上帝於其上五方上帝天文並從祀又祀所感帝靈威仰於南郊以始祖獻侯莫那配用牲各以方色皇帝乘蒼輅戴玄冕備大駕而行從祭者皆蒼服隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圓丘以太祖武元皇帝配五方上帝天文並從祀其牲上帝配帝用蒼犢各一五帝日月用方色犢各一五星以下羊豕各九孟春上

辛祠感帝赤熛怒於南郊亦以太祖武元帝配其禮四珪有邸牲用騂犢二煬帝大業元年孟春祀感帝改以高祖文帝配餘並仍舊十年冬至祀圓丘帝不齋于次詰朝備法駕至便行禮是日大風帝獨獻上帝三公分獻五帝禮畢御馬疾驅而歸唐武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圓丘以景帝配五方上帝天文皆從祀日月內官中官外官及衆星皆從祀上帝及配帝用蒼犢各一五方帝及日月用方色犢各一內官以下加羊豕各九孟春辛日祈穀祀感帝于南郊以元帝配牲用蒼犢二武德貞觀之制大享之外每歲立春立夏季夏立秋立冬郊祀並依周禮其配食及星辰從祀亦然貞觀中奉高祖配圓丘元皇帝配感帝餘依武德制

大雩

周制月令建巳月大雩五方上帝左氏傳曰龍見而雩角亢見時周之六月陽氣盛常旱故雩爲百穀以祈膏雨其壇名曰雩禜於南郊之傍配以五人帝太昊配青帝炎帝配赤帝軒帝配黃帝少昊配白帝顓頊配黑帝命樂正習盛樂月令云仲夏樂師修鞀鞞鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙篪簧飾鐘磬柷敔而假作故曰盛樂也舞皇舞析白羽爲之形如帗也舞師云教皇舞帥而舞旱暵之事月令命有司爲民祈祀山川百源百辟卿士有益於民者以祈穀實天子雩上帝諸侯雩山川百辟卿士謂古之上公以下若句龍社稷之類也何休注春秋公羊傳曰旱則君親之南郊以六事謝過自責政不善歟使人失職歟宮室崇歟婦謁盛歟苞苴行歟讒夫昌歟使童男童女各八人而呼雩也按月令本出於管子鄭周時人也至秦呂不韋編爲呂氏春秋漢戴聖又集成禮記原其根本並周制若國大旱則司巫帥巫而舞雩若旱暵則女巫舞雩漢承秦滅學雩禮廢旱太常禱天地宗廟雜論曰劉歆致雨具作土龍武帝元封六年旱女子及巫丈夫不入市成帝五年六月始命諸官止雨朱繩反縈社擊鼓攻之是後水旱常不和干寶曰朱絲縈社社太陰也朱火色也絲維屬天子伐鼓於社責羣陰也諸侯用幣於社請上公也伐鼓於朝退自責也此昔人厭勝之術後漢自立春至立夏盡立秋郡國上雨澤若少郡縣各埽除社稷公卿官長以次行雩禮以求雨春秋繁露曰大旱雩祭而請雨大水鳴鼓而攻社閉諸陽衣皁興土龍山海經曰大荒東北隅中有山名凶犁土丘應龍處南極殺蚩尤與夸父不得復上故下數旱而爲應龍之狀乃得大雨郭璞曰今之土龍本此氣應自然冥感非人所能立土人舞僮二佾七日一變如故事反拘朱索社伐朱鼓禱賽以少牢如禮晉武帝咸寧二年春旱因後漢舊典諸旱處廣加祈請五月祈雨于社稷山川東晉穆帝永和中有議制雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠阮諶云壇在巳地按得衛宏漢儀稱魯人爲雩壇在城東南諸儒所說皆云壇而今作墠又論語樊遲從遊于舞雩之下衛宏所說魯人東南舊跡猶在祈上帝百辟旱則祈雨大雩社稷山林川澤舞僮八佾凡六十四人皆皁服持羽翳而歌雲漢之詩齊明帝建武二年旱雩以武帝配饗於雩壇梁武帝天監元年有事雩壇壇於南郊之左高及廣輪四丈周十二丈四陛帝以爲雨既類陰而求之正陽其謬已甚東方既非盛陽而爲生養之始則雩壇應在東方祈晴亦宜此地遂移於東郊十年帝又以雩祭燔柴以火祈水於理爲乖於是停用柴燎從坎瘞典時議曹郎朱异議曰按周宣雲漢之詩毛注有瘞埋之文不見燎柴之說若以五帝必柴則明堂又無其事大同五年又築雩壇於籍田兆內四月後旱則祈雨行七事一理冤獄及失職者二賑鰥寡孤獨三省徭輕賦四舉進賢良五黜退貪邪六命會男女恤怨曠七徹膳羞弛樂天子降法服七日乃祈社稷七日乃祈山林川澤常興雲雨者七日乃祈羣廟之主于太廟七日乃祈古來百辟卿士有益於人者七日乃大雩上帝徧祈前所有事者大雩禮於壇用黃牯牛一祈五天帝及五人帝各依其方以太祖配位於青帝之南五官配食於下七日乃去樂又徧祈社稷山林川澤就故地處大雩國南除地爲墠舞僮六十四人皆衣皁服爲八列各執羽翳每列歌雲漢詩一章而畢旱而祈雨則報以太牢皆有司行事唯雩則不報也若郡國縣旱請雨則五事同時並行五事則請黜退貪邪以上如前議守令皆齋潔三日乃祈社稷七日不雨更齋祈如初三變仍不雨復齋祈其界山林川澤常興雲雨者祈而澍亦各有報陳因梁故事武帝時以德皇帝配文帝時以武帝配廢帝時以文帝配牲用黃牛而以清酒四升洗其首其壇墠配饗歌舞皆如梁禮天子不親奉則太宰太常光祿行三獻禮其法皆採齊建武二年舊典後魏文成帝和平元年四月旱詔州郡於其界內神無大小悉洒埽薦以酒脯年登之後各隨

本秩祭以牲牢北齊以孟夏龍見而雩祭太微以五精帝於夏郊之東爲圓壇廣四十五尺高九尺四面各一陛爲三壝外營相去深淺并燎壇一如南郊若建午未申之月不雨則使三公祈五帝於雩壇禮用玉帛有燎不設樂選伎工端絜善謳詠者使歌雲漢之詩於壇南其儀如郊禮隋制雩壇國南十三里啓夏門外道左高一丈周二十丈孟夏龍見則雩五方上帝配以五人帝於上以太祖配饗五官從祀於下牲用犢十各依方色若京師孟夏後旱則祈雨行七事如梁之七事七日祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者又七日祈社稷及古來百辟卿士有益於人者又七日乃祈宗廟及古帝王有神祠者又七日乃修雩祈神州又七日仍不雨復從嶽瀆以下祈禮如初秋分以後不雩但禱而已皆用酒脯初請後二旬不雨者卽徙市禁屠皇帝御素服避正殿減膳撤樂或露坐聽政百官斷傘扇令家人造土龍雨則命有司報州縣祈則理冤獄存鰥寡孤獨掩骼埋胔絜齋祈于社稷七日乃祈界內山川能興雲雨者徙市斷屠雨亦有報唐武德初定令每歲孟夏雩祀昊天上帝於圓丘景皇帝配牲用蒼犢二五方上帝五人帝五官並從祀用方色犢十貞觀雩祀於南郊顯慶禮於圓丘開元十一年孟夏後旱則祈雨審理冤獄賑恤窮乏掩骼埋胔先祈嶽鎮海瀆及諸山川能興雲雨者皆於北郊遙祭而告之又祈社稷又祈宗廟每月七日皆一祈不雨還從嶽瀆如初旱甚則大雩秋分後不雩初祈後一旬不雨卽徙市禁屠殺斷扇造大土龍雨足則報祀祈用酒脯醢報准常祀皆有司行事

明堂

黃帝拜祀上帝于明堂或謂之合宮其堂之制中有一殿四面無壁以茅蓋通水水圜宮垣爲複道上有樓從西南入名昆侖天子從之入以拜祀唐虞祀五帝於五府蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神計白曰明紀黑曰玄矩夏后氏曰世室商人曰重屋周人曰明堂其制度詳於禮經漢武帝元封五年祠太一五帝於明堂上座高皇帝對之牲以太牢天子從昆侖道入始拜明堂如郊禮禮畢燎堂下其明堂制從公玉帶所上黃帝時圖也後漢光武建武三十年初營明堂明帝永平二年正月辛未初祀五帝於明堂光武帝配五帝座位堂上各處其方黃帝在未皆如南郊之位光武位在青帝之南少退西面牲各一犢奏樂如南郊章帝元和二年二月壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武帝配如洛陽明堂禮癸酉更告祀高祖太宗世宗中宗世祖顯宗於明堂各一太牢安帝延光三年祀汶上明堂如元和故事初建武營明堂其制上圓下方八窗四闥九室十二座三十六戶七十二牖魏明帝太和元年正月丁未宗祀文帝於明堂以配上帝祝稱天子臣某晉武帝泰始二年正月丁丑宗祀文皇帝於明堂以配上帝又議明堂宜除五帝之坐同稱昊天上帝各設一坐而已十年十月詔復明堂五帝位東晉太元十三年孝武帝正月後辛祀明堂車服之儀率遵漢制出以法駕服以袞冕宋孝武大明五年依漢汶上儀設五帝位太祖文帝對饗祭皇天上帝鼎俎彝簋一依太廟禮堂制但作大殿屋十二間以應一周之數其餘煩雜一皆除之六年正月帝親奉明堂祭五時帝以太祖配齊高帝建元元年七月祭五帝之神於明堂有功德之君配明堂制五室從王儉之議也明帝永泰元年有司奏以武帝配梁祀五帝於明堂服大裘冕罇以瓦俎豆以純漆牲以特牛餚膳准二郊若水土之品蔬菜之屬猶宜以爲郊所無者並從省行禮自東郊而升從青帝始止一獻清酒無黍肉之禮請停灌及授俎十二年毀宋太極殿以其材爲明堂十二間基准太廟以中央六間安六座悉南向東來第一青帝第二赤帝第三黃帝第四白帝第五黑帝配帝總配五人帝在阼階東上北向大殿後爲小殿五間以爲五佐室焉陳祀昊天上帝五帝於明堂牲以太牢粢盛六飯鉶羹蔬備薦焉武帝以德帝配文帝以武帝配廢

帝以文帝配堂制殿屋十二間中央六間依前代安六座四方帝各依其方黃帝居坤維而配饗坐依梁法後魏文帝大和十三年四月經始明堂改營太廟遷洛之後宣武永平延昌中欲建明堂而議者或云五室或云九室至明帝神龜中復議之元乂執政遂營九室值亂不成宗配之禮迄無所設北齊採周官考工記爲五室後周採漢三輔黃圖爲九室並終不立隋文帝開皇中議立明堂時將作大匠宇文愷依月令造明堂木樣以獻帝異之然以衆議不定故不成終隋代祀五方上帝於明堂常以季秋在雩壇上而祀其用幣各依其方人帝各在天帝之左太祖在太昊南西向五官在庭各依其方牲用犢十二皇帝太尉司農行三獻禮于青帝及太祖自餘皆有司助奠五官位於堂下行一獻禮有燎其省牲進熟如南郊儀唐武德初定令每歲季秋祀五方上帝於明堂元帝配五人帝五官並從祀迄于貞觀之末未議立明堂季秋大享則於圜丘行事永徽二年又奉太宗配祠明堂有司遂以高祖配五天帝太宗配五人帝下詔造明堂內出九室之樣顯慶元年禮官議太宗不當配五人帝太尉長孫無忌等議以高祖躬受天命奄有神州爲國始祖抑有舊章太宗道格上玄功清下黷拯率土之塗炭布大造於生靈請准詔書宗祀於明堂以配上帝從之乾封初復議立明堂或云九室或云五室以議不定又止武后垂拱四年二月毀東都之乾元殿就其地造明堂因下詔曰時既沿革莫或相遵自我作古用適於事今以上堂爲嚴配之所下室爲布政之居來年正月一日可於明堂宗祀三聖以配上帝其月明堂成號爲萬象神宮天授二年正月乙酉日南至親祀明堂合祭天地以周文王及武氏先考妣配百神從祠並於壇位以茅布席而祀武太后又於明堂後造佛舍高百餘尺始造爲大風振倒俄又重營其功未畢證聖元年正月丙申夜佛堂災延燒明堂至明而盡未幾復令依舊規制重造明堂凡高二百九十四尺東西南北廣三百尺上施寶鳳俄以火珠代之明堂之下圜遶施鐵渠以爲辟雍之象天冊萬歲二年三月造成號爲通天宮四月又行親享之禮大赦改元爲萬歲通天明年九月又享於通天宮開元五年幸東都將行大享之禮以武太后所造明堂有乖典制遂拆依舊造乾元殿每臨御依正殿禮自是駕在東都常以元日冬至於乾元殿受朝賀季秋大享依舊於圜丘行事其大享儀具開元禮

朝日夕月

周制以柴祀日月星辰日壇曰王宮月壇曰夜明牲幣俱赤樂與祭五帝同禮神之玉以珪璧王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就以朝日王服玄冕所以尚質自朝至暮行祭之禮先以牲幣於柴上而燔之升煙於天以同五帝之義凡祭日月歲有四焉迎氣之時祭日於東郊祭月於西郊一也二分祭日月二也祭義云郊之祭大報天而主日配以月三也月令十月祭天宗合祭日月四也覲禮禮日於南門之外禮月於北門之外漢武帝立二十八年始郊太一朝日夕月改周法不俟二分於東西郊常以郊泰時質明出行竹宮東向揖日其夕西向揖月魏文帝議其煩褻似家人之事乃以黃初二年正月乙亥朝日於東門之外前史又以正月非二分之義秘書監薛靖論云按周禮朝日無常日鄭玄云用二分秋分之時月多東升西向拜之背實遠矣朝日宜用仲春之朔夕月宜用仲秋之朔淳于睿駁之引禮記云祭日於東祭月於西以端其位周禮秋分夕月並行於上代西向拜月雖如背實亦猶月在天而祭之於坎不復言背也猶如天子東西遊幸拜宮猶北向朝拜寧得以背實爲疑明帝太和元年二月丁亥朔朝日于東郊八月己丑夕月于西郊始爲得禮晉因之武帝太康二年有司奏春分朝日寒温未適不可親出詔曰頃方難未平故每從所奏今戎事已息此禮爲大遂親朝日後周以春分朝日於東門外爲壇如其郊用特牲青幣青圭有邸皇帝乘青輅及祀官

俱青冕執事者青弁司徒亞獻宗伯終獻燔燎如圜丘秋分夕月於國西門外爲壇於坎中方四丈深四尺燔燎禮如朝日隋因之開皇中於國東春明門外爲壇如其郊每以春分朝日又以國西開遠門外爲坎深三尺廣四丈爲壇於坎中高一尺廣四尺每以秋分夕月牲幣與周同唐二分朝日夕月於國城東西各用方色犢

大䄍臘

䄍者索也自伊耆之代而有其禮古之君子使人必報之是報田之祭也其神神農初爲田事故以報之夏氏曰嘉平商曰清祀周因之後名大䄍以歲十二月合聚萬物而索享之其樂則歛豳頌擊土鼓其服則皮弁素服又云黃衣黃冠而祭息田夫也故既䄍君子不興功秦初因曰臘後復曰嘉平漢復曰臘季冬之月星迴歲終陰陽以交勞農大享臘魏因之高堂隆議臘用日云王者各以其行之盛而祖以其終而臘水始於申盛於子終於辰故水行之君以子祖以辰臘火始於寅盛於午終於戌故火行之君以午祖以戌臘木始於亥盛於卯終於未故木行之君以卯祖以未臘金始於巳盛於酉終於丑故金行之君以酉祖以丑臘土始於未盛於戌終於辰故土行之君以戌祖以辰臘今魏土德而王宜以戌祖辰臘博士秦靜議曰坤爲土土位西南黃精之君盛德在未故魏以未祖易曰坤利西南得朋東北喪朋丑者土之終故以丑臘終而復始乃終有慶宜如前以未祖丑臘奏可之宋氏以水德王故祖以子臘以辰後周常以十月䄍隋初因周亦以孟冬下亥䄍百神開皇四年詔曰前周歲首今之仲冬建亥之月大䄍可也後周以夏后之時行姬氏之䄍考之前代於義有違其十月行䄍者停可以十二月爲臘始革前制唐貞觀十一年房玄齡等議曰按月令䄍法唯祭天宗近代䄍五天帝五人帝五地祇皆非古典今並除之季冬寅日䄍祭百神於南郊大明用犢二籩豆各四簠簋甑俎各一神農及伊耆氏各用少牢一籩豆等與大明同后稷及五方十二次五官五方田畯五嶽四鎮四海四瀆以下方別各用少牢一其日祭井泉於川澤之下用羊一卯日祭社稷於社宮二十八宿五方之山林川澤邱陵墳衍原隰鱗羽贏毛介水墉坊郵表畷貓虎及龍麟朱鳥白虎玄武方別各用少牢一每座籩豆各二簠簋甑俎各一䄍祭凡百八十七座當方年穀不登則闕其祀䄍之明日又祭社稷于社宮如春秋二仲之禮開元中制儀季冬臘日䄍百神於南郊之壇若其方不登則闕之其儀具開元禮

靈星

周制仲秋之月祭靈星於國之東南漢興八年有言周興而邑立后稷之祠於是高帝命郡國縣邑立靈星祠常以歲時祠以牛言祠后稷而謂之靈星者以后稷又配食星也舊說星謂天田星也一曰龍左角爲天田主穀乃於壬辰位祠之壬爲水辰爲龍就其類也縣邑令長侍祠舞者童男十六人舞象教田初爲芟除次耕種次芸耨驅爵及穫刈舂簸之形象成功也東晉靈星配饗南郊不特置祀唐開元禮立秋之後祀靈星於國城東南天寶四載勑升爲中祠

風師雨師及諸星等祠

周制大宗伯以實柴祀日月星辰以槱燎祠司中司命風師雨師月令立春後丑日祭風師於國城東北立夏後申日祀雨師於國城西南秋分日享壽星於南郊立冬後亥日祠司中司命司民司祿於國城西北後漢以丙戌日祀風師於戌地以己丑日祀雨師於丑地牲用羊豕又於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之立心星廟于城南常以季秋祀之晉以仲春月祀于國都遠郊老人星廟季秋祀心星于南郊壇心星廟東晉以來配饗南郊不復特立隋令太史局常以二月八日於署廷中以太牢祠老人星兼祀天皇大帝天一太一日月五星句陳北極北斗三台二十八宿丈人星孫星都四十六座凡應合祀享官亦太醫給除穢氣散藥先齋一日服之以自潔唐開

元二十四年七月勅所司特置壽星壇常以千秋節日修其祠典又勅壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式其儀具開元禮天寶四載勅風伯雨師並宜升入中祠仍令諸郡各置一壇因春秋祭社之日同申享祀至九月勅諸郡風伯壇置在壇之東雨師壇之西各稍北三數十步其壇卑小於社壇其祭官准祭社例取太守下充

方丘 神州后土附

夏以五月祭地祇商以六月周制大司樂云夏日至禮地祇於澤中之方丘其丘在國之北禮神之玉以黃琮牲用黃犢幣用黃繒王及尸同服大裘配以后稷其樂則大司樂云凡樂函鐘為宮太蔟為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鞀絲竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮矣其神州地祇謂王者所卜居吉土五千里之內地名也玉用兩珪五寸有邸牲用黝犢幣用黑繒壇於北郊築土為壇名曰太折配亦以后稷其樂奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地祇備五齊七獻王每獻酒皆作樂一終漢高帝定天下百度草創詔御史置祠祀官女巫其梁山巫主祠天地武帝即位曰朕親郊上帝而后土無配則禮不答也有司與太史令談祠官寬舒議之於是東幸汾陰男子公孫滂洋等見汾旁有光如絳遂立后土祠於汾陰脽上澤中為五壇壇一黃犢以高帝配牢具已祠盡瘞而從祀者衣尚黃始用樂舞帝親望拜如上帝禮至宣帝修武帝故事間歲正月一日至河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長安北郊後以帝無繼嗣復汾陰后土如故帝崩皇太后詔復北郊長安平帝立地與天合祭於南郊後漢光武中元元年營北郊祀地祇在雒陽城北四里為方壇四陛遷呂太后于園上薄太后尊號曰高后以配地祇正月辛未別祀地祇於南郊位南面西上高皇后配西面北上皆在壇上地理羣神從食皆在壇下中嶽食在未四嶽各在其方海東河西濟北淮東江南山川各在其方高后用犢各一五嶽共牛一四海四瀆共牛一羣神共牛二樂如南郊既送神瘞俎實于壇北明帝永平二年正月上丁祀南郊畢次郊魏明帝景初元年詔祀方丘所祭曰皇皇后地以舜妃伊耆氏配北郊所祭曰皇地之祇以武宣皇后配晉武帝受禪後泰始二年定郊祀北郊以先后配是年有司奏古者丘郊不異遂并圓方二丘於南郊更修壇兆其二至之祀合於二郊十一月庚寅帝親祠於南郊自後方澤不別立東晉元帝太興二年北郊未立地祇共在天郊明帝太寧三年七月始詔立北郊未及建而帝崩成帝咸和八年於覆舟山南立北郊從祀則五嶽四望四海四瀆五湖五帝之佐沂山嶽山白山霍山醫無閭山蔣山松江會稽山錢塘江先農凡四十四神江南諸小山蓋江左所立如漢西京關中小水皆有祭秩是月辛未祀北郊以宣穆張后配地魏氏故事非晉舊也康帝建元元年正月辛未南郊辛巳北郊帝皆親奉宋武帝永初二年親南北郊孝武帝大明三年移北郊於鍾山北原與南郊相對後還舊處齊高帝受禪建元二年正月次辛北郊犧牲之色因舊不改而無配武帝永明三年議用次辛車服之儀率遵漢制梁武帝制北郊為方壇於國之北常與南郊間歲正月上辛以一特牛祀后土於壇上以德后配禮以黃琮五官先農五嶽及國內山川皆從祀其南郊明堂用沈香取天之質陽所宜也北郊用上和香以地於人親宜加雜馥天監十六年有事北郊八座奏省除四望松江浙江五湖等座其鍾山白石山既土地所在並留之如故帝行一獻之禮陳武帝亦以間歲正月上辛用特牛一祀於北郊以皇妣昭后配及文帝天嘉中南郊改以高祖配北郊以德皇帝配宣帝即位以郊壇卑下更增廣之後魏道武瘞地於北郊以神元竇皇后配壇兆制同南郊五嶽名山在中壝內四瀆大川在外壝內后土神元后共用黑牲一玉用兩珪有邸幣用束帛五嶽等共牛一祭畢瘞牲體於壇北亥地北齊制圓丘方澤並三年

一祭謂之禘祀以夏至之日禘崑崙皇地祇於方澤以武明皇后配其神社稷岱嶽沂鎭會稽鎭云云山亭亭山蒙山羽山嶧山崧嶽霍嶽衡鎭荆山內方山大別山敷淺原山桐柏山陪尾山華嶽大嶽鎭積石山龍門山江山岐山荆山嶓冢山壺口山雷首山底柱山析城山王屋山西傾朱圉山鳥鼠同穴山熊耳山敦物山蔡蒙山梁山岷山武功山太白山恆嶽醫無閭山鎭陰山白登山碣石山太行山狠山封龍山漳山宣務山閼山方山苟山狹龍山淮水東海泗水沂水淄水濰水江水南海漢水穀水洛水伊水漾水沔水河水西海黑水澇水渭水涇水酆水濟水北海松水京水桑乾水漳水呼沲水衛水洹水延水並從祀其神州位青陛之北寅地社位赤陛之西未地稷位白陛之南庚地自餘並內壝之內內向各如其方合用牲十二儀同圜丘後周祭后土地祇於國北郊六里爲壇以神農配后土之祇神州壇在其右以獻侯莫那配焉隋因周制夏至之日祭皇地祇於宮城北郊十四里方壇之上以太祖配神州迎州冀州戎州拾州柱州營州咸州揚州其九州山林川澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝等牲用黃犢二神州以下用方色犢一九州山海墳衍等加羊豕各九孟冬祭神州於北郊亦以太祖武元皇帝配牲用犢二凡大祀養牲在滌九旬中祀三旬小祀一旬昊天五帝日月星辰地祇神州宗廟社稷爲大祀星辰五祀四望爲中祀司中司命風師雨師諸星山川爲小祀其牲方色難備者聽以純色代煬帝大業元年孟冬祀神州改以高祖文帝配唐制夏日至祭皇地祇于宮城之北郊十四里爲方丘壇因隋制以景帝配神州五方嶽鎭海瀆山林川澤丘陵墳衍原隰皆從祀地祇及配帝牲用黃犢二神州用黝犢一嶽鎭以下加羊豕各五孟冬祭神州於北郊景帝配牲用黝犢二貞觀中奉高祖配地郊永徽中許敬宗等奏祭地之外別有神州謂之北郊殊無典據遂廢神州之祀乾封初又詔依舊祀神州二年詔以高祖太武皇帝崇配方丘等祀太極元年正月初將有事于南郊有司議唯祭昊天上帝續議設皇地祇位開元二十一年夏日至祀皇地祇于方丘以高祖配立冬祭神州于北郊以太宗配時房玄齡議以神州者國之所託餘八州則義不相及今請除八州惟祭皇地祇及神州以正祀典開元十一年上自東都將還西京便幸并州至十二年二月二十二日祠后土于汾陰脽上太史奏榮光出河休氣四塞祥風繞壇日揚其光二十年車駕欲幸太原中書令蕭嵩上言去十一年親祠后土爲蒼生祈穀自是神明昭佑累年豐登有祈必報禮之大者且漢武親祠脽上前後數四伏請准舊年事至后土行報賽之禮從之

社稷

顓帝祀共工氏子句龍爲社烈山氏子柱爲稷高辛氏唐虞夏皆因之商湯爲旱遷柱而以周棄代之欲遷句龍無可繼者故止周制天子立三社祭法云王爲羣姓立社曰太社於庫門內之西立之王自爲立社曰王社於籍田立之亡國之社曰亳社廟門之外立之諸侯立三社祭法云諸侯爲百姓立社曰國社於公門之西立之自爲立社曰侯社亦於籍田中立之而亦立亳社大夫以下立一社祭法云大夫以下成羣立社曰置社今之里社也但立名雖異其神則同皆以句龍配之稷周棄配之社者五土之神稷者於五土之中特指原隰之祇援神契曰稷者原隰之中能生五穀之祇也社壇在東稷壇在西俱北面壇壝牆開四面門天子之社則以五色土各依方色爲壇廣五丈諸侯則但用當方之色爲壇皆植木以表其處又別爲主以象其神大夫以下但各以其地所宜之木而立之漢高帝初起禱豐枌榆社二年東擊項籍還入關因命縣爲公社後四年天下定詔御史令豐謹理枌榆社其後又令縣常以春二月及臘祠后稷平帝時王莽奏建立社稷自高祖除秦社稷立漢社稷時已有官社以夏

禹配而未立官稷至此始立之稷種穀樹徐州牧歲貢五色土一斗
後漢光武建武二年立太社稷于洛陽在宗廟之右皆方壇無屋有
牆有門而已二月八月及臘一歲三祠皆太牢具使有司祠郡縣皆
置社稷太守令長侍祠牲用羊豕唯州所治有社無稷以其使官也
魏自漢後但太社有稷官社無稷故常二社一稷也至明帝景初中
立帝社明帝祭社但稱皇帝晉武帝太康九年詔曰社實一神其并
社之祀東晉元帝建武元年又依洛京立二社一稷宋仍晉舊無所
改作梁社稷在太廟西依晉元帝所創有太社帝社太稷凡三壇至
大同初又加官社官稷爲五壇陳依梁而帝社以三牲首餘以骨體
薦粢盛爲六飯粳以敦稻以牟黃粱以簠白粱以簋黍以瑚粢以璉
後魏天興二年置太社太稷帝社於宗廟之右爲方壇四陛以二月
八月日用戊皆以太牢句龍配社周棄配稷並有司侍祠北齊立太
社帝社太稷三壇於國右每仲春仲秋元辰及臘各以一太牢祭焉
皇帝親祭則司農卿省牲進熟司空亞獻司農終獻後周立社稷於
左帝親祠則冢宰亞獻宗伯終獻隋文帝開皇初建社稷並列於含
光門內之右仲春仲秋吉戊各以一太牢祭牲色用黑孟冬丁亥又
臘祭之州郡縣二仲月並以少牢祭百姓亦各爲社唐社稷亦於含
光門內之右仲春仲秋二時戊日祭太社太稷社以句龍配稷以后
土配武太后天授三年九月爲社至長安四年三月制社依舊用八
月神龍元年改先農壇爲帝社壇於太壇西立帝稷壇禮同太社太
稷其壇不備方色異於太社又其年五月詔於東都建置太社天寶
三載二月詔社稷列爲中祀頗褻大猷自今以後升爲大祀

山川

黃帝祭山川爲多虞氏秩于山川徧于羣神周制四坎壇祭四方以
血祭祭五嶽以埋沈祭山林川澤一歲凡四祭一者謂迎氣時二者
郊天時三者大雩時四者大䄍時皆因以祭之秦并天下令祠官所
常奉名山大川鬼神可得而序於是自崤以東名山大川祠山曰太
室恒山泰山會稽湘山水曰淮濟春以脯酒爲歲禱因泮凍秋涸凍
冬塞其牲用牛犢各一牢具圭幣各異自華以西名山七曰華山薄
山嶽山岐山吳山鴻冢瀆山蜀之岷山也名川四曰河祠臨晉沔祠
漢中湫淵祠朝那江水祠蜀亦春秋泮涸禱塞如東方山川而牲亦
牛犢圭幣各異而四大冢鴻岐吳嶽皆有嘗禾其河加有嘗醪此皆
在雍州之域近天子都故加車一乘騮駒四灞滻灃澇涇渭長水皆
不在大山川數以近咸陽盡得比山川祠而無車乘騮駒之加漢孝
文十二年五穀不登詔增修山川羣祀武帝因巡狩禮其名山大川
用駒者悉以木偶馬代行過親祠者乃用駒後漢章帝元和二年詔
祀山川百神應禮者魏文帝黃初二年禮五岳四瀆咸秩羣祀瘞沈
圭璋宋孝武帝大明七年六月有司奏冀祭霍山殿中郎邱景先議
宜使太常持節牲以太牢之具羞用酒脯時穀禮以赤璋纁幣器用
陶匏藉用茆席梁令郡國有五嶽者置宰祀三人及有四瀆若海應
祀者皆以孟春仲冬祀之後魏明元帝立五嶽四瀆廟於桑乾水之
陰春秋遣有司祭其餘山川諸神三百二十四所每歲十月遣祠官
詣州鎮偏祠有水旱災厲則牧守各隨其界內而祈請王畿內諸山
川有水旱則禱之太武帝南征造恆山祀以太牢浮河濟祀以少牢
過岱宗祀以太牢遂臨江登瓜步而還後周大將出征遣太祝以羊
一祭所過名山大川隋制祀四鎮東鎮沂山西鎮吳山南鎮會稽山
北鎮醫無閭山冀州鎮霍山並就山立祠祀四海東海於會稽縣界
南海於南海鎮南並近海立祠及四瀆並取側近巫一人主知洒埽
並令多植松柏唐武德貞觀之制五嶽四鎮四海四瀆年別一祭各
以五郊迎氣日祭之東嶽岱山祭於兗州東鎮沂山祭於沂州東海
祭於萊州東瀆大淮祭於唐州南嶽衡山於衡州南鎮會稽山於越
州南海於廣州南瀆大江於益州中嶽嵩山於洛州西嶽華山於華

州西鎭吳山於隴州西海及西瀆大河於同州北嶽恆山於定州北鎭醫無閭山於營州北海及北瀆大濟於洛州其牲皆用太牢祀官以當界都督刺史充先天二年封華嶽神爲金天王開元十三年封泰山神爲天齊王天寶五載封中嶽神爲中天王南嶽神爲司天王北嶽神爲安天王六載河瀆封爲靈源公濟瀆封爲清源公江瀆封爲廣源公淮瀆封爲長源公會稽山爲永興公嶽山爲成德公霍山爲應聖公醫無閭山爲廣寧公八載閏六月封太白山爲神應公其九州鎭山除大諸岱外並宜封公十載正月以東海爲廣德王南海爲廣利王西海爲廣閏王北海爲廣澤王分命卿監諸嶽瀆及山取三月十七日一時備禮兼冊祭其祭儀具開元禮

籍田

周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜置之車右帥公卿諸侯大夫躬耕籍田千畝於南郊冕而朱紘躬秉耒天子三推以事天地山川社稷先古以爲醴酪粢盛於是乎取之漢文帝制曰農天下之本遂開籍田朕躬耕以給宗廟粢盛漢舊儀云春始東耕於籍田官祠先農以一太牢百官皆從賜三輔二百里內孝悌力田三老帛種百穀萬斛爲立籍田倉置令丞穀皆以給天地宗廟羣神之祀以爲粢盛景帝詔曰朕親耕爲天下先昭帝幼卽位耕於鉤盾弄田後漢明帝永平中二月東巡耕於下邳章帝元和中正月北巡耕於懷縣其籍田儀正月始耕常以乙日祠先農及耕於乙地晝漏上水初納執事告祠先農已享耕時有司請行事就耕位天子三公九卿諸侯百官以次耕推數如周法力田種各耰訖有司告事畢是月命郡國守皆勸民始耕魏氏雖天子親耕籍田而藩鎭闕諸侯百畝之禮晉武帝太始四年正月丁亥帝躬耕籍田于東郊詔曰近代以來籍田止於數步之中空有慕古之名曾無供祀訓農之實而有百官車徒之費令循千畝之制當與羣公卿士躬稼穡之艱難以帥先天下於東郊之南洛水之北乘輿御木輅以耕以太牢祀先農自惠帝之後其禮遂廢東晉元年將修耕籍事終不行宋文帝元嘉二十一年將親耕先立春九日司空大司農京尹令尉度宮之辰地八里之外整制千畝中開阡陌立先農壇於中阡西陌南設御耕壇於中阡東陌北將耕宿靑幕于耕壇之上皇后帥六宮之人出穜稑之種付籍田令耕日太祝令以一太牢祀先農如帝社儀孟春上辛後吉亥御乘耕根三蓋車駕蒼駟建靑旂著通天冠靑幘靑衮佩蒼玉蕃王以下至六百石皆衣靑唯三臺武衞不耕不改章服駕出如郊廟儀至籍田侍中跪奏至尊降車臨壇大司農跪奏先農已享請皇帝親耕太史贊曰皇帝三推三反於是羣臣以次耕王公及諸侯五推五反孤卿大夫七推七反士九推九反籍令率其屬耕終畝灑種卽耰禮畢乃班下州縣悉具其禮爲齊武帝永平中耕籍田用丁亥使御史乘馬車載耒耜從五輅後梁初依宋齊禮以正月用事不齋不祭天監十二年武帝以啓蟄而耕改用二月乃與百官御事並齋三日沐浴裸饗侍中奉耒耜載於象輅以隨木輅之後普通二年又移籍田於建康北岸築兆域如南北郊別有望耕臺在壇東帝親耕畢登此臺以觀公卿之推反後魏太武帝天興二年春始躬耕籍田祭先農用羊一北齊籍田於帝城東南千畝內種赤粱白穀大豆赤黍小豆黑穄麻子大麥小麥色別一頃自餘一頃地中通阡陌作祠壇於陌南阡西廣輪三十六尺四陛三壝四門又爲大營於外設御耕壇於阡東陌北每歲正月上辛後吉亥祠先農神農氏於壇上無配饗祭訖親耕隋制於國南十四里啓夏門外置地千畝爲壇行籍田之禮播植九穀納于神倉以擬粢盛穰藁以餉犧牲唐貞觀三年正月二十一日太宗親祭先農籍于千畝之甸武后改籍田壇爲先農壇神龍初復改先農壇爲帝社壇開元二十三年二月親祠神農于東郊句芒配禮畢躬御耒耜籍于千畝之甸時有司進儀注天子三推公卿九

推庶人終畝明皇欲重勸耕籍遂進耕五十餘步盡壠乃止耕畢輦還齋宮大赦侍耕執牛官皆加級賜帛其儀備開元禮

先蠶

周制仲春天官內宰詔后帥外內命婦始蠶于北郊以爲祭服天子諸侯必有公桑漢皇后蠶于東郊後漢皇后四月帥公卿列侯夫人蠶祠先蠶禮以少牢魏文帝黄初七年皇后蠶于北郊依周典也晉武帝太康六年蠶於西郊與籍田對其方也先蠶壇高一丈方二丈爲四出陛陛廣五尺在皇后採桑壇東南帷宮外門之外而東南去帷宮十丈在蠶室西南桑林在其東取列侯妻六人爲蠶母蠶將生擇吉日皇后著十二笄步搖依漢魏故事衣青衣乘油蓋雲母安車駕六騩音馬女尚書著貂蟬佩璽陪乘載筐鉤公主三夫人九嬪世婦諸太妃太夫人及縣鄉君郡公侯特進夫人外世婦命婦皆步搖衣青各載筐鉤從蠶先桑二日蠶宮生蠶著薄上躬桑日皇后未到太祝令質明以太牢告祠謁者一人監祠祠畢撤饌頒餘胙於從桑及奉祠者皇后至西郊升壇公主以下陪列壇東皇后東面躬桑採三條諸妃公主各採五條鄉縣以下各採九條悉以桑授蠶母還蠶室事訖皇后還便座公主以下乃就位設饗宴賜絹各有差江左至宋孝武大明四年始於臺城西白石里爲蠶所設兆域置大殿又立蠶觀北齊爲蠶坊於京城北之西去皇宮十八里外有蠶宮方九十步牆高一丈五尺其中起蠶室二十七口別殿一區置蠶宮令丞宦者爲之每歲季春穀雨後吉日使公卿以一太牢祠先蠶黄帝於蠶壇上無配如祀先農禮訖皇后因親桑於壇備法駕服鞠衣乘重翟帥六宮升桑壇東陛即御座女尚書執筐女主衣執鉤立壇下皇后降自東陛執筐者處右執鉤者居左蠶母在後乃躬桑三條訖升壇即御座內命婦以次就桑服鞠衣者採五條展衣七條褖衣九條以授蠶母還蠶室切之授世婦灑一薄凡應桑者並復本位后乃降壇還便殿改服設勞酒賚而還後周制皇后乘翠輅率六宮三妃三弌音弋官名嬪御媛御婉三公夫人三孤內子至蠶所以一少牢親祭進奠先蠶西陵氏神禮畢降壇令二嬪爲亞獻終獻因以躬桑隋制先蠶壇於宮北三里爲壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以一太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻之禮祭訖就桑位於壇東面尚功進金鉤典制奉筐皇后採三條反鉤命婦各依班採五條九條世婦於蠶母受切桑灑訖皇后乃還唐顯慶元年三月辛巳皇后武氏先天二年三月辛卯皇后王氏乾元二年三月己巳皇后張氏並有事於先蠶其儀備開元禮

禮略第一

吉禮下

宗廟

唐虞立五廟其祭尙氣先迎牲殺於庭取血告於室以降神然後奏樂尸入王祼以鬱鬯夏氏因之商制七廟周制小宗伯掌建國之神位宗廟在左王立七廟一壇一墠曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止去祧爲壇去壇爲墠壇墠有禱焉祭之無禱乃止去墠曰鬼天子遷廟之主以昭穆合藏於二祧之中漢高帝令諸侯都皆立上皇廟高帝崩孝惠即位令奉常叔孫通定宗廟儀法帝東朝太后長樂宮及間往以數蹕煩民乃作複道武庫南通奏曰陛下何自築複道高帝寢衣冠月出游高廟子孫奈何乘宗廟道上行哉帝懼曰急壞之通曰人主無過舉今已作百姓皆知之矣願陛下爲原廟渭北衣冠月出游之益廣宗廟大孝之本帝乃立原廟又尊高帝廟爲太祖廟景帝尊孝文廟爲太宗廟所常幸郡國令各立太祖廟至宣帝太始二年復尊孝武廟爲世宗廟凡所巡狩亦立焉凡祖宗廟在郡國者六十八合百六十七所而京師自高祖下至宣帝與太上皇悼皇考各於陵旁立廟幷爲百七十六又園中各有寢便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四祠元帝時丞相韋元成等言春秋之義父不祭於支庶之宅元帝罷郡國廟以高皇帝爲太祖孝文皇帝爲太宗孝景皇帝爲昭孝武皇帝爲穆孝昭與孝宣俱爲昭皇考廟親未盡太上孝惠廟皆親盡宜毀太上廟主宜瘞園孝惠帝爲穆主遷於太廟寢園皆罷修後漢光武皇帝建武二年立高廟于雒陽四時祫祀高帝爲太祖文帝爲太宗武帝爲世宗如舊三年正月立親廟雒陽祀父南頓君以上至舂陵節侯時寇賊未平祀儀未設至十九年中郎將張純等議禮人子事大宗降其私親故孝宣帝以孫後祖爲父立廟於奉明曰皇考廟於是議立平哀成元帝廟代今親廟兄弟以下使有司祠宜爲南頓君立皇考廟祭上至舂陵節侯羣臣奉祠詔以宗廟處所未定且祫祭高廟其成哀平且祠祭長安故高廟其南陽舂陵歲時各且因故園廟祭祀園廟去太守治所遠者在所令長行太守事侍祠惟孝宣帝有功德其上尊號曰中宗於是雒陽高廟四時加祭孝宣孝元凡五帝其西廟成哀平三帝主四時祭於故高廟東廟京兆尹侍祠冠衣車服如太常祠陵廟之禮皇考南頓君以上至節侯皆就園廟所在郡縣侍祠明帝以光武中興更爲起廟尊號曰世祖廟以元帝於光武爲穆故雖非宗不毀也後遂爲常明帝遺詔遵儉無起寢廟藏主於世祖廟更衣孝章初不敢違以更衣有小別上尊號曰顯宗廟間祠於更衣四時合祭於世祖廟章帝遺詔無起寢廟如先帝故事和帝初不敢違上尊號曰肅宗後帝承遵皆藏主于世祖廟積多無別是後顯宗但爲陵寢之號靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主少帝三陵追尊后三陵凡牲用十八太牢皆有副倅故高廟三主親毀之後亦但殿祭之歲奉祠獻帝初平中董卓與蔡邕等以和帝以下功德無殊而有過差不應爲宗及餘非宗者追尊三后皆奏毀之四時所祭高廟一祖三宗及近帝四凡七帝魏文帝受禪追尊大父曰大皇帝考曰武皇帝以洛京宗廟未成乃祠武帝於建始殿親執饋奠如家人禮明帝太和三年又追尊高祖大長秋曰高皇夫人吳氏曰高皇后並在鄴廟之所祠則文帝之高祖處士曾祖高皇祖大皇帝共一廟考太祖武皇帝特一廟百代不毀然則所祠止於親廟四室也其年十一月洛京廟成則以親盡遷處士主置園邑使宗正曹恪持節迎高祖以下神主共一廟猶爲四室而已景初元年六月羣公更奏定七廟之制曰武皇帝肇建洪基爲魏太祖文帝繼天革命爲魏高祖上集成大命宜爲魏烈祖於太祖廟北爲二祧其左爲文帝廟號曰高祖昭祧其右擬明帝號曰烈祖穆祧

三祖之廟萬世不毀其餘四廟親盡迭遷一如周后稷文武廟祧之禮晉武帝即位追尊皇祖宣王爲宣皇帝伯考景王爲景皇帝考文王爲文皇帝權立一廟後用魏廟追祭征西將軍豫章府君潁川府君京兆府君與宣帝景帝文帝爲三昭三穆是時宣皇未升太祖虛位所以祠六代與景帝爲七廟六年因廟陷當改修創羣臣議奏曰古者七廟異所自宜如禮又曰古雖七廟自近代以來皆廟七室於禮無廢於情爲敘亦隨時之宜也東晉元帝上繼武帝於禮爲禰如漢光武上繼元帝故事時西京神主陷於虜庭江左建廟皆更新造尋以登懷帝之主又遷潁川府君位雖七室其實五世蓋以兄弟爲世數故也于時百度草創毀主權居別室太興三年將祭愍帝之主乃更定制還復豫章潁川于昭穆之位及元帝崩則豫章復遷至明帝崩而潁川又遷猶十室也于時續廣太廟故三遷主並還西儲名之曰祧以准遠廟成帝咸康五年始作武悼皇后神主祔廟配饗世祖成帝崩而康帝承統以兄弟一代故不遷京兆始十一室也康帝崩穆帝立京兆遷入西儲同謂之祧如前三祖遷主之禮故正室猶十一也穆帝崩而哀帝海西並爲兄弟無所登除咸安之初簡文皇帝上繼元皇帝於是潁川京兆二主復還昭穆之位簡文崩潁川又遷孝武帝太元十六年始改作太廟殿正室十四間東西儲各一間合十六間棟高八丈四尺備法駕遷神主于行廟及孝武崩京兆又遷如穆帝之世四祧故事宋武帝即尊位祠七代爲七廟永初初追尊皇考爲孝皇帝皇妣趙氏爲穆皇后三年孝懿蕭皇后崩又祔廟高祖崩神主升廟猶昭穆之序始魏晉之制虛太祖之位文帝元嘉初追尊所生胡婕妤爲章皇太后立廟於太廟西其後孝武昭太后明帝宣太后並祔章太后廟齊高帝追尊父爲宣皇帝母爲昭皇后七廟梁武帝受禪遷神主於太廟爲三昭三穆凡六廟追尊皇考爲文皇帝皇妣爲德皇后廟號太祖皇祖特進以上皆不追尊擬祖遷於上而太祖之廟不毀與六親廟爲七皆同一堂共庭而別室陳依梁制七廟如禮初文帝入嗣而皇考始興昭烈王廟在始興國謂之東廟天嘉中徙神主祔于梁之小廟改曰國廟祭用天子儀後魏之先居于漠北鑿石爲祖宗之廟於烏洛侯國西北明元帝永興四年立太祖道武帝廟於白登山歲一祭具太牢帝親奉無常月又於白登西太祖舊遊之處立昭成獻明太祖廟常以九月十月之交帝親祭牲用馬牛羊又親行貙劉之禮孝文太和三年六月親謁七廟十五年四月改營太廟詔曰祖有功宗有德後者不得擅祖宗之名居二祧之廟今述尊先志宜制祖宗之號烈祖有創業之功世祖有開拓之德宜爲祖宗百代不遷而遠祖平文功未多於昭成然廟號爲太祖道武建業之勳高於平文廟號爲烈祖比校似爲未允朕今奉尊道武爲太祖而立二祧餘皆以次而遷十九年遷都洛邑二月詔曰太和廟已就神儀靈主宜時奉寧可尅五月奉遷於廟其出金墉之儀一准出代都太和之式入新廟之典可依近至金墉之軌其威儀鹵簿如出代廟百官奉遷宜可省之但令朝官四品以上侍官五品以上宗室奉迎北齊文宣帝受禪置六廟獻武以下不毀以上則遞毀並同廟而別室既而遷神主於太廟文襄文宣並太祖之子文宣初疑其昭穆之次欲別立廟衆議不同至二年秋始祔太廟四時并臘凡五祭禘祫如梁制後周之制思復古之道乃右宗廟而左社稷閔帝受禪追尊皇祖爲德皇帝父文王爲文皇帝廟號太祖擬祖以上三廟遞遷至太祖不毀其下相承置二昭二穆爲五焉明帝崩廟號世宗武帝崩廟號高祖並爲祧廟不毀隋文帝受命遣兼太保宇文善等奉策詣同州告皇考桓王廟兼用女巫同家人之禮追尊桓王爲武元皇帝皇妣爲元明皇后奉迎神主歸于京師改周制左宗廟而右社稷宗廟未言始祖又無受命之祧自高祖以下置四親廟同殿異室一皇高祖太原府君廟二皇曾祖康王廟三皇祖獻王

廟四皇考太祖武元皇帝廟擬祖遷於上而太祖之廟不毀至煬帝立七廟太祖各一殿准周文武二祧與始祖而三餘並分室而祭唐武德元年追尊號高祖曰宣簡公曾祖曰懿王祖曰景皇帝考曰元皇帝法駕迎神主祔于太廟始享四室貞觀九年高祖崩詔增脩太廟中書侍郎岑文本議曰祖鄭玄者則陳四廟之制述王肅者則引七廟之文貴賤混而莫辯是非紛而不定春秋穀梁傳及禮記王制祭法禮器孔子家語並云天子七廟諸侯五廟大夫三廟士一廟尚書咸有一德曰七世之廟可以觀德至於孫卿孔安國劉歆班彪父子孔晁虞喜干寶之徒商較今古咸以爲然故其文曰天子三昭三穆與太祖之廟而七是以晉宋齊梁皆依斯義立親廟六若使違羣經之正說從累代之疑議背子雍之篤論遵康成之舊學則天子之禮下逼於人臣諸侯之制上僭於王者非所謂尊卑有序名位不同者也臣等參詳請依晉宋故事立親廟六其祖宗之制式遵舊典制從之於是增修太廟始崇弘農府君及高祖神主并舊四室爲六室開元十年加置九廟移中宗神主就正廟仍創立九室其後制獻祖懿祖太祖世祖高祖太宗高宗中宗睿宗太廟九室也

時享薦新附

有虞氏四時之制春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝其祭尚氣郊特牲云血腥爓祭用氣也法先迎牲殺之取血告於室以降其神然後用樂而行祭事其祭貴首夏氏時祭之名因有虞其祭貴心商人禴禘嘗烝亦因虞夏之制王制云春禴夏禘秋嘗冬烝其祭尚聲郊特牲云臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以昭告於天地之閒也其祭貴肝周祭春曰祠夏曰禴秋曰嘗冬曰烝以禘爲殷祭之名其祭尚臭郊特牲云周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉既灌然後迎牲致陰氣也其祭貴肺行九獻之禮其四時新物皆先薦寢廟而後食二月獻羔開冰四月以彘嘗麥七月登穀八月嘗麻九月嘗稻十二月嘗魚漢惠帝時叔孫通曰古者有春嘗果方今櫻桃熟可獻宗廟諸果之獻由此興後漢光武帝建武二年正月立高廟于雒陽四時祫祀高帝爲太祖文帝爲太宗武帝爲世宗如舊餘帝不祀四時春以正月夏以四月秋以七月冬以十月及臘一歲五祀靈帝時京都四時所祭高廟五主世祖廟七主少帝三陵追尊后三陵凡牲用十八太牢古不墓祭漢諸陵皆有園寢承秦所爲也說者以爲古宗廟前廟後寢以象人君之居前有朝後有寢月令有先薦寢廟詩稱寢廟奕奕言相通也廟以藏主以四時祭寢有衣冠几杖象生之具以薦新物秦始出寢起於墓側漢因而弗改故陵上稱寢殿起居衣服象生人之具建武以來關西諸陵以傳久遠但四時特牲祠天子每幸長安謁諸陵乃太牢祠自雒陽諸陵至靈帝皆以晦望二十四氣伏臘及四時祠廟日上飯太官送用物園令食監典省其親陵所宮人隨鼓漏理被枕具盥水陳嚴具魏初高堂隆云按舊典天子諸侯月有祭祀其孟則四時之祭也三牲黍稷時物咸備其仲月季月皆薦新之祭也大夫以上將之以羔或加以犬不備三牲也士以豚庶人則唯其時宜魚鴈可也皆有黍稷禮器曰羔豚而祭百官皆足太牢而祭不必有餘羔豚則薦新之禮也太牢則時祭之禮也詩云四月其蚤獻羔祭韭周之四月則夏之二月也月令仲春天子乃獻羔開冰季春之月天子始乘舟薦鮪仲夏之月天子乃以雛嘗黍咸薦之寢廟此則仲季月薦新之禮也宋四時祭祀將祭必先夕牲皇帝散齋七日致齋三日百官掌事者亦如之致齋之日御太極殿幄坐著絳紗袍黑介幘通天金博山冠祠之日車駕出百官應齋從駕上水一刻皇帝著平冕龍袞服升金根車到廟北門治禮謁者各引太樂令太常光祿勳三公等皆入在位皇帝降車入廟脫舃盥及洗爵訖升殿初獻奠爵樂奏太祝令跪讀祝文訖進奠神座前皇帝還本位博士引太尉亞獻訖謁者又引光祿勳終

獻皇帝不親祠則三公行事而太尉初獻太常亞獻光祿勳終獻齊承明元年正月詔太廟四時祭薦宜皇帝麪起餅鴨臛孝皇后薦鴨卵脯醬炙白肉高皇帝薦肉膾葅羹昭皇后炙魚皆所嗜也梁武帝宗廟四時及臘一歲五享天監十六年詔曰夫神無常饗饗于克誠所以西鄰禴祭實受其福宗廟祭祀猶有牲牢無益至誠有累冥道自今四時烝嘗外可量代八座議以大脯代一元大武八座又奏既停宰殺無復省牲之事請立省饌儀其衆官陪列並同省牲帝從之又詔今雖無復用腥猶有脯脩之類即之幽明義爲未盡更可詳定悉薦時蔬左丞司馬筠等參議大餅代脯餘悉用蔬菜從之於是至敬殿景陽臺立七廟座月中再設淨饌自是訖於臺城破諸廟遂不血食陳制一歲五祠謂春夏秋冬臘也每祭共以一太牢始祖以三牲首餘唯骨體而已後魏孝文皇帝太和六年十一月將親祀七廟有司依禮具儀於是羣官議曰昔有虞親虔祖考來格商宗躬謁介福攸降大魏七廟之祭依先廟舊事多不親謁今陛下孝誠發中思親執祀稽今古義禮之常與臣等謹按舊章并採漢魏故事撰祭服冠屨牲牢之具罍洗簠簋俎豆之器百官助祭位次樂官節奏之引升降進退之法別集爲親拜之儀制可於是帝乃親祭其後四時常祀皆親之北齊制春祀夏禴秋嘗冬烝皆以孟月凡四祭每祭室一太牢武成帝始以皇后亞獻河清中定令四時祭廟及元日廟庭並設庭燎二所後周之制其四時祭各於其廟亦以皇后亞獻其儀與北齊同所異者皇后亞獻訖后又薦加豆之籩其實菱芡芹葅兎醢冢宰終獻訖皇后親徹豆降還版位然後太祝徹薦隋四時之祭各以太牢四時薦新於太廟有司行事而不出神主祔祭之禮並准時享唐四時各以其孟月享太廟室各用一太牢若品物時新堪進御者有司先送太常仍以滋味與新物相宜者配之太常卿及少卿一人奉薦太廟有司行事不出神主

禘祫

古者天子諸侯三年喪畢皆合先祖之神而享之以生有慶集之懽死亦備合食之禮因天道之成而設禘祫之享皆合先祖之神而享之虞夏先王崩新王元年二年喪畢而祫三年春特禴夏特禘秋特嘗冬特烝四年春特禴夏祫禘秋祫嘗冬祫烝每間歲皆然以終其世商人先王崩新王二年喪畢而祫三年春特禘夏特禴秋特嘗冬特烝四年春特禘夏祫禴秋祫嘗冬祫烝周制天子諸侯三年喪畢禫祭之後乃祫於太祖來年春禘于羣廟爾後五年再殷祭一禘一祫禘以夏祫以秋祫祭之禮大宗伯出高祖以下木主守祧出先王先公祧主皆入太祖后稷廟中於室中之奧西壁下東面布太祖后稷位尸在東北面太祖之子於席前之北南面爲昭次昭之子在南方北面相對爲穆以次而東孫與王父並列直至禰其尸各居木主之左凡七尸用九獻禘祭之禮一如祫祭所異者但祭毀廟以上不及親廟其神主按鄭康成禘祫志云太王王季以上遷主祭於后稷之廟其坐位與祫祭同文武以下遷主若穆之遷主祭於文王之廟文王居室之奧東面文王孫成王居文王之東而北面以下穆王直至親盡之祖以次繼而東皆北面無昭主若昭之遷主祭於武王之廟武王亦居室之奧東面其昭孫康王亦居武王之東北南面以次亦繼而東直至親盡之祖無穆主也其尸位后稷廟中后稷尸一昭穆尸各一文王廟中文王尸一穆尸共一武王廟中武王尸一昭尸共一後漢光武建武二十六年詔問張純禘祫之禮不行幾年純奏舊制三年一祫毀廟之主合食高廟存廟主未嘗合元始五年始行禘禮父爲昭南向子爲穆北向父子不並坐而孫從王父禘以夏四月陽氣在上陰氣在下故以正尊卑祫以冬十月五穀成熟物備禮成故骨肉合飲食今祖宗廟未定且合祭高廟遂以爲常後以三年冬祫五年夏禘之時但就陳祭毀廟主而已謂之殷祭太祖東面惠

文武元四帝爲昭景宣二帝爲穆惠景昭三帝非殷祭時不祭也魏明帝太和四年六月武宣皇后崩至六年三月有司以今年四月禘告王肅議曰按春秋魯閔公二年夏禘于莊公是時縗絰之中至二十五月大祥便禘不復禫故譏其速也去四年六月武宣皇后崩二十六日晚葬除服卽吉四時之祭皆親行事今當計始除服日數當如禮須至禫月乃禘東晉升平五年五月穆帝崩十月殷祭興寧三年二月哀皇帝崩明年太和元年五月皇后庾氏崩十月殷祭太元二十一年十月應殷祭其九月孝武崩至隆安三年國家大吉乃殷祭元興三年夏應殷祭太常博士徐乾等議應用孟秋進用孟冬時安帝義熙三年當殷祭御史中丞范泰議以章后喪未一周不應殷祠時從太常劉瑾議小君之喪不以廢大禮往元興三年四月不得殷祀進用十月若計常限今當用冬若更起端則應四月時尚書奏從領司徒王謐議反初四月爲殷祠之始徐邈議祫三時皆可者蓋喪終則吉而祫服終無常故祫隨所遇唯春不祫故曰特礿非殷祀常也宋制殷祭皆卽吉乃行文帝元嘉六年祠部定十月三日殷祀十三烝禮孝武大明七年二月有司奏四月應殷祠若事中未得用孟秋詔從之梁武帝初用謝廣議三年一禘五年一祫謂之殷祭禘以夏祫以冬後魏孝武帝太和十三年詔曰鄭康成云天子祭圓丘曰禘祭宗廟大祭亦曰禘三年一祫五年一禘祫則毀廟羣廟之主於太祖廟合而祭之禘則增及百官配食者審諦而祭之魯禮三年喪畢而祫明年而禘圓丘宗廟大祭俱稱禘祭有兩禘明也王肅又云天子諸侯皆禘於宗廟非祭天之祭郊祀后稷不稱禘宗廟稱禘禘祫一名也合祭故稱祫禘而審諦之故稱禘非兩祭之名三年一祫五年一禘總而互舉故稱五年再殷祭不言一禘一祫斷可知矣然以祫爲一祭王義爲長以圓丘爲禘與宗廟大祭同名鄭義亦爲當今互取鄭王二義禘祫并爲一名從王禘是祭圓丘大祭之名上下同用從鄭永爲定式北齊延昌四年正月宣武帝崩孝明卽位三月時議來秋七月應祫祭于太祖太常卿崔亮上言曰今宣武皇帝主雖入廟然烝嘗時祭猶別寢室至於祫祭宜存古典按禮三年喪畢祫於太祖明年春禘於羣廟又按杜元凱云卒哭而除三年喪畢而禘愚謂來秋七月祫祭應停宜待年終乃後祫禘從之唐前上元三年有司祫享于太祖廟時議者以禮緯三年一祫五年一禘公羊傳云五年而再殷祭兩義互文莫能斷太學博士史玄璨議曰按禮記正義列鄭康成禘祫志云春秋僖公三十三年十二月薨文公二年八月丁卯大事于太廟公羊傳云大事者何祫也是三年喪畢新君二年當祫明年春禘于羣廟僖公宣公八年皆有禘則後禘去前禘五年以此定之則新君二年祫三年禘自爾之後五年而再殷祭則六年當祫八年當禘又昭公十年齊歸薨至十三年喪畢當祫爲平邱之會冬公如齊至十四年祫十五年禘傳云有事武宮是也至十八年祫二十年禘二十三年祫二十五年禘昭公二十五年有事于襄宮是也如上所云則禘後隔三年祫以後隔二年禘此則有合禮經不違傳義自此禘祫之祭依璨議

臣謹按杜佑議曰聖人制禮合諸天道使不數不怠故有四時之制焉而又設殷祭者因天道之成以申孝順之心用盡事終之理禘祫二禮俱是大祭先賢所釋義各有殊馬融王肅皆云禘大祫小鄭康成注二禮以祫大禘小賈逵劉歆則云一祭二名禮無差降數家之說非無典據至於宣通經訓鄭義爲長誠以禮經及春秋所書皆祫大於禘按春秋公羊傳云大事于太廟大事者祫也祫者毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖至於禘則云禘于莊公禘于僖公既不於太祖則小於祫也又逸禮記禘于太廟之禮云毀廟之主皆升合食而立二尸又按韓詩內傳云禘取毀廟之主皆升合食於太祖則禘小於祫也祫則羣廟之主

烝升於太祖廟禘者各於其廟而行祭禮二祭俱及毀主禘之時文王以上毀主自在后稷廟而祭文王以下毀主自在二祧之廟而祭禘則小於祫而大於四時也曾子問主夫子云自非祫祭七廟五廟無虛主而不言禘小於祫明矣其祫備五齊三酒禘唯四齊三酒祫則備六代之樂禘則四代而下又無降神之樂以示其闕也

功臣配享

盤庚云玆予大享于先王爾祖其從與享之周制凡有功者銘書於王之太常祭于大烝司勳詔之漢制祭功臣於庭生時侍燕於堂死則降在庭位與士庶爲例魏高堂隆議曰按先典祭祀之禮皆依生前尊卑之序以爲位次功臣配食於先王像生時侍讌燕禮大夫以上皆升堂以下則位於庭其餘則與君同牢至於俎豆羞唯君備公降於君卿大夫降於公士降於大夫使功臣配食於烝祭所以尊崇其德明其勳以勸嗣臣也議者欲從漢氏祭之於庭此爲貶損非寵異之位也貴者取貴骨賤者取賤骨今使配食者因君之牢以貴賤爲俎庶合事宜周志曰勇則害上不登於明堂共用謂之勇言有勇而無義死不登堂而配食此則配食之義位在堂之明審也下爲北面三公朝立之位耳燕則脫屨升堂不在庭也晉散騎常侍任茂議按魏功臣配食禮敘六功之勳祭陳五祀之品或祀之於一代或傳之於百代蓋社稷五祀所謂傳之於百代者古之王臣有明德大功若句龍之能平水土柱之能樹百穀則祀社稷異代不廢也昔湯既勝夏欲遷其社不可乃遷稷周棄德可代柱而句龍莫廢也若四敘之屬分主五方則祀爲貴神傳之異代載之春秋非此之類則雖明如咎繇勳如伊尹功如呂尙各於當代祀之不祭於異代也然則伊尹於商雖有王功之茂不配食於周之淸廟以今之功臣論其勳續比咎繇伊尹呂尙猶或未及凡云配食各配食於主也今主遷廟臣宜從饗大司馬石苞等議魏代功臣宜歸之陳留國使修常祀允合事理唐貞觀十六年有司言禮功臣配享於廟庭禘享則不配依令禘祫之日功臣並得配享請集禮官學士等議太常卿韋挺等議曰古者臣有大功享祿其後子孫率禮潔粢豐盛礿祠烝嘗四時不輟國家大祫又得配享焉所以昭明其勳尊崇其德以勸嗣臣也其禘及時享功臣皆不應享故周禮六功之官皆配大烝而已先儒皆以大烝爲祫祭梁初誤禘功臣左丞何佟之駁議武帝允而依行降曁周齊俱遵此義禮禘無配功臣理不可易從之其儀具開元禮

天子七祀 諸侯附

商制天子祭五祀戶一竈二中霤三門四行五也歲徧(凡祭五祀於廟門戶主出入竈主飲食中霤主堂室居處行主道路)諸侯大夫與天子同周制王爲羣姓立七祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯爲國立五祀曰司命曰中霤曰國門曰國行曰公厲大夫立三祀曰族厲曰門曰行嫡士立二祀曰門曰行庶人立一祀或立霤竈或立戶漢立五祀白虎通云戶一祀(春祭)竈二祀(夏祭)門三祀(秋祭)井四祀(冬祭)中霤五祀(六月祭)歲一徧有司行事禮頗輕於社稷(祭祀天子諸侯以牛因四時祭牲也祀戶以羊竈以雞中霤以牛門以犬井以豕或曰中霤用牛不得用牛者用豕井用魚也)後漢建武初有五祀之祭門戶井竈中霤也有司掌之其祀簡於社稷矣人家祀山神門戶(山卽厲也鬼有所歸乃不爲厲)魏武王始定天下與復舊祀而造祭五祀門戶井竈中霤也晉傅玄云帝之都城宜祭一門正宮亦祭一門正室祭一戶井竈及中霤各擇其正者祭之以後諸祀無聞唯司命配享于南郊壇隋制其司命戶以春竈以夏門以秋行以冬各於享廟日中霤則以季夏祀黃郊日各命有司祭於廟西門道南牲以少牢唐初廢七祀唯季夏祀祭中霤開元中制禮祭七祀各因時享祭之於廟庭司命戶以春竈以夏門厲以秋行以冬中霤以季夏其儀具開元禮

上陵拜掃及諸節上食附

三代以前無墓祭至秦始出寢起於墓側漢因秦上陵皆有園寢故稱寢殿起居衣服象生人之具古寢之意也後漢都雒陽以關西諸陵久遠但四時特牲祀每帝西幸即親謁其雒陽陵每正月上丁郊廟畢以次上陵百官四姓親家婦女公主諸王大夫(袁宏漢紀曰明帝永平元年爲外戚樊氏郭氏陰氏馬氏諸子弟立學號曰四姓小侯獨斷曰凡與先后有瓜葛者)外國朝者侍子郡國計吏會陵晝漏上水大鴻臚設九賓隨立寢殿前(薛琮曰九賓謂王侯公卿二千石六百石下及郎吏匈奴侍子共九等也)鍾鳴謁者引客羣臣就位如儀乘輿自東廂下太常導出西向拜止旋升阼階拜神座退後公卿羣臣謁神座太官上食太常樂奏食舉舞文始五行之舞(文始舞者本舜韶舞也高祖更名文始以示不相襲也五行舞者本周舞也秦始皇更名五行之舞也)禮樂闋羣臣受賜食畢郡國上計吏以次前當神軒告其郡穀價民所疾苦欲神知其動靜孝子事親盡敬愛之心也最後親陵遣計吏賜之帶珮八月飲酎上陵禮亦如之靈帝以晦朔二十四氣伏臘及四時祠廟日於陵所上飯宮人隨鼓漏理被枕盥水陳嚴具魏文帝詔曰先帝躬履節儉遺詔省約子以述父爲孝臣以繫事爲忠古不墓祭皆設於廟先帝高平陵上殿皆毀壞車馬還廄衣服藏府以從先帝儉德之志遂革上陵之禮文帝自作終制又曰壽陵無立寢殿造園邑自後園邑寢殿遂絕及齊王在位九載始一謁高平陵晉宣王遺令子弟羣官皆不得謁陵景文遵旨至武帝猶再謁崇陽陵(景帝陵)一謁峻平陵(文帝陵)然遂不敢謁高原陵(宣帝陵)至惠帝復止也東晉元帝崩後諸公始有謁陵之事蓋由眷同友執率情而舉也成帝時中宮亦年年拜陵議者以爲非禮遂止以爲定制穆帝幼沖褚太后臨朝又拜陵至孝武崩驃騎將軍會稽王道子曰今雖權制釋服至於朔望諸節自應展情陵所以一周爲斷於是至陵變服單衣煩瀆無準非禮也及安帝元興元年左僕射桓謙奏百僚拜陵起於中興非晉舊典積習生常遂爲近法尋武帝詔乃不使人主諸王拜陵及義熙初又復江左之舊宋文帝每歲正月謁初寧陵(武帝陵)孝武明帝亦每歲拜初寧長寧陵(文武陵)後魏太和十六年九月辛未孝文帝哭於文明太后陵左終日不絕聲素幕越(音活)席爲次侍臣侍哭壬申孝文又哭如昨帝二日不御食癸酉朝中夕三時哭拜於陵前夜宿鑒玄殿甲戌帝拜哭辭陵還永樂宮唐貞觀十三年太宗朝于獻陵先設黃麾仗周衛陵寢至質明七廟子孫及諸侯百僚蕃夷君長皆陪列于司馬門內太宗至小次降輿納履哭入闕門西再拜慟絕不能興禮畢改服入于寢躬親執饌閱視高祖先后服御之物悲慟左右侍御者莫不歔欷禮畢太宗出自寢宮步過司馬門泥行二百餘步上入寢哭踊絕于地進至東階西面再拜號慟久之乃進太牢之饌加珍羞具品引太尉無忌司空績越王貞趙王福曹王明及左屯衛將軍程知節並入執爵進俎上至神座前拜哭奠饌閱先帝先后衣服拜辭訖行哭出寢北門乃御小輦還宮高宗永徽二年有司言謹按獻陵三年之後每朔及月半上食其冬夏至伏臘清明社等節日亦上食其昭陵請依獻陵故事上從之六年正月謁于昭陵有司先設儀衛於陵寢質明七廟子孫二王後百僚州鎮蕃牧四夷君長等並陪列于位皇帝降輦入次易服出次行哭就位再拜擗踊慟絕禮畢又改服奉謁寢宮其妃嬪公主先於神座左右侍列如平生帝入寢門即哭瞻視幄座踊絕于地進至東階西面再拜號哭乃進牢饌珍羞引三公諸王並入執爵進俎帝至神座前再拜哭自奠饌閱先帝先后衣服更增感絕拜辭訖行哭出寢北門中宗景龍中每日奠祭太常博士彭景直上疏曰謹按三禮無諸陵日祭之事又按禮論譙周祭志云天子之廟始祖及高祖祖考皆每月朔加薦新以象平生朔食也謂之月祭二祧之廟時祭無日祭之文又鄭氏注儀禮云月朔月半猶平常之朝々也大祥之後即四時焉此則古者祭皆在廟近代以來始分月朔月半及諸節日祭於陵寢至後漢陵寢致祭無明文自魏三祖以下不於陵寢致祭並附於古禮

至江左亦不崇園寢及齊梁陳其祭無聞今參詳以爲三禮者不刊之書外傳所記不與經合不可依憑其諸陵請准禮停日祭不從詔乾陵宜依舊朝晡進奠昭獻二陵每日一進以爲常式舊制每年四季之月常遣使往諸陵起居太常博士唐紹上疏曰自安宅兆禮不祭墓當謂送形而往山陵爲幽靜之宮迎精而返宗廟爲享薦之室但以仲月命使巡陵鹵簿衣冠禮容必備自天授以後時有起居因循至今乃爲常事起者以起動爲稱居者以居止爲名敢辭命使勞繁但恐不安靈域又降誕之日穿針之辰皆以續命爲名時人多有進奉今聖靈日遠仙駕難攀進止起居恐乖先典請停四季及降誕并節日起居陵使但准式二時巡陵庶合禮經不從開元二十年四月制曰寒食上墓禮經無文近代相傳浸以成俗士庶有不合廟享何以用展孝思宜許上墓同拜掃禮不得作樂仍編入五禮永爲定式二十三年四月勅獻昭乾定橋恭六陵朔望上食歲冬至寒食日各設一祭如節祭共朔望日相逢依節祭料橋陵除此日外仍每日進半口羊食天寶二年七月勅詩著授衣令存休澣在於臣子猶及恩私恭事園陵未標令式自今以後每至九月一日薦衣于陵寢貽範千載庶展孝思

臣謹按上陵之禮謝承漢書曰靈帝建寧五年正月車駕上原陵蔡邕爲司徒掾從上行到陵見其儀愾然謂同座者曰聞古不墓祭朝廷有上陵之禮始爲可損今見其儀察其本意乃知孝明帝至孝惻隱不可易舊或曰本意云何昔京師在長安時其禮不可盡得聞也光武即世始葬于此明帝嗣位踰年羣臣朝正感先帝不復聞見此禮乃率公卿百僚就園陵而創焉尚書階西設神座天子事亡如事存之意也苟先帝有瓜葛之屬男女畢會王侯大夫郡國計吏各向神座而言庶幾先帝神魂聞之以明帝聖孝之心親服三年久在園陵初興此儀仰察几筵下顧羣臣悲切之心必不可堪邕見太傅胡廣曰國家禮有煩而不省者不知先帝之用心周密之至於此也廣曰然子宜載之以示學者邕退而記焉

又按飲酎之禮丁孚漢儀曰酎金律文帝所加以正月旦作酒八月成名曰酎酒因令諸侯助祭貢金漢律金布令諸侯列侯各以民口數率千口奉金四兩奇不滿千口至五百口亦四兩皆會酎少府受又九真交趾日南者用犀角二長九寸以上若玳瑁甲一鬱林用象牙長三尺以上若翡翠各二十准以當金漢舊儀曰皇帝於八月酎車駕夕視牲以鑑燧取水於月取火於日爲明水火左袒以水沃牛右肩手執鸞刀以切牛毛薦之而即更衣侍中上熟乃祀

釋奠

周制凡始立學必釋奠于先聖先師及行事必以幣凡學春官釋奠于先師秋冬亦如之官謂禮樂詩書之官也周禮凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗此謂先師之類不言夏從春可知釋奠者設薦饌酌奠而已無迎尸以下之事始立學者既釁器用幣禮樂之器成則釁之又用幣告先聖先師以器成也然後釋菜祭菜示敬道也鄭康成曰禮先聖先師也菜芹藻之屬也天子視學大昕鼓以警衆也衆至然後天子至乃命有司行事祭先師先聖焉有司卒事反命天子乃命將出征受命於祖告祖也受成於學定兵謀也出征執有罪反釋奠于學以訊馘告釋菜奠幣禮先師也詩云在頖獻馘魏齊王正始中有講經徧輒使太常釋奠於辟雍以太牢祠孔子以顏回配晉武帝泰始七年惠帝元康三年二釋奠皆於太學泰始六年元康五年二行鄉事皆於辟雍鄉事鄉飲酒禮也惠帝愍懷之爲太子皆講經竟並親釋奠於太學東晉明帝之爲太子亦行釋奠禮成穆孝武三帝皆親釋奠唯成帝在辟雍自是一時制也孝武以太學在水南懸遠有司議依穆帝升平元年於中堂權立行太學釋奠禮畢會百官六品以上有司奏應須二學生百二十人太學生取見人六十而無國子生權銓大臣子孫六十人事訖罷之宋文帝元嘉二十二年太子釋奠採晉故事裴松之議應舞六佾宜設軒懸之樂牲牢器用悉依上公祭畢臨學宴會

太子以下悉在齊武帝永明三年有司奏宋元嘉舊事學生到先釋奠先聖先師禮又有釋菜未詳今當行何禮用何樂及禮器時從喻希議用元嘉故事設軒懸之樂六佾之舞牲牢器用悉依上公梁武帝天監八年皇太子釋奠周捨議既唯大禮請依東宮元會太子著絳紗襮（音博衣領也）樂用軒懸合升殿坐者皆服朱衣帝從之又有司以爲禮云凡爲人子者升降不由阼階吏部郎中徐勉議鄭玄云由命士以上父子異宮宮室既異無不由阼階之禮請釋奠及宴會太子升堂並宜由東階若輿駕幸學自然中階其會賓客依舊西階大同七年皇太子表其子寧國臨城公入學時議者以與太子有齒胄之議疑之臣纘等以爲參點回路並事宣父鄒魯稱盛洙泗無譏制可北齊將講於天子先定經於孔子廟講畢以一太牢釋奠孔宣父配以顏回列軒懸樂六佾舞皇太子每通一經及新立學必釋奠禮先聖先師每歲春秋二仲常行其禮每月朔祭酒領博士以下及國子諸學生以上太學四門博士升堂助教以下太學諸生階下拜孔子揖顏回日出行事其郡學則於坊內立孔顏廟博士以下亦每月朝隋制國子寺每歲四仲月上丁釋奠於先聖先師年別一行鄉飲酒禮（州縣學則以春秋仲月釋奠亦每年於學一行鄉飲酒禮）唐武德二年於國子學立周公孔子廟各一所四時致祭（貞觀二十一年制左邱明以下二十二人同享）初以儒官自爲祭主直云博士姓名昭告于先聖又州縣釋奠亦博士爲主許敬宗奏曰秦漢釋奠無文魏氏則太常行事自晉宋以降時有親行而學官爲主全無典實在於臣下理不合專今請國學釋奠令國子祭酒爲初獻詞稱皇帝謹遣仍令司業爲亞獻博士爲終獻其州學刺史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻縣學令爲初獻丞爲亞獻主簿及尉通爲終獻循附禮令以爲永制景龍二年七月皇太子將親釋奠於國學有司草儀注令從臣皆乘馬著衣冠太子左庶子劉知幾進議曰古者自大夫以上皆乘車而以馬爲騑服魏晉以降迄于隋氏朝士又駕牛車至如李廣北征解鞍憩息馬援南征據鞍顧盼斯則鞍馬之設行於軍旅戎服所乘貴於便習者也按江左官至尚書郎而輒輕乘馬則爲御史所彈又顏延年罷官後好騎馬出入閭里當時稱其放誕此則專車憑軾可擐朝衣單馬御鞍宜從褻服求之近古灼然之明驗也褒衣博帶方履高冠本非馬上所施自是車中之服且長裙廣袖襜如翼如鳴佩紆組鏘鏘弈弈馳驟於風塵之內出入於旌棨之間儻馬有驚逸人從顛墜遂使屬車之右遺履不收清道之傍絓驂相續因以受嗤行路有損威儀其乘馬衣冠竊謂宜從廢改皇太子令付外宣行仍編入令以爲常式開元十一年詔春秋釋奠用牲牢其屬縣用酒脯而已二十七年八月因釋奠文宣王始用宮懸之樂二十八年二月勅文宣王廟春秋釋奠宜令攝三公行禮著之常式國子祭酒劉瑗奏准故事釋奠之日羣官道俗等皆合赴監觀禮請依故事著之常式制可其儀具開元禮

祀先代帝王（名臣附）

漢武帝時有人言古者天子以春解祠祠黃帝用一梟破鏡（方士云以歲始祓除凶災令神仙之帝食惡逆之物使天下爲逆者破滅梟名食母破鏡名食父如貙而虎眼黃帝欲絕其類使百吏祠皆用焉漢使東郡送梟五月五日作羹以賜百官解祠者解罪求福也）後漢章帝元和春東巡狩使者奉一太牢祠帝堯於濟陰魏武帝少時漢太尉橋玄獨先禮異焉故建安中遣使祠以太牢東晉孝武帝寧康三年七月故事祀皐陶於庭尉寺新禮移祀於律署以同祭先聖於太學舊祀以社日新改用孟秋以應秋政後魏文成帝東巡歷橋山祀黃帝孝文太和十六年詔曰法施於人祀有明典立功垂惠祭有常式其孟春應祀者頃以事殷遂及今日可令以仲月而饗祀焉凡在祀令者有五帝堯樹則天之功興巍巍之治可祀於平陽舜播太平之風致無爲之化可祀於廣甯禹禦洪水之災建天下之利可祀於安邑周文公制禮作樂垂範萬葉可祀於洛陽其宣尼廟已於中省別勅有司行事自文公以上

可令當界牧守各隨所近攝行祀事皆用清酌尹祭也(曲禮曰脯曰尹祭)隋制使祀先代王公帝堯於平陽以契配帝舜於河東咎繇配夏禹於安邑伯益配商湯於汾陰伊尹配文王武王於澧渭之郊周公召公配漢帝於長陵蕭何配各以一太牢而無樂配者饗於廟庭唐前脩禮令無祭先代帝王之文禮部尚書許敬宗等奏謹按禮記祭法云聖王之制祭祀也法施於人以死勤事以勞定國能禦大災能捍大患則祀之始皇無道所以棄之漢祖典章法垂於後自隋以上亦在祠列今請聿遵故實三年一祭以仲春之月天寶六載正月制三皇置一廟五帝置一廟有司以時祭享至七載五月詔三皇以前帝王宜於京城內共置一廟仍與三皇五帝廟相近以時致祭天皇氏地皇氏人皇氏有巢氏燧人氏其祭料及樂請准三皇五帝廟以春秋二時享祭歷代帝王肇跡之處未有祠宇者所由郡置一廟享祭仍取當時將相德業可稱者二人配享

老君祠(先賢附)

後漢延熹八年使中常侍之陳國苦縣祠老子九年親祠老子於濯龍中文罽為壇飾純金釦器設華蓋座用郊天樂唐乾封元年追號老君為太上玄元皇帝文明元年九月冊老君妻為先天太后立尊像於老君廟所開元二年三月親祠玄元皇帝廟追尊玄元皇帝父周上御史大夫敬為先天太皇仍於譙郡置廟餘一事以上准先天太后廟例二十九年兩京及諸州各置廟一所幷置崇玄館天寶元年親祠玄元廟又於古今人表升玄元皇帝為上聖(其時同制莊子號南華真人文子號通玄真人列子號沖虛真人庚桑子號洞靈真人又以其所著之書並為經)其年九月改兩京玄元廟為太上玄元皇帝宮二載西京改為太清宮東京改為太微宮天下諸郡為紫極宮祝版改為清詞於紙上十三載正月令有司每至孟月則修薦獻上香之禮仍為常式(七載五月詔修撰張天師冊贈太師梁貞白陶先生冊贈太保)貞元元年正月勅薦享太清宮亞獻太常卿充終獻光祿卿充仍永為常式

孔子祠(先儒附)

漢元帝時孔霸以帝師賜爵號褒成君奉孔子後平帝元始初追謚孔子曰褒成宣尼公追封孔均為褒成侯後漢光武建武十三年封均子志為褒成侯章帝元和二年二月東巡狩因幸魯祠孔子七十二弟子(漢晉春秋曰闕里者仲尼之故宅也在魯城中帝升廟西面羣臣中庭北面皆再拜帝進爵而後坐東觀書曰祀禮畢命儒者論難也)和帝永元四年徙封為褒尊侯相傳至獻帝初國絕魏文帝黃初二年以孔子二十一代孫議郎羨為宗聖侯邑百戶奉孔子祠令魯郡修舊廟置百戶吏卒守衛晉武帝泰始三年改封孔子二十三代孫宗聖侯震為奉聖亭侯又詔太學及魯國四時備三牲以祀孔子明帝太寧三年詔給奉聖亭侯四時祀孔子祭宜如泰始故事宋文帝元嘉八年奉聖侯有罪奪爵至十九年又授孔隱之隱之兄子熙先謀逆又失爵二十八年更以孔惠雲為奉聖侯後有重疾失爵孝武大明二年以孔邁為奉聖侯邁卒子莽(詡俱反)嗣有罪失爵後魏封孔子二十七葉孫乘為崇聖大夫孝文帝太和十九年改封二十八葉孫珍為崇聖侯文成帝詔其宣尼之廟當別敕有司行薦饗之禮北齊改封三十一葉孫為恭聖侯後周武帝平齊改封鄒國公隋文帝仍舊封鄒國公煬帝改為紹聖侯唐貞觀十一年封孔子裔德倫為褒聖侯二十一年制曰左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康成服虔何休王肅王弼杜預范甯賈逵總二十二人並為先師永徽中制令改周公為先聖黜夫子為先師顏回左丘明從祀(顯慶二年禮部尚書許敬宗等奏曰准貞觀二十一年詔以孔子為先聖更添左丘明等二十二人與顏子俱配宣父於太學並為先師今據永徽令改周公為先聖黜孔子為先師顏回左丘明並為從祀按禮記凡學春官釋奠于先師鄭康成注曰官謂詩書禮樂之官也先師者若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以為之又曰始立學釋奠于先聖鄭注曰若周公孔子也聖則非周即孔師則偏善一經漢魏以來取捨各異顏回夫子互作先師宣父周公更為先聖求其節文互有得失所以貞觀之制正夫子為先聖加衆儒為先師而今新令輒事刊改但周公攝

攷制禮作樂功比王者祀之儒館實貶其功仲尼生衰周之末拯文喪之弊祖述堯舜憲章文武宏聖教於六經闡儒風於千載故孟軻稱生民以來一人而已自漢以降奕葉繼侯崇奉其聖迄于今日胡可降茲先哲併入先師且又邱明之徒見行其學貶從祀亦無故事今請改令從詔於義爲允其周公仍依舊禮配享武王也高宗乾封元年正月東巡次兗州鄒縣頓祭宣父廟贈太師總章元年二月皇太子詣學贈顏回太子少師曾參太子少保神龍初詔以鄒魯百戶封崇道公宣尼采邑用供薦享又授裔孫褒聖侯崇階朝散大夫仍許子孫以相傳襲開元八年勑改顏子等十哲爲坐像悉應從祀曾參大孝德冠同列特爲塑像坐於十哲之次圖畫七十子及二十二賢於廟壁上以顏子亞聖親爲之贊以書于后閔損以下令當朝文士分爲之贊玄宗製顏子贊羣臣分撰先聖孔宣父廟先師顏子配坐今其像立侍配享合坐十哲弟子雖復列像廟堂不應享祀謹檢祠令何休范甯等二十二賢猶霑從祀其十哲請春秋釋奠列享在二十二賢之上七十子請圖形於壁兼爲立贊又曾參孝道可崇獨受經於夫子請準二十二賢從饗二十七年八月制夫子追贈謚爲文宣王宜令三公持節冊命並撰儀注昔緣周公南面夫子西坐今位既有別坐豈仍舊宜補其墜典永作常式自今以後夫子南面而坐內出王者袞冕之服以衣之十哲等東西列侍顏淵既云亞聖須優其秩

顏子淵贈兗國公　閔子騫贈費侯
冉伯牛贈鄆侯　冉仲弓贈薛侯
宰子我贈齊侯　端木子貢贈黎侯
冉子有贈徐侯　仲子路贈衛侯
言子游贈吳侯　卜子夏贈魏侯

又夫子格言參也稱魯雖居七十之數不載四科之目頃雖參於十哲終未殊於等倫久稽先旨俾修舊位庶乎禮得其序人焉式瞻命尚書右丞相裴耀卿攝太尉持節就國子廟冊冊畢所司奠祭亦如釋奠之禮又遣太子少保崔琳往東都就廟行冊禮又勑兩京及兗州舊宅廟像宜改服袞冕其諸郡及縣廟宇既小但移南面不須改衣服兩京樂用宮懸春秋二仲上丁令三公攝行事七十子並宜追

贈

曾參贈郕伯　顓孫師贈陳伯
澹臺滅明贈江伯　宓子賤贈單伯
原憲贈原伯　公冶長贈莒伯
南宮子容贈郯伯　公晳哀贈郳伯
曾點贈宿伯　顏路贈杞伯
商瞿贈蒙伯　高柴贈共伯
漆雕開贈滕伯　公伯寮贈任伯
司馬牛贈向伯　樊遲贈樊伯
有若贈卞伯　公西赤贈郜伯
巫馬期贈鄫伯　梁鱣贈梁伯
顏柳贈蕭伯　冉孺贈紀伯
曹卹贈曹伯　伯虔贈聊伯
公孫龍贈黃伯　冉季贈東平伯
秦子南贈少梁伯　漆雕子斂贈武城伯
顏子驕贈瑯邪伯　漆雕徒父贈須句伯
壤駟赤贈北徵伯　商澤贈睢陽伯
石作蜀贈石邑伯　任不齊贈任城伯
公夏首贈亢父伯　公良孺贈東牟伯
后處贈營邱伯　秦子開贈彭衙伯
奚容箴贈下邳伯　公肩定贈新田伯
顏襄贈臨沂伯　鄡單贈銅鞮伯
句井疆贈淇陽伯　罕父黑贈乘邱伯
秦商贈上洛伯　申黨贈邵陵伯
公祖子之贈期思伯　榮子祺贈雩婁伯
縣成贈鉅野伯　左人郢贈臨淄伯

燕伋贈漁陽伯　鄭子徒贈榮陽伯
顏之僕贈東武伯　原亢籍贈萊蕪伯
樂欬贈昌平伯　廉絜贈莒父伯
顏何贈開陽伯　叔仲會贈瑕邱伯
狄黑贈臨濟伯　邽巽贈平陸伯
公西輿如贈重邱伯　公西箴贈祝阿伯
孔忠贈汶陽伯　蘧瑗贈衛伯
施恆贈乘氏伯　林放贈清河伯
秦非贈汧陽伯　陳亢贈穎伯
申棖贈魯伯　琴牢贈南陵伯
顏噲贈朱虛伯　琴張贈南陵伯（今考琴牢即琴張疑重出）
步叔乘贈淳于伯

太公廟

唐開元十九年四月兩京及天下諸州各置太公廟一所以張良配享春秋取仲月上戊日祭每出師命將就廟引辭仍簡取自古名將功成業著宏濟生人者十人准十哲例配享至乾元元年九月十二日太常少卿于休烈奏臣昨因秋享漢高祖廟見旁無侍臣享太公廟有張良在側良實漢佐命請移配享於漢祖廟從之上元元年追封太公望爲武成王依文宣王置廟乃擇古今名將准文宣王置亞聖及十哲等享祭之典一同文宣王

巡狩

唐虞五載一巡狩歲二月東巡狩至于岱宗柴望秩于山川羣后四朝肆覲東后協時月正日同律度量衡修五禮五玉三帛二生一死贄五月南巡狩至于南嶽八月西巡狩至于西嶽十有一月北巡狩至于北嶽皆如岱宗之禮歸格于藝祖用特夏后氏因之周制十二年一巡狩天子將巡狩類于上帝宜乎社造乎禰乘金輅建大旂歲二月東巡狩至于岱宗柴望祀于山川而覲諸侯其方之諸侯先於境首待之所過山川則使祀宗先以三等璋瓚皆以黃金爲勺酌鬱鬯以禮神次乃校人殺黃駒以祭之既至方嶽先問百年就見之若八十九十者路經其門則見之不然則不天子乃令太師採民之歌謠以樂播而陳之以觀風俗以審善惡令典市之官陳百物之貴賤以觀民之好惡又命典禮之官考校四時節氣月之晦朔甲乙等日及候氣之律呂所用禮樂宮室車旗等制度君臣上下之衣服皆以王者所頒制度考校之諸侯封內有名山大川不舉而祭之者爲不敬削其地有祭宗廟不順昭穆者爲不孝絀其爵變禮易樂者爲不從其君流革制度衣服者爲畔其君討有功德於民者加地進律其諸侯待王之牢禮以一犢既黜陟諸侯乃與之相見方嶽之下築壇與覲禮壇制同其壇外爲土埒方三百步謂之宮開四門壇方九丈六尺高四尺上爲堂下爲三等謂之三成成每等高一尺其堂上置司盟之神位謂之方明諸侯之上介各以其君之旂置於宮內以表立位之處詔王升壇訖諸侯皆就其旂而立其位鄭氏按明堂位云諸公中階之前北面東上諸侯阼階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面西上諸男門西北面東上王乃於壇上揖之以定其位諸侯乃進升壇奠玉公於上等奠桓圭侯伯於中等奠信圭躬圭子男於下等奠穀璧蒲璧諸侯各奠玉訖降拜又升成拜訖擯者乃延諸侯升堂授王玉訖乃以璧琮行享禮謂之將幣（玉人云璧琮九寸諸侯以享天子是也）諸侯既覲見王訖乃退而自相與盟王宮之伯臨之其五月南巡狩至于南嶽如東巡狩之禮八月西巡狩至于西嶽如南巡狩之禮十有一月北巡狩至于北嶽如西巡狩之禮巡狩訖卻歸每廟用一牛以告至謂之歸格于祖禰用特秦始皇二年東巡狩郡縣祠鄒嶧山頌功業（其年復遊海上三年遊碣石從上郡歸五年始南至湘山遂登會稽並海到沙邱崩此求神仙奇藥之術無復觀民風問百年也並步浪反下同）二世元年東巡碣石並海南歷泰山至

會稽皆禮祠之而勒始皇所立石書旁以彰始皇之功德漢武帝元狩四年始巡郡縣寖尋於泰山元封初復至海上又北至碣石又自遼西歷北邊至九原五月乃至甘泉周萬八千里（武帝亦如秦始皇之事）後漢光武建武三十年二月幸魯（漢祀令曰天子行有所之至河沈白馬珪璧各一衣以繒緹五尺祠用脯二束酒六升鹽一升涉渭灞涇洛佗名水如此者沈圭璧各一律在所給祠具及行沈祠佗川水先驅投石少府給璧珪不滿百里者不沈）過泰山祭泰山及梁父章帝元和二年二月東巡狩使使者奉一太牢祠帝堯於濟陰成陽靈臺至泰山辛未柴祭天地羣臣如故事壬申宗祀五帝於孝武所作汶上明堂光武配卒事遂覲東后饗賜王侯羣臣因行郡國幸魯祠東海恭王孔子七十二弟子四月還京師庚申告至祠高祖光武廟各一特牛安帝延光三年東巡狩至泰山柴祭及祠汶上明堂如元和中故事魏明帝凡三東巡狩所過存問高年恤疾苦或賜穀帛有古巡幸之風焉齊王正始中巡洛陽縣賜高年力田各有等差晉初新禮巡狩方嶽柴望告至設壝宮如禮諸侯之覲者擯及執贄皆如朝儀而不建旂（摯虞以覲禮諸侯各建其旂章所以殊爵命示等威詩稱君子至止言觀其旂宜定新禮建旂如舊禮詔可其議然終晉代其禮不行武帝泰始四年詔使使持節侍中黃門侍郎銜命四出周行天下其萬民之利害為一書禮俗政事教理刑禁逆順為一書悖逆暴亂作慝犯令為一書扎喪荒凶厄貧為一書康樂和親安平為一書每國辨異之以反命于王）宋文帝元嘉四年二月東巡狩至于丹徒告覲園陵三月饗會父老舊勳于行宮加賜衣裳幣帛蠲租原刑戰亡之家及單孤隨宜隱卹二十六年二月東巡幸至京城幷謁二陵會舊京故老萬餘人饗勞賚發赦蠲徭役後魏文成帝和平元年正月東巡狩歷橋山祀黃帝遼西遙祀醫無閭山遂緣海幸冀州北至中山過恆嶽禮其神而返明年南巡過石門遣使者用玉璧牲牢禮恆嶽隋煬帝自文帝山陵纔畢即事巡遊乃慕始皇漢武之事西征東幸無時暫息六宮與文武吏士常十餘萬人然非省方展義之行也唐皇帝將巡狩所司承制先頒告于東方諸州曰皇帝二月東巡狩各修平乃守考乃職事駕將發告圜丘宗廟社稷皆如開元禮（高宗調露元年九月幸幷州令度支郎中狄仁傑為知頓使幷州長史李知玄以道出妒女祠俗云盛衣服過者必致風雨之變遂發數萬人別開御道仁傑曰天子之行千乘萬騎風伯清塵雨師灑道何妒女之害遽令罷之上聞之歎曰真大丈夫也）

封禪

古者帝王之興每易姓而起以致太平必封乎泰山所以告成功也禮云因名山升中于天（封禪必於泰山者萬物交代之處封增其高順其類也升上也中成也刻石紀號著功績）封訖而禪梁父亦以告太平也（封禪者高厚之道也封土於山而禪祭于地天以高為尊地以厚為德增泰山之高以報天厚梁父之階以報地梁父者泰山之支山卑下者也能以其道配成高禪故禪梁父亦以告太平也）無懷氏封泰山禪云云（管仲對齊桓公曰古者封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉韓詩外傳曰孔子升泰山觀易姓而王可得而數者七十餘氏不可得而數者萬數袁准正論曰惟周官有王大封之文按成王封禪而文武皆不在七十二君而無一言見于經傳學者疑焉晉灼曰云云山在蒙陰縣故城北東下有云云亭）伏羲神農並因之黃帝禪亭亭（晉灼曰漢地理志鉅平有亭亭山）顓帝帝嚳堯舜復禪云云禹禪會稽湯依禪云云其所封皆於泰山也周成王封泰山禪社首（社首山晉灼曰在鉅平十二里）其儀不存（襄王時齊桓公既霸會諸侯於葵丘而欲封禪謂管仲曰寡人兵車之會三而乘車之會六九合諸侯一匡天下諸侯莫違我昔三代受命亦何以異於是管仲觀桓公不可窮以辭因設之以事曰古之封禪必鄗上之黍北里之禾所以為盛江淮之間一茅三脊所以為藉也東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五焉今鳳凰麒麟不至嘉禾不生而欲封禪無乃不可乎於是桓公乃止）秦始皇平天下三年東巡郡縣祠鄒嶧山紀秦功業於是召齊魯儒生七十人至于泰山下諸儒或議曰古者封禪為蒲車惡傷山之土石草木掃地祭席用葅稭（音戛禾藁也去其皮以為席）言其易遵也始皇聞此議各乖異難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山陽至巔立石頌德文曰事天以禮立身以義事父以孝成人以仁四守之內莫不郡縣四夷八蠻咸來貢職民庶蕃息天祿永得刻石改號（文出晉太康郡國志）有金冊石函金泥玉檢之事焉從陰道下禪梁父其禮頗采泰祝之祀雍上帝所用封藏而皆祕之固不得而記之（封禪之後十一歲秦亡諸生疾秦焚詩書誅戮文學皆譏曰始皇上太山為風雨所擊不得封禪）漢武帝立二十八年元鼎中汾得寶鼎遂議封禪而羣儒不能知其儀又牽拘於詩書古文於是帝盡罷諸儒用方士言以三月東上泰山立石泰山之巔石高三丈一尺

方博皆三尺壇及壝皆廣長十二丈增高三尺帝因東至海上四月還至奉高晉太康郡國志曰奉高戶千五百六戶此爲奉高者以祀東嶽帝王禪代之處是以殊之也故有明堂在縣西南四里又有奉高宮又至梁父禮祠地主乙卯令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封泰山下東方如郊祀太一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉車子侯霍去病子也上泰山亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下趾東北肅然山晉太康郡國志曰漢武封泰山禪梁父參諸家所說宜肅然爲定也如祭后土禮天子皆親拜見衣尚黃而盡用樂焉江淮間一茅三脊爲神藉五色土益雜封縱遠方奇獸蜚禽及白雉諸物頗以加禮兕牛犀象之屬不用皆至泰山然後去封禪祠其夜若有光晝有白雲起封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽改元爲元封時作明堂汶上太史公曰其封禪之禮則有司存而漢史不得其制後漢光武建武三十年羣臣上言宜封禪泰山詔書曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎三月帝幸魯祭泰山及梁父三十二年詔梁松按索河雒讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉東觀書曰羣臣奏言登封告成爲民報德百王所同陛下輒拒絕不許臣下不敢頌功述德業求元封時故事議封禪所施用有司奏當用方石再累置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒書藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石傍東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以爲泥玉璽二其一方一寸二分其一方三寸方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇之丙地去壇三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已欲及二月者書歲二月東巡狩至于岱宗柴祭山曰燔柴積柴加牲於其上而燔之也松上疏爭之以爲登封之禮告功皇天垂後無窮以爲萬民也承天之敬猶宜章明奉圖書之瑞尤宜顯著今因舊封窾寄玉牒故石下恐非重命之義受命中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯趣首促石工宜取完青石無必五色令印工刻玉牒書書祕刻方石中命容玉牒二月帝至奉高遣侍御史與蘭臺令史將工先上山刻石二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下南方羣神皆從祀用樂如南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕貙劉先祠先農先虞故事至食時帝御輦升山日中後到山上更衣早晡時即位于壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽親封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢封禪儀曰以金爲繩以石爲檢泥方五寸各三檢中石泥及壇土各如其方色也事畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭地于梁父陰以高后配山川羣神從祀如元始中北郊故事項威曰除地曰墠後改墠曰禪神之也四月己卯大赦天下以建武三十二年爲建武中元元年復博奉高嬴勿出元年租芻稾以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特牲告至高廟太尉奉匱以告高廟藏于廟室西壁石室高主室之下崔靈恩曰自周以前封者皆封土爲壇至秦始皇漢武帝始用石檢魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使高堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆卒不行晉武帝平吳太康元年九月衛瓘議封禪帝曰此盛德事所未議也瓘等又奏至于再三詔報絕之宋文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之草其儀注屬後魏師南逼其意乃息孝武大明元年十一月戊申太宰江夏王義恭表三請帝以文軌未一不從北齊有巡狩之禮幷登封之儀終不行隋開皇十四年羣臣請封禪文帝命牛弘等創定其禮帝曰此事體大朕何德以堪之但當東巡因拜岱山耳十五年春行幸兗州遂次岱嶽爲壇如南郊又壝外爲柴壇飾神廟展宮縣之

樂於庭爲埋瘞二於南門外又陳樂設位於青帝壇如南郊帝服袞冕乘金輅備法駕而行禮畢遂詣青帝壇而祭焉唐貞觀十一年左僕射房玄齡等議封禪儀注至高宗麟德二年正月戊辰朔有事于泰山皇帝親祀昊天上帝於封祀之壇己巳登于泰山行封禪之禮庚午降禪于社首山壬申大赦天下改元爲乾封武后天冊萬歲二年臘月甲申登封于嵩山大赦天下改元爲萬歲登封丁亥禪于少室山明皇開元十三年十月封祀于泰山去山趾五里西去社首山十里丁亥服袞冕於行宮致齋於供帳前殿己丑大備法駕至山下乃御馬而登侍臣從帝以靈山清潔不欲多人上乃召禮官學士賀知章等入講儀注以三獻悉於山上而在一處行其事五方帝及諸神座於山下壇行事儀注之詳具開元禮

歷代所尚

高陽氏尚赤(以十一月爲正)薦玉以赤繒高辛氏尚黑(以十月爲正)薦玉以黑繒陶唐氏尚白(以十二月爲正)薦玉以白繒有虞氏尚赤(以十一月爲正並出尚書中候)夏后氏尚黑(以建寅月爲正)大事斂用昏戎事乘驪(馬黑色曰驪)牲用玄以黑爲徽號(徽謂旌旂旗也)朝燕服收冠而黑衣宮室之制屋十寸爲尺商人尚白(以建丑月爲正)大事斂用日中戎事乘翰(白馬也)牲用白以白爲徽號朝燕服冔冠而縞衣宮室之制屋十二寸爲尺周人用赤(以建子月爲正)大事斂用日出戎事乘騵(音元赤馬白腹)牲用騂以赤爲徽號朝燕服冕冠而玄衣宮室之制屋八寸爲尺秦水德漢書律歷志秦自以水德故十月爲歲首漢火德初亦以十月爲歲首及文帝立公孫臣言漢當土德其應黃龍見丞相張蒼以爲漢乃水德河決金堤是其符也年始冬十月以外黑內赤(十月陰氣在外故黑陽氣尚伏在內故赤)明年黃龍果見於成紀帝於是令博士諸生申明土德草改歷服色事至武帝元封七年用倪寬等議改用夏正以建寅月爲歲首劉向以爲赤帝斬蛇之符爲火德後漢並同前漢魏土德文帝以建寅月爲正服尚黃臘以丑牲以白節毛當赤節幡當黃郊祀朝會四時之服如漢制宗廟所服如周禮明帝青龍五年三月用博士秦靜等議改爲景初元年以建丑月爲正三年正月帝崩齊王立以明帝建丑月崩若以其月正朝會設樂不合於禮於是改以建寅之月爲歲首(袁准正論曰自非繼亂不宜改正也)晉金德武帝泰始二年散騎常侍傅玄上議帝王受命應歷禪代則不改正朔遭變征伐則改之舜正月上日受終于文祖無改正之文唐虞正朔皆同明矣至商周革命乃改魏受漢禪亦已不改至於服色皆從其本唯節幡用黃大晉以金德王天下順五行三統之序矣詔從之由是正朔服色並依前代東晉並同西晉宋水德亦如魏晉故事齊木德餘一依前代梁火德餘一依前代陳木德餘一依前代後魏初爲土德言繼黃帝之後也故數用五服尚黃犧牲用白至孝文太和十四年用祕書丞李彪等議承晉後改爲水德祖辰臘申北齊木德正朔服色皆如後魏後周承西魏用水德以文帝誕有玄氣之祥又有黑水讖故也建寅月爲正服色尚黑隋火德以赤雀降祥之故衣服旗幟犧牲尚赤戎服以黃七月帝始服黃唐土德建寅月爲歲首(武太后永昌元年十一月一日依周制以建子之月爲正改元爲載初元年改十一月爲正月十二月爲臘月來年正月爲一月十月建亥爲年終載初元年九月九日改元天授稱周改皇帝爲皇嗣二年正月旗幟尚赤也)天寶九年制應緣隊仗所用緋色幡等並改爲赤黃色天下皆然納崔昌議以土德承漢火德

享司寒(藏冰開冰附)

周制凌人掌冰正歲十有二月令斬冰三其凌(正歲季冬火星中大寒冰方盛之時也凌冰室也三其凌三倍其冰備消釋也)春始治鑑(鑑如甄大口以盛冰置食物于中以禦溫氣春而始治之爲二月將獻羔而開冰鑑胡暫反甄音直僞反)祭祀供冰鑑賓客供冰大喪供夷槃冰(尸之槃曰夷槃)夏頒冰掌事(暑氣盛王以冰頒賜則主爲之)秋刷月令仲春天子乃獻羔開冰先薦寢廟(謂立春藏冰至春分方溫故獻羔以祭司寒而後開冰先薦寢廟而後食之)左傳魯大夫申豐曰古者日在北陸而藏冰(陸道也夏十二月日在虛危冰堅而藏之)西陸朝覿而出之(夏三月日在昴畢蟄蟲出而用冰春分之中奎婁在東方)其藏冰也深山窮谷固陰沍寒用黑牡秬黍以享司寒

於是取而藏之也周其出之也桃弧棘矢以除其災於是以風出而用之（順春風而散用之）朝之祿位賓客喪祭自命夫命婦至于老疾冰皆與焉宋孝武帝大明六年立凌室藏冰有司奏季冬之月冰壯之時凌室長率山虞及輿隸取冰於深山窮谷固陰沍寒之處以納于凌陰務令周密無洩其氣先以黑牡秬黍祭司寒於凌室之北仲春之月春分之日以黑羔秬黍祭司寒啓冰室先薦寢廟凌室在樂遊苑內置長一人吏一人保舉吏二人隋以季冬藏冰仲春開冰並因用黑牡秬黍於冰室祭司寒神開冰依以桃弧棘矢唐制先立春三日因用黑牡秬黍祭司寒之神於冰室祭訖鑿冰千段方三尺厚尺五寸而藏之仲春開冰祭如藏禮依以桃弧棘矢設於冰室戶內之右禮畢遂留之餘具開元禮

禜

周制春官大祝掌六祈其四曰禜祭法云幽禜祭星也雩禜祭水旱也漢制謂禜爲請晴服赤幘朱衣晉武帝咸寧及太康中時雨多則禜祭赤幘朱衣閉諸陰朱絲禜社伐朱鼓焉梁制霖雨祈晴亦如雩禮隋制霖雨則禜京城諸門三禜不止則祈山川嶽鎮海瀆社稷又不止則祈宗廟神州報以太牢州郡縣苦雨亦各禜其城門不止則祈界山川社稷報用羊豕唐因之（禜門不止乃祈山川嶽鎮海瀆三日不止祈社稷宗廟並用酒脯國城門用少牢）

葦茭桃梗（禳祠）

夏后氏金行初作葦茭言氣所交也（呂氏春秋曰始得伊尹祓之於廟薰以萑葦茭者交易陰陽代興之義也）商人水德以螺首慎其閉塞使如螺也周人木德以桃爲梗漢制厲殃祀天地日月星辰四時陰陽之神以師曠配之其壇常祀以禳災兼用三代之儀以葦茭桃梗五月五日朱索五色印爲門戶飾以難止惡氣後漢仲夏之月萬物方盛日夏至陰氣萌作恐物不楙其禮以朱索連葷菜彌牟朴蠱鐘以桃印長六寸方三寸五色書文如法以施門戶魏明帝大脩禳禮故何晏禳祭儀雞特牲供禳釁之事磔雞起於魏未詳改仲夏在歲旦之所起耳晉依魏制每歲朝設葦茭桃梗磔雞於宮及百寺之門以辟惡氣泰始二年有司奏春分祀厲殃及禳祠詔曰不在祀典除之宋皆省其禮而郡縣往往猶存

高禖

周制月令仲春玄鳥至之日以太牢祠于高禖（高辛氏之世玄鳥遺卵娀簡吞之生契後王以爲禖官嘉祥而立其祠）天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶弓韣授以弓矢于高禖之前（天子所御謂今有娠者禮謂酌飲於高禖之庭帶以弓韣求男之祥）漢武帝年二十九乃得太子甚喜始立爲高禖之祠於城南祭以特牲（晉博士束晳云漢武帝晚得太子始爲立高禖之祠立石爲主祀以太牢也）後漢因之祀于仲春之月晉以仲春之月高禖祀于城南祀以特牲惠帝元康六年高禖壇上石中破博士議禮無高禖置石之文未知設造所由既已毀破可無改造束晳議以爲石在壇上蓋主道也禮制器弊則埋而置新今宜埋而更造不宜遂廢後得高堂隆故事詔更鐫石令如舊置高禖壇上埋破石入地一丈（按江東太廟北門內道西有石文如竹葉小屋覆之宋文帝元嘉中修廟所得石陸澄以爲晉孝武時郊禖石然則江左亦有此禮矣或曰百姓祀其旁或謂之落星也）北齊制高禖壇於南郊旁廣輪二十六尺高九尺四陛三壝每歲元鳥至之日皇帝親帥六宮祀青帝於壇以太昊配而祀高禖之神以祈子其儀青帝北方南向配帝東方西向禖神壇下東陛之南西向禮用青珪束帛牲共以一太牢祀日皇帝袞冕乘玉輅皇后褘衣乘重翟皇帝初獻降自東陛皇后亞獻降自西陛並詣便座夫人終獻上嬪獻于禖神訖帝及后並詣攢位乃送神皇帝皇后及羣臣皆拜乃撤就燎禮畢而還隋亦以玄鳥至日祀高禖於南郊壇牲用一太牢唐月令亦以仲春玄鳥至之日以太牢祀于高禖天子親往（月令經文及注不言有壇廟也）

祓禊

周制春官女巫掌歲時祓除釁浴漢高后八月祓於霸上後漢三月

上巳官民皆絜於東流水上曰洗濯祓除去宿垢疢為大絜魏氏以來但用三月三日不用上巳也晉公卿以下至于庶人皆禊洛水之側趙王倫篡位三日會天泉池誅張林懷帝亦會天泉池賦詩陸機云天泉池南石溝引御溝水池西積石為禊堂跨水流杯飲酒不言曲水韓詩曰鄭國之俗三月上巳之日溱洧水上招魂續魄秉蘭草祓除不祥（蔡邕曰今三月上巳祓於水濱蓋出此也）一說三月三日清明之節將修事於水側以祈豐年也一說郭虞三月上辰日上巳日二日產三女並不育俗以為大忌至此月巳日諱止家皆於東流水上為祈禳自潔濯謂之禊祠引流行觴遂成曲水梁劉昭曰郭虞之說良為虛誕假有庶人旬內夭其三女何足驚彼風俗乎杜篤賦乃稱王侯公主暨于富商用事伊洛帷幔玄黃本傳大將軍梁商亦歌泣於洛禊也劉禎魯都賦曰素秋二七天漢指隅人胥祓禳國子水嬉此用七月十四日也東晉元帝詔罷三日弄具海西公於鍾山立流杯曲水延百僚皆其事也齊以三月三日曲水會古禊祭也今相承為百戲之具雕弄巧飾增損無常

諸雜祠

周立壽星祠於下杜亳（徐廣云京兆杜縣有亳亭也）時奉焉又立杜主祠因宣王殺右將軍杜伯不以罪後宣王田於圃田見杜伯執弓矢射王王伏弓而死故周人尊其鬼而以歲時奉祠秦立陳寶祠因文公獲若石于陳倉北阪城祠之（蘇林曰質如石如肝）其神或歲不至或歲數來其來常以夜光輝若流星色赤黃長五丈從東方來集于祠城若雄野雞其聲殷殷云野雞夜鳴以應之祠以一牢名曰陳寶（臣瓚曰陳倉縣有寶夫人祠或一歲二歲與葉君合葉君神來時天為之雷鳴）二世時若陳寶節來一祠春夏用騂秋冬用騮德公立卜居雍雍之諸祠自此興用三百牢於鄜時作伏祠（孟康曰六月伏日也）（周時無至此乃有之師古曰立秋之後以金代火金畏於火故至金日必伏庚金也）磔狗邑四門以禦蠱災始皇東游海上祠八神求仙人其祀莫知起時（八神一曰天主祠天齊天齊淵水居臨菑南郊山下者二曰地主祠泰山梁父蓋天好陰祠之必於高山之下小山之上命曰時地貴陽祭之必於澤中圜丘三曰兵主祠蚩尤蚩尤在東平陸監鄉齊之西境也四曰陰主祠三山三山即蓬萊方丈瀛州三神山五曰陽主祠之罘山在東萊六曰月主祠萊山山在東萊長廣皆在齊北並渤海七曰日主祠成山山在東萊不夜縣斗入海最居齊東北隅以迎日出八曰四時主祠琅邪琅邪在齊東北蓋歲之所始也皆用一牢具祀而巫祝所損益珪幣雜異焉）漢高帝天下已定令祝立蚩尤之祠於長安又置祠祀官女巫其梁巫祀天地天社天水房中堂上之屬晉巫祠五帝東君雲中君巫社巫祠族人炊之屬（師古曰東君日也雲中君謂雲神也族人炊古主炊母之神也）秦巫祠社主巫保族纍之屬（社主即周之杜伯也巫保族纍二神名纍音力追反）荆巫祠堂下巫先司命施糜之屬（堂下在堂之下巫先巫之最先者也司命說者云文昌第四星也施糜其先常施設糜鬻者也）九天巫祀九天（師古曰九天者謂中央四方四維也）皆以歲時祠宮中武帝即位厚禮置祠神君於內中聞其言不見其人（神君者長陵女子產乳而死見神於先後宛若宛若祠於其室人多往祠平原君往祠其後子孫尊崇披平原君武帝外祖母也先後妯娌也宛若字也）又帝師少君求仙始親祠竈（少翁言於帝曰祠竈皆可致物致物鬼也致物而丹沙可化為金）又立粵祠雞卜自此用（持雞而卜如鼠卜也）是時既滅兩粵粵人勇之乃言粵人俗鬼（師古曰勇之其土俗尚鬼神之事而其祠皆見鬼數有効昔東甌王敬鬼壽百六十歲後世怠慢故衰耗迺命粵巫立粵祠祝文安臺無壇亦祠天神帝百鬼）宣帝時南郡獲白虎獻其皮牙爪帝為立祠又方士言隨侯劍寶玉寶璧周康寶鼎立四祠於未央宮又祠天封苑火井於鴻門（西河鴻門有天封苑火井祠火從地中出也）又立歲星辰星太白熒惑南斗祠於長安城旁又祠三山八神於曲成（東萊縣也）蓬山石社石鼓於臨朐又有月祠蚩尤勞谷五牀山五帝仙人玉女金馬碧雞等神遣諫議大夫王襃使持節而求焉後魏道武帝初有兩彗星見劉后使日者占曰祈之則掃定天下后從之故立其祠又立歲神十二歲一祭以十月用牛一雞三又立土神四歲二祭常八月十月用羊又立獻明以上天神四十所歲祭其神尊以馬次以牛小以羊皆女巫行事

禮略第二

嘉禮

天子加元服

周制文王年十二而冠文王十三生伯邑考左傳曰冠而生子禮也成王十五而冠譙周五經然否論云古文尚書武王崩成王年十三推武王庚辰歲崩周公以壬午歲出居東癸未歲反禮公冠記周公冠成王命史作祝辭告是除喪冠也周公未反成王冠弁昆金縢之書時十六矣是成王十五周公冠之而後出也按禮傳天子之年近則十二遠則十五必冠矣將冠筮日筮賓行之於廟冠委貌於阼三加彌尊冠義曰冠於阼以著代也或曰三加彌尊士禮也大戴禮公冠篇曰公冠四加後加玄冕天子亦有四加後加袞冕祼享樂于廟左傳曰晉侯問魯大夫季武子襄公年曰君可冠矣武子對曰君冠必以祼享之禮行之以金石之樂節之以先君之祧處之周公冠成王命史雍頌曰近於民遠於年遠於佞近於義嗇於時惠於財祿賢使能漢改皇帝冠爲加元服惠帝加元服用正月甲子若丙子爲吉後漢遵前制皆以正月甲子若丙子爲吉日可加元服儀從冠禮乘輿初加緇布進賢次爵弁次武弁次通天冠冠訖皆於高祖廟如禮謁見和帝冠以正月甲子乘金根車駕六玄虯至廟成禮乃迴軫反宮朝服以饗宴撞太簇之鐘咸獻壽焉順帝以初月丙子加元服於高廟獻帝興平元年正月甲子加元服司徒淳于嘉爲賓加賜元纁駟馬賜貴人公主卿司隸校尉城門五校及侍中尚書給事黃門侍郎各一人爲太子舍人魏氏天子冠一加其說曰古之士禮服必三加彌尊所以諭其志至於天子諸侯無加數之文者將以踐阼臨人尊極德成不復與士加諭勉爲義禮冠於廟自魏不復在廟矣東晉諸帝冠儀一加幘冕將冠金石宿設百僚陪位又先於殿上鋪大牀御府令奉冕幘簪導袞服以授侍中常侍太尉加幘太保加冕太尉讀祝文曰令月吉日始加元服皇帝穆穆思弘袞職欽若昊天六合是式率遵祖考永永無極眉壽惟祺介茲景福加冕訖侍中繫元紞脫帝絳紗服加袞服冠事畢太祝率羣臣奉觴上壽王公以下三稱萬歲乃退成帝用三元吉日既加元服拜于太廟穆帝孝武將冠皆先以幣告廟訖事又廟見臺符問脩服未畢吉凶不相干爲可加元服與不太常王彪之議禮雖有喪冠當是應冠之年服制未終若須服終便失應冠之年故也今便准喪冠闕樂而行事不須脩服畢按晉故事及兩漢亦不必三元當任時事之宜耳後魏正光元年秋孝明帝年十一加元服訖拜太廟大赦改元北齊制皇帝加元服以玉帛告圜丘方澤以幣告廟擇日臨軒皇帝著空頂介幘以出太尉盥訖升脫空頂幘以黑介幘奉加訖太尉進太保之右北面讀祝訖太保加冕侍中繫元紞脫絳紗袍加袞服事畢太保上壽羣官三稱萬歲皇帝入溫室移御座而不上壽後日文武羣官朝服上禮酒十二鐘米十二囊牛十二頭又擇日親拜圜丘方澤謁廟唐制具開元儀

皇太子冠皇子皇孫附

周制天子元子猶士也天下無生而貴者也家語冠頌曰天子之元子之冠擬諸侯之冠四加漢宣帝冠太子以正月冠諸王遣使行事魏氏冠太子再加皇子王公嗣子乃三孫毓以爲一加再加皆非禮也加冠諸王因漢遣使行事晉惠帝之爲太子將冠武帝臨軒使兼司徒高陽王珪加冠兼光祿大夫屯騎校尉華廙贊冠泰始六年南宮王承年十五依舊應冠有司奏議禮十五成童國君十五而生子以明可冠之儀又漢魏遣使冠諸王非古典於是制儀王十五而冠遂革使命咸寧二年閏九月遣使冠汝南王柬惠帝以正月丙午冠太子訖乃廟見懷帝亦以正月冠皇太子宋冠皇太子及藩王以一加齊武帝孫南郡王昭業冠從尚書令王儉議使太常持節一加冠大鴻臚爲贊醮酒之儀國官陪位拜賀如常其日內外二品清官以上詣公車門集賀并詣東宮南門通牋別日上禮宮臣亦詣門稱慶如上臺之儀既冠之後剋日謁廟祝辭曰皇帝使給事中太常武安侯蕭惠本加南郡王冠筮日戒賓肇加元服棄爾幼志從厥成德親賢使能克崇景福醮酒辭曰旨酒既清嘉薦既盈兄弟具在淑慎儀刑永永眉壽於穆斯寧明帝冠太子用正月梁武帝天監十二年正月冠太子於太極殿修前代之儀後魏孝

文帝冠皇太子恂於廟詔曰司馬彪漢志漢帝有四加冠一緇布二進賢三武弁四通天朕見家語冠頌篇四加冠公也家語夫子之言與正經何異諸儒咸司馬彪志致使天子之子而行士冠朕以為有賓諸儒皆以為無賓孔氏所云斐然成章其斯之謂矣北齊制皇太子冠則太尉以制幣告七廟擇日臨軒有司供帳於崇正殿中嚴皇太子空頂幘公服出立東階之南西面使者入立西階之南東面太子受詔訖入室盥櫛出南面使者進揖諸冠席西面坐光祿卿盥訖詣太子前跪櫛使者又盥奉進賢三梁冠至太子前東面祝脫空頂幘加冠太子興入室更衣出又南就冠席光祿卿盥櫛使者又盥祝脫三梁冠再加遠遊冠太子入室更衣設席中楹之西使者揖就席南面光祿卿洗爵酌醴使者詣席前北面祝太子拜受醴卽席坐祭之啐之奠爵降階復位西面三師三少及在位羣官拜事訖又擇日會宮臣又擇日謁廟隋制皇太子將冠前一日帝齋於大興殿太子與賓贊及預從官齋於正寢其日質明有司告廟各設筵於阼帝袞冕卽御座賓揖太子進升筵西向坐贊冠者坐櫛設纚賓盥訖初加緇布冠贊進設頍邱癸切纓賓揖太子適東序衣元衣素裳以出贊者又坐櫛賓進加遠遊冠改服訖賓又授冕太子適東序改服以出賓揖太子南面立賓受醴進筵前北面立祝之又切太子拜受觶賓復位東面荅拜贊者奉饌於筵前太子祭奠禮畢降筵進當御東面拜納言承詔詣太子戒訖太子拜贊者引太子降自西階賓少進字之贊者引太子進立於庭東面諸親拜訖贊者拜太子皆荅拜與賓贊俱復位納言承詔降命令有司致禮賓贊又拜帝復降阼階下拜太子以下皆拜帝出更衣還宮太子從至闕因入見皇后而還唐貞觀五年正月有司上言皇太子將冠禮宜用二月為吉請追兵以備儀注太宗曰今東作方興恐妨農事令改用十月太子少保蕭瑀奏稱准陰陽家用二月為勝上曰陰陽拘忌朕所不行若動靜必依陰陽不顧禮義欲求福祐其可得乎若所行皆遵正道自然當與吉會且吉凶在人豈假陰陽拘忌農時甚要不可暫失開元六年侍中宋璟上表曰臣伏以太常狀准東宮典記有上禮之儀謹按上禮非古從南齊後魏方始有此事而垂拱神龍更扇其道羣臣斂錢獻食君上厚賜荅之姑息施恩方便求利皇太子冠乃盛禮自然合有賜賚上臺東宮兩處宴會非不優厚其上禮宜停其儀具開元禮

諸侯大夫士冠

夏小正記二月冠子之時也周制繼世以立諸侯象賢也冠禮筮日筮賓冠於阼醮於客位三加彌尊已冠而字之見於母母拜之見於兄弟兄弟拜之成人而與為禮晉王堪冠禮儀云永平元年惠帝時正月戊子冠中外四孫立于步廣里舍之阼階設一席于東厢引冠者以長幼次于席南東上賓宗人立于西厢東面南上堪立于東軒西南面西上陳元服于席上宗人執儀以次呼冠者各應曰諾宗人申誡之曰以歲之正以月之令兄弟具來咸加爾服棄爾幼志順爾成德克慎威儀惟民之則壽考惟祺承受景福冠者皆跪而冠各自著布興再拜從立于賓南上酌四杯酒各拜醮而飲事訖上堂向御史府君再拜訖冠者皆東面坐如常燕禮時賓宗人東平王隆叔祚王衞道安王業建始此皆古禮也但以意斟酌從其簡者耳唐制具開元禮

天子納妃后皇后附

伏羲氏制嫁娶以儷皮為禮夏氏親迎於庭殷迎於堂周制限男女之歲定婚姻之時媒氏云令男三十而娶女二十而嫁婚姻之時仲春之月親迎於戶六禮之儀始備一曰納采二曰問名三曰納吉四曰納徵五曰請期六曰親迎惟納徵用束帛他皆用鴈天子聘女納徵加穀珪漢惠帝納后納采鴈璧乘馬束帛聘黃金二百斤馬十二匹呂氏為惠帝娶魯元公主女故特優其禮平帝立王莽納女為后以固權及莽所聘杜陵氏女皆倣大其事不足為法後漢桓帝立明年有司奏太后曰春秋迎皇后于紀在塗則稱后今大將軍冀女弟膺紹聖善結婚之際有

命既集宜備禮幣於是悉依孝惠皇帝納后故事聘黃金二百斤納采鴈璧乘馬束帛一如舊典靈帝冊宋貴人為皇后天子御章德殿軒百官陪位太尉襲使持節奉璽紱皇后北面帝南面太尉立階下東向宗正大長秋西向宗正讀冊畢皇后拜稱臣妾就位太尉授璽紱中常侍長樂太僕高鄉侯覽長跪受璽紱奏於殿前女史以次受之至于昭儀受而長跪以帶皇后伏起拜稱臣妾畢黃門鼓吹三通鳴鼓畢羣臣以次出后即位大赦天下魏制天子冊后以皮馬庭實加穀珪齊王正始四年立后甄氏其儀不存晉武帝咸寧二年臨軒遣太尉賈充策立皇后楊氏因大赦賜王公已下各有差百僚上禮納悼后太康八年有司奏大婚納徵用元纁束帛加穀珪馬二駟羊鴈酒米如故尚書朱整議按魏婚故事天子以皮馬為庭實加以穀珪東晉成帝咸康二年臨軒遣使持節兼太保領軍諸葛恢兼太尉護軍孔愉六禮備物拜皇后杜氏即日入宮帝御太極殿羣臣畢賀康帝建元元年納后褚氏而儀注陛者不設旄頭殿中御史奏今迎皇后依昔成恭皇后入宮御物而儀注至尊袞冕升殿旄頭不設又按昔迎成恭皇后唯作青龍旂其餘皆即御物今當臨軒遣使而五牛旂旗旄頭畢罕並出即用舊置今闕詔曰今所以正法服升太極者以謹其始故備禮也今云何闕所重而撤法物邪又恭后神主入廟先帝詔后禮宜有降不宜建五牛旗既不設五旗則旄頭畢罕之物易具也又詔舊制既難準且於今而備法服儀飾粗舉其兼副雜器停之穆帝永和十年臺符問大禮版文舊稱皇帝今太后臨朝當何稱博士曹耽云公羊傳婚禮不稱主人母命諸父為主太常王彪之云三傳異義不可全據今皇后臨朝稱制文告所達國之大典皆仰稟成命非無外事也豈婚聘獨不通乎六禮版文應稱皇太后詔符又問今太后還政不復臨朝當何稱彪之云當稱皇帝詔升平元年將納皇后何氏彪之正禮曰王者之於四海無不臣妾雖復父兄之親師友之賢皆純臣也

夫婦三綱之始定乾坤之儀安有天父之尊而稱臣下之命以納伉儷安有臣下之卑而稱天父之名以行大禮還尋古禮於義不通按咸寧二年納悼皇后時弘訓太后臨天下而無命咸屬之臣為武皇父兄主婚之文考咸寧故事不稱父兄師友則當時華恆所上合於舊也謂今納后儀制一依咸寧故事從之華恆定六禮宜依舊唯娶婦之家三日不舉樂而咸康羣臣賀為失禮故但依咸寧上禮不復賀其告廟六禮版文等皆彪之所定博士荀訥云凡六禮版長尺二寸以應十二月博四寸以象四時厚八分以象八節皆真書后家答版聯書之納采問名納吉請期親迎皆用鴈白羊各一酒米各十二斛唯納徵用白羊一元纁帛三疋絳二疋絹二百疋獸皮二枚錢二百萬玉璧一枚酒米各十二斛馬六匹鄭康成所謂五鴈六禮也六禮之文皆稱皇帝咨后家稱糞土臣某頓首稽首再拜以答其策皇后之文曰惟升平元年八月皇帝使使持節兼太保侍中太宰武陵王晞冊命故散騎侍郎女何氏為皇后咨爾易本乾坤詩首關雎王化之本實由內輔是故皇英嬪虞帝道以光妊姒母周徽嗣克崇皇后其祗勗厥德以肅承宗廟虔恭中饋盡其婦道帥導六宮作軌儀于四海皇天無親惟德是依可不慎歟北齊皇帝納后之禮納采問名納徵訖告圜丘方澤及廟是日皇帝臨軒命太尉為使司徒副之持節詣后行宮東向奉璽綬冊以授中常侍皇后受冊於行殿使者與公卿以下皆拜有司備迎禮太尉太保受詔而行主人公服迎拜於門使者入升自賓階東面主人升自阼階西面禮物陳於庭設席於兩楹間童子以璽書版升主人跪受送使者拜于大門外有司先於昭陽殿兩楹間供帳為同牢之具皇后服大嚴繡衣帶綬珮加幜音景女長御引出升畫輪四望車女侍中負璽陪乘鹵簿如大駕皇帝服袞冕出升御坐皇后入門大鹵簿住門外小鹵簿入到東上閤施步障降車席道以入昭陽殿前至席位姆去幜皇后先拜後起皇帝後拜先起升自西階詣同牢坐與皇后俱坐各三飲訖又各酳二爵一巹奏禮畢后興南向立皇帝御

太極殿王公以下拜表謝又明日以榛栗棗脩見皇太后於昭陽殿擇日羣臣上禮又擇日謁廟皇帝使太尉先以太牢告而後遍見羣廟唐皇帝納后卜日告天地臨軒命太尉爲使宗正卿爲副並如開元禮

天子冊妃嬪夫人

周制天子后立六宮三夫人九嬪二十七世婦八十一御女以聽天下之內治後漢獻帝建安十八年曹操進三女憲節華爲夫人聘以束帛元纁五萬疋小者待年於國二十年並拜貴人晉武帝泰始十年將聘三夫人九嬪有司奏禮皇后聘以穀珪無妾媵禮贄之制詔曰拜授可依魏氏故事於是臨軒使使持節兼太常拜三夫人兼御史中丞拜九嬪

皇太子納妃（皇子諸王婚公主嫁附）

漢制皇太子納妃奉常迎（時叔孫通定禮以天子無親迎之義皇太子以奉常迎也）晉太康中有司奏太子婚納徵禮用玉璧一獸皮二漢魏之禮公主居第尚公主者來第成婚司空王朗以爲不可其後乃革魏公主嫁用絹百九十疋晉故事用絹三百疋太元中公主納徵以獸豹皮一宋文帝元嘉十五年四月皇太子納妃六禮文與納后不異百官上禮其月壬戌於太極殿西堂敘宴二宮隊主副司徒侍郎以上諸二千石在都邑者並在會又詔令小會可停伎樂（時有臨川曹太妃喪）明帝太始五年有司奏按晉江左以來太子婚納徵用璧一獸皮二未詳合用𤟹豹皮及熊羆皮與不若應用者爲各用一爲用兩博士裴昭明按周禮納徵元纁束帛儷皮（鄭康成曰束帛以致命兩皮庭實皮鹿皮）晉納妃以虎皮二虎豹雖文禮所不用熊羆吉祥婚典不及珪璋之美爲用各異今儲皇聘納宜准經誥兼太常丞孫詵議以爲聘幣之典損益惟我禮稱束帛儷皮則珪璋數同璧熊羆文豹各應用二博士虞龢議按儀禮直云元纁束帛儷皮禮記郊特牲云虎豹皮與玉璧非虛作也虎豹皮居然用兩璋宜仍舊各一參議詵龢二議不異今加珪璋各一豹熊羆皮各二以龢議爲允詔可齊武帝永明中以婚禮奢費勅諸王納妃上御及六宮依禮上棗栗腶脩加以香澤花粉其餘衣物皆停唯公主降嫁則上遺舅姑北齊皇太子納妃禮皇帝遣使納采其次問名納吉並如納采禮納徵則使司徒及尚書令爲使備禮物而行請期則以太常宗正卿爲使如納采親迎以太尉爲使三日妃朝皇帝於昭陽殿又朝皇后於宣光殿擇日羣臣上禮他日妃還又他日皇太子拜閤皇太子及王聘禮納采問名納吉請期親迎皆用羔一鴈一酒黍稷米麪各一斛納徵用元三疋纁二疋束帛十疋大璋一虎皮二錦綵六十疋絹二百疋羔一羊四犢二酒黍稷米麪各十斛從車百乘隋皇太子納妃禮皇帝臨軒使者受詔而行主人俟於廟門使者執鴈主人迎拜於大門之東使者入升自西階立於兩楹間南面納采訖乃行問名儀事畢主人請致禮於從者禮有幣馬其次擇日納吉又擇日以玉帛乘馬納徵又擇日告期又擇日命有司以特牲告廟冊妃皇太子將親迎皇帝臨軒醮而誡曰往迎爾相承我宗事勗帥以敬對曰謹奉詔既命羽儀而行主人几筵於廟妃服褕翟立於東房主人迎於門外西面拜皇太子答拜主人揖皇太子先入主人升立於阼階西面皇太子升進當房戶前北面跪奠鴈俛伏興拜降出妃父少進西面戒之母於西階上施衿結帨及門內施鞶申之出門妃升輅乘以几姆加幧皇太子乃馭輪三周馭者代之皇太子出大門乘輅羽儀還宮妃三日雞鳴夙興以朝奠笄於皇帝皇帝撫之又奠笄於皇后皇后撫之席於戶牖間妃立於席西祭奠而出唐皇太子納妃禮臨軒命使行納采問名納吉納徵請期告廟臨軒醮戒親迎同牢朝見並如開元禮開元十九年四月勅於京城置禮會院屬司農寺其什物各令所司供（院在崇仁坊南街）建中元年十一月禮儀使顏真卿等奏郡縣主見舅姑

請於禮會院過事明日早舅姑坐堂行執笄之禮其覲華燭非宜並請停障車下壻卻扇等行禮之夕可以感思至於聲樂尤須禁斷初貞觀中侍中王珪之子尙太宗女南平公主珪請於帝乞存舅姑之義於是夫妻西向坐公主親行盥饋之禮自是公主有舅姑者皆備婦禮其後此禮陵遲故眞卿建明之

公侯大夫士婚禮

周制婚禮其詳見於禮經漢平帝詔光祿大夫劉歆等雜定婚禮四輔公卿大夫博士郎吏家屬皆以禮娶迎立軺倂馬立乘小車也倂馬驪駕也新定此制也倂音步幸切後漢鄭衆百官六禮辭大略因於周制而禮物凡三十種各內有謁文外有贊文魏制諸侯娶妃以皮馬爲庭實加以大璋王娶妃公主嫁用絹百九十疋晉太康八年有司奏王侯婚禮元纁束帛加璧乘馬大夫用元纁束帛加羊奏曰古者以皮馬爲庭實天子加穀珪諸侯加大璋可依周禮改璧用璋其羊雁酒米元纁如故諸侯婚禮加納采告期親迎各帛五疋及納徵馬四匹皆令夫家自備唯璋官爲具足尚書朱整議按魏氏故事王娶妃公主嫁之禮天子諸侯以皮馬爲庭實天子加以穀珪諸侯加以大璋漢高后制聘后黃金二百斤馬十二匹聘夫人金五十斤馬四匹魏志娶妃公主嫁之禮用絹一百九十疋晉故事用絹三百疋北齊聘禮第一品以下至三品用元三疋纁二疋束帛十疋璧一四品以下皆無璧豹皮二六品以下至從九品用鹿皮錦綵四十疋二品三十疋三品二十疋四品雜綵十六疋五品十疋六品七品五疋絹百四十疋二品百二十疋三品百疋四品以下至九品遞降二十疋羔一羊二犢二酒黍稷稻米麪各四斛四品五品犢一酒黍以下各二斛六品以下無犢酒黍以下各一斛唐顯慶四年十月詔天子嫁女受財三品以上之家不得過絹三百疋四品五品不得過二百疋六品七品不得過一百疋八品以下不得過五十疋皆充所嫁女資裝等用其夫家不得受陪門之財李義府奏太極元年十一月左司郎中唐紹上表曰士庶親迎之禮備諸六禮所以承宗廟事舅姑當須昏以爲期詰朝謁見往者下俚庸鄙時有障車邀其酒食以爲戲樂近日此風轉盛上及王公乃廣奏音樂多集徒侶遮擁道路留滯淹時邀致財物動踰萬計遂使障車禮貺過於聘財歌舞喧譁殊非助感既虧名教又蠹風猷請一切禁斷從之

臣謹按後漢之俗聘禮三十物者以元纁羊雁清酒白酒粳米稷米蒲葦卷柏嘉禾長命縷膠漆五色絲合歡鈴九子墨金錢祿得香草鳳凰舍利獸鴛鴦受福獸魚鹿烏九子婦陽燧鑽凡二十八物又有丹爲五色之榮青爲東方之始共三十物皆有俗儀不足書臣又按杜佑之議曰上古人食禽獸之肉而衣其皮毛周氏尙文去質玄衣纁裳猶用皮爲韠所以制婚禮納徵用元纁儷皮充當時之所服耳秦漢以降衣服制度與三代殊乃不合更以元纁及皮爲禮物也又有用虎皮豹皮者王彪之云取威猛有斑彩尤謬說也人之常情非今是古不詳古今之異制禮數之從宜今時俗用五色信幡得禮之變也或曰近代所以尙循元纁儷皮之制男女配合教化大倫不存古儀務重其禮安可捨棄有類去羊答曰元纁及皮當時之要詳觀三代制度或沿或革不同皆貴適時並無虛事豈今百王之末畢循往古之儀如三代制天子諸侯至庶人祭則立尸秦漢廢之又天下列國唯事征伐志存於射建侯擇士皆主於斯秦漢以降改制郡縣戰爭既息射藝自輕唯祀與戎國之大事今並豈要復舊制乎其朝宗覲遇行朝享禮畢諸侯皆右肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事今豈須行此禮乎賓禮甚重兩楹間有反爵之坫築土爲之今會客豈須置坫乎又並安能復古道邪略舉數事其可知也易曰隨時之義其大矣哉先聖之言不可誣也

元正冬至受朝賀

漢高帝十月定秦遂爲歲首七年長樂宮成叔孫通制諸侯羣臣朝賀儀先平明謁者治禮引以次入殿門庭中陳車騎設兵張旗幟功臣列侯諸將軍軍吏以下陳西方東向文官丞相以下陳東方西向

於是皇帝輦出房諸侯王以下至吏六百石以次奉賀禮畢復置法酒諸侍坐殿上者皆伏抑首尊卑以次起上壽壽觴九行謁者言罷酒御史執法舉不如儀者輒引去羣臣莫不振肅武帝雖用夏正然每月朔朝至於十月朔猶常享會以高祖定秦之月元年歲首也其儀夜漏未盡七刻鐘鳴受賀及贄公侯璧二千石羔千石六百石鴈四百石以下雉百官賀正月決疑要注云古者朝會皆執贄侯伯執珪子男執璧孤執皮帛卿執羔大夫執鴈士執雉漢魏但依其制正朝大會諸侯執玉璧薦以鹿皮公卿以下所執如古禮古者玄皮故用皮帛為幣玉以象德璧以稱事二千石以上上殿稱萬歲舉觴御坐前司空奉羹大司農奉飯奏食舉樂百官受賜宴饗大作樂蔡質漢儀曰正月旦天子幸德陽殿臨軒公卿百官各陪位朝賀百蠻朝貢畢屬郡計吏皆覲庭燎宗室諸劉雜會萬人以上立西面位既定上壽計吏中庭北面立太官賜酒食西入東出御史四人執法殿下虎賁羽林弧弓撮矢陛戟左右戎頭偪脛陪前向後左右中郎將位東南羽林虎賁將位東北五官將位中央悉坐就賜作九賓徹樂合利獸從西方來戲於庭極乃畢入殿前激水化成比目魚跳躍嗽水作霧障日畢化爲黃龍長八丈出水遨遊炫燿日光又以絲繩係兩柱間相去數丈兩倡女對舞行於繩上相逢切肩不傾又蹋局出身藏形斗中鐘磬倡樂畢作魚龍曼延小黃門鼓吹三通謁者引公卿以次拜徹行出輿官在前尊官在後其德陽殿周旋容萬餘人陛高二丈文石作壇畫屋朱梁玉陛金柱刻鏤魏文帝受禪後修洛陽宮室權都許昌宮殿狹小元日於城南立氈殿青帷以爲門設樂饗會後還洛陽依漢舊事其藩王不得朝覲明帝時有朝者皆由特恩不得爲常晉氏受命武帝更定元會儀咸寧注云先正旦一日有司各宿設夜漏未盡十刻羣臣集庭燎起火上賀謁報又賀皇后還從雲龍東中華門入詣東閣下便坐漏未盡七刻百官及受贄郎官已下至計吏皆入立其次其陛衛者如臨軒儀漏未盡五刻謁者僕射大鴻臚各奏羣臣就位定漏盡侍中奏外辦皇帝出鐘鼓作百官皆拜伏太常導皇帝升御座鐘鼓止百官起大鴻臚跪奏請朝賀掌禮郎贊皇帝延王登大鴻臚跪贊藩王臣某等奉白璧各一再拜賀太常報王悉登謁者引上殿當御座皇帝興王再拜皇帝坐復再拜跪置璧御座前復再拜成禮訖謁者引下殿還故位掌禮郎贊皇帝延太尉等於是公特進匈奴南單于金紫將軍當大鴻臚西中二

千石千石六百石當大行令西階北面伏鴻臚跪贊太尉中二千石等奉璧皮帛羔鴈雉再拜賀太常贊皇帝延公等登掌禮郎引公至金紫將軍上殿皇帝興皆再拜皇帝坐又再拜跪置璧皮帛御座前復再拜成禮訖謁者引下殿還故位公置璧成禮時大行令並贊殿下中二千石以下同成禮訖以贄授贄郎郎以璧帛付諸謁者羔鴈雉付太官太樂令跪奏雅樂樂以次作乘黃令乃出車皇帝罷入百官皆坐晝漏上水六刻諸蠻夷胡客以次入皆再拜訖坐御入後三刻又出鐘鼓作謁者僕射跪奏請羣臣上謁者引王公二千石上殿千石六百石停本位謁者引王詣樽酌壽酒跪授侍中侍中跪置御座前王還自酌置位前謁者跪奏藩王臣某等奉觴再拜上千萬歲壽四廂樂作百官再拜已飲又再拜謁者引王等還本位陛者傳就席羣臣皆跪諸侍中中書令尚書令各於殿上上壽酒登歌樂升太官又行御酒御酒升階太官令跪授侍郎侍郎跪進御座前乃行百官酒太樂令跪奏登歌三終乃降太官令跪請具御飯到階羣臣皆起太官令持羹跪授司徒持飯跪授大司農尚食持案並授持節持節跪進御座前羣臣就席太樂令跪奏食舉樂太官行百官飯案遍食畢太樂令跪奏請進樂樂以次作鼓吹令又前跪奏請以次進衆妓乃召諸郡計吏前受敕戒於階下宴樂畢謁者一人跪奏請罷退鐘鼓作羣臣北面再拜出然則夜漏未盡七刻謂之晨賀晝漏上三刻更出百官奉壽酒謂之晝會別置女樂三十人於黃帳外奏房中之歌江左多虞不復晨賀夜漏未盡十刻開宣陽門至平旦始開殿門晝漏上水五刻皇帝乃出受賀皇太子出會者則在三恪下王公上正旦元會設白虎樽於殿庭樽蓋上施白虎若有能獻直言者則發此樽飲酒案禮白虎樽乃杜舉之遺式也宋因晉制升皇太子在三恪上齊因之梁元會之禮雖有更革亦損益晉制也皇帝服通天冠王公上壽上食既畢之後二品以上尚書驂騎引計吏郡國各一

人皆跪受詔侍中讀五條詔計吏更應諾訖令陳便宜者聽詣白虎樽皇太子朝則遠遊冠乘金輅鹵簿以行與會則劍履升座天監六年詔曰頃代以來元日朝畢次會羣臣則移就西壁下東向坐求之古義王者讌萬國唯應南面何更居東面於是御座南向以西方爲上皇太子以下在北壁坐者悉西邊東向尚書令以下在南方坐者悉東邊西向陳制先元會十日百官並習儀注令僕以下悉公服監之設庭燎街闕城上殿前皆嚴兵百官各設部伍而朝宮人皆於東堂隔綺疏而觀宮門既無籍外人但絳衣者亦得入觀是日上事人發白虎樽自餘亦多依梁禮云隋制正朝及冬至文物充庭皇帝出西房卽御座皇太子鹵簿至明陽門外入賀復詣皇后殿拜賀訖還宮皇太子朝訖羣官客使入就位再拜上公一人詣西階解劍升賀降階帶劍復位而拜有司奏諸州表羣臣在位者又拜而出皇帝入東房有司奏行事訖乃出西房坐定羣官入就位上壽訖上下俱拜皇帝舉酒上下舞蹈三稱萬歲皇太子與會則設座於御東南西向羣臣上壽畢入位解劍以升會訖先興唐開元八年十一月中書門下奏曰伏以冬至一陽始生萬物潛動所以自古聖帝明王皆此日朝萬國觀雲物禮之大者莫逾是時其日亦祀圜丘皆令攝官行事質明既畢日出視朝國家以來更無改易緣修新格將畢其日祀圜丘還改用小冬日受朝伏請改正從之因勅自今以後冬至日受朝永爲常式至天寶三載十一月五日甲子冬至勅伏以昊天上帝義在尊嚴恭惟祀典每用冬至既於是日有事圜丘更受朝賀實深兢惕自今以後冬至宜取以次日受朝仍永爲常式

讀時令

後漢制太史每歲上其年歷先立春立夏大暑立秋立冬常讀五時令皇帝所服各隨五時之色帝升御座尚書令以下就席位尚書三公郎中以令置案上奉以先入就席伏讀訖賜酒一卮魏明帝景初元年通事奏曰前後但見讀四時令至於服黃之時獨闕太史令高堂隆以爲黃屬土也土王四季各十八日土生於火故於火用事之末服黃三季則不其令則隨四時不以五行爲令也是以服黃無令斯則魏代不讀大暑令也東晉成帝咸和五年有司奏讀秋令時侍中荀弈上議云武皇帝時光祿大夫華恆議以秋夏盛暑常闕不讀令在春冬則不廢也夫先王所以順時讀令者蓋後天而奉天時正時服尊嚴之所重今比熱炎赫服章多闕請如恆議詔可六年有司奏立夏日正服漸備祇迓天和宜讀夏令奏可宋文帝元嘉六年讀時令三公郎中每讀皇帝臨軒百僚備位多震悚失常儀唯孝武帝時劉勰明帝時謝綽善於其事人主公卿並屬目稱歎北齊制立春日皇帝服通天冠青介幘青紗袍佩蒼玉青帶青袴青韈舄而受朝於太極殿西廂東向尚書令等坐定三公郎中詣席跪讀時令訖典御酌卮酒置郎中前郎中拜還席伏飲禮成而出至立夏立秋則施御座於中楹南向立冬如春東向各以其時之色服儀並如春禮唐貞觀十一年復修四時讀令武太后聖曆元年臘月制每月一日於明堂行告朔之禮開元十六年命太常少卿韋縚每月進月令一篇是後孟月朔日御宣政殿側置一榻東西置案令韋縚坐而讀之諸司官長亦升殿列坐聽焉歲除罷之餘並具開元禮

冊拜諸王侯

後漢制拜諸王侯三公之儀百官會位定謁者引光祿勳前謁者引當拜者前當座伏殿下光祿勳前一拜舉手曰制詔其以某爲某按丁孚儀安帝策夏勤文曰維元初六年三月甲子制詔以大鴻臚勤爲司徒曰朕承天序維稽古建爾于位爲漢輔任[illegible]敷五教在寬允左右朕躬宣力四表保乂皇家於戲[illegible]之[illegible]旁祗厥序時亮天工可不慎歟勤其戒之此其篇也讀策書畢拜者稱臣再拜尚書郎以璽印綬付侍御史侍御史前東面立授璽印綬當受策者再拜頓首三讚謁者曰某王臣某新封某公某初封中謁者報謹謝贊者立曰皇帝爲公興皆冠謝起就位供賜禮畢罷北齊

策諸王以臨軒日上水一刻吏部令史乘馬齎召版詣王第王乘高車鹵簿至東掖門止乘軺車既入至席尙書讀策訖以授王又授章綬事畢出乘軺車入鹵簿乘高車詣閶闔門伏闕表謝報訖拜廟還第則鴻臚卿持節吏部尙書授冊侍御史授節使者受而出乘軺持節詣王第入就西階東面王入立於東階西面使者讀冊博士讀版王俛伏興進受策章綬茅土俛伏三稽首還本位謝如上儀在州鎮則使者授節冊乘軺車至州如王第諸王三公儀同尙書令五等開國太妃公主恭拜冊軸一枚長二尺以白練衣之用竹簡十二枚六枚與軸等六枚長尺二寸文出集書書皆篆字哀冊贈冊亦同諸王五等開國及鄉男恭拜以其封國所在取社壇西面土苞以白茅內青箱中函方五寸以靑塗飾封授之以爲社隋臨軒冊命三師諸王三公並陳車輅餘則不百司定列內史令讀冊訖受冊者拜受出又引次受冊者如上儀若冊開國郊社令奉茅土立於仗南西面每受冊訖授茅土焉唐之制如開元禮

三老五更

有虞氏深衣而養老夏后氏燕衣而養老商人縞衣而養老周人元衣而養老天子父事三老兄事五更親袒割牲執醬而饋執爵而酳三公設几九卿正履祝鯁在前祝饐在後使者安車輭輪送迎至家天子獨拜于屛其明日三老詣闕謝以其禮過太尊故也後漢明帝以李躬爲三老桓榮爲五更安帝以魯丕李充爲三老靈帝又以袁逢爲三老賜以玉杖魏高貴鄉公卽位幸太學命王祥爲三老鄭小同爲五更祥南面几杖以師道自居天子北面乞言祥陳明王聖帝君臣政化之要以訓之聞者莫不砥礪後魏孝文養老於明堂以尉元爲三老游明根爲五更帝再拜三老肅拜五更（鄭衆云但俯下手今時撎拜是也撎音於志反肅今之揖也）給三老上公之祿五更元卿之祿後周武帝保定三年詔以太傅燕國公于謹爲三老賜延年杖帝幸太學以食之三老入門皇帝迎拜門屛之間三老答拜有司設三老席於中楹南向太師晉國公護升階設几於席三老升席南面憑几而坐大司寇楚國公寧升階正舄皇帝升立於斧扆之前西面有司進饌皇帝跪授醬豆親自袒割三老食訖皇帝又親跪授爵以酳有司撤訖皇帝北面立訪道三老乃起立於席後皇帝曰猥當天下重任自惟不才不知政治之要公其誨之三老答曰木受繩則正后從諫則聖自古明王聖主皆虛心納諫以知得失天下用安惟陛下念之云云三老言畢皇帝再拜受之三老答拜禮成而出唐制仲秋吉辰皇帝親養三老五更於太學其儀具開元禮

臣謹按五更蔡邕云五叟是也叟字或作更今人於嫂字之叟亦或作更而爲嫂其實一也

鄉飲酒

臣謹按鄉飲酒者王道之始也尙齒尊賢莫尙乎此自漢歷唐未嘗廢也惟宋家以瘖化中講究未備遂爾因循近日緣明州舉行其事朝廷遂下明州會例而頒之天下未幾而廢以明州之士不識禮意不可以行也何哉鄉飲禮者惟儀禮詳明所以唐太宗但錄其一卷而頒之明州之行不知本儀禮但取禮記鄉飲義不本全經何以行事臣爲是作鄉飲禮三種書蓋本儀禮於古而參開元禮於今復取於歷代而損益之今此篇但記前代所行云

後漢永平二年郡縣行鄉飲酒于學校祀先聖先師周公孔子牲以犬晉武帝泰始六年十二月帝臨辟雍行鄉飲酒之禮詔曰禮儀之廢久矣乃令復講肄舊典賜太常絹百疋丞博士及學生牛酒咸寧三年及惠帝元康九年復行其禮唐貞觀六年詔曰比年豐稔閭里無事乃有墮業之人不顧家產朋遊無度酣宴是耽危身敗德咸由於此自非澄源正本何以革茲弊俗可先錄鄉飲酒禮一卷頒於天下每年令州縣長官親率長幼依禮行之庶乎時識廉恥人知禮節

開元十八年宣州刺史裴耀卿上疏曰州牧縣宰所主者宣揚禮樂典校經籍所教者返古還淳上奉君親下安鄉族外州遠郡俗習未知徒聞禮樂之名不知禮樂之實竊見以鄉飲酒禮頒於天下比來唯貢舉之日略用其儀閭里之間未通其事臣在州之日率當州所管一一與父老百姓勸遵行禮奏樂歌至白華華黍南陔由庚等章言孝子養親及物遂性之義或有泣者則人心有感不可盡誣但以州縣久絕雅聲不識古樂伏計太常具有樂器太常久備和聲請令天下三五十大州簡有性識人於太常調習雅聲仍付笙竽琴瑟之類各三兩事令比州轉次造習每年各備禮儀准令式行稍加勸獎以示風俗其儀具開元禮

賓禮

三恪二王後

虞舜以堯子丹朱為賓曰虞賓而不臣之夏禹封丹朱於唐舜子商均於虞皆有疆土以奉先祀服其車服用其禮樂加之以客禮不臣也周武王克商而封夏後於杞殷後於宋皆公爵封舜後於陳侯爵以備三恪（周得天下封夏商二王後又封舜後謂之恪恪恭也義取王之所恭禮）司几筵延國賓于牖前左彤几王者立三恪二王之後者欲通師法之義以其前代之後使之郊天以天子禮祭其始祖受命之王自行正朔服色以此得通三正也魏文帝封後漢帝協為山陽縣公邑萬戶位在諸侯王上奏事不稱臣受詔不拜以天子車服郊祀天地宗廟臘如漢制都山陽濁鹿城青龍二年薨謚曰孝獻皇帝以漢天子禮儀葬于禪陵晉武帝泰始元年十二月遣太僕劉原告太廟封魏帝奐為陳留王詔曰明德昭融遠鑒天命欽象歷數用禪厥位敢咨詢故訓恭授青土于東國永為晉賓載天子旌旗乘五時副車行魏正朔郊祀天地禮樂制度皆如魏舊以承王顯祖之禋祀又詔王上書不稱臣答報不為詔一如賓禮二年詔陳留王操尙謙沖每事輒表非所以優崇之也主者諭意非大事皆使王官表上之三年博士祭酒劉憙等議漢魏為二王後衛公署於前代為二王後於大晉在三恪之數應降稱侯祭祀制度宜與五等公侯同有司奏陳留王山陽公為二代之後衛公備三恪之禮易稱有不速之客三人來此則以三為斷不及五代也東晉明帝太寧二年詔曰三恪二王世之所重興滅繼絕政之所先禋祀不傳甚用傷悼主者詳議立後以聞時曹勱為嗣陳留王以主魏祀升平元年陳留王勱表稱廢疾積年不可以奉祭祀求放罷太學博士曹耽議勱為祭主而無執祭之期宜與穆子孟縶事同太常王彪之云二王之後不宜輕廢立記傳未見有已為君而以疾罷者孟縶穆子是方應為君非陳留之比孝武帝太元十二年博士庾弘之等議陳留王前代之後遇以上賓之禮皇太子雖國之儲副在人臣之位今班次宜在王下宋武帝永初元年封晉恭帝為零陵王居于秣陵行晉正朔車旗服色一如其舊有其文而不備其禮文帝元嘉五年散騎常侍荀伯子上疏曰伏見百官位次陳留王在零陵王上按春秋次序諸侯宋居杞陳之上臣以零陵王位宜在陳留王上陳留王宜降爵為公十一年升在三恪隋封後周靜帝為介國公唐武德元年五月詔曰革命創制禮樂變於三正脩廢繼絕德澤崇於二代其以莒之酅邑奉隋帝為酅公行隋正朔車旗服色一依舊章

軍禮

天子諸侯將出征類宜造禡並祭所過山川

周制天子將出征類于上帝宜于社造于禰肆師為帝位（帝位五帝之帝所祭於南郊者類宜造皆祭名）禡于所征之地（禡師祭也）受命於祖以遷廟主載于齋車以行無遷主以幣帛皮珪告于祖禰遂奉以出載于齋車以行每舍奠焉而後就舍（以脯醢禮神乃敢即安也）受成於學過大山川則用事焉（事令祝用祭告之凡出必用牲幣反亦如之）出征執有罪反釋奠于學以訊馘告諸侯將出征宜社

造禰及無還主以主命並如天子之制梁天監初陸璉定軍禮依古制類造等用牲幣帝曰宜者請征討之宜造者稟謀於廟類者奉天時以明伐並明不敢自專陳幣承命可也璉不能對嚴植之又爭之於是告用牲幣反亦如之北齊天子親征纂嚴則服通天冠文物充庭有司奏更衣乃入冠武弁左貂附蟬以出誓訖擇日備法駕乘木輅以造于廟載遷廟主於齋車以俟行次宜于社有司以毛血釁軍鼓載帝社祏主於車以俟行次擇日陳六軍備大駕類于上帝次擇日祈后土神州嶽鎮海瀆川源等乃爲坎盟督將列牲於坎南北首有司於坎前讀盟文割牲耳承血皇帝受牲耳徧授大將乃實于坎又歃血徧又以實坎禮畢埋牲及盟書又卜日建牙旗於墠祭以太牢及所過名山大川使有司致祭將居戰所卜剛日備元牲列軍容設柴於辰地爲禡而禱祭大司馬奠矢有司奠毛血樂奏大濩之音禮畢徹牲柴燎戰前一日皇帝禱祖司空禱社戰勝則各報以太牢又用太牢賞用命於祖引功臣入旌門即神庭而授版焉又罰不用命于社即神庭行戮訖振旅而還格廟諧社訖擇日行飲至之禮文物充庭有司執簡紀年號月朔陳六師凱入格廟之事飲至策勳之美用述其功不替賞典焉隋制天子行幸有司祭所過嶽瀆以太牢山川以少牢若親征及巡狩則類上帝宜造社廟還禮亦如之唐制車駕行幸及親征有司類宜造禡如開元禮

軷祭

周制天子將出師太馭掌馭玉輅以祀及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之(行山曰軷犯之者封土爲山象以菩芻棘柏爲神主既祭之以車轢之而去喻無險難也)後周迎太白出國門而軷祭隋制皇帝行幸親巡狩則軷祭其禮有司於國門外委土爲山象設埋坎有司刳羊陳俎豆駕將至委奠幣薦脯加羊饌埋於坎駕至太僕祭兩軹及軌乃飲授爵遂轢軷上而行唐車駕親征如開元禮

田獵

周制天子諸侯無事則歲行蒐苗獮狩之禮漢晉以來有閱兵之制而史闕田獵之儀宋元嘉二十五年二月大蒐於宣武場其法置行軍殿於幕府山南岡并設王公百官幕先獵一日遣馬騎布圍右領軍將軍督右左領軍將軍督左大司馬董正諸軍獵日侍中三奏一奏搥一鼓爲一嚴三嚴訖引杖爲小駕鹵簿皇帝乘馬戎服從者悉絳衫幘黃麾警蹕鼓吹如常儀獵訖宴會享勞比校多少戮一人以懲亂法會畢還宮梁陳因之北齊春蒐禮有司規大防建獲旗以表獲車前一日命布圍領軍將軍一人督左甄護軍將軍一人督右甄大司馬一人居中節制諸軍天子陳小駕服通天冠乘木輅詣行宮將親禽服戎服餘戎者皆嚴武衛張甄圍旗鼓相望銜枚而進甄常開一方以令三驅圍合吏奔騎令曰鳥獸之肉不登於俎者不射皮革齒牙骨角毛羽不登於器者不射甄合大司馬鳴鼓促圍衆軍鼓譟鳴角至期處而止大司馬屯北旌門二甄帥屯左右旌門天子乘馬從南旌門外親射禽謁者以獲車收禽載還陳於獲旗之北王公以下以次射禽皆送旗下事畢大司馬鳴鼓解圍復屯殿中郎中率其屬收禽以實獲車天子還行宮命有司每禽擇取三十一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖其餘即於圍下量犒將士禮畢改服餘者韜刃而還夏苗秋獮冬狩禮皆同後周仲春教振旅大司馬建大麾於萊田之所鄉稍之官以旗物鼓鐸鉦鐃各帥其人而致誅其後至者建麾於後表之軍中衆庶質明偃麾誅其不及者乃陳徒騎如戰之陣大司馬北面誓之軍中皆聽鼓角以爲進止之節田之日於萊之北建旗爲和門諸將帥徒騎序入其門有司居門以平其人既入而分其地險野則徒前而騎後易野則騎前而徒後既陣皆坐乃設驅逆騎有司表禡於陣前以太牢祭黃帝於狩地爲墠建二旗列五兵於坐側行三獻禮遂蒐田致禽以祭社仲夏教茇舍遂苗田仲

秋練兵遂獮田仲冬大閱遂狩田其致禽礿祀享烝教習之儀並如古周法隋大業三年煬帝在榆林突厥啓民及西域東胡君長並來朝貢帝欲示以甲兵之威乃命有司陳冬狩之禮詔虞部量拔延山南北周二百里並立表記唐高祖武德五年十二月幸涇陽之華池校獵謂羣臣曰今日畋樂乎諫議大夫蘇世長進曰陛下遊獵薄廢萬機不滿十旬未爲大樂高祖色變既而笑曰狂態發邪世長曰爲臣私計則狂爲陛下國計則忠貞觀十六年十二月狩于驪山時陰寒晦冥圍兵斷絕上乘高遠見之欲捨其罰恐虧軍令乃迴轡入谷以避之永徽元年冬出獵在路遇雨因問諫議大夫谷那律曰油衣若爲得不漏對曰能以瓦爲之必不漏矣上大悅因此不復出獵先天元年十一月獵於驪山之下開元二年十月大蒐于岐州鳳泉場屬夜雪大寒其圍兵並放散各賜布一端綿一屯蒐狩之制具開元禮

講武

漢興設南北軍之備外命天下郡國選能引彊蹶張材力武猛者以爲輕車騎士材官樓船常以立秋後郊禮畢斬牲於東門以薦陵廟肄孫吳兵法六十四陣每十月都課試金革騎士各有員數如有寇警平地用車騎山阻用材官水泉用樓船孝文納鼂錯之策以爲軍之勝負定於內有事則可以應於外頗祖周司馬法齊寓政之制管子寓軍令從人於邊以起軍伍元帝用貢禹議始罷角觝戲後漢初立秋之日自郊禮畢始揚威武斬牲於郊東門以薦陵廟其儀乘輿御戎輅白馬朱鬣躬執弩射牲太宰令謁者各一人載以獲車馳駟送陵廟還宮遣使者賫束帛以賜武官武官肄兵習戰陣之儀斬牲之禮名曰貙劉兵官皆肄孫吳兵法六十四陣既還公卿以下陣雒陽前街乘輿到公卿已下拜天子下車公卿親識顏色然後還宮古語曰在車下車則唯此時施行漢代以爲常靈帝中平五年以天下黃巾賊起大發四方兵講武耀兵於平樂觀以小黃門蹇碩爲上軍校尉凡八校尉皆統於碩起大壇上十二重五采華蓋高十丈壇東北爲小壇復建九重華蓋高九丈列步騎兵士數萬人結營爲陣天子親出臨軍駐大華蓋下大將軍何進駐小華蓋下禮畢帝躬擐甲介馬稱無上將軍行陣三匝還獻帝建安二十一年有司奏古四時講武按漢西京承制三時不講唯十月都試金革今兵戈未偃士衆素習可無四時講武但以立秋擇吉日大朝車騎號曰閱兵上合禮名下承漢制是冬閱兵魏王曹操親執金鼓以令進退延康元年曹丕嗣魏王其年秋閱兵于郊公卿相儀王御華蓋親執金鼓之節魏明帝太和二年十月閱兵於東郊晉武帝泰始四年九月咸寧元年太康四年六年冬皆自臨宣武大閱衆軍然不自令進退自惠帝以後其禮遂廢東晉太興元年詔左右衛及諸營教習依大習儀作雁羽仗成帝咸平中詔內外諸軍戲兵於南郊之場其地因名閱武場晉志作閱自後藩鎮桓庾諸方伯往往閱習然朝廷無事焉宋文帝依故事肄習衆軍兼用漢魏之禮其後以時講武於講武堂後魏明元帝永興五年以九月十月之交親行貙劉之禮文成帝和平三年因歲除大儺遂耀兵示武更爲制令步兵陳於南騎士陳於北各擊鐘鼓以爲節度其步兵所衣青赤黑黃別爲部隊楯矟矛戟相次周迴轉易以相赴就有飛龍騰蛇之變爲函箱魚鱗四門之陣凡十餘法跪起前却莫不應節陣畢南北二軍皆鳴鼓角衆盡大譟各令騎將六千人去來挑戰步兵更進退以相拒擊南敗北捷以爲威觀自後以爲常北齊常以季秋皇帝講武於都外有司先芟萊野爲場場作二軍進止之節輿駕停觀遂命將教衆爲戰場之法凡爲陣少者在前長者在後其還則長者在前少者在後長者持弓矢短者持旌旗勇者持鉦鼓刀楯爲前行戰士持槊者次之弓箭爲後行將帥先教士目使習見旌旗指麾之蹤發起之意旗臥則跪次教士耳使習聽金鼓動止之節聲鼓則進鳴金則止

次教士心使知刑罰之苦賞賜之利次教士手使習持五兵之便戰鬭之備次教士足使習跪起及行列嶮泥之塗前五日皆請兵嚴於場所依方色建旗爲和門都墠之中及四角建五綵牙旗應講武者各集於其軍戒鼓一通軍士皆嚴備二通將士擐甲三通步軍各爲直陣以相俟大將各處軍中立旗鼓下有司陳小駕鹵簿皇帝武弁乘革輅大司馬介胄乘馬奉引入行殿百司陪列位定二軍迭爲客主先舉爲客後舉爲主從五行相勝法爲陣以應之唐顯慶二年十一月講武於滍水之南行三驅之禮上設次於尚書臺以觀之時許州長史封道弘奏言後漢南郡太守馬融講尚書於此因以爲名今請改爲講武臺從之五年三月八日又講武於幷州城北上御飛閣羣臣臨觀之左衛大將軍張延師爲左軍左右驍武等六衛左羽林騎士屬焉左武候大將軍梁建方爲右軍左右威領武候等六衛右羽林騎士屬焉一鼓而誓衆再鼓而整列三鼓而交前左爲曲直圓銳之陣右爲方銳直圓之陣三挑而五變步退而騎進五合而各復位許敬宗奏曰延師整而堅建方敢而銳皆良將也上曰講閱者安不忘危之道也梁朝衣冠甚盛人物亦多侯景以數千人渡江一朝瓦解武不可黷人不可棄此之謂也武太后聖曆二年欲以季冬講武有司延入孟春時王方慶上疏曰孟春之月不可講兵者兵金也金性剋木春盛德在木孟春行冬令則水潦爲敗雪霜大摯首種不入請至明年孟秋教習以順天道從之開元元年十月十二日講武於驪山之下調兵二十萬戈鋋金甲照耀天地列大陣於長川坐作進退以金鼓之聲節之明皇親擐戎服持大鎗立於陣前兵部尚書郭元振以虧失軍容坐于纛下將斬之宰臣劉幽求張說跪于馬前諫曰元振翊戴上皇有大功於國雖違軍令不可加刑伏願寬宥乃捨之配流新州給事中知禮儀唐紹以草軍儀有失斬之薛訥爲左軍節度衆以元帥及禮官得罪諸節部頗亦失序唯訥及解琬軍不動上令輕騎召訥等至軍門不得入禮畢特加尉勞

命將出征

漢高帝初爲漢王都漢中將還定三秦擇良日齋戒設壇場具禮拜韓信爲大將軍部署諸將東出陳倉收秦地魏故事遣將出征符節郎授節鉞跪而推轂北齊命將出征則太卜詣廟灼龜授鼓旗於廟皇帝陳法駕服衮冕至廟拜於太祖徧告訖降就中階引上將操鉞授柯曰從上至天將軍制之又操斧授柯曰從下至泉將軍制之將軍既授斧鉞對曰國不可從外理軍不可從中制臣既受命有鼓旗斧鉞之威願假一言之命於臣帝曰苟利社稷將軍裁之將軍就車載斧鉞而出皇帝推轂度閫曰從此以外將軍制之後周制大將出征遣太祝以羊一祭所過名山大川明帝武成元年吐谷渾寇邊帝戎服乘馬遣大司馬賀蘭祥討之告於太祖之廟司憲奉鉞進授大將大將拜受以授從者禮畢出受甲兵隋制皇太子親戎及將軍出師則以猳肫一釁鼓皆告社廟授斧鉞訖不得反宿於家開皇八年晉王廣將伐陳內史令李德林攝太尉告于太廟禮畢又命有司宜于社二十年太尉晉王廣又北伐突厥次河上禡祭軒轅黃帝以太牢制幣陳甲兵行三獻之禮唐之制如開元禮

宣露布

後魏每攻戰尅捷欲天下聞知乃書帛建於漆竿上名爲露布自此始也其後相因施行隋文帝開皇中詔太常卿牛弘撰宣露布禮及九年平陳元帥晉王以驛上露布兵部奏請依新禮集百官四方客使等並赴廣陽門外服朝衣各依其列內史令稱有詔在位者皆拜宣訖蹈舞者三又拜而罷唐每平蕩寇賊宣露布其日守宮量設羣臣次露布至兵部侍郎奉以奏聞仍集文武羣官客使於東朝堂中書令宣布具如開元禮

大射鄉射

周制天子之大射天官司裘供虎侯熊侯豹侯設其鵠夏官射人以射法治射儀王以六耦射三侯三獲三容樂以騶虞九節五正諸侯以四耦射二侯二獲二容樂以貍首七節三正孤卿大夫以三耦射一侯一獲一容樂以采蘋五節二正士以三耦射豻侯一獲一容樂以采蘩五節二正若王大射則以貍步張三侯鄉射之禮地官鄉大夫各掌其鄉之政正月之吉受法于司徒退而以鄉射之禮五物詢其衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞漢宣帝甘露三年三月黃門侍郎臨（失其姓）奏經曰鄉射合樂大射不何也韋元成曰鄉射所以合樂者鄉人本無樂故會樂歲時所以合和百姓以同其意也至諸侯當有樂傳曰諸侯不釋縣明用無時也故不云合樂晉咸康五年春征西庾亮行鄉射之禮依古周制親執其事洋洋然有洙泗之風宋武帝爲宋公在彭城九月九日出項羽戲馬臺射其後相承以爲舊準北齊三月三日皇帝常服乘輿詣射所升堂即座皇太子及羣官坐定登歌進酒行爵皇帝入便殿更衣以出騂騮令進御馬有司進弓矢皇帝射訖還御座射懸侯又畢羣官乃射五埒一品三十發（一發調馬十發射下十發射上三發射麞三發射帖三發射獸頭）二品二十五發（一發調馬五發射下十發射上三發射麞三發射帖二發射獸頭）四品二十發（一發調馬五發射下八發射上二發射麞二發射帖一發射獸頭）五品十五發（一發調馬四發射下五發射上二發射麞二發射帖一發射獸頭）侍官御仗以上十發（一發調馬四發射下五發射上）季秋大射皇帝御七寶輦射七埒正三品已上第一埒一品五十發（一發調馬十五發射下二十五發射上三發射麞三發射帖三發射獸頭）二品三品四十五發（一發調馬十五發射下二十二發射上二發射麞餘與三品以下同也）從三品四品第二埒三品四十二發（一發調馬十二發射下二十二發射上二發射麞二發射帖三發射獸頭）四品三十七發（一發調馬十一發射下十九發射上一發射麞二發射帖三發射獸頭）五品第三埒三十二發（一發調馬九發射下十七發射上一發射麞二發射帖二發射獸頭）六品第四埒二十七發（一發調馬八發射下十六發射上一發射麞一發射帖）七品第五埒二十一發（一發調馬六發射下十二發射上餘與六品同）八品第六埒十六發（一發調馬四發射下九發射上餘同七品）九品第七埒十發（一發調馬三發射下四發射上餘與八品同也）大將（太尉公爲之）射司馬各一人錄事二人七埒各置埒將射正參軍各一人埒士四人威儀一人乘白馬以導的別參軍一人懸侯下府參軍一人又各置令史將士等員以司其事唐之制皇帝射于射宮則張熊侯親于射宮則張麋侯皆去殿九十步太樂令設宮懸之樂鼓吹令設十二案於殿之庭若讌宴射則不陳樂懸三月三日九月九日賜百僚射（自貞觀至麟德七年行三月之射行九月之射其禮遂至景雲二年諫議大夫源乾曜上表請行射禮直至先天元年二年）開元八年九月賜百官九日射給事中許景先駁奏曰近三九之辰頻賜宴射以著格令猶降綸言但古制雖在禮章多闕官員累倍帑藏未充水旱相仍繼之師旅既不以觀德又未足威邊耗國損民且爲不急夫古天子以射選諸侯以射飾禮樂以射觀容志故有騶虞貍首之奏采蘋采蘩之樂天子則以備官爲節諸侯以時會爲節卿大夫以循法爲節士以不失職爲節皆審志固行德美事成陰陽克和暴亂不作故諸侯貢士亦試於射宮容體有虧則黜其地是以諸侯君臣皆盡志於射射之禮也其大矣哉今則不然衆官既多鳴鏑亂下以苟獲爲利以偶中爲能素無五善之容頗失三侯之禮凡令一箭偶中是費一丁租闕用之既無惻隱獲之固無慙色疏奏罷之至二十二年八月敕下大射展禮先王創儀雖沿革或殊而遵習無曠往有陳奏遂從廢寢永鑒大典無忘舊章將射侯以觀德豈愛羊而去禮緬惟古訓罔不率由自我而闕何以示後其三元射禮即宜依舊遵行以今年九月九日賜於安福樓下（自此以後其禮又息）其射侯儀具開元禮

臣謹按貞觀元年太宗謂蕭瑀曰朕少好弓矢自謂能盡其妙近得良弓十數以示弓工乃曰皆非良材也朕問其故曰木心不正則脈理皆邪弓雖剛勁而遣箭不直非良弓也朕始悟焉朕以弧矢定天下四方用弓多矣而有天下之日淺得爲治之意固未及乎弓弓猶失之何況于治自是遂延耆老問以政術

合朔伐鼓

夏書曰乃季秋月朔辰弗集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走周制日有蝕之天子不舉樂素服置五麾陳五鼓五兵及救日之弓矢又以朱絲縈社而伐鼓責之漢制天子救日蝕素服避正殿陳五鼓五兵以朱絲縈社內外嚴警太史登靈臺候日月有變便伐鼓祝史陳辭以責之聞鼓音侍臣皆著赤幘帶劍入侍三臺令史以上皆持劍立其戶前衛尉驅馳繞宮伺察守備日復常皆罷後漢建安中將元會而太史上言正朝當日蝕朝臣議應會不共咨尚書令荀彧時博平計吏劉劭在坐曰梓慎裨竈古之良史猶占水火錯失天時禮諸侯旅見天子入門不得終禮者四日蝕在一然則聖人垂制不為變異預廢朝禮或災消異伏或推術謬誤也時尚書令荀彧及衆人咸善而從之遂朝如舊日亦不蝕劭由此著名晉武帝咸寧三年四年並以正朝合朔却元會東晉元帝大興元年四月合朔有司奏議按春秋日有蝕之天子伐鼓于社攻諸陰也諸侯伐鼓於朝臣自攻也按尚書符若日有變便擊鼓於諸門有違舊典詔曰所陳有正義輒勑外改之至康帝建元元年太史上元日合朔後復疑應却會與不庾冰輔政寫劉劭議以示八座蔡謨著議非之曰劭論災消異伏又以竈慎猶有錯失太史上言亦不必審其理誠然也而云聖人垂制不為變異先廢朝禮此則謬矣災祥之發所以譴告人君王者之所重誡故素服廢樂退避正寢百官降物用幣伐鼓躬親救之夫警誡之事與其疑而廢之寧慎而行之禮記云諸侯入門不得終禮者謂日官不先言諸侯既入見蝕乃知耳非先聞當蝕而朝會不廢也劭引此文失其義旨於是衆議從之穆帝永和中殷浩輔政又欲從劉劭議不卽會王彪之曰禮云諸侯旅見天子不得終禮而廢者四自謂卒暴有之非謂先存其事而僥倖史官推術錯謬故不豫廢朝禮又從彪之議宋因晉制齊武帝永明元年十二月有司奏今月三日臘祠太社稷一日合朔日蝕既在致齋內未審於社祠無疑不尚書令王儉議禮記曾子問天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳唯大喪乃廢至於當祭之日火及日蝕則停尋伐鼓用牲由來尚矣而簠簋初陳問所不及據此而言致齋初日乃值薄蝕則不廢祭按漢初平中博士孫瑞議以日蝕廢冠而不廢郊朝議從之王者父天親地郊社不殊此則前准謂不宜廢詔可北齊制日蝕則太極殿西廂東向東堂東廂西向各設御座羣官公服晝漏上水一刻內外皆嚴三門者閉中門單門者掩之蝕前三刻皇帝服通天冠卽御座直衛如常不省事有變聞鼓音則避正殿就東堂服白帢單衣侍臣皆赤幘帶劍升殿侍諸司各於其所赤幘持劍出戶向日立有司各率官屬並行宮內諸門掖門屯衛太社鄴令以官屬圍社守四門以朱絲繩繞繫社壇三匝太祝令陳辭責社太史令二人走馬露版上尚書門司疾上之又告清都尹鳴鼓如嚴鼓法日光復乃止奏解嚴唐合朔伐鼓具開元禮

祭馬祖

周制春祭馬祖夏祭先牧秋祭馬社冬祭馬步隋制常以仲春用少牢祭馬祖於大澤諸合祭官皆於祭所致齋一日積柴於燎壇禮畢就燎仲夏祭先牧仲秋祭馬社仲冬祭馬步並於大澤皆以剛日牲用少牢如祭馬祖埋而不燎唐馬祭因隋之制其儀如開元禮

時儺

周制夏官方相氏掌蒙熊皮黃金四目元衣朱裳執戈揚盾帥百隸而時儺以索室毆疫月令季春命國儺九門磔禳以畢春氣仲秋天子乃儺以達秋氣季冬命有司大儺旁磔以送寒氣後漢季冬先臘一日大儺謂之逐疫漢舊儀曰顓帝有三子生而亡去為疫鬼一居江水為虎一居若水為罔兩蜮鬼一居人宮室區隅漚庾善驚人小兒月令章句曰日行北方之宿北方太陰恐為所抑故命有司作大儺所以扶陽抑陰也盧植禮記注云所以逐衰而迎新其儀選中黃門子弟年十歲以上十二以下百二十人為侲子

皆赤幘皁褠執大鞉鞉音 方相氏黃金四目蒙熊皮元衣朱裳執戈揚盾十二獸有衣毛角中黃門行之冗從僕射將之以逐惡鬼于禁中夜漏上水朝臣會侍中尚書御史謁者虎賁羽林郎將執事皆赤幘陛衛乘輿御前殿黃門令奏曰侲子備請逐疫於是中黃門倡侲子和曰甲作食𧊒胇胃食虎雄伯食魅騰簡食不祥攬諸食咎伯奇食夢强梁祖明共食磔死寄生委隨食觀錯斷食巨窮奇騰根共食蠱凡使十二神追惡凶赫汝軀拉汝幹節解汝肉抽汝肺腸汝不急去後者爲糧東京賦曰捎魑魅斮獝狂斬委蛇腦方良囚耕父於清冷溺女魃於神潢殘夔魖與罔象殪野仲而殲游光注日魑魅山澤之神獝狂惡鬼委蛇大如車轂方良草澤神耕父女魃皆旱鬼惡水故囚溺於水中使不能爲害夔魖與罔象木石之怪野仲游光兄弟八人在人間作怪害也孔子曰木石之怪夔罔兩水之怪龍罔象劉昭曰木石山怪也夔一足越人謂山𤢖罔兩山精好學人聲而迷惑人龍神物也非所常見故曰怪罔象食人一名沐腫埤蒼曰獝狂無頭鬼 因作方相與十二獸舞讙呼周徧前後省三過持炬火送疫出端門東京賦曰煌火馳而星流逐赤疫於四裔注曰煌火光煌煌如星馳逐驚走赤疫鬼惡者也侲子合三行從東序上西序下 門外騶騎傳炬出宮司馬闕門門外五營騎士傳火棄雒水中東京賦注曰衛士千人在端門外五營千騎在衛士外爲三部更送至雒水中凡三輩逐疫鬼投雒水中仍上天池絕其橋梁使不復渡還 百官官府各以木面獸能爲儺人師訖設桃梗鬱壘葦茭畢執事陛者罷山海經曰東海中有度朔山上有大桃樹蟠屈三千里其卑枝門曰東北鬼門萬鬼出入也上有二神人一曰神荼一曰鬱壘主閱領衆鬼之惡害人也執以葦索而用食虎於是黃帝法而象之毆除畢因立桃梗於門戶上畫鬱壘持葦索以禦凶鬼畫虎於門當食鬼 葦戟桃杖以賜公卿將軍諸侯云是月也立土牛六頭於國都郡縣城外丑地以送大寒月令章句曰是月之會建丑丑爲牛寒將極是故出其物類形象以示送達之且以升陽也 北齊制季冬晦選樂人子弟爲侲子如漢法合二百四十人百二十人赤幘皁衣執鞞百二十人赤布袴褶執鞞角方相氏執戈揚盾又作窮奇祖明等十二獸皆有毛角鼓吹令率之中黃門行之冗從僕射將之以逐惡鬼于禁中其日戊夜三唱開諸里門儺者各集被服器仗以待事戊夜四唱開諸城門二衛皆嚴上水一刻皇帝常服即御座王公執事官一品以下六品以上陪列觀儺者鼓譟入殿西門徧於禁內分出二上閤作方相與十二人舞戲喧呼周徧前後鼓譟出殿南門分爲六道出於郭外

隋制季春晦儺磔牲於宮門及城四門以禳陰氣秋分前一日禳陽氣季冬旁磔大儺亦如之其牲每門各用羝羊及雄雞一選侲子如北齊法令八隊二時儺則四隊閤事十二人赤幘褠衣執皮鞭工人二十人其一人方相氏如周禮一人爲唱師著皮衣執棒鼓角各十人有司預備雄雞羝羊及酒於宮門爲次未明呼鼓譟以入方相氏執戈揚盾周呼鼓譟而出合趨明陽門分詣諸城門將出諸祝師執事與䤁牲胸磔之於門酌酒禳祝舉牲幷酒埋之唐制季冬大儺及州縣儺禮並如開元禮

禮略第三

凶禮

大喪及山陵制(并爲周以下親哭及不親事附)

周制始崩太僕戒鼓傳達于四方內宗掌序哭者外宗敘外內朝暮哭者世婦掌比外內命婦之朝暮哭不敬者而呵罰之小宗伯縣縗冠之式于路門之外太僕掌縣喪首服之法于宮門(首服之法謂免髽笄總廣狹長短之數)三日祝先服五日官長服(官長大夫士)七日國中男女服(庶人)三月天下服(諸侯之大夫也)宮正掌授廬舍辨其親疏貴賤之居(廬倚廬也舍堊室也親者貴者居倚廬疏者賤者居堊室)漢舊儀曰高帝崩三日小斂室中牖下作栗木主長八寸前方後圓圍一尺置牖中望外內張綿絮以鄣外以皓木大如指長三尺四枚纏以皓皮四方置牖中主居其中央七日大斂棺以黍飯羊舌祭之牖中已葬收主爲木函藏廟太室中西牆壁埳中帝初登遐朝臣稱曰大行皇帝風俗通云俗說易稱四海爲家雖都二京巡有方岳又曰行在所由以行爲辭天命有終往而不返故曰大行天子新崩梓宮在殯太子已即位存亡有別不可但稱皇帝未及定謚故曰大行皇帝宮車晏駕周康王一朝晏起詩人深刺如今崩殯則爲晏駕其喪葬儀無聞文帝遺詔其令天下吏民令到出臨三日皆釋除無禁取婦嫁女祠祀飲酒食肉自當給喪事服臨者皆無踐經帶無過三寸無布車及兵器無發民哭臨宮殿中霸陵山川因其故無有所改歸夫人以下至少使中尉亞夫爲車騎將軍屬國悍爲將屯將軍郎中令張武爲復土將軍(師古曰穿壙出土下棺也已而實土爲墳故云復土)發近縣卒萬六千人發內史卒萬五千人藏郭穿復土屬將軍武(即張武)賜諸侯王已下至孝悌力田金帛各有差每天子即位明年將作大匠營陵地用地七頃方中用地一頃深十三丈堂壇高三丈墳高十二丈武帝墳高二十丈明中高一丈七尺四周二丈內梓棺柏黃腸題湊以次百官藏畢其設四通羨門容大車六馬皆藏之內方外陟車石外方立先閉劍戶戶設夜龍莫邪劍伏弩設伏火已營陵餘地爲西園后陵餘地爲婕妤以下次賜親屬功臣(題頭也湊以頭向內所以爲固也)後漢制皇帝不豫太醫令丞將醫入就進所宜藥嘗藥監近臣中常侍小黃門皆先嘗藥過量十二公卿朝臣問起居無間太尉告請南郊司徒司空告請宗廟告五嶽四瀆羣祀並禱求福登遐皇后詔三公典喪事百官皆衣白單衣白幘不冠閉城門宮門近臣中黃門持兵虎賁羽林中署皆嚴宿衛宮府各警北軍五校繞宮屯兵黃門令尚書御史謁者晝夜行陳三公啓手足色膚如禮皇后皇太子皇子哭踊如禮沐浴如禮守宮令兼東園匠將女執事黃綿緹繒金縷玉柙如故事(漢舊儀曰帝崩唅以珠纏以緹繒十二重以玉爲襦如鎧狀連縫之以黃金爲縷腰以下以玉爲札長一尺廣二寸半爲柙下至足亦縫以黃金縷請諸衣衾斂之凡乘輿衣服已御藏之崩皆以斂)飯唅珠如禮(天子飯以珠唅以玉)盤冰如禮(大盤廣八尺長一丈二尺深三尺漆赤中)百官哭臨殿下是日夜下竹使符告郡國二千石諸侯王(應劭曰凡與郡國守相竹使符皆以竹箭五枚長五寸鐫刻篆書第一至第五張晏曰符以代古之珪璋從簡易也)竹使符到皆伏哭盡哀(漢制發兵皆以銅虎符其餘竹使而已符第合會爲大信)小斂如禮東園匠考工令奏東園秘器表裏洞赤虡文畫日月鳥龜龍虎連璧偃月牙檜梓宮如故事大斂于兩楹之間五官左右虎賁羽林五將各將所部執虎賁戟屯殿端門陛左右廂中黃門持兵陛殿上夜漏羣臣入晝漏上水大鴻臚設九賓隨立殿下謁者引諸侯王立殿下西面北上宗室諸侯四姓小侯在後西面北上治禮引三公就位殿下北面特進次中二千石列侯次二千石六百石博士在後羣臣陪位者皆重行西上位定大鴻臚言具謁者以聞皇后東向貴人公主宗室婦女以次立後皇太子皇子在東西向皇子少退在南北面皆伏哭大鴻臚傳哭羣臣皆哭三公升自阼階安梓宮內珪璋諸物近臣佐如故事嗣子哭踊如禮東園匠武士下釘衽截去牙(喪大記曰君蓋用漆三衽三束鄭注曰衽小要)太常上太牢奠太官食監中黃門尚食次奠執事者如禮太常大鴻臚傳哭如儀三公奏尚書顧命太子即日即天子位于柩

前請太子卽皇帝位皇后爲皇太后奏可羣臣皆出吉服入會如儀太尉升自阼階當柩御座北面稽首讀冊畢以傳國玉璽綬東面跪授皇太子卽皇帝位中黄門掌兵以玉具隨侯珠斬蛇寶劍授太尉告令羣臣羣臣皆伏稱萬歲或大赦天下遣使者詔開城門宮門罷屯衛兵羣臣百僚罷入成喪服如禮三公太常如禮故事百官五日一會臨故吏二千石刺史在京都郡國上計掾史皆五日一會天下吏民發喪臨三日先葬二日皆旦晡臨既葬釋服無禁嫁娶祠祀佐史以下布衣冠幘絰帶無過三寸臨庭中武吏布幘大冠大司農出見錢穀給六丈布直以葬喪期依前漢制部刺史二千石列侯在國者及關內侯宗室長吏及因郵奉奏諸侯王遣大夫一人奉奏弔臣請驛馬露布奏可以木爲重高九尺廣容八歷裹以葦席巾門喪帳皆以葦車皆去輔輪疏布惡輪走卒皆布褠幘太僕四輪輈爲賓車大練爲屋幕中黄門虎賁各二十人執紼司空擇土造穿太史卜日謁者二人中謁者僕射中謁者副將作油緹帳以覆坑方石治黄腸題湊便房如禮大駕太僕御方相氏黄金四目蒙熊皮玄衣朱裳執戈揚盾立乘四馬先驅旂之制長三刃十有二旒曳地畫日月升龍書旐曰天子之柩謁者二人立乘六馬爲次大駕甘泉鹵簿金根容車蘭臺法駕喪服大行載飾如金根車皇帝從送如禮太常上啓奠夜漏二十刻太尉冠長冠衣齋衣乘高車詣殿止車門外使者到南向立太尉進伏拜受詔太尉詣南郊未盡九刻大鴻臚設九賓隨立羣臣入位太尉行禮執事皆冠長冠衣齋衣太祝令跪讀諡策太尉再拜稽首治禮告事畢太尉奉諡策還詣殿端門太常上祖奠中黄門尚衣奉衣登容根車東園武士載大行司徒卻行道立車前治禮引太尉入就位大行車西少南東面奉策太史令奉哀策立後太常跪曰進皇帝進太尉讀諡策藏金匱皇帝次科藏于廟太史奉哀策葦篋詣陵太尉旋復公位再拜立哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭十五舉音止哭太常行遣奠皆如禮請哭上哭如儀晝漏上水請發司徒河南尹先引車轉太常跪曰請拜送載車著白系參繆紼長三十丈大七寸爲輓六行行五十人公卿以下子弟凡三百人皆素幘委貌冠衣素裳校尉三人皆赤幘不冠絳科單衣持幢幡候司馬丞爲行首皆銜枚羽林孤兒巴渝櫂歌者六十人爲六列鐸司馬八人執鐸先大鴻臚設九賓隨立陵南羨門道東北面諸侯王公特進道西北面東上中二千石二千石列侯直九賓東北面西上皇帝白布幕素裏夾羨道東西向如禮容車幄坐羨道西南向車當坐南向中黄門尚衣奉衣就幄坐車少前太祝進醴獻如禮司徒跪曰大駕請舍太史令自車南北面讀哀策掌故在後已哀哭太常跪曰哭大鴻臚傳哭如儀司徒跪曰請就下位東園武士奉下車司徒跪曰請就下房都導東園武士奉車入房司徒太史令奉諡哀策東園武士執事下明器明器神明之也孔子謂爲明器知喪道矣備物而不可用也筲八盛容三升黍一稷一麥一梁一稻一麻一菽一小豆一甕三容三升醯一醢一屑一屑薑桂之屑黍飴載以木桁桁所以庪筲甕甒也覆以疏布甒二容三升醴一酒一載以木桁覆以功布瓦鐙一彤矢四軒輖中亦短衛彤矢四骨短衛既夕曰翭矢一乘骨鏃短衛鄭注云翭猶候也候物而射之矢也四矢曰乘骨鏃短衛亦行不用生時翭矢金鏃凡爲矢五分笴長而羽其一彤弓八庪八弁八豆八籩八形方酒壺八槃匜一具鄭注既夕曰槃匜盥器也杖几各一蓋一鐘十六無虡鎛四無虡磬十六無虡壎一簫四笙一篪一柷一敔一瑟六琴一竽一筑一坎侯一干戈各一笮一甲一冑一輓車九乘芻靈三十六匹鄭注禮記曰芻靈束茅爲人馬謂之芻靈神之類瓦竈二瓦釜二瓦甑一瓦鼎十二容五升匏勺一容一升瓦案九瓦大杯十六容三升瓦小杯二十容二升瓦飯槃十瓦酒罇二容五升匏勺二容一升祭服衣送皆畢東園匠曰可哭在房中者皆哭太常大鴻臚請哭止如儀司徒曰百官事畢臣請罷從入房者皆再拜出就位太常導皇帝就贈位司徒跪曰請進贈侍中奉持鴻洞贈玉珪長尺四寸薦以紫

巾廣袤各三寸緹裹赤纁周緣贈幣玄三纁二各長尺二寸廣充幅皇帝進跪臨羨道房戶西向手下贈投鴻洞中三東園匠奉封入藏房中太常跪曰皇帝敬再拜請哭大鴻臚傳哭如儀太常跪曰贈事畢皇帝促就位續漢書曰明帝崩司徒鮑昱典喪事葬日三公入安梓宮還至羨道半途上欲下昱前叩頭言禮天子鴻洞以贈所以重郊廟也陛下奈何冒危險不以義割哀上卽還容根車游載容衣司徒至便殿並羣苦耕切騎皆從容車玉帳下司徒跪曰請就幄導登尚衣奉衣以次奉器衣物藏於便殿太祝進醴獻凡下用漏十刻禮畢司空將校復土皇帝皇后以下皆去麤服服大紅還宮反廬立主如禮桑木主尺二寸不書諡虞禮畢祔於廟如禮先大駕日游冠衣于諸宮諸殿羣臣皆吉服從會如儀皇帝近臣喪服如禮醳大紅服小紅十一升都布練冠醳小紅服纖醳纖服留黃冠常冠近臣及二千石以下皆服留黃冠百官衣皁每變服從哭詣陵會如儀祭以特牲不進毛血首司徒光祿勳備三爵如禮太皇太后皇太后崩司空以特牲告諡于祖廟如儀長樂太僕少府太長秋長樂宮太后所居在西京後漢都洛陽無長樂宮或是當時便循舊名爲太后耳典喪事三公奉制度他皆如禮儀合葬羨道開通皇帝謁便房太常導至羨道去杖中常侍受至柩前謁伏哭止如儀辭太常導出中常侍受杖升車還宮以下反虞立主如禮諸郊廟祭服皆下便房五時朝服各一襲在陵寢其餘及宴服皆封以篋笥藏宮殿後閤室永平七年陰太后崩晏駕詔曰柩將發於殿羣臣百官陪位黃門鼓吹通鳴鐘鼓天子舉哀女侍史官三百人皆著素參以白素引棺挽歌下殿就車黃門宦者引以出宮省太后魂車鸞輅青羽蓋駟馬龍旂九旒前有方相鳳凰車大將軍妻參乘太僕妻御悉導公卿百官如天子郊鹵簿儀後和熹鄧后葬按以爲儀自此皆降損於前事也魏武帝以禮送終之制襲稱之數繁而無益俗又過之先自制送終衣服四篋題識其上春秋冬夏曰有不諱隨時以斂金珥珠玉銅鐵之物一不得送黃初三年文帝又作終制曰禮國君卽位爲椑存不

忘亡也壽陵因山爲體無封樹無立寢殿無造園邑此詔藏之宗廟明帝時毛皇后崩未葬詔宜稱大行議者謂漢天子稱行在所言不常居崩曰大行者不反之謂也未葬未有諡而言大行者爲嫌與嗣天子同號至於后崩未葬禮未立后宜無所嫌故漢氏諸后不稱大行謂未葬宜直稱皇后詔曰稱大行者所以別存亡之號故事已然今當稱大行晉尚書問今大行崩含章殿安梓宮宜在何殿博士卞摧楊雍議曰臣子尊其君父必居之以正今太極殿古之路寢梓宮宜在太極殿依周人殯于西階既殯之後別奠下室之饌朝夕轉易諸所應設祭朔望牲用宜所施行按禮具答摧雍議按禮天子日食少牢月朔太牢喪禮下室之饌如他日宜隨御膳朝夕所常用也朔望則奠用太牢備物又按漢景帝故事施倚廬於九龍殿上東廂今御倚廬爲當在太極殿不諸王廬復應何所摧琳議按尚書顧命成王崩康王居于翼室先儒云翼室於路寢今宜在太極殿上諸王宜各於其所居爲廬朝夕則就位哭臨東晉成帝咸康七年皇后杜氏崩詔外官五日一入臨內官朝一入而已過葬虞祭禮畢止有司奏大行皇后陵所作凶門柏歷門號顯陽端門詔曰門如所處凶門柏歷大爲繁費停之按蔡謨說以二瓦器盛死之祭繫於木裹以葦席置庭中近南名爲重今之凶門是其象也禮既虞而作主今未葬未有主故以重當之禮稱爲主道此其義也范堅又曰凶門非禮禮有懸重形似凶門後人出門外以表喪俗遂行之薄帳卽古弔幕之類也是時又詔曰重壤之下豈宜崇飾陵中唯潔埽而已有司又奏依舊選公卿以下六品子弟六十人爲挽郎詔又停之宋崔元凱喪儀云銘旌今之旐也天子丈二尺皆施跗樹於壙中遣車九乘謂結草爲馬以泥爲車疏布輤四面有障置壙四角以載遣奠牢肉斷取骨脛車各載一枚陳永定三年七月武帝崩尚書左丞庾特云晉宋以來皇帝大行儀注未祖一日告南郊太廟奏策奉諡梓宮將登轀輬

侍中版奏已稱其諡皇帝遺奠出於陛階下方以此時乃讀哀策而前代策文猶稱大行皇帝請明加詳正國子博士知禮儀沈文珂等謂應劭風俗通前帝諡未定臣子稱大行以別嗣主近檢梁儀自梓宮將登輼輬版奏皆稱某諡皇帝登輼輬伏尋今祖祭已奉策諡哀策既在廷遣祭不應猶稱大行且哀策篆書藏於玄宮請依梁儀以傳無窮詔可唐貞觀九年高祖崩詔定山陵制度令依漢長陵故事務在崇厚時限既促功役勞弊祕書監虞世南上封事曰臣聞古之聖帝明王所以薄葬者非不欲崇高光明珍寶異物以厚其親然審而言之高墳厚壟珍物必備此適所以爲親之累也非曰孝也是以深思遠慮安於菲薄以爲長久萬代之計割其常情以定之耳昔漢成帝造延昌二陵制度甚厚功費甚多諫議大夫劉向上書曰孝文居霸陵悽愴悲懷顧謂羣臣曰嗟乎以北山石爲椁用紵絮斮陳漆其間豈可動哉張釋之進曰使其中有可欲雖錮南山猶有隙使其無可欲雖無石椁又何戚焉夫死者無終極而國家有廢興釋之所言爲無窮計也孝文寤焉遂以薄葬又漢氏之法人君在位三分天下貢賦以一分入山陵武帝歷年長久比葬陵中不得容物霍光暗於大體奢侈過度其後至更始之敗赤眉入長安破茂陵取物猶不能盡無故聚斂百姓爲盜之用甚無謂也魏文帝於首陽東爲壽陵作終制可謂達於事矣今爲丘壟如此其內不藏珍寶亦無益也萬代之後人但見高墳大冢豈謂無金玉也臣之愚計以爲漢文霸陵既因山勢雖不起墳自然高敞今之所卜地勢卽平不可不起宜依白虎通所陳周制爲三仞之墳其方中制度事事減少且臣下除服用三十六日已依霸陵今爲墳壟又以長陵爲法非所依也伏願深覽古今爲長久之慮書奏不報虞世南又上疏曰漢家卽位之初便營陵墓近者十餘歲遠者十五年方始成就今以數月之間而造數十年事其於人力亦以勞矣漢家大郡五十萬戶卽目人衆未及往時而工役與之一等此臣所致疑也又公卿上奏請遵遺詔務從節儉於是山陵制度頗有減省

喪期

易云古者喪期無數賈公彥曰此黃帝時也是其心喪終身也虞書稱三載四海遏密八音按唐虞雖行心喪更三年爲限三王乃制喪服商高宗諒闇三年不言檀弓云子張問曰書云高宗三年不言言乃讙有諸仲尼曰胡爲其不然也古者天子崩王世子聽於冢宰周武王崩成王十三而嗣立周公居冢宰攝政明年六月既葬周公冠成王而朝于祖以見諸侯漢文帝遺制革三年之喪其令天下吏民令到出臨三日皆釋服殿中當臨者皆以旦夕各十五舉音禮畢而罷非旦夕臨時禁無得擅哭臨服大紅十五日小紅十四日纖七日釋服此喪制者文帝自率己意創而爲之非有取於周禮也他不在令中者皆以此令比類從事布告天下使明知朕意喪期之制自後遵之不改成帝時丞相翟方進母終既葬三十六日除服視事自以爲身備漢相不敢踰國典然而原涉行父喪三年名彰天下河間惠王行母喪三年詔書褒稱以爲宗室儀表是則喪制三年能行者貴之矣及平帝崩王莽欲眩惑天下示忠孝使吏六百石已上皆服喪三年莽母死但服天子弔諸侯之服一弔再會而已令子新都侯宗服喪三年及元后崩莽返自服三年顛倒姦謬若此後漢安帝初長吏多避事棄官乃令自非父母服不得去職是後吏又守職居官不行三年喪服矣建光元年尚書孟布奏宜復如建元永平故事絕刺史二千石告寧及父母喪服又從之至桓帝永興二年復令刺史二千石行三年服永壽二年又使中常侍已下行三年服至延熹元年又皆絕之魏武帝遺令葬畢便除服文帝崩國內服三日蜀劉備臣下發喪滿三日除服至葬復如禮此則魏蜀又異於漢也吳孫權令諸有居任者遭三年之喪皆須交代犯者定大辟之科又使代未至不得告告者抵罪其後吳令孟仁聞喪輒去陛陳其素行得減死一等自此遂減晉武帝泰始元年詔諸將吏二千石以下遵三年喪者聽歸終寧庶人復除徭役二年帝遵漢魏改葬除服按文帝以魏元咸熙二年八月辛卯崩九月癸酉葬武帝以十二月丙寅受魏禪改元泰始猶深

衣素冠服降席撤膳遂以此禮終三年後居太后之喪亦如文帝之崩也東晉康帝建元元年正月晦成恭杜皇后周忌有司奏至尊周年應改服詔曰君親名教之重也權制出於近代耳於是素服如舊興寧元年章皇太妃薨哀帝欲服重江虨啓先王制禮應在緦麻服詔降周虨又啓厭屈私情所以上嚴祖考於是制緦麻三月孝武寧康中崇德太后褚氏崩后於帝爲從嫂或疑其服博士徐藻議以禮其夫屬父道者妻皆母道則夫屬君道妻亦后道矣服后宜以資母之義於是帝制周服安帝隆安四年太后李氏崩帝服齊縗三年百僚疑所制服尚書左僕射何澄等議太皇太后名位允正體同皇極理制備盡情禮合伸春秋之義母以子貴既稱夫人禮服宜從正故成風著夫人之號僖公服之三年子於父之所生體尊義重且禮祖不厭孫固宜遂服無屈而緣情立制嫌文不明則宜從重應同爲祖母後齊縗周永安皇后無服但一舉哀百官亦一周詔可於西堂設菰廬神武門施凶門栢歷宋永初二年武帝崩蕭太后制三年之服文帝元嘉十七年七月元皇后崩兼司徒給事中劉温持節監喪神武門設凶門栢歷至西上閤皇太子於東宮崇正殿及永福省並設廬諸皇子未有府第者於西廨設廬太子心喪三年心喪有禫無禫禮無成文世或兩行皇太子心喪畢詔使博議有司奏喪禮有禫以祥變有漸不宜便除心喪已經十三月大祥十五月宜下以爲永制詔可後魏自道武及諸帝悉依漢魏既葬公除後周武帝母叱奴太后崩帝居倚廬朝夕供一溢米羣臣表請累旬乃止及葬帝袒跣陵所行三年之制五服內並依禮隋制皇帝本服大功以上親及外祖父母皇后父母諸官正一品喪帝不視事三日本服五服內親百官正二品已上喪並一舉哀太陽虧國忌日本服小功緦麻親百官三品已上舉哀不視事一日皇太后皇后爲本服五服內親一舉哀皇太子爲本服五服內親及東宮三師三少宮臣三品已上一舉哀唐元陵遺制其喪儀及山陵制度務從儉約並不以金銀錦綵飾天下節度觀察團練使刺史等並不須赴哀祀祭之禮亦從節儉其天下人吏勅到後出臨三日皆釋服無禁婚娶祠祀酒肉其宮殿中當臨者朝夕各十五舉音禮固從宜喪不可久皇帝宜三日聽政十三日小祥二十五日大祥二十七日而釋服皇帝本服周者凡三朝哭而止本服大功者晡哭而止本服小功以下一舉哀而止

天子弔大臣服

周制司服職掌王之吉凶衣服王爲三公六卿錫縗爲諸侯緦縗爲大夫士疑縗其首服皆弁絰魏蔣濟奏會喪不宜去冠奏事者上言前會故鎮軍朱鑠喪自卿以下皆去冠以布巾帕額使者侍中散騎則不皆非舊法夫冠成德之表於服爲尊唯君親之喪小斂之前與服罪之人去冠其餘禮儀雖齊縗之痛有變無廢今爲弔去冠其違禮意下博士杜布議以爲論語曰羔裘玄冠不以弔故周人玄冠代以素弁漢去玄冠代以布巾亦王者相變之儀未必獨非也古禮野夫著巾古者軍禮韋弁冠今者赤幘此明轉相變易不可悉還及古今宜因漢氏故事又按漢儀注諸侯王薨天子遣使者往皆言使者素服又禮自天子下達于士臨殯斂之事去玄冠以素弁君子臨喪必有哀素之心是以去玄冠代之以素是以漢中興臨喪之事與禮合自是之後或言臨喪使者常吉服布巾以爲使者亦宜去玄冠代以布巾示不純吉服侍中散騎諸會喪亦宜去玄冠代以布巾詔從布議蜀譙周喪服圖天子弔三公弁絰錫縗弔大夫士皆弁絰疑縗弔畿內諸侯弁絰緦縗服晉摯虞云凡使弔祭同姓者素冠幘白練深衣器用皆素異姓者服色器用皆不變唐之制如開元禮

天子爲大臣及諸親舉哀

後漢明帝時東海恭王薨帝出幸津門亭發哀魏大司馬曹真薨王肅爲舉哀表云在禮大臣之喪天子臨弔諸侯之薨又庭哭焉同姓

之臣崇於異姓自秦逮漢多闕不修暨光武頗遵其禮于時羣臣莫不競勸博士范升上疏稱揚以爲美可依舊禮臣位而哭之敦睦宗族於是帝幸城東張帳而哭之及鍾太傅薨又臨弔焉晉武帝咸寧二年詔諸王公大臣薨應三朝發哀者踰月舉樂其一朝發哀者三日不舉樂按摯虞決疑注云國家爲同姓王公妃主發哀於東堂爲異姓公侯都督發哀於朝堂東晉元帝姨廣昌君喪未葬中丞熊遠表云按禮君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂惻隱之心未忍行吉事故也被尚書符冬至二日小會臣以爲廣昌君喪未殯聖恩垂悼禮大夫死廢一時之祭祭猶可廢而況餘事冬至唯可奉賀而已未便小會詔以遠表示賀循循答云按古者君臣義重雖以至尊之義降而無服三月之內猶錫縗以居不接吉事故春秋晉大夫智悼子未葬平公作樂杜蕢譏之咸寧詔書宜爲定制唐之制如開元儀

諸侯及公卿大夫爲天子服

周制喪服斬縗章諸侯爲天子天子至尊也漢戴德喪服變除云臣爲君笄纚不徒跣始死深衣素冠其餘與子爲父同鄭玄變除云臣爲君不笄纚不徒跣張祖高問士服天王云何要記唯道大夫服君及家臣服大夫耳不說士恐有脫誤鄭云士服君亦斬縗無明文而雜記云士居堊室此則士制周制士下吏服士恐亦應同謝沈荅曰朝廷之士服天王斬縗禮之明文也邑宰外任之士居堊室周制要記非脫誤是簡略耳晉尚書問天子崩于今臺書令史以上爲皆服斬縗之服不博士卞摧應琳議禮命士以上皆服斬臺書令史列職天朝皆應服斬又問天子崩今司州及河南郡吏出入導從應易服制不卞摧答禮庶人在官者服齊衰三月又近臣服斬導從出入皆應從服又問服隨君輕重今司隸服斬下吏服齊爲合禮意不摧答凡臣從君皆降一等今之牧守皆古諸侯以禮相況輕重宜矣又問禮義服不從今司隸爲君輕縗義服也下吏爲從不每降一等當爲君喪其親者耳古今行事復云何摧荅禮庶人爲國君齊今則不服然吏若都官從士有職司於喪庭者故宜依庶人在官義耳義服不從謂近臣服君斬服之衰依降一等者之差耳前稱導從指謂近臣魏晉故事云又問諸二千石長吏見在京城皆應制服不博士卞摧楊雍應琳等上云禮臣爲君斬衰自士以上見在官者皆應制服唐元陵遺詔天下人吏勑到後三日釋服伏以公卿百僚不同人吏準禮臣爲君服斬衰三年按高宗實錄昭陵臣下喪服皆準漢文帝故事三十六日又按高宗崩服紀輕重亦依太宗故事中宗睿宗時臣下喪制並所遵守據禮及故事今百官並合準遺詔二十七日釋服其小祥內百官並無假日每日平明詣延英門進名起居不入正衙至臨時赴西內哭訖各歸至小祥日去首絰著巾冠其日早集於西內哭望日及大祥又赴西內哭大祥日除衰冠杖等服慘公服至山陵時却服本衰服事畢除之

皇太后長公主及三夫人已下爲天子服杖

魏晉故事問皇太后三夫人已下皆服斬諸長公主及諸居崇陽園循容服制之宜卞摧等議按禮與諸侯爲兄第者服斬依禮則公主宜服斬而不杖禮君夫人爲長子三年妾爲君之嫡子與夫人同則崇陽園循容宜三年又問太后及公主應杖不卞摧應琳議禮爲夫杖自天子達皇太后應杖明矣婦爲舅姑禮無杖文皇后不應杖也君之喪夫人世婦在次則杖卽位則使人執之如禮三夫人已下皆杖東晉太元二十一年孝武帝崩李太后制三年之服宋永初三年武帝崩蕭太后制三年之服至唐天寶七載五月宗正卿褒信王璆奏皇妹及女準禮出嫁後各降本親一等今並降爲第二等臣以爲執禮故親有虧常典伏請一切依服屬等第爲定不在降服限乃請永爲常式奉勑依

挽歌

魯哀公十一年吳子伐齊將戰齊將公孫夏命其徒歌虞殯（孔穎達曰虞殯者謂啓殯將虞之歌也今人謂之挽歌）漢高帝時齊王田横自殺其故吏不敢哭泣但隨柩敘哀而後代相承以爲挽歌蓋因於古也晉成帝咸康七年有司聞奏依舊選公卿以下六品子弟六十人爲挽郎詔又停之摯虞云漢魏故事大喪及大臣之喪執紼者挽歌新禮以爲挽歌出於漢武帝役人之勞歌聲哀切遂以爲送終之禮雖音曲悽愴非經典所制不宜以歌爲名按挽歌傳稱君子作歌惟以告哀以歌爲名亦無所嫌宜定新禮如舊宋文帝元嘉十七年元皇后崩詔停選挽郎唐元陵之制屬三繆練紼於輼輬車爲挽凡六紼各長三十丈圍七寸執紼挽士虎賁千人皆白布袴褶白布介幘分爲兩番挽郎二百人皆服白布深衣白布介幘助之挽兩邊各一紼挽歌二部各六十四人八人爲列執翣品官左右各六人皆服白布褠衣白布介幘左右司馬各八人皆戴白布武弁服白襹布（襹音屬謂襦長）無領緣並執鐸代哭百五十人衣幘與挽歌同至時有司引列於輼輬車之前後其百官制鴻臚寺司儀署令掌挽歌三品以上六行三十人六品以上四行十六人皆白練褠衣皆執鐸帗

秀孝爲舉將服

魏景元元年傅玄舉將僕射陳公薨以諮時賢光祿鄭小同云宜準禮而以情義斷之服弔服加麻可也三月除之司徒鄭公云昔王司徒爲諫議大夫遭舉將喪雖有不反服今不同古便制齊衰三月漢代名臣皆然宋庾蔚之謂白衣舉秀孝既未爲吏故不宜有舊君之服尊卑不同則無正服弔服加麻可也今人爲守相刺史又無服但身蒙舉達恩深於常謂宜如鄭小同弔服加麻爲允今已違適爲異與舊君不同議論不弃弔故郡將喪

郡縣吏爲守令服

魏令曰官長卒官者吏皆齊衰葬訖而除之（譙周云大夫受畿內采邑有家臣雖又別與之事其下屬皆上相屬其吏非臣也秦漢無采邑之家臣郡縣吏權假斬衰代至則除之）晉喪葬令曰長吏卒官吏皆齊衰以喪服理事若代者至皆除之武昌太守徐彥與征西桓溫牋云蔡徐州薨主簿服斬王征北薨於京都王丞相時在喪庭徐州主簿以服事諮公公謂輕重可依蔡侯時北中郎劉公薨於淮陰州主簿相承持重至郄太宰薨州主簿改服齊衰中興以來江南皆從之公卿以下至邑宰吏服其君齊衰吏服其君齊衰則無從服之文而由來多有從服者陶大司馬遭兄子喪府州主簿從服時卞光祿經過自說爲太傅主簿太傅喪母己不從服此是用晉令也郄太宰遭姊喪吏服惟疑郄問譙秀言不應從服諸主簿仍便從服既服君旁親則服君便應重矣及二公之薨府州主簿服齊衰宋庾蔚之謂晉令云代至而除施之州郡縣員吏宜用齊周之制禮代殊事異理有大斷今州府之君既不久居其位暫來之吏不得以爲純臣則齊周之制不爲輕也君齊矣豈有從乎母妻其猶不從本無義於傍親卞光祿所行是也二公使吏從服姪姊可謂疏闊其乖遠矣

師弟子相爲服

魏王肅曰禮師弟子無服以弔服加麻臨之哭之於寢（凡弔服加麻者三月除之）晉賀循謂如朋友之禮異者雖出行猶絰所以尊師也按禮記夫子之喪門人疑所服子貢曰昔夫子喪顏回若喪子而無服請喪夫子若喪父而無服於是門人廬于墓所心喪三年蓋師徒之恩重也無服者謂無正喪之服也孔子之喪二三子皆絰而出注曰爲師也然則凡弔服加麻者出則變服矣新禮弟子爲師齊衰三月摯虞駮曰仲尼聖師止弔服加麻心喪三年淺教之師暫學之徒不可皆爲之服或有廢興悔吝生焉宜定新禮無服如舊范甯問曰弃喪禮師哭於廟門外孔子曰師吾哭之寢何邪徐邈答曰蓋殷周禮異也宋庾蔚之謂今受業於先生者皆不執弟子之禮惟師氏之官王命所置

故諸王之敬師國子生之服祭酒猶粗依古禮弔服加麻既葬除之但不心喪三年耳

朋友相爲服

周制檀弓云曾子曰朋友之墓有宿草而不哭焉又曰朋友吾哭諸寢門之外漢戴德云以朋友有同道之恩加麻三月魏劉德議問曰小記云朋友虞祔而已此謂主幼而爲虞祔也若都無主族神不歆非類當爲虞祔不田瓊答曰虞安神也祔以死者祔於祖也既朋友恩舊歡愛固當安之祔之然後義備也但後日不當祭之耳又問朋友無所歸於我殯若此者當迎彼還己館皆當停柩於何所答曰朋友無所歸故呼而殯之不謂已殯迎之也於己館而殯之者殯之而已不於西階也晉曹述初問有仁人義士矜幼攜養積年爲之制服當無疑耳徐邈答曰禮緣情耳同爨緦又朋友麻

禮略第四

諡略第一　通志卷第四十六

諡上

臣謹按字有不可避諱者諡法是也故此三篇並從本字

序論第一

古無諡諡起於周人羲皇之前名是氏亦是號亦是至神農氏則有炎帝之號軒轅氏則有黃帝之號二帝之號雖殊各氏則一焉堯曰陶唐舜曰有虞禹曰夏后湯曰殷商則氏已異於名堯曰放勳舜曰重華禹曰文命湯曰武王則號已異於氏然是時有名號之別者不過開基之祖耳夏自啓商自太甲皆一名而生死通稱若其曰祖曰宗爲中爲高則又不可常也以諱事神者周道也周人卒哭而諱將葬而諡有諱則有諡無諱則諡不立蓋名不可名已則後王之語前王後代之及前代所以爲昭穆之次者將何以別哉生有名死有諡名乃生者之辨諡乃死者之辨初不爲善惡也以諡易名名尙不敢稱況可加之以惡乎非臣子之所安也嗚呼春秋紀實事而褒貶之說行諡法別昭穆而美刺之說行當其時已紛紜矣後之人何獨不然臣恐褒貶之說不已則春秋或幾乎息矣於是作春秋考春秋傳又恐美刺之說不已則周公之意其亡矣夫於是作諡法使百代之下爲人臣爲人子者知尊君嚴父奉亡如存不敢以輕重之意行乎其間以傷名教者也

序論第二

天下有難行之道雖曰古有是道而後世終不可行者非古有是道也後之人設是道以實之耳豈有可行於古而不可行於今之道乎若曰臣子可以議君父之得失使有德則諡善無德則諡惡大行受大名細行受細名行生於己名生於人此真不可行之道也自非伐無道誅有罪收其鯨鯢以爲京觀則安得有惡諡之稱乎臣以爲立諡之意本爲昭穆命諡之義取於尊隆且生有惡死無惡者人之情也生可簡死不可簡者禮之事也生雖侯伯死必稱公生不踰等死必加等先王之通制也豈有稱生之號有隆而命死之名有虧乎諡亦有惡惡諡非所以加君父也子曰父在觀其志父沒觀其行三年無改於父之道可謂孝矣不若是是不當於人心子議父臣議君秦人之所厭而削之也今先儒之所爲諡者正秦人之論耳不合乎古道

序論第三

按諡法惡諡莫如桀紂其次莫如桓靈其次莫如幽厲此古今之所聞也以臣所見皆不然桀紂是名耳非諡也名者生之所命而非死之所加也當夏之季當殷之興則未有諡桀非諡也當殷之季當周之興雖有諡法然得諡爲榮不得諡爲辱名之以紂辱莫大焉桀之所名者取於木猶高柴公孫枝之所取云耳豈有賤人多殺之名而可以爲名乎紂之所名者取於絲猶臧紇南宮縚之所取云耳豈有殘義損善之名而可以爲名乎是名也非己之所更卽父兄之所命也安得有是義乎桓於經典並無惡義如公執桓圭桓乃珪璋之首稱如桓桓武王桓乃果毅之威德齊之桓公用能霸業周之桓王元無累行安得桓爲惡名乎靈者神聖之異名周之東也王綱不振四方解體迨乎靈王周道始昌諸侯服從故傳曰惟有靈王甚神聖以其生有神聖之德死則諡之以靈是爲名實允當其曰請爲靈若厲者荊蠻不根之論也安得靈爲惡名乎幽者隱之並名也周幽王喪於犬戎之禍魯隱公卒於羽父之難皆臣子所不忍言故以幽隱命之痛惻之甚也豈有擁遏不通之義乎語曰子溫而厲威而不猛恭而安厲與安並德故於厲言而猛則異於是故於猛言不厲非惡也豈有暴虐無親之義乎厲王過矣使厲王而有暴虐無親之名則宣王不得爲孝子幽王過矣使幽王而受擁遏不通之實則晉文侯鄭武公不得爲良臣成周之法初無惡諡諡之有惡者後人之所立也

由有美刺之說行然後人立惡謚

序論第四

謚之有善惡者卽文而見不卽說而見且曰戾曰刺豈不見其有凶德何必以不悔前過然後爲戾暴慢無親然後爲刺乎一戾不足其說又益之以戾一刺不足其說又益之以刺非古之道也曰蕩曰荒豈不見其有淫行何必好內遠禮然後爲蕩縱樂無度然後爲荒乎一蕩不足其說又益之以蕩一荒不足其說又益之以荒非古之道也謚之善惡可卽一文以見義一文不得而盡者卽複文以見義複文不足以盡者又從而加之如衞之公孫枝是爲惠貞文子亦古之道何必爲之說以釋之乎釋之之言旣多又非載籍之常義學者而盡欲以善惡之義通之其有名實相違而義不可通者則必迂其說曲而通之也桀紂初非惡名桓靈亦非惡謚由其君而衆惡所集使名與謚不能主也人聞其名見其謚則翕然以爲惡矣且愛人愛其人之爲惡人惡其人之狗爲狗何與於善惡但隨人好惡所生矣是以君子惡居下流故名之曰幽厲

序論第五

法之爲謚者取一文耳非有說也謚法行而其說紛紛其書見於世者有周公謚法有春秋謚法有廣謚有今文尙書有大戴記有世本有獨斷有劉熙之書有來奧之書有沈約之書有賀琛之書有王彥威之書有蘇冕之書有扈蒙之書有蘇洵之書其實皆由漢魏以來儒生取古人之謚而釋以己說集而爲法也故蘇氏曰周公之法反取賀琛之新法而載之書是知世之謚法其名尤古者益非古法也今考周公之書所用後人之語甚多是皆爲謚法者展轉相因言文雜揉無足取也惟沈約之書博採古今詮次有紀然亦無所建明至蘇氏承詔編定六家謚法乃取周公春秋廣謚沈約賀琛扈蒙之書斷然有所去取其善惡有一成之論實前人所不及也皇也帝也王也公也侯也君也師也長也胥也實尊卑之號上下之稱且生有爵死有謚以是爲謚未之敢聞也若帝王可以爲謚則天子亦可以爲謚矣若公侯可以爲謚則卿大夫亦可以爲謚矣若師長可以爲謚則父兄亦可以爲謚矣無義之談莫此爲甚經幾百年閒而後蘇子闢之堯取累土以命名舜取濃華以命名禹取於獸湯取於水桀以喬木紂以繹絲是非己之所更必父兄之所命也且生有爵死有謚以是爲謚未之敢聞也蘇氏未暇及臣不敢後焉謹條其可用者二百十謚分爲三類只以一文見義無事乎文之廣無事乎說之繁庶乎表裏蘇氏之學是亦典禮之大者

謚中

上謚法

神　聖　賢　文　武　成　康　獻　懿　元　章　釐
景　宣　明　昭　正　敬　恭　莊　肅　穆　戴　翼
襄　烈　桓　威　勇　毅　克　壯　圉或作禦　魏　安
定　簡　貞　節　白　匡　質　靖　眞　順　思　考
顯　和　高　光　大　英　睿　博　憲　堅
孝　忠　惠　德　仁　智　愼　禮　義　周　敏　信
達　寬　理　凱　淸　直　欽　益　良　度　類　基
慈　齊　深　溫　讓　密　厚　純　勤　謙　友　祁
廣　淑　儉　靈　榮　厲　比　絜　舒　賁　遂　退
訥　偲　述　懋　宜　哲　察　通　儀　經　庇　協
端　休　悅　綽　容　確　恆　熙　洽　紹　世　果

右百三十一謚用之君親焉用之君子焉

中謚法

懷　悼　愍亦作閔　哀　隱　幽　沖　夷　懼　息　攜
郿　愿　傲

右十四諡用之閔傷焉用之無後者焉

下諡法

野　夸　躁　伐　荒　煬　戾　剌　虛　蕩　墨　慭

亢　千　徧　專　輕　苛　介　暴　虐　愎　悖　凶

慢　忍　毒　惡　殘　嬰　攘　頑　昏　驕　酗　湎

僥　狃　侈　惑　靡　溺　僞　妄　讒　諂　誣　詐

譎　詘　詭　奸　邪　慝　蠱　危　圮　懦　撓　覆

敗　戮　疵　饕　費

右六十五諡用之殲夷焉用之小人焉

凡上中下諡共二百十言以備典禮之用

諡下

後論第一

凡蘇氏所取一百六十八諡三百十一條臣今只即一文以見義即文可以見文不必曰施而中理曰文經緯天地曰文即武可以見武不必曰克定禍亂曰武保大定功曰武即孝可以見孝不必曰慈惠愛親曰孝能養能恭曰孝即忠可以見忠不必曰威衰純固曰忠臨患不忘曰忠且即文以見義則文簡而義顯舍文而從說則說多而義惑蘇氏所削爲多矣臣今復削去三百十一條之說只從百六十八諡而增損焉實得二百十諡分而爲三上諡百三十用於君親用於君子下諡六十五用於殲夷用於非君子中諡十四用於閔傷用於無後者其有堯舜禹湯桀紂六文乃人名非諡法所宜去也陳胡公滿者言其老也有胡耇之稱爲胡非諡義齊有丁公名也漢有丁公姓也丁非諡義故去胡去丁曰商曰使曰軍曰趯曰鼎曰莫曰敵曰震曰攜曰革曰易曰素曰頃凡十三文雖有其諡於辭義未安所宜去也曰原曰愛曰聲曰聞曰要曰強曰平凡七文文雖可用於義不專亦宜去蘇氏所取者百六十八諡今去其二十八凡蘇氏所去者百九十八今取其七十二諡披沙得金甄金去土非相違也而相從也

後論第二

蘇氏去其歷代所以爲尊卑之號者九皇帝王公侯君師長胥是也予曰左邱明恥之丘亦恥之蘇氏去其義之不安者八今取其貴取其遜所以待邱園也蘇氏去其子孫不忍稱者九十四今取其暴取其虐取其愎取其凶取其悖取其慢取其忍取其毒取其惡取其嬰取其攘取其頑所以待暴戾取其昏取其驕取其酗取其湎取其僥取其狃取其侈取其惑取其靡取其溺所以待淫侈取其諂取其僞取其讒取其妄取其誣取其詐取其譎取其詘取其詭取其奸取其邪取其慝取其蠱所以待姦回取其危取其圮取其撓取其覆取其敗取其戮所以待覆亡取其懦取其疵取其饕所以待貪鄙蘇氏去其名之不能舉其人之要者八今取其退取其訥所以待恬退之士取其修取其訓所以待禮法之人蘇氏去其鄙陋不足以訓者十有一今取其偲取其逑爲靖專者備也蘇氏去其泛濫不可指明善惡之狀者七今取其懋爲黽勉者備也取其宜爲中庸者備也蘇氏去其重複而無益於用者五十七今取其哲有異於智也取其察有異於明也取其通有異於敏也取其儀有異於穆也取其經有異於憲也取其庇有異於禮也取其協有異於順也取其端有異於直也取其費有異於夸也取其休取其悅有異於凱也取其緯取其容有異於寬也取其確取其恆有異於介也取其熙取其洽有異於和也

後論第三

蘇氏於百六十八諡之外有七去三百十一條之中有六類七去者削其文六類者易其義臣今此書只以文顯不用義說故於六類亦無所用但第四類中比儉二義於文未安不得不爲之說儉乃恭儉之儉比乃協比之比儉也比也古之美諡也蘇氏引儉則固之義而

更之曰非薄廢禮曰儉引君子周而不比之義而更之曰事君有黨曰比以比儉二謚內於惡德此臣之所不取也儉若爲惡德則夫子溫良恭儉之儉其將何處比若爲惡德則協比其鄰婚姻孔云之比其將何爲若之何以不中禮之儉爲儉朋比之比爲比乎臣今易置從古道也

後論第四

語曰孔文子何以謂之文也子曰敏而好學不恥下問是以謂之文也然則文子之謚初無謚法仲尼則因問而卽其人之行事以釋之奈何先立其法必使人之曲中也規矩本爲方圓設而非豫爲小大劑量使制器者範圍於此況所作之法只採經傳之言其間有大不通理處子曰敏而好學不恥下問是以謂之文而云敏而好學曰文可也孟子曰陳善閉邪謂之敬而云陳善閉邪曰敬可也易之益曰君子見善則遷有過則改而云遷善改過曰益可也左氏曰共用之謂勇而云率義共用曰勇可也奈何詩曰哿矣能言巧言如流曰哿可乎書曰賓于四門四門穆穆而云闢于四門曰穆可乎傳曰季子生而有文在其手曰友遂命之而云有文在手曰友何義也書曰乃聖乃神乃武乃文而云乃聖乃神曰武何義也詩序曰太平之君子能持盈守成而云持盈守滿曰成何義也至於終始如一者則謂之終爲人所渴望者則謂之渴於義安乎取並后匹嫡之義而爲並取牝雞之晨惟家之索義而爲索是可用乎千百年間學者見之禮官博士行之而斷無以爲非者

謚略第一

尊彝爵觶之制

臣舊嘗觀釋奠之儀而見祭器焉可以觀翫可以說義而不可以適用也夫祭器者古人適用之器若內圓而外方內方而外圓若之何飲食若臺而安器若器而安臺或威多而受少或質輕而任重若之何持執以此事神其不得於古之道明矣原其制作蓋本於禮圖禮圖者初不見形器但聚先儒之說而為之是器也姑可以說義云耳由是疑焉因疑而思思而得古人不徒為器也而皆有所取象故曰制器尚象器之大者莫如罍物之大者莫如山故象山以制罍或為大器而刻雲雷之象焉其次莫如尊又其次莫如彝最小莫如爵故受升為爵受二斗為彝受五斗為尊受一石為罍按獸之大者莫如牛象其次莫如虎蜼禽之大者則有雞鳳小則有雀故制爵象雀制彝象雞鳳差大則象虎蜼制尊象牛極大則象象尊罍以戚酒醴彝以戚明水鬱鬯爵以為飲器皆量其器所戚之多寡而象禽獸賦形之大小焉臣謹按沈約與劉杳論宗廟犧尊約云鄭康成答張逸謂為畫鳳凰尾婆娑然今無復此器則不依古查曰此言未必可按古者尊彝皆刻木為鳥獸鑿頂及背以出內酒魏時魯郡地中得齊大夫子尾送女器有犧尊作犧牛形又晉永嘉中曹嶷於青州發齊景公冢得二尊形亦為牛象此古之尊彝為可據也又按王肅注禮以犧象二尊並全刻牛象之形鑿背為尊其說益可據也又按陸佃禮象所記章惇家有古銅象尊三足象其鼻形望而視之真象也此又見象尊之制出於近代矣又按爵與觶皆飲器觶大而爵小陸佃禮象云今秘閣及文彥博李公麟家皆有古銅爵有首有尾有柱有足有柄祭統曰尸酢夫人執柄夫人授尸執足先儒謂柄為尾蓋不見此制焉然古銅爵今之士大夫家亦多有之臣見者屢矣謂其口似雀之狀如今之荷葉杯葵花盞皆取其口之象而非謂通體為雀也今祭器之爵徒設雀形而妨於飲者按禮器云卑者舉角注云四升曰角角之類則有觚有觶有散有觥觶與爵同為飲器而爵為小角與觚觶散觥同為一類而觥為大故觥則取兕角而以為罰器兕之為獸獸之大者也按舊圖匏爵用匏片為之則知角爵刳角為之所謂觚謂觶謂散謂觥者名號不同大小異制耳

君臣冠冕巾幘等制度

歷代冕弁

黃帝作冕垂旒目不邪視也充纊耳不聽讒言也唐虞以上冠布無緌夏后以牟追以收商制章甫或以冔形制並無文周制弁師掌王之五冕皆玄冕朱裏綖紐五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘諸侯及孤卿大夫之冕各以其等為之秦滅禮學郊社服用皆以袀玄漢興草創仍秦之舊（蔡邕獨斷云袀紺繒也班固東都賦注云袀皂也袀音鈞）及光武踐阼郊祀天地明堂皆冠旒冕前後邃綖孝明帝永平初詔有司采周官禮記尚書夏侯氏說公卿以下冕皆廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏玄上前垂四寸後垂三寸係白玉珠為十二旒以其綬采色為組纓（禮記曰玄冠朱組纓天子之服也其旒珠用真白玉）三公諸侯七旒青玉珠卿大夫五旒黑玉珠皆有前無後各以其色綬為組纓旁垂黈纊助天子郊祀天地明堂則冠之魏因漢故事明帝好婦人之飾冕旒改用珊瑚珠晉因之東晉元帝初過江服章多闕而冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧和奏舊禮冕旒用白玉珠今美玉難得可用白璇珠從之後帝郊祀天地明堂宗廟及元會臨軒改服黑介幘通天冠平冕皁表朱綠裏廣七寸長一尺二寸加於通天冠上前圓後方垂白玉珠十二旒以朱組為纓無緌王公卿助祭郊廟冠平冕王公八旒卿七旒組為纓色如綬也宋因之更名曰平天冕天子郊祀及宗廟服之王公並用舊法齊因之梁因之其制前垂四寸後垂三寸旒長齊肩以組

爲纓色如其綬旁垂黈纊充耳珠以玉瑱乘輿郊祀天地明堂享宗廟元會臨軒則服之五等諸侯助祭平冕九旒青玉爲珠有前無後各以其綬色爲組纓旁垂黈纊陳因之以爲冕旒皇太子朝冠遠遊冠侍祭則平冕九旒五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青玉爲珠有前無後各以其綬色爲組纓旁垂黈纊北齊採陳之制旒玉用五采以組爲纓色如其綬其四時郊祀封禪大事皆服衮冕皇太子平冕黑介幘白珠九旒飾以三采玉以組爲纓色如其綬未加玄服則空頂黑介幘雙童髻雙玉導後周設司服之官掌皇帝十二冕祀昊天則蒼冕五帝各隨方色朝日同青冕夕月同素冕地祇同黃冕神州社稷同元冕享先皇加玄服等以象冕享先帝食三老耕籍等以衮冕視朔大射等以山冕視朝臨法門適宴等以鷩冕皆十有二旒諸公之冕九一曰方冕二曰衮冕三曰山冕四曰鷩冕五曰火冕六曰毳冕皆九旒七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠諸侯八無衮冕諸伯七又無山冕諸子六又無鷩冕諸男五又無火冕冕五旒三公之冕九一曰祀冕二曰火冕三曰毳冕四曰藻冕五曰絺冕六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠三孤自祀冕而下八無火冕公卿七又無毳冕上大夫六又無藻冕中大夫五又無皮弁下大夫四又無爵弁士之服三一曰祀弁二曰爵弁三曰玄冠庶士玄冠而已隋採北齊之法衮冕垂白珠十二旒以組爲纓色如其綬黈纊充耳玉笄太子庶子裴二奏色並用玄（旒齊於膊纊齊於耳）唯應著幘者依漢晉法皇太子衮冕垂白珠九旒青纊充耳犀笄國公冕青珠九旒初受冊命執贄入朝祭祀親迎三公助祭並服之侯伯則鷩冕子男則毳冕五品以上絺冕九品以上爵弁唐依周禮制天子之六冕有大裘冕衮冕鷩冕毳冕絺冕玄冕大裘冕無旒廣八寸長一尺六寸（玄表纁裏以下廣狹准此）金飾玉簪導（簪亦謂之笄所以拘冠使不墜也導以掠髮使入巾幘之中）以組爲纓色如其綬祀天地神祇服之衮冕（加金飾）垂白珠十有二旒以組爲纓色如其綬黈纊充耳玉簪導諸祭祀及享廟遣上將征還飲至加玄服元日受朝等服之鷩冕有事遠主服之（按周禮遠主謂先公）毳冕祭海嶽服之絺冕祭社稷帝社服之玄冕蜡百神朝日夕月服之自衮冕而下旒數並依周禮皇太子衮冕白珠九旒諸臣衮冕青珠九旒青纊充耳簪導鷩冕七旒第二品服之毳冕五旒第三品服之絺冕四旒第四品服之玄冕三旒第五品服之龍朔以後改更不同

緇布冠（一曰進賢冠周制士冠禮云緇布冠以爲始冠之冠冠而敝之可也注云初加緇布冠次加皮弁次加爵弁加皮弁後而棄之後漢制進賢冠爲儒者之服前高七寸後高三寸長八寸公侯三梁中二千石以下至博士兩梁小吏私學弟子皆一梁蔡邕云千石以下一梁晉因之天子玄服始加則冠五梁進賢冠三公及封郡公縣侯鄉亭侯則三梁卿大夫下至千石則兩梁中書門下至門郎小吏並一梁宋因之爲儒冠齊因之爲開國公侯下至小吏之服其以梁數爲降殺則依晉制梁因之以爲乘輿宴會之服則五梁進賢冠陳因之爲文散內外百官所服以梁數爲高卑天子所服則五梁北齊進賢五梁冠不通于下隋因陳制內外文官通服之降殺一如舊法唐因之若親王則加金附蟬爲飾復依古制緇布冠爲始冠之冠進賢緇布二制存焉）

牟追冠（夏后氏牟追冠長七寸高四寸廣五寸後廣二寸制如覆杯前高廣後卑銳商因之制章甫冠高四寸半後廣四寸前櫛首周因之制委貌冠司服云凡甸冠弁服甸田獵也漢制委貌以皂繒爲之形如委穀之貌上小下大長七寸高四寸前高廣後卑銳無笄有纓行大射禮於辟雍諸公卿大夫行禮者冠之宋依漢制）

通天冠（通天冠本秦制其狀不傳漢因秦名制高九寸正豎頂少斜卻乃直下爲鐵卷梁前有山展筩爲述筩駁犀簪導乘輿所常服晉依漢制前加金博山述注云述即鷸也鷸知天雨故冠像焉前有展筩宋因之又加黑介幘舊有冠無幘齊因之東昏侯改用玉簪導梁因之復加冕於其上爲平天冕陳因之北齊依之乘輿釋奠所服隋因之加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導朔日元會冬朝會諸祭還則服之唐因之其纓改以翠緌）

長冠（漢高帝採楚制長冠形如板以竹爲裹亦名齊冠後以竹皮爲之高七寸廣三寸以高帝所制曰劉氏冠故爲享廟之服恭之至也鄙人或謂之鵲尾冠晉依之去竹用漆纚救日蝕諸祀則冠之梁天監中祠部郎中沈宏議竹葉冠是漢祖微時所服不可爲祭服宜改用爵弁司馬褧云若以遵三王則所廢非一遂不改矣）

遠遊冠（有具服遠遊冠有公服遠遊冠按遠遊冠秦採楚制楚莊王通梁組纓似通天冠而無山述有展筩橫之于前漢天子五梁太子三梁諸侯王通服之晉皇太子及諸王後常冠焉以翠羽爲緌綴以白珠帝之兄弟之子封郡王者通服之則青絲爲緌梁爲皇太子朝服加金博山翠緌陳因之其藻飾服用依晉故事也北齊依之制五梁冠乘輿所服不通于下隋制三梁加金附蟬九首施珠翠黑介幘翠緌犀簪導皇太子元朔入朝釋奠則服之唐因之其制具開元禮序例）

高山冠 秦滅齊獲其君冠以賜近臣因而制之形如通天冠頂不斜卻直植鐵爲卷梁高九寸無山展筩故亦名側注冠其體側立而曲注故也中外謁者僕射行人使者等所服漢舊儀云乘輿冠高山冠飛月之纓一云飛翮之纓通天子之服也魏明帝以其制似通天遠遊故改令卑下除去卷筩如介幘幘上加物以象山行人使者服之晉宋齊梁陳歷代因之隋因魏制參用之形如進賢於冠加三峯謁者大夫以下服之梁數依其品降殺唐因之內侍省內謁者監及親王司閣等服之

法冠 秦滅楚獲其君冠賜御史以纚爲展筩鐵爲柱梁一名柱後惠文冠執法者服之或謂之獬豸冠注云獬豸神羊一角能别曲直楚王獲之以爲冠漢晉至陳歷代相因襲不易隋開皇中於進賢冠上加二真珠爲獬豸角形大業中改制一角注云獬豸神獸蓋一角今二角者非也執法者服之唐用一角爲獬豸之形御史臺監察以上服之

建華冠 漢制以鐵爲柱卷貫大銅珠九枚形似縷鹿薛綜曰下輪大上輪小也記曰知天者冠述知地者履絇左氏傳曰鄭子臧好聚鷸冠建華是也祠天地五郊明堂舞人服之晉及陳代相因不易餘並無聞

趙惠文冠 一名武冠秦滅趙以其君冠賜近臣胡廣曰趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾爲貴職或以北土多寒胡人以貂皮溫額後代效之亦曰惠文惠者蟪也其冠文細如蟬翼故名惠文或曰齊人見千歲涸澤之神名曰慶忌冠大冠乘小車好疾馳因象其冠漢因之曰武弁一名大冠諸武官冠之侍中中常侍加黃金璫附蟬爲飾插以貂尾黃金爲竿侍中插左常侍插右貂用赤黑色又名鵕鸃冠倉頡解詁曰鵕鸃鷩卽翟山雞之屬尾彩鮮明是將飾冠以代貂焉幸臣閎孺爲侍中皆服大冠天子元服亦爲先加又加雙鶡尾植左右名鶡冠鶡鷙鳥之暴者每所攫撮應爪摧碎天子武騎故冠之徐廣曰鶡似黑野雞出上黨晉因之名繁冠一名建冠一名籠冠即惠文冠也宋因之不易齊因之侍臣加貂蟬餘軍校武職黃門散騎等皆冠之唯武騎虎賁插鶡尾於武冠上梁因制遠遊平上幘武冠陳因之不易後爲鶡冠武者所服北齊依之曰武弁季秋講武出征告廟則服之隋亦名武弁武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂爲飾侍左者左珥侍右者右珥天子則金博山三公以上玉枝四品以上金枝文官七品以上毦白筆八品以上及武官皆不毦筆唐因之乘輿加金附蟬平巾幘侍中中書令則加貂蟬侍左右珥諸武官府衛領軍九品以上等亦准此

方山冠 漢制似進賢冠以五采縠爲之祠宗廟八佾四時五行樂人服之冠衣各如其方之色而舞焉晉因之晉因之自後無聞

巧士冠 漢制高七寸要後相通直植似高山冠不常服唯郊天黃門從官者四人冠之在鹵簿中次乘輿車前以備宦者四星云

卻非冠 漢制以長冠皆縮垂五寸有纓緌宮殿門吏僕射等冠之梁北郊圖執事者縮纓緌隋依之門者禁防伺非服也唐因之亭長門僕服之

樊噲冠 漢將樊噲造次所冠以入項羽軍其制似平冕廣九寸高七寸前後各四寸殿門司馬衛士服之或曰樊噲常持鐵楯聞項羽有意殺漢王噲裂裳以裹楯冠之入軍門立漢王傍視項羽晉宋齊陳不易其制餘並無聞

術氏冠 漢制前圓差池四重趙武靈王好服之今不以施用或曰楚莊王鷸冠是也晉因之宋以後無聞

卻敵冠 晉制前高四寸通長四寸後高三寸似進賢冠凡當殿門衛士服之陳依之餘並廢

翼善冠 唐貞觀中制月一日十五日視朝常服之又與平巾幘通用太宗初服翼善冠賜貴臣進德冠因謂侍臣曰幞頭起於周武帝蓋取便於軍容耳今四海無虞此冠頗採古法兼類幞頭乃宜常服開元十七年廢不用

皇 有虞氏皇而祭其制無文蓋爵弁之類夏后氏因之曰收純黑前小後大商因之曰冔黑而微白前大後小周因制爵弁爵弁冕之文也赤而微黑如爵頭然前小後大三代以來皆廣八寸長尺二寸如冕無旒皆三十升布爲之士冠禮三加成人服之漢依周制或云中古以下其制用絲祠天地五郊明堂雲翹樂舞服之晉依漢制更名廣冕有收持笄服用如舊隋依之以角爲簪導士助君祭服之唐因之以繒代布用玄纓簪導九品以上冠親迎助祭私家祭祀服之

皮弁 周禮弁師云王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄司服云視朝則皮弁服士冠禮曰三王共皮弁以鹿皮爲之晉依舊制以鹿淺毛黃白色者爲之其服用等級並准周官後周田獵則服之以鹿子皮爲之隋因之大業中所造通用烏漆紗前後二傍如蓮葉四間空處又安拳花頂上當縫安金梁梁上加璂天子十二真珠爲之皇太子及一品九璂二品八璂下六品各殺其一璂以玉爲之皆犀簪導六品以下無璂皆象簪導唯天子乃用金稜後制鹿皮者以賜近臣唐因之以鹿皮爲之玉簪導十二璂朔日受朝服之

韋弁 周官司服云凡兵事韋弁服晉以韋爲之頂上少尖宋因之武爲車駕親戎中外戒嚴之服後周巡兵即戎則服之自此以來無復其制

幘 古者有冠無幘其戴也加首有頍所以安物故詩曰有頍者弁此之謂也秦雄諸侯乃加其武將首爲絳袙以表貴賤其後稍稍作顏題袙音首百切漢因績其顏卻摞之施巾連題卻覆之至孝文乃高其顏題續之爲耳崇其巾爲屋貴賤皆服之文者長耳謂之介幘武者短耳謂之平上幘稱其冠也尚書幘收三寸名曰納言亦以忠正顯近職也迎氣五郊各如其色從章服也武吏常赤幘成其威也未冠童子幘無屋者示未成人也未入學小童幘勾卷屋者示尚小未遠冒也喪幘卻摞反本禮也紺幘以齋青幘以耕緗幘以獵晉因之東晉哀帝從博士曹洪等議立秋御讀月令改用素幘宋因之以黑幘騎吏鼓吹武官服之其救日蝕文武官皆冕冠著赤幘齊因之以黑幘拜陵所服梁因之以黑介幘爲朝服元正朝賀畢還儲更出所服未加玄服則空頂幘陳因之諸軍司馬服平巾幘長吏介幘黃鉞郎朝服赤介幘簪筆隋依之天子田獵御戎文官出遊田里武官自一品以下至九品并流外吏等上下通服黑介幘平巾黑幘又制緑幘庖人服之其平巾黑幘之制玉枝金花飾犀簪導紫羅褶其御五輅人隨其車色唐因制乘輿空頂介黑幘雙玉導加寶飾祭還及冬至朔日受朝會臨軒拜王公則服之黑介幘拜陵則服之平巾幘金寶飾導簪冠支皆以玉乘馬則服之皇太子平巾幘乘馬則服之空頂介幘雙玉導加寶飾謁廟還宮元日冬至朔日入朝釋奠則服之冠幘五品以上陪祭服之

臣謹按蔡邕獨斷曰幘古之卑賤執事不冠者所服也漢元帝額有壯髮不欲使人見始進幘服之羣臣皆隨焉然尚無巾王莽頂禿幘上施屋壯髮謂當額前侵下而生者是

帢魏武以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁縑帛以為帢苦洽反帢合乎簡易隨時之義以色別其貴賤本施軍飾非為國容或云本末有岐荀文若巾之行觸木枝成岐因之為名遂不改因通以慶弔帢與帢同晉因之咸和中制聽尚書八座丞郎門下三侍官乘車白帢齊依以素為之舉哀臨喪服之梁因之以代古疑縗為弔服羣臣舉哀臨喪則服之陳因之而初婚冠送餞則服之隋依梁不易唐因之

帽帽野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣周成王問周公曰舜之冠何如焉曰古之人上有帽而勾領魏管寧在家常著帛帽晉因魏制宋制黑帽綴紫標標以繒為之長四寸廣一寸後制高屋白紗帽齊因之梁因之制頗同至於高下翅之卷小異耳皆以白紗為之陳因之天子及士人通冠之白紗者名高頂帽皇太子在上省則烏紗帽在永福省則白紗又有皁繒雜紗為之高屋下裙蓋無定準後周之時咸著突騎帽如今胡帽垂裙覆帶蓋索髮之遺像也又文帝項上瘤疾不欲人見每常著焉相魏之時著而謁帝故後周一代以為雅服小朝公宴咸許戴之隋開皇初文帝常著烏紗帽自朝貴已下至於冗吏通著入朝後復制白紗高屋帽其服練裙襦烏皮履宴接賓客則服之大業中令五品以上通服朱紫是以烏紗帽漸廢貴賤通服折上巾唐因之制白紗帽又制烏紗帽視朝聽訟宴見賓客服之

臣謹按玄中記云句始作帽晉志云帽名猶冠也義取於蒙覆其首本纚也古者冠無幘冠下有纚以繒為之後世施幘於冠因或裁纚為帽自乘輿宴居下至庶人無爵者皆得服之又按吳書云陸遜破曹休於石亭還當反西陵朝臣燕賜終日上脫褠帽以賜遜時同羣臣朝謁而服之又按後漢郭林宗行遇雨霑巾角折後周武帝建德中因制折上巾

葛巾東晉制以葛為之形如帢而橫著之為尊卑共服太元中國子生見祭酒博士冠角巾齊依之陳依之北齊依之自後無聞

臣謹按角巾之制宋不存至齊立學王儉議更存焉

幅巾後漢末王公名士以幅巾為雅是以袁紹崔豹之徒雖為將帥皆著縑巾時有妖賊以黃為巾時號黃巾賊後周武帝因裁幅巾為四腳唐因之

臣謹按方言云巾趙魏之間通謂之承露郭林宗折巾謂此也袁紹戰敗幅巾渡河按此則庶人及軍旅皆服之用全幅帛而向後襆髮謂之頭巾俗人謂之襆頭

巾子唐武德初始用之初尚平頭小樣者天授二年武太后內宴賜羣臣高頭巾子呼為武家諸王樣景龍四年三月中宗內宴賜宰臣以下內樣巾子其樣高而踣皇帝在藩時所冠人號為英王踣樣

君臣服章制度袍附

虞書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繢宗彝藻火粉米黼黻絺繡備十二章衣玄裳黃上六章在衣下六章在裳上畫下繡夏商之世皆相襲而無變周官司服掌王之吉凶衣服大裘以祀天大裘黑羔裘示質也袞冕之服享先王升日月於旌旗服備九章一曰龍二曰山三曰華蟲四曰火五曰宗彝皆畫以為繢六曰藻七曰粉米八曰黼九曰黻皆繡以為繡則袞之衣五章裳四章凡九鷩冕之服享先公鷩畫雉謂華蟲其衣三章裳四章凡七毳冕之服祀四望山川毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五絺冕之服祭社稷五祀絺刺粉米無畫其衣一章裳二章凡三玄冕之服祭羣小祀其衣無文裳刺黻而已此冕服皆玄衣纁裳凡兵事韋弁服以韎韋為弁又以為衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注者是也眡朝則皮弁服視內外朝之事其服十五升白布衣積素以為裳王受諸侯朝覲於廟則袞冕凡甸冠弁服甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以為裳公之服自袞冕而下如王之服侯伯之服自鷩冕而下如公之服子男之服自毳冕而下如侯伯之服孤之服自絺冕而下如子男之服卿大夫之服自玄冕而下如孤之服士之服自皮弁而下如大夫之服其齋服有玄端素端自公之袞冕至卿大夫之玄冕皆其朝聘天子及助祭之服諸侯非二王之後其餘皆玄冕而祭於己雜記曰大夫冕而祭於公弁而祭於己士弁而祭於公冠而祭於己大夫爵弁自祭家廟唯孤爾其餘皆玄冠與士同玄冠自祭其廟者其服朝服玄端秦制水德服尚袀黑袀音均後漢光武踐阼始修郊祀天子冕服從歐陽氏說三公九卿特進朝侯侍祠侯從夏侯氏說祀天地明堂皆冠旒冕衣裳皆玄上纁下一服而已明帝永平中議乘輿備文日月十二章刺繡文三公諸侯用山龍九章九卿以下用華蟲七章皆備五采大佩赤舄絇履以承大祭百官執事者冠長冠皆袛服五嶽四瀆山川宗廟社稷諸沾秩祠皆袀玄絳緣領袖為中衣絳袴襪示其赤心奉神也其五郊迎氣衣幘袴襪各如方色云百官不執事者各服長冠袀玄以從大射禮於辟雍公卿諸侯大夫行禮者冠委貌衣玄端素裳鄭玄曰端取其正也鄭衆曰衣有襦裳者為端執事者冠布弁衣緇麻衣皁領袖下素裳若冠通天冠服衣深衣制有袍隨五時色釋名曰袍者或曰周公抱成王宴居故施袍孔子衣縫掖之衣縫掖其袖合而縫大之近今袍者也今下至賤夫小吏皆通制袍單衣皁緣領袖中衣

爲朝服云魏氏多因漢法其所損益之制無聞按後漢志孝明皇帝永平二年詔從歐陽夏侯二家所說制冕服乘輿刺繡文公卿以下皆織成文據晉志云魏明帝以公卿袞衣黼黻之服擬於至尊多所減損始制天子服刺繡公卿服織成未詳孰是晉因不改大祭祀衣皂上絳下裳前三幅後四幅衣畫而裳繡日月星辰凡十有二章素帶廣四寸朱裏以朱緣裨飾其側中衣以絳緣領赤皮爲韍絳袴韤赤舄未加玄服則皂紗袍絳緣中衣絳袴韤黑舄又朝服通天冠絳紗袍皂緣中衣拜陵則箋單衣雜服有青赤黃白黑五色紗袍其武弁素服單衣公卿助祭郊廟王公山龍以下九章卿華蟲以下七章其緇布冠衣黑而裳素中衣以皂緣領袖袴褶之制未詳所起其後車駕親戎中外戒嚴服無定色冠黑帽綴黑幘以繒爲之長四尺廣一寸腰有絡帶以代鞶革中官紫幘外官絳幘又有纂嚴戎服而不綴幘行留文武悉同宋因之制平天冕服不易舊法更名韍曰蔽膝其未加玄服釋奠先聖視朝拜陵等服及雜色紗裙武冠素服並沿舊不改王公助祭郊廟章服降殺亦如之袴褶因晉不易腰有絡帶以代鞶革中官紫幘外官絳幘又有纂嚴戎服而不綴幘行留文武悉同其田獵巡幸惟從官戎服帶鞶革文帝元嘉中巡幸蒐狩救廟水火皆如之明帝太始四年詔曰近改定令條成六服朕以大冕純玉璪玄衣黃裳祀天宗祀明堂又以法冕玄衣絳裳祀太廟元正大會朝諸侯又以飾冕紫衣紅裳小會宴饗送諸侯臨軒會王公又以繡冕朱衣裳征伐講武校獵又以紘冕青衣裳耕稼饗國子又以通天冠朱紗袍爲聽政之服泰始六年正月有司奏被勑議皇太子正冬服袞冕九章以朝賀詔可齊因制平天冠服不易舊法郊廟臨朝所服也舊袞服用織成建武中明帝以織太重乃采畫爲之加金飾銀薄時亦謂爲天衣通天冠服絳紗袍皂緣中衣乘輿臨朝所服臣下皆同拜陵則黑介幘服無定色舉哀臨喪白帢單衣亦謂之素服王公助祭平冕服山龍以下九章卿七章皆畫皂絳繒爲之袴褶相因不改梁因制平天冠服衣畫而裳繡十二章

素帶朱裏以朱緣裨飾其側更名赤韍爲韠餘因舊法又有通天冠服絳紗袍皂緣中衣黑舄是爲朝服元正賀畢還儲更衣出所服也其釋奠先聖則皂紗袍絳緣中衣絳袴韤黑舄拜陵則箋布單衣又有白帢單衣以代古之疑縗天監三年何佟之議公卿以祭服裏有中衣即今中單也後漢從夏侯氏說祭服絳緣領袖爲中衣絳袴韤示其赤心奉神也今中衣絳緣足有所明無俟於袴既非聖法謂不可施遂依議除之七年周捨議按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄云皇是畫鳳皇羽也今袞衣宜畫鳳以示差降帝曰古文日月星辰此以一辰攝三物也山龍華蟲又以一山攝三物也藻火粉米又以一藻攝三物也是爲九章今袞衣畫龍則宜畫鳳又五經博士陸瑋等議王者祀昊天服大裘鄭玄注司服云大裘黑羔裘也既無所出未爲可據按六冕之服皆玄上纁下今宜以繒爲之其制式如裘其裳以纁皆無文繡詔可九年司馬筠等議云按玉藻諸侯玄冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於己今之尚書上異公侯下非卿士止有朝衣本無冕服既從齋祭不容同於在朝宜依太常及博士諸齋官例著白衣絳襈中單竹葉冠陳因之永定元年武帝即位徐陵曰乘輿御服皆採梁制帝曰今天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫至文帝天嘉初悉改易之後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然自晉左遷中原禮儀多缺未能皆得舊制至太和中方考故實正定前謬更造衣冠尚不能周洽及熙平二年太傅清河王懌黃門侍郎韋延祥等奏定五時朝服准漢故事五郊衣幘各如方色焉北齊因之河清中改易舊物著爲定制云後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕五方上帝各隨方色朝日用青衣青冕祭皇地祇用黃衣黃冕夕月用素衣素冕神州社稷用玄衣玄冕享先皇加玄服納后朝諸侯則用十二章之服享諸先帝食三老五更享諸侯耕籍則用龍以下

九章之服祀星辰祭四望視朔大射饗羣臣等則用山冕八章之服
羣祀視朝臨太學入道法門燕射養庶老適諸侯家則用鷩冕七章
之服其九章以下衣重袞山鷩裳重黼黻俱十有二等通以升龍爲
領褾巡兵即戎則韎韋以爲衣裳田獵則皮弁謂以鹿子皮爲弁白布衣而
素裳也諸公之服九章服之章數皆隨冕而降其一其八章以下衣
重藻粉米裳重黼黻俱九等皆以山爲領褾諸侯服八章而下俱八
等皆以華蟲爲領褾諸伯服七章而下俱七等皆以火爲領褾諸子
服六章俱六等皆以宗彝爲領褾諸男服五章皆以藻爲領褾三公
之服有九章有六衣重宗彝與藻裳重黼黻俱爲九等皆以宗彝爲
領褾三孤之服有八章有五衣重藻與粉米裳重黼黻俱爲八等公
卿之服有七章有四衣重粉米裳重黼黻爲七等皆以藻火爲領褾
上大夫之服有六章有三衣重粉米裳重黼黻爲六等中大夫之服
有五章有三衣重粉米爲五等下大夫之服有四章有三衣重粉米
爲四等士之服三則祀弁爵弁玄冠服皆玄衣其裳上士以玄中士
以黃下士雜裳前玄後黃庶士玄冠服其在官府吏之屬服緇衣裳隋
文帝即位將改後周制度乃下詔曰宣尼制法損益可知朕受天命
赤雀來儀五德相生宜爲火色其郊丘廟社可依袞冕之儀朝會衣
裳宜盡用赤昔丹烏木運周有大帛之旂黃星土德曹乘黑首之馬
今之戎服皆可尚黃在外所著者通用雜色祭祀之服須合禮經宜
集通儒更可詳議太子庶子攝太常少卿裴正奏曰後魏以來法度
咸闕天興草創多參胡制周氏因襲不可以訓今採東齊之法乘輿
袞冕玄衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章衣重
宗彝裳重黼黻爲十二等衣褾領織成升龍白紗內單黼領青褾
襈裾革帶玉鉤[金枼]大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以綠韍隨裳色
龍火山三章鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙珮玄組雙大綬六采玄
黃赤白縹綠純玄質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬長二丈六
寸色同大綬而首半之間施三玉環朱韈赤舄舄加金飾祀圜丘方
澤五帝明堂五郊雩禘封禪朝日夕月宗廟社稷籍田遣上將征還
飲至玄服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加金博山
附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣制白紗內單皂領
褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劍珮綬舄與上同黑介
幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裙襦烏皮履視朝聽
訟及宴見賓客皆服之白帢白紗單衣烏皮履舉哀則服之皇太子
袞冕玄衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻黼黻粉米四章織成
爲之白紗內單黼領青褾襈裾革帶金鉤[金枼]大帶素帶不朱裏亦紕
以朱綠韍隨裳色火山二章玉具劍火珠鏢首瑜玉雙佩朱組雙大
綬四采赤白縹紺純朱質長丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬長
二尺六寸色同大綬而首半之間施二玉環朱韈赤舄舄以金飾侍
從皇帝祭祀及謁廟加玄服納妃則服之遠遊三梁冠加金附蟬九
首施珠翠黑介幘犀簪導絳紗袍白紗內單皂領褾襈裾白假帶方
心曲領絳紗蔽膝韈舄其革帶劍珮綬與上同謁廟還宮元日朔日
入朝釋奠則服之遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鉤[金枼]假帶方心紛
長六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷鞶囊韈履五日常朝則服
之袞冕服九章同皇太子王國公開國公初受冊執贄入朝祭祀親
迎則服之三公助祭者亦服之鷩冕服七章衣華蟲火宗彝三章裳
藻粉米黼黻四章侯伯初受冊執贄入朝祭祀親迎則服之毳冕五
章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章子男初受冊執贄入朝祭祀親
迎則服之絺冕服三章正三品以下從五品以上助祭則服之自王
公以下服章皆繡爲之祭服冕皆簪導青纊充耳玄衣纁裳白紗內
單黼領繡冕以下內單青領青褾襈裾革帶鉤[金枼]大帶王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆紕其外
上以朱下以綠正三品以下從五品以上素帶紕其垂外以玄內以黃鉤皆用青組朱鞁凡鞁皆隨裳色衮鷩火山二章毳山
章劍佩綬韈赤舄爵弁從九品以上助祭則服之玄衣纁裳無章白

絹內單青領褾襈裾革帶大帶武弁平巾幘諸武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂爲飾侍左者左珥侍右者右珥委貌冠未冠則雙童髻空頂黑介幘皆深衣青領烏皮履國子太學四門生服之朝服(亦名具服)絳紗單衣白紗內單皁領袖皁襈革帶鉤艓假帶曲領方心絳紗蔽膝韈舄綬劍珮從五品以上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品以下從七品以上去劍珮綬餘並同自餘公事皆從公服(亦名從省服)唐制天子衣服有大裘袞冕鷩冕毳冕絺冕玄冕通天冠武弁黑介幘白紗帽平巾幘白帢凡十二等貞觀四年制三品以上服紫四品五品以上服緋六品七品以上綠八品九品以上青婦人從夫之色仍通服黃

后妃命婦首飾制度

周制追師掌王后之首服爲副編次追衡笄爲九嬪及外內命婦之首服以待祭祀賓客(鄭玄謂副之言覆所以覆首爲之飾其遺象若今步搖編編髮爲之其遺象若今假紒矣次次第髮長短爲之所謂髲髢也追猶治也王后之衡笄皆以玉爲之唯祭服有衡垂于副之兩旁當耳其下以紞垂瑱笄卷髮者)漢制太皇太后皇太后入廟蔮䯻簪珥(珥耳璫垂珠也)簪以瑇瑁爲擿長一尺端爲華勝上爲鳳皇爵以翡翠爲毛羽下有白珠垂黃金鑷左右一橫簪之以安蔮諸簪珥皆同制其擿有等級焉皇后謁廟假髻步搖俗謂之珠松是也簪珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸詩所謂副笄六珈(珈笄飾之最盛者所以别尊卑者也南山豐大特按史記秦文公二十七年伐南山大梓豐大特徐廣注云今武都故道有怒特祠圖大牛上生木本有牛從木中出後見於豐水中)諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲華云貴人助蠶大手髻黑瑇瑁又加簪珥長公主加步搖公主大手髻皆有簪珥公卿列侯中二千石二千石夫人紺繒蔮黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺爲簪珥魏制貴人夫人以下助蠶皆大手髻七鏌(音貟)蔽髻黑瑇瑁又加簪珥九嬪以下五鏌世婦三鏌諸王妃長公主大手髻七鏌蔽髻其長公主得有步搖皆有簪珥公特進列侯卿校世婦以下夫人紺繒蔮黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺爲簪珥晉依前代皇后首飾則假髻步搖簪珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠爲毛羽金題白珠璫繞以翡翠爲華宋依漢制太后入廟祭祀首飾翦氂蔮皇后親蠶首飾假髻步搖八雀九華加以翡翠復依晉法皇后十二鏌步搖大手髻公主會見三夫人大手髻七鏌蔽髻公夫人五鏌世婦三鏌其長公主得有步搖公特進列侯夫人二千石命婦年長者紺繒蔮齊因之公主會見大手髻不易舊法陳依前制皇后謁廟首飾假髻步搖簪珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲枝相繆八爵九華熊虎赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸諸爵獸皆以翡翠爲華開國公侯太夫人夫人大手髻七鏌蔽髻九嬪及公夫人五鏌世婦三鏌其長公主得有步搖公特進列侯卿校中二千石夫人紺繒蔮黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺爲簪珥後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然未能皆得舊法北齊依前制皇后首飾假髻步搖十二鏌八爵九華內命婦以上蔽髻唯以鏌數花釵多少爲品秩二品以上金玉飾三品以下金飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鏌三品五鏌蔽髻四品三鏌五品一鏌又有宮人女官第二品七鏌蔽髻三品五鏌四品三鏌五品一鏌七品大手髻八品偏髾髻皇太子妃假髻步搖九鏌郡長公主七鏌蔽髻太子良娣視九嬪女侍中五鏌內外命婦宮人女官從蠶則各依品次還著蔽髻後周制皇后首飾花釵十有二樹諸侯之夫人亦皆以命數爲之節三妃三公夫人以下又各依其命一命再命者又俱以三爲節隋因之皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃三師三公夫人一品命婦並九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子昭訓四品以上命婦並六樹男夫人五品命婦並五樹女御及皇太子良娣三樹(自皇后以下小花並如大花之形)

唐武德中制令皇后褘衣首飾花釵十二樹餘各有差開元中又定品令

后妃命婦服章制度

周制內司服掌王后之六服褘衣揄翟闕翟鞠衣展衣褖衣素紗王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有桂衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如麴塵象桑葉始生月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展當爲襢襢衣以禮見王及賓客之服其色白褖衣御於王之服亦以燕居其色黑六服備於此矣以下推次其色則闕翟赤揄翟青褘衣玄此鄭據五行相生爲說也素沙者今之白縳也六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯今世有沙縠者名出於此其翟多少各依命數揄音搖縳音絹辨內外命婦之服鞠衣展衣褖衣素紗內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也褖衣女御也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服褖衣三夫人及公之妻並闕翟以下至侯伯之夫人揄翟子男之夫人亦闕翟唯二王後褘衣也漢制太皇太后皇太后皇后入廟服紺上皁下蠶服青上縹下皆深衣制徐廣曰即單衣也縹音匹繞反隱領袖緣以絛貴人助蠶服純縹上下長公主見會自公主封君以上皆帶綬以采組爲緄帶各如其綬色黃金辟邪首爲帶鐍飾以白珠公卿列侯中二千石夫人入廟佐祭者服皁絹上下助蠶者縹絹上下自二千石夫人以上至皇后皆以蠶衣爲朝服公主貴人妃以上嫁娶則服錦綺羅縠繒采十二色重緣袍特進列侯以上錦繒采十二色六百石以上重練采九色禁丹紫紺三百石以上五采青絳黃紅緣二百石以上四采青黃紅綠賈人緗縹而已緗淺黃色魏之服制不依古法多以文繡晉依前漢制皇后謁廟服皁上縹下隱領袖緣元康六年詔以純青服貴人夫人貴嬪是爲三夫人皆金章紫綬九嬪銀印青綬佩采瓄玉助蠶之服純縹爲上下皇太子妃金璽龜鈕纁朱綬佩瑜玉諸王太妃諸長公主金印紫綬佩山玄玉自公主以上皆帶綬以綵組爲緄帶各如其綬色金辟邪首爲帶玦郡縣公侯夫人銀印青綬水蒼玉公特進列卿世婦中二千石夫人入廟助祭者皁絹上下助蠶者縹絹上下自二千石以上至皇后皆以蠶衣爲朝服宋制太后皇后入廟服袿欘上圭下屬大衣謂之褘衣公主會見封君以上皆帶綬以采爲緄帶各如綬色公特進列侯夫人卿校世婦二千石命婦年長者入廟佐祭皁絹上下助蠶則青絹上下自皇后至二千石命婦皆以蠶衣爲朝服按漢劉向曰古者天子至於士王后至於命婦必佩玉尊卑各有其制皇后至命婦所佩玉古制不存今與外同制齊因之袿欘用繡爲衣裳黃綬貴嬪夫人貴人王太妃長公主封君皆紫綬六宮郡公侯夫人青綬陳依前制皇后謁廟袿欘大衣皁上皁下親蠶則青上縹下隱領袖緣貴妃嬪金章龜鈕紫綬佩于闐玉獸頭鞶九嬪以下章綬佩帶各有差自公主封君以上皆帶綬以綵組爲緄帶各以其綬色金辟邪首爲帶玦自二千石以上至皇后皆以蠶衣爲朝服北齊皇后助祭朝會以褘衣祠郊禖以揄翟小宴以闕翟親蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以褖衣六服俱有蔽膝織成緄帶內外命婦從五品以上金章紫綬服揄翟雙佩山玄玉九嬪視三品銀章青綬鞠衣佩水蒼玉其餘各有差餘與女侍中同外命婦皆如其夫若夫假章印綬佩妻則不假一品二品服闕翟三品服鞠衣四品展衣五品褖衣內外命婦宮人從蠶則各依品次皆服青紗公服其外命婦綬帶鞶囊皆準其夫公服之例百官之母詔加太夫人者朝服公服各與其命婦服同後周制皇后之服十有二等其翟衣六從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后則服翬衣祭陰社朝命婦則服揄衣祭羣小祀受獻繭則服鷩衣採桑則服䳄衣黃色音卜從皇帝見賓客聽女教則服鵫衣白色音罩食命婦歸寧則服翃衣玄色音秩俱十有二等以翬翟爲領褾各有二臨婦學及法道門燕命婦則蒼衣春齋及祭還則青衣夏齋及祭還則朱衣採桑齋及祭還則黃衣秋齋及祭還則素衣冬齋及祭還則玄衣自青而下其褾領以相生之色諸公夫人自揄衣以下鷩䳄鵫翃朱黃素玄等衣而九諸侯夫人自鷩衣而下八諸伯夫人自䳄衣而下七諸子夫人自鵫衣而下六諸男夫人自翃衣而下五其翟衣翟皆依其等數而領褾各有差三妃三

公夫人之服九鷩衣鶡衣鵗衣青衣朱衣黃衣素衣玄衣綃衣其翟亦九等以鷩翟爲領褾各九三孤之內子自鷩衣而下八翟皆八等以鶡翟爲領褾各八九嬪六卿之內子自鵗衣而下七翟皆七等以鵗翟爲領褾各七上媛上大夫之孺人自青衣而下六中媛中大夫之孺人自黃衣而下四御婉士之婦自素衣而下三中官六尙緅(子侯反)衣諸命秩之服曰公服其餘常服曰私衣隋制皇后褘衣鞠衣青衣朱衣四等褘衣深青質織成領袖文以翬翟五采重行十二等素紗內單黼領羅縠褾襈色皆以朱蔽膝隨裳色以緅爲緣用翟二章大帶隨衣裳飾以朱緣之革帶青韈舄舄以金飾白玉佩玄組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會大事服之鞠衣黃羅爲質織成領袖蔽膝革帶及舄隨衣色餘准褘衣親蠶服也青衣去大帶及珮綬金飾履禮見天子則服之朱服如青服有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬至大朝則幷璜琮各以笥貯進於座隅皇太后同於后服而貴妃以下並亦給印三妃服揄翟金章龜鈕文從其職紫綬金縷獸頭鞶囊佩于闐玉九嬪服闕翟金章龜鈕文從其職佩采瓄玉婕妤銀縷織成他如嬪服美人才人鞠衣銀印珪鈕獸爪鞶囊佩水蒼玉寶林服展衣艾綬鞶囊珮玉同婕妤承衣刀人采女皆褖衣無印綬皇太子妃服揄翟衣九章金璽龜鈕素紗內單黼領羅褾襈色皆用朱蔽膝二章大帶同褘衣青緣革帶朱韈青舄舄加金飾佩瑜玉纁朱綬獸頭鞶囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣珮綬與褕衣同展婦鞠衣銀印青綬獸爪鞶囊餘同世婦寶林八子展衣銅印佩水蒼玉艾綬諸王太妃妃長公主三公夫人一品命婦揄翟繡爲九章佩山玄玉獸頭鞶囊綬同夫色公夫人縣主二品命婦亦揄翟繡八章從親桑同鞠衣自此以下珮皆水蒼玉侯伯夫人三品命婦亦服揄翟繡爲七章子夫人四品命婦服闕翟刻赤繒爲翟綴衣上爲六章男夫人五品命婦闕翟五章若從親蠶皆同鞠衣唐武德令皇后服有褘衣鞠衣鈿釵禮衣三等皇太子妃揄翟鞠衣自皇后至內外命婦衣服制度並具開元禮

天子諸侯玉佩劒綬璽印

周制天子佩白玉而玄組綬公侯佩山玄玉而朱組綬大夫佩水蒼玉而緇組綬世子佩瑜玉而綦組綬士佩瓀玫而縕組綬(綬者所以貫佩玉綦文雜色縕赤黃色)玉鎮圭長尺有二寸大圭長三尺杼上終葵首(終葵椎也爲椎於其杼上杼殺也)繅藉五采五就以朝日公執桓圭九寸侯執信圭伯執躬圭皆七寸繅皆三采三就子執穀璧男執蒲璧繅皆二采再就以朝覲宗遇會同于王(三采朱白蒼二采朱綠也)凡玉天子用全上公用龍侯用瓚伯用將(龍瓚將皆雜名)自五霸迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵旗於是解去綬佩留其係璲以爲章表韍珮遂廢又三代之制人臣皆以金玉爲印龍虎鈕唯所好也秦始制璽以玉不通臣下用制乘輿六璽曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽又始皇得藍田白玉爲璽螭虎鈕文曰受天之命皇帝壽昌韍珮既廢乃以采組連結於璲光明章表轉相結受故謂之綬漢高帝入關得秦始皇白玉璽佩之曰傳國璽與斬蛇劒俱爲乘輿之寶韍承秦制用而弗改加之以雙印佩刀後漢孝明帝乃爲大佩衝牙雙瑀璜皆以白玉(月令章句曰佩上有雙衡下有雙璜琚瑀以雜之衝牙蠙珠以納其間纂要曰琚瑀所以納珠在玉之間今白珠也)乘輿落以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒爲祭服云佩刀乘輿黃金通身貂錯半鮫魚鱗金漆錯雌黃室五色罽隱華室諸侯王黃金錯環挾半鮫黑室公卿百官皆淳黑不半鮫小黃門雌黃室中黃門朱室童子皆虎爪文虎賁黃室虎文其將白虎文皆以白珠爲鑭口之飾(刀鐔曰鑭瓜燒反)乘輿者加翡翠山紆嬰其側佩雙印長寸二分方六分乘輿諸侯王公列侯以白玉中二千石以下至四百石皆以黑犀二百石以至私學弟子皆以象牙上合絲乘輿以縢貫白珠赤罽蕤諸侯王以下(緣口故反)赤絲蕤縢緣各如其印質刻書文曰正月剛卯既決靈殳

四方赤青白黃四色是當帝令祝融以教夔龍庶疫剛癉莫我敢當疾日嚴卯帝令夔龍慎爾周伏化茲靈殳既決既直既觚既方庶疫剛癉莫我敢當前漢注云以正月卯日作乘輿黃赤綬四采黃赤紺縹淳黃圭長丈九尺九寸五百首凡綬先合單紡為一絲四系為一扶五扶為一首五首成一文采純為一圭首多者系細首少者系麤漢官儀曰璽皆白玉螭虎鈕文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽皇帝行璽封當行詔勑之璽賜諸侯王書信璽發兵召大臣天子行璽策拜外國事之璽賜外國書信璽發外國兵及事天地鬼神璽皆以武都紫泥封青布囊白素裏兩端無縫尺一版中約署皇帝帶綬黃地六采不佩璽璽以金銀縢組侍中組負以從秦前氏皆佩綬以金玉銀銅犀象為方寸璽各服所好奉璽書使者乘馳傳其驛騎也三騎行晝夜千里為程諸侯王赤綬四采赤黃縹紺淳赤圭長二丈一尺三百首太皇太后皇太后皇后其綬皆與乘輿同長公主天子貴人與諸侯王同綬者加特也諸國貴人相國皆綠綬三采綠紫紺淳綠圭長二丈一尺二百四十首前漢書曰相國丞相皆秦官金印紫綬高帝相國綠綬徐廣曰金印綠綟綟音戾草名以染似綠又云似紫紫綬名緺音瓜其色青紫公加殊禮皆得服之公侯將軍紫綬二采紫白淳紫圭長丈七尺百八十首前漢書曰太尉金印紫綬御史大夫位上卿銀印青綬成帝更名大司空金印紫綬將軍亦金印漢官儀曰馬防為車騎將軍銀印青綬在卿上絕席和帝以竇憲為車騎將軍始加金紫次司空上九卿中二千石青綬三采青白紅淳青圭長丈七尺百二十首一號青緺綬自青綬以上縌縌音逆皆長三尺二寸與綬同采而首半之縌者古佩璲也佩綬相迎受故曰縌紫綬以上縌綬之間得施玉環鐍云通俗文曰缺環曰鐍漢舊儀曰其斷獄者印為章也千石六百石黑綬三采青赤紺淳青圭長丈六尺八十首四百石三百石長同漢官儀曰尚書僕射銅印青綬四百石三百石二百石黃綬淳黃圭一采長丈五尺六十首自黑綬以下縌綬皆長三尺與綬同采而首半之百石青紺綸一采宛轉繆織長丈二尺晉制盛服則雜寶為佩金銀校飾綬黃赤縹紺四采太子諸王纁朱綬赤黃縹紺相國綠綟綬三采綠紫紺郡公朱侯伯青朱子男素朱皆三采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭關內侯紫綬白二采郡國太守內史青尚書令僕射中書監令秘書監皆黑丞皆黃諸府丞亦然其佩刀者以木代真刀也宋皇太子金璽龜鈕朱綬四采赤黃縹紺佩瑜玉諸王

金璽龜鈕纁朱綬四采赤黃縹紺佩山玄玉太宰太傅太保丞相司徒司空金章紫綬佩山玄玉相國則綠綟綬三采綠紫紺自相國而下或銅印銀章或青綬或黑綬以至別部司馬以下假黑綬者凡六十等各有差凡此前衆職江左多不備又多闕朝服諸應給朝服佩玉而在京師者給朝服非諸烏丸羌戎蠻諸校尉以上及刺史西域戊己校尉皆不給佩玉其來朝會權時假給會罷輸還尤應朝服者而官不給聽自具之諸假印綬而官不給鞶囊者得自具作其但假綬者不得佩綬鞶古制也按漢代著鞶囊者側在腰間或云傍囊或云綬囊然則以此囊盛綬也或盛或散各有其時齊乘輿制六璽以金為之並依秦漢之制皇太子諸王金璽皆龜鈕公侯五等金章其公將軍金章光祿大夫卿尹太子傅諸領護將軍中郎將校尉郡國太守內史四品五品將軍皆銀章尚書令僕射中書監令秘書監丞太子二率諸府長史卿尹丞尉都水使者諸州刺史皆銅印其綬乘輿黃赤縹紺四采太子諸王纁朱綬赤黃縹紺色亦同相國綠綟綬三采綠紫紺羣公朱侯伯青子男素朱皆三采公嗣子紫侯嗣子青鄉亭侯關中關內侯紫綬皆二采郡國太守內史青尚書僕射中書監令秘書監皆黑丞皆黃諸府丞亦然梁制乘輿印璽並如齊制皇太子金璽龜鈕朱綬三百首佩瑜玉帶鹿盧劍火珠首素革帶玉劍獸頭鞶囊諸王金璽龜鈕纁朱綬百六十首佩山玄玉垂組大帶獸頭鞶腰劍若加餘官則服其加官之服開國公金章龜鈕玄朱綬百四十首佩山玄玉獸頭鞶腰劍自開國公而下或金章或金印或銀章或銀印或銅印或青綬或紫綬或墨綬或黃綬或艾綬或佩水蒼玉或佩五采或無佩而簪筆者或獸頭鞶或獸爪鞶或腰劍或紫荷執笏或赤舄絇履或犀穀單衣介幘以至四品將兵以下所領不滿五十人除版而不給章者凡七十等各有差陳永定元年武帝所定乘輿服御皆採梁舊制以天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫珠玉之飾任用蚌也至天嘉初悉改易之令一依梁天監舊事北齊制天子六璽並依舊式皇帝行璽之璽信璽並白玉為之方一寸三分天子行璽之璽信璽並黃金為之方一寸二分又有傳國璽白玉為之方四寸螭獸鈕上交

蟠螭隱起鳥篆書文曰受天之命皇帝壽昌凡八字在六璽外唯封禪以封石函又有督攝萬機印一鈕以木爲之長尺二寸廣二寸五分背上爲鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣七分腹下隱起篆文書爲督攝萬機凡四字此印常在內唯以印籍縫用則左戸部郎中度支尚書奏取印訖轉內皇太子璽黃金爲之方一寸龜鈕文曰皇太子璽宮中大事用璽小事用門下典書坊印諸侯印綬二品以上並金章紫綬三品銀章青綬四品得印者銀印青綬五品六品得印者銅印墨綬七品八品九品得印者銅印黃綬金銀章印及銅印並方一寸皆龜鈕東西南北四藩諸國王之章上藩用中金中藩用下金下藩用銀並方寸龜鈕佐官唯公府長史尚書二丞給印綬六品以下九品以上唯當曹爲官長者給印餘自非長官雖位尊亦不給諸王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織長二丈一尺二百四十首廣九寸開國郡縣公散郡公玄朱綬四采玄赤縹紺朱質玄文織長丈八尺百八十首廣八寸開國縣侯伯青朱綬四采青赤白縹朱質青文織長丈六尺百四十首廣七寸開國縣子男各號侯開國鄉男素朱綬三采青赤白朱質白文織長丈四尺百二十首廣六寸一品二品紫綬三采紫黃赤純紫質長丈八尺百八十首廣八寸三品四品青綬三采青白紅純青質長丈六尺百四十首廣七寸五品六品墨綬二采青紺純紺質長丈四尺一百首廣六寸七品八品九品黃綬二采黃白純黃質長丈二尺六十首廣五寸官品從第二以上小綬間得施玉環官有綬者則有紛皆長八尺廣三寸各隨綬色若服朝服則佩綬公服則佩紛官無綬者不給佩紛其鞶囊二品以上金縷三品金銀縷四品銀縷五品六品綵縷七八九品綵縷獸爪鞶官無印綬者並不給佩鞶囊及爪其佩及劍一品玉具劍佩山玄玉二品金裝劍佩水蒼玉三品及開國子男五等散品名號侯雖四品五品並銀裝劍佩水蒼玉侍中以下通直郎以上陪位則象劍木劍也言其象真劍帶劍者入宗廟及升殿若在仗內皆解劍後周皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用神璽明受之於天傳國璽明受之於運皇帝負扆則置神璽於筵前之右置傳國璽於筵前之左其六璽並因舊制皆白玉爲之方一寸五分高一寸螭獸鈕三公諸侯皆金印方一寸二分高八分龜鈕七命以上銀四命以上銅皆龜鈕三命以下銅印銅鼻其方皆寸其高六分文曰某公官之印凡組綬皇帝以蒼青朱黃白玄纁紅紫緅碧綠十有二色諸公九色自黃以下諸侯八色自白以下諸伯七色自玄以下諸子六色自纁以下諸男五色自紅以下三公之綬如諸公三孤之綬如諸侯六卿之綬如諸伯上大夫之綬如諸子中大夫之綬自紫以下士之綬自緅以下其璽印綬亦如之保定四年百官始執笏常服焉內外命婦皆執笏其拜俛伏方興宇文護始袍加下襴遂爲後制隋制神璽寶而不用受命璽封禪則用之餘六璽行用並因舊制其綬自王公侯伯子男爲四等又以從正一品二品四品五品亦爲四等之差大抵遵北齊之制采純及首徹有加減焉自王公以下皆有小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環以下不合有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨綬色其鞶囊如北齊制其佩一品及五等諸侯並山玄玉五品以上水蒼玉唐貞觀十六年太宗刻受命玄璽白玉爲螭首其文曰皇天景命有德者昌永徽二年四月勅開府儀同三司及京官文武職事四品五品並給隨身魚上元元年八月勅文武官三品以上金玉帶十二銙四品金魚帶十一銙五品金帶十銙六品七品並銀帶九銙八品九品服並鍮石帶八銙庶人服黃銅鐵帶六銙其一品以下文官並帶手巾筭袋刀子礪石其武官欲帶手巾筭袋亦聽之武太后天授元年九月改內外官所授魚爲龜至神龍元年二月京文武官五品以上依舊式佩魚袋垂拱二年正月赦文諸州都督刺史並准京官帶魚長壽三年改玉璽爲符寶開元二年七月勅珠玉錦繡既令禁斷准式三品以上飾以玉四品以上

飾以金五品以上飾以銀者宜於腰帶及馬鐙酒杯杓依式自外悉禁斷（天授二年八月左羽林大將軍建昌王攸寧借紫衫金帶借紫自此始）八年二月勑都督刺史品卑者借緋及魚袋永爲常式天寶十載改傳國寶爲承天大寶天子之寶八一曰神寶（所以臣百王鎭萬國寶而不用）二曰受命寶（所以修封禪禮神祇）三曰皇帝行寶（答疏於王公則用之）四曰皇帝之寶（勞來勳賢則用之）五曰皇帝信寶（召大臣則用之）六曰天子行寶（答四夷書則用之）七曰天子之寶（慰撫蠻夷則用之）八曰天子信寶（發蕃國兵則用之）凡大朝會則奉寶以進于御座車駕行幸則奉寶以從于黃鉞車之內

臣謹按梁制左右光祿大夫加金章紫綬銀章青綬者同其位但加金紫者謂之金紫光祿大夫但加銀青者謂之銀青光祿大夫又按北齊之制三品以上凡是五省官及中侍中省官皆爲印不爲章四品以下凡是開國子男及五等散品名號侯皆爲銀章不爲印

器服略第一

臣謹按考工記曰一器而工聚焉者車爲多上蓋如規象天二十八撩(音老)象列宿方輿象地三十幅象日月前則𩙻鸞和之響傍則睹四時之運等威有辨貴賤有序者車之制也故書曰明試以功車服以庸洎乎魏晉政教陵遲僭踰莫禁世有變改異制殊狀今略舉沿革云

天子車輅

五輅

古史考云黃帝作車至少昊始駕牛及陶唐氏制彤車乘白馬則馬駕之初也有虞氏因彤車而制鸞車夏后氏因鸞車而制鉤車(鉤之言不揉自曲也)奚仲爲車正建斿旐尊卑上下各有等級商因鉤車而制大輅(禮緯曰山車乘鉤乃鉤車之象昔成湯用而郊祀有山車之瑞山車謂之桑金車似金根之色亦謂之大輅)周因商輅以制木輅約木以加飾爲五輅一曰玉輅以祀二曰金輅以賓同姓以封三曰象輅以朝異姓以封四曰革輅以即戎以封四衛五曰木輅以田以封藩國其制度之詳在禮經泰平天下閱三代之禮或曰商瑞山車金根之色乃因金根車用金飾而爲帝軫黑旗皂斿以從水德復法水數駕馬以六漢武帝天漢四年始定輿服之制郊祀所乘謂之大駕車千乘騎萬匹其儀甚盛不必師古及赤眉之亂文物無遺後漢光武平公孫述始獲葆車輿輦因舊制金根車擬周之玉輅最尊者也輪皆朱班重牙貳轂兩轄(轂外復有一轂抱轄其外乃復設轄抱銅置其中)金簿繆龍爲輿倚較(徐廣曰繆交錯之形也較在箱上說文曰𨏼文書蕃箱也通俗文曰車箱爲較)文虎伏軾龍首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡𨏼文畫轅羽蓋華蚤建大旂十有二斿畫日月升龍駕六馬象鑣鏤錫金鍐方釳插翟尾朱兼樊纓赤罽易茸金就十二左纛以氂牛尾爲之在左騑馬軛上大如斗是爲德車大駕則御鳳凰車以金根車爲副(其駕黑馬六因秦不改或云始自漢制許慎五經異義說天子駕六馬以經言時乘六龍以御天故所御駕六餘皆駕四後從爲副車)魏武王受漢獻帝命乘金根車駕六馬設五時副車至明帝景初中山茌縣黃龍見以爲魏得地統服色尚黃戎事乘黑首白馬齊王正始中詔出入必御輦乘輿晉武帝承魏陳留王命乘金根車駕六馬備五時副車及受禪設玉金象革木五輅並爲法駕旗斿服用悉取周制文物華藻因金根車更增其飾朱班漆輪加畫𨏼文兩箱之後加玳瑁爲鵾翅加以金銀雕飾時人亦謂爲金鵾車斜注旂旗於車之左又加棨戟於車之右皆橐而施之棨戟韜以黼繡上繫大蛙蟆幡長丈餘於戟之杪轅皆曲向上取夏商山車垂鉤之義玉輅駕六馬以黑金象革木駕四馬以黃金爲叉髦插以翟尾象鑣而鏤錫金鍐而方釳(許乞反)盤纓赤罽易茸金就十有二五輅皆有錫鸞之飾和鈴之響鉤膺玉瓖龍輈華轙朱幩(音紛)法駕行則五輅各有所主復制金根車去漢之文物駕四馬不建旗幟上如畫輪車下猶金根之飾東晉元帝始建戎輅大輅各一(以商人祀用大輅周人即戎用戎輅故也)因金根車飾皆駕黑駟是爲元牡安帝義熙中平關洛得姚興僞車輦或時乘用焉宋孝武大明中尚書左丞荀萬秋改造五輅依晉金根車加赤漆𨏼畫玉飾諸末建青旗十有二斿駕駟以黑復因漢之安車章施羽葆蓋以祀金根爲金輅建青旂駕黑馬四羽葆蓋以賓象革木輅並擬玉輅漆𨏼畫羽葆蓋象輅視朝革輅即戎二輅並建赤旆駕黑馬四木輅建赤麾以田駕赤馬四大事法駕五輅俱出齊武帝永平初伏曼容議齊德尚青旗先青(次赤次白次黑)軍容戎事宜依漢道行運之色因宋金根車而修玉輅五輅江左相承駕駟左右騑爲六初加玉輅爲重蓋棲寶鳳皇綴金鏤珠璫玉蜯珮四角金龍銜五采毦又麒麟頭加以采畫馬首戴之竟陵王子良啓曰蓋圓象天軫方象地上無二天之儀下設兩蓋之飾求諸志錄雖爲折衷又假爲麟首加乎馬頭事不師古鮮或可施至建武中明帝乃省重蓋等金輅之飾如玉輅而減少象輅減金輅革輅如象輅而尤減木輅如革輅建大赤麾首施大騶幡金輅玉輅建碧旂象

輅木輅建赤旂梁武帝初因齊制天監三年五輅旗麾同用赤而旂不異以從行運也七年帝據周禮玉輅以祀金輅以賓今祀乘金輅詔下詳議周捨謂金輅爲齊車本不關於祭祀於是改陵廟皆乘玉輅鑾以朱絲陳天嘉初令劉仲舉議造玉金象革木等五輅及五色副車皆金薄交龍爲輿倚較文貔伏軾虬首銜軛左右吉陽筩鸞雀立衡槭文畫輈綠油蓋黃紋裏相思撩金華末邪注旂旗於車之左各依方色加棨戟於車之右韜以黼繡獸頭幡長丈四尺揭於戟杪玉輅正副同駕六馬餘皆駕駟並金叉髦插以翟尾玉爲鏤錫又以彩畫蛙螟綴兩軸頭卽漢之飛軨遺象也五輅兩箱後皆用玳瑁爲鵾翅加以金銀雕飾兩箱之裏衣以紅錦金花帖釘上用紅紫錦爲後檐青紋純帶夏用花簟冬用綺繡褥此後漸修具依梁制後魏天興初始制軒冕未知古式多違舊章至孝文太和中儀曹令李韶更議改正唯備五輅各依方色其餘車輦猶未能具明帝熙平中侍中崔光等議大造車服五輅並駕五馬亦無經據北齊車服制度多因後魏天保中所乘是太和中李韶所制五輅後周依周禮設六官置司輅之職掌皇帝之輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀南方上帝及朝日四曰黃輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以祀西方上帝及夕月六曰玄輅以祀北方上帝及感帝祭神州此六輅通漆之而無他飾卽周木輅之遺象也馬皆疏面旂就以方色俱十有二七曰玉輅以享先皇加玄服納后八曰碧輅以祭社稷享諸先帝大卜食三老五更享諸侯及耕籍九曰金輅以祀星辰祭四望視朔射饗十曰象輅以望秩羣祀視朝燕射巡省臨學幸道法門十一曰革輅以巡兵卽戎十二曰木輅以田獵行鄉畿此六輅又以六色漆畫之用玉碧金象革物以飾諸末皆錫面金鉤就以五采俱十有二其輅之式飾重較加茸焉隋開皇元年內史李德林奏後魏輿輦乖制請皆廢之唯留太和時李韶所制五輅北齊所遵者後著令玉輅青質以玉飾諸末重箱盤輿左龍右虎金鳳翅畫槭文鳥獸黃屋左纛金鳳一在軾前八鑾在衡二鈴在式龍輈之上前設障塵青蓋黃裏繡旂帶金博山綴以鏡子下垂八珮植四十旒羽輪皆朱班重牙複轄左建太常十有二旂皆畫升龍日月其長曳地右載闟戟長四尺廣三尺黻文旗首金龍頭銜鈴及綏垂以結綬駕蒼龍金鍐方釳插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有二就皆五采繒罽爲飾天子祭祀納后則乘之金輅赤質以金飾諸末左建旗畫飛隼右建闟戟盤輿鳳翅等並同玉輅駕赤騮臨朝會同饗射飲至則乘之象輅黃質以象飾諸末左建旌畫桴驎右建闟戟駕黃騮祀后土則乘之革輅白質鞔之以革左建旗畫騶虞右建闟戟駕白駱巡狩臨兵則乘之木輅黑質漆之左建旐畫玄武右闟戟駕黑騮田獵則乘之其五輅並駕六馬飾同玉輅復制安車重輿曲壁紫油纁裳通幰朱絲絡網朱鞶纓駕赤騮臨幸所乘按隋氏五輅遠酌周禮旗旂藻紛近約漢制文質相半唐因隋制玉金象革木是爲天子五輅玉輅青質重輿左青龍右白虎金鳳翅畫槭文鳥獸黃屋左纛金鳳一在軾前十二鑾在衡五輅鸞數皆準此制副輅及耕根車則八二鈴在軾龍輈前設障塵青蓋黃裏繡飾博山鏡子植羽輪皆朱班重牙左建旂十有二旂旂畫升龍其長曳地右載闟戟長四尺廣三尺黻文旂首金龍頭銜結綬及鈴綏駕蒼龍金鍐方釳插翟尾五隼鏤錫鞶纓十有二就祭祀納后則供之金輅赤質餘同玉輅駕赤騮饗射祀還飲至則供之象輅黃質餘同金輅駕黃騮行道則供之革輅白質鞔以革餘同象輅駕白駱巡狩臨兵事則供之木輅黑質漆之餘同革輅駕黑騮田獵則供之旌旗鞶纓及蓋皆從輅色其蓋文裏俱用黃其鏤錫五輅並同其飾武德初著令天子鑾輅玉金象革木五等屬車十乘指南車記里鼓車白鷺車鑾旗車辟惡車皮軒車耕根車安車四望車羊車貞觀元年十一月始加黃鉞車豹尾車通爲十二乘以爲儀仗之用大駕行幸則

分前後施於鹵簿之內若大陳設則行分左右施於儀仗之中高祖太宗大禮則乘輅高宗不喜乘輅每有大禮則御輦至武太后以爲常明皇以輦不中禮廢而不用開元十一年冬祀南郊乘輅而往禮畢騎還（自是行幸郊祀皆騎於儀仗之內其五輅腰輿陳於鹵簿而已）

副車

秦平天下以諸侯所乘之車爲副車漢制安車立車各五乘爲乘輿副車輪皆朱班重牙貳轂兩轄金薄繆龍爲輿倚較文虎伏軾龍首衡軛左右吉陽筩鸞雀立衡檆文畫輈羽蓋華蚤建大旂十有二斿畫日月升龍駕六馬象鑣鏤錫金鍐方釳插翟尾朱兼樊纓赤罽易茸金就十有二左纛以氂牛尾爲之在左騑馬軛上大如斗其馬各如方色白馬者朱其髦尾爲朱鬣云所御駕六餘皆駕四後從爲副車（應劭漢官鹵簿圖曰乘輿大駕則御鳳皇以金根爲副）魏因漢制五時副車置髦頭雲罕晉制五安車五立車合十乘各五時車俗謂五帝車建旗十二斿各如車色立車則正植其旗安車則斜注駕馬仍漢制左右騑驂金鍐鏤錫黃屋左纛如金根之制行則從後東晉過江副車遺缺有事權以馬車代之建旗其上其後制五色木車象五時車植旗於牛背行則使人輿之（牛之爲義蓋取負重致遠而安穩）旗常縷而不舒（所謂德車結旌）唯天子親戎五旗舒旆（所謂武車綏旌）宋因晉而無副車齊王儉議乘黃無副今衣書車十二乘古副車之象也亦曰五時副車青輔車是謂揄（他合反）戇車梁依晉置五牛旗車左青赤右白黑黃居其中象古之五時副車一曰副車陳因舊制五時副車飾同五輅並駕六馬隋因陳制五時副車色及旗章一同正輅唯降二等駕用四馬唐之制副輅五乘大駕行幸皆次於五輅

戎車（周巾車氏革輅即戎車車僕掌戎輅之萃音倅廣車之萃闕車之萃苹車之萃輕音磬車之萃萃猶副也此五者兵車所謂五戎也漢戎車不巾不蓋其飾如耕車蕃以矛麾金鼓羽析幢翳轎胄甲弩之箙魏晉初改正朔戎事乘黑首白馬建大赤之旗太始中並建赤旗晉制輕車駕二馬古之戰車也前後二十乘分居左右輿輪洞朱建矛戟麾幢置弩於軾上大駕出射聲校尉司馬吏士載以次）

（屬車後宋依漢制戎車建矛麾邪注之載金鼓羽幢置甲弩於軾上輕車之制因漢不易以武剛車爲殿孫子兵法曰有巾有蓋謂之武剛車齊梁已下及後周輿隋或并用之）

獵車（周謂之奇車曲禮曰國君不乘奇車注云獵車也巾車氏木輅以田漢制其飾如安車重輞縵輪繆龍繞之一曰闟豬車親校獵乘之魏因漢制改名闟虎車晉因魏制一名闟戟車宋因晉制自後無聞）

指南車（黃帝與蚩尤戰於涿鹿之野蚩尤作大霧將士皆迷四方黃帝於是作指南車以示方向故後常建焉出崔豹古今注周致太平越裳氏重譯來獻使者迷其歸路周公爲司南之制使載之南周年至國故常爲先導示服遠人而正四方漢初置俞兒騎馬爲先驅之乘左思曰俞兒騁路指南司方後廢其騎而存其車後漢張衡始復創造漢末喪亂其器不存魏明帝青龍中令博士馬鈞紹作焉車上有大仙人擧手常指南車箱回轉所指徽差晉亂復亡東晉義熙十三年劉裕平長安始得此車復修之一名司南車駕駟其下制如樓三級四角金龍銜羽葆刻木爲仙人衣羽衣立車上車雖迴運而手常指南大駕出行爲先啓之乘此車戎狄所制機數不精迴曲頻驟猶須人力正之范陽人祖沖之有巧思常謂宜更造宋順帝昇明中齊高帝爲相命沖之造焉車成使撫軍將軍丹陽尹王僧虔等試之其制甚精百屈千迴未嘗移變齊因宋制而加飾焉梁復名司南車大駕出爲先啓之乘後魏太武帝使工人郭善明造之彌年不就扶風人馬岳又造垂成善明酖殺之唐修之備於大駕行則先導）

記里鼓車（東晉安帝義熙十三年劉裕滅後秦所獲未詳其所由來制如指南車駕駟中有木人執槌向鼓行一里則打一槌崔豹古今注云亦名大章車所以識道里也車上有二層皆有木人執槌行一里下一層擊鼓行十里上一層擊鐲尚方故事存其作法然未詳宋因之不易大駕鹵簿次指南車後齊因宋制而加飾焉梁因齊制改駕以牛唐復修大駕鹵簿次指南車後）

白鷺車（隋一名鼓吹車車上施層樓樓上有翔鷺棲焉唐因之駕四馬大駕出在記里鼓車後）

鸞旗車（漢制鸞旗車析羽毛而編之列繫幢傍胡廣曰以銅作鸞鳥於車衡上晉宋因之駕四馬先輅所載也唐備於大駕鹵簿次白鷺車後）

辟惡車（秦制也桃弓葦矢所以禳祓不祥太卜令一人在車執弓箭出崔豹古今注唐之制駕四馬大駕出在鸞旗車後）

皮軒車（漢制皮軒車以虎皮爲軒晉宋相因駕四馬皆大夫載自後無聞唐備之以大駕鹵簿次於辟惡車後）

耕根車（漢制耕根車如副車有三蓋一曰芝車置耒耜之箙上親耕所乘也魏因之建赤旗晉因之駕駟天子親耕所乘置耒耜於軾上一名三蓋車宋因之隋以青爲質三重蓋羽葆雕裝同玉輅駕六馬其軾平以青囊盛耒耜而加之籍田則乘之唐因隋其飾不易大駕行則備焉）

安車（周制致仕之老及后乘之漢制乘輿金根車安車立車蔡邕曰五安五立徐廣曰立乘曰高車坐乘曰安車是爲德車五時車安立亦皆如之各如方色馬亦如之建大旂十有二斿駕六馬餘皆駕四皇太子王公列侯皆乘之自漢以後亦爲副車晉制因之天子所御則駕六餘皆駕四三公下至九卿各一乘公駕三特進駕二卿駕一宋因之齊制諸王三公國公列侯等行禮則乘之隋制金飾紫

通幰朱裏駕四馬臨幸及賜子則供之唐之制以金飾駕四馬幸則乘之大駕出在耕根車後

四望車 齊四望車通幰油幢絡班漆輪轂亦曰皂輪車以加貴臣隋制同犢車黃金飾青油紫幢朱裏紫通幰紫絲網駕一牛拜陵臨弔則乘之唐之制以金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之大駕出在安車後

遊車 漢制九遊車九乘大駕為先乘宋因之自後無聞

羊車 晉制羊車一名輦車其上如軺伏兔箱漆畫輪軛武帝時護軍羊琇乘羊車為司隸校尉劉毅糾劾梁因制羊車小兒衣青布袴褶五辮髻數人引之貴賤通得乘之名牽子也隋大業始置焉制如軺車金寶飾紫錦幰朱絲網馭童二十人皆兩環髻服青衣年十四五者乘之謂之羊車小史駕以果下馬其大如羊唐因之小史十四人

畫輪車 晉制畫輪車駕牛以彩漆畫輪轂上起四夾杖左右開四望綠油幢朱絲青交絡其上形制如輦其下猶犢車貴者不乘牛車漢武帝推恩之末諸侯寡弱貧者至乘牛車其後稍貴天子至士遂為常乘至尊出朝堂舉哀乘之大駕次羊車後宋齊梁相因為羣公所乘自後無聞

鼓吹車 梁制鼓吹車上施層樓四角金龍銜旒蘇羽葆凡鼓吹陸則樓車水則樓船在殿庭則畫筍簴為樓上有翔鷺棲焉或為鷁形自後無聞

象車 晉武帝太康中平吳後南越獻馴象詔作大車駕之載鼓吹十人使越人騎之元正大會入庭大駕鹵簿行則試橋道自後不見

黃鉞車 晉制黃鉞車駕一馬大駕行次於華蓋後御麾左右又有金鉞車金鉦車並三馬唐貞觀以後加之備於大駕鹵簿天寶元年改為金鉞車

豹尾車 周制也古者軍正建之漢制大駕出屬車八十一乘法駕出屬車三十六乘最後一乘垂豹尾晉因之在鹵簿之末宋志徐廣按淮南子云軍正執豹皮以正其衆禮記曰前士師則載虎皮乘輿豹尾以其義類唐之制大駕出在黃鉞車後駕二馬武衛隊正一人在車執之

建華車 晉制建華車二乘駕四馬大駕出分在左右行自後無聞

皇太后皇后車輅

周禮王后之五輅一曰重翟二曰厭翟三曰安車四曰翟車五曰輦車漢皇后駕輅青羽蓋駕四馬旂九斿後漢太皇太后皇太后皇后法駕皆御金根車重翟羽蓋加青交絡帷裳非其法駕則乘紫罽軿車雲櫋文畫輈黃金塗五末五末轅一轂二箱二共五也蓋蚤施金花駕三馬左右騑晉制后乘重翟羽蓋金根車加青絡青帷裳雲櫋畫轅黃金塗五末蓋蚤施金華駕三馬左右騑其廟見小駕則乘紫罽軿車飾及駕馬如重翟非法駕則皇太后乘輿皇后畫車后先蠶乘油畫雲母安車駕六騩馬騩淺黑色音鬼油畫兩轅安車駕五騩馬為副又金博山軿紫絳罽車皆駕三騩馬宋因之法駕乘重翟齊因重翟車車加金塗飾後魏熙平中有司蘇紹議皇后之輅其從祭則御金根車親桑則御雲母車歸寧則御紫罽車遊行御安車弔問御紺罽車並駕四馬北齊因之後周皇后之車十二等一曰重翟以從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后二曰厭翟以祭陰社三曰翟輅以採桑四曰翠輅以從皇帝見賓客五曰雕輅以歸寧六曰篆輅以臨諸道法門六輅皆錫面朱總金鉤七曰蒼輅以適命婦八曰青輅九曰朱輅十曰黃輅十一曰白輅十二曰玄輅五時常出則供之六輅皆疏面繢總隋開皇初李德林奏用後魏熙平蘇紹議皇后之輅後著令制重翟青質金飾諸末朱輪金根朱牙其箱飾以重翟羽青油幢朱裏通幰繡紫帷朱絲絡網繡紫絡帶八鑾在衡鏤錫鞶纓十二就金鏤方釳插翟尾朱總駕蒼龍受冊從祀郊禖享廟則供之厭翟赤質金飾諸末輪畫朱牙其箱飾以翟羽紫油幢朱裏通幰紅錦帷朱絲絡網紅錦絡帶餘如重翟駕赤騮親桑則供之翟車黃質金飾諸末輪畫朱牙其車側飾以翟羽黃油幢黃裏通幰白紅錦帷朱絲絡網白紅錦絡帶餘如重翟駕黃騮歸寧則供之諸鞶纓之色皆從車質安車赤質金飾紫通幰朱裏駕四馬臨幸及弔則供之輦金飾同於蓬輦通幰班輪駕四馬宮苑近行則乘之屬車三十六乘唐因隋制重翟厭翟翟車安車其飾不易又制四望車紫油朱質通幰畫絡帶拜陵臨弔則供之又制金根車朱質紫油通幰畫絡帶朱絲絡網常行則供之

皇太子皇子車輅

周制巾車氏掌王五輅金輅建大旂以封同姓同姓謂王子母弟率以功德出封若魯衛之屬漢皇太子皇子皆安車朱班輪飛軨青蓋金花爪倚虎較伏鹿軾櫄文

畫轓吉陽筩文輈金塗五末旂九斿畫降龍皇太子爲王賜以乘之皇孫綠車以從皆左右騑三馬名皇孫車魏因之文帝問東平王有輅爲是特賜乎鄭稱對曰天子五輅金輅以封同姓諸侯得與天子同乘金輅非特賜晉因魏安車而駕三馬非法駕則乘畫輪車上開四望綠油幢朱絲繩絡兩箱裏飾以金錦黃金塗五末其副車三乘形制如所乘但不畫輪耳王青蓋車皇孫綠蓋車並駕三左右騑東晉安帝時乘後山安車制如金輅宋因之皇子爲王亦錫以皇太子之安車皇孫綠車亦因舊法齊皇太子乘象輅校飾如御旂旗九斿降龍梁因齊象輅制鑾輅駕三左右騑朱班輪倚獸較伏鹿軾九斿降龍青蓋畫轓文輈金塗五末以畫輪車爲副常乘畫輪則衣書車爲副其畫輪車上開四望綠油幢朱繩絡兩箱裏飾以金錦陳因梁制後魏乘金輅朱蓋赤質駕四馬北齊因之隋皇太子金輅赤質金飾諸末重較箱畫檳文鳥獸黃伏鹿軾龍輈金鳳一在軾前設障塵朱蓋黃裏輪畫朱牙左建旂九斿右載闟戟旂首金龍頭銜結綴及鈴綏駕赤騮駟八鑾在衡二鈴在軾金鑁方釳插翟尾五隼鏤錫鞶纓九就從祀享廟正冬大朝納妃則乘之軺車金飾諸末紫通幰朱裏駕一馬五日常朝饗宮官出入行道乘之四望車金飾諸末紫油幢通幰朱裏朱絲絡網駕一馬弔臨則乘之唐因隋制

公侯大夫等車輅

周制巾車掌王五輅象輅以封異姓革輅以封四衛木輅以封藩國又曰服車五乘孤乘夏篆卿乘夏縵大夫乘墨車士乘棧車庶人乘役車漢景帝中元五年始詔六百石以上施車轓得銅五末軛有陽筩中二千石以上右騑三百石以上皁布蓋千石以上皁繒蓋二百石以下白布蓋皆有四維杠衣賈人不得乘馬車除吏赤蓋杠其餘皆青大使車立乘駕駟赤帷裳持節者重導從賊曹車斧車督車功曹車皆兩大車伍伯璅弩十二人辟車四人從車四乘小使車不立乘有騑赤屏泥油重絳帷導無斧車近小使車蘭輿赤轂白蓋赤帷裳從騎四十人此謂追捕考按有所勅取者之所乘也諸使車皆朱班輪四輻赤衡軛公卿二千石郊廟明堂祠陵法出皆大車立乘駕駟他出乘安車公卿以下至縣三百戶長導從置門下五吏賊曹督寮盜賊功曹皆帶劍三車導主簿主記兩車爲從縣令以上加導斧車後漢制公侯乘安車駕二右騑皆朱班輪飛軨倚鹿較伏熊軾皁繒蓋黑轓中二千石二千石皆皁蓋朱兩轓千石六百石朱左轓晉制雲母車以雲母飾犢車臣下不得乘以賜王公耳皁輪車駕四牛形如犢車皁漆輪轂上加青油幢朱絲繩絡諸王三公有勳德者特加之位至公或四望三望夾望車油幢車形制如皁輪但不漆轂耳通幰車駕牛如犢車但舉其幰通覆車上也諸王三公並乘之諸公給朝車駕駟安車黑耳駕三各一乘皁輪犢車各一乘自祭酒掾屬以下及令史皆皁軨特進及車騎驃騎以上諸大將軍不開府非持節都督者給安車黑耳駕二三公九卿中二千石二千石河南尹謁者僕射郊廟法出皆大車立乘駕四他出乘安車其去位致仕告老賜安車駟馬郡縣公侯安車駕二右騑皆朱班輪倚鹿較伏熊軾黑轓皁繒蓋公旗旂八斿侯七斿卿五斿皆畫降龍中二千石二千石皆皁蓋朱兩轓駕二中二千石以上右騑千石六百石朱左轓王公之元子攝命理國者安車駕三旗旂七斿其封侯之元子五斿大使車立乘駕四赤帷裳騶騎導從舊公卿二千石郊廟上陵從駕所乘小使車不立乘駕四輕車之流也蘭輿皆朱轂赤屏泥白蓋赤帷裳又別有小使車赤轂皁蓋追捕執取者所乘凡諸使車皆朱班輪赤衡軛追鋒車去小平蓋加通幰如軺車駕二追鋒者以迅速爲各施於戎陣之間是爲傳乘軺車古之將軍車也一馬曰軺車二馬曰軺傳按漢世貴輜軿而賤軺車魏晉重軺車而賤輜軿三品將軍以上尚書令軺車黑耳有後戶僕射但有後戶無耳並皁輪也宋因晉有

追鋒車雲母車四望車公及列侯所乘安車依漢舊制駕二馬旂旗斿王公侯七卿五皆降龍公卿中二千石郊陵法出皆大車立乘駕四他出去位致仕皆安車駟馬中二千石皆皂蓋朱轓銅飾五末駕二右騑王公世子攝命理國者安車駕三旂旗七斿侯世子五斿齊制黃屋車建碧旂九斿九命上公所乘青蓋安車朱轓班輪駕一左右騑通幰車爲副諸王禮行所乘皂蓋安車朱轓漆班輪駕一馬通幰朱車爲副三公禮行所乘安車黑耳皂蓋朱轓駕一牛車爲副國公列侯禮行所乘馬車駕一九卿領護二衛驍游四軍五校從郊陵所乘餘同晉法梁制二千石四品以上及列侯皆給軺車駕牛伏兔箱青油幢朱絲絡網轂皆黑漆天監二年令三公開府尚書令則給鹿轓軺施耳後戶皂輞尚書僕射左右光祿大夫侍中中書監令祕書監則給鳳轄軺後戶皂輞領護國子祭酒太子詹事尚書侍中列卿等則給聊泥軺無後戶漆輪車騎驃騎及諸王除刺史帶將軍則給龍雀軺以金銀飾御史中丞給方蓋軺形小如傘諸王三公有勳德者皆特加皂輪車駕牛形如犢車但烏漆輪轂黃金雕裝上加青油幢朱絲絡通幰王公加禮者給油幢絡車駕牛朱輪華轂後魏三公及王車朱屋青蓋制同五輅名曰高車駕三馬庶姓王侯及尚書令僕以下列卿以上並給軺車駕一馬或乘四望通幰車駕一牛北齊因之庶姓王至儀同三司以下翟尾扇紫傘皇宗及三品以上官青傘朱裏其青傘碧裏達於士人不禁正從一品執事散官及儀同三司乘油色朱絡網車車牛飾得用金塗及純銀二品三品得乘卷通幰車車牛飾用金塗四品以下七品以上得乘偏幰車車牛飾以銅後周諸公之輅九方輅各象方之色碧輅金輅皆鍚面鞶纓九就金鉤象輅犀輅貝輅革輅篆輅木輅皆疏面鞶纓九就凡就皆以朱白蒼三采諸侯自方輅而下八無碧輅諸伯自方輅而下七又無金輅諸子自方輅而下六又無象輅諸男自方輅而下五又無犀輅凡就各如其命三公之輅車九祀輅犀輅貝輅篆輅木輅夏輅縵車墨車棧車自篆輅以上金塗諸末疏鍚鞶纓金鉤木輅以下銅飾諸末疏面鞶纓皆九就三孤自祀輅而下八無犀輅六卿自祀輅而下七又無貝輅上大夫自祀輅而下六又無篆輅中大夫自祀輅而下五又無木輅下大夫自祀輅而下四又無夏輅士車三祀車墨車棧車凡就各如其命數自孤以下就以朱綠二采隋制公及一品象輅黃質以象飾諸末建旗畫以鳥隼受冊告廟升壇上任親迎及葬則乘之侯伯及二品三品革輅白質建旗畫熊虎受冊告廟親迎及葬則乘之子男及四品木輅黑質以漆飾之建旐畫龜蛇受冊告廟親迎及葬則乘之象輅以下斿及就數各依爵品犢車則魏武賜楊彪七香車也駕牛自王公已下至五品以上並給乘之三品以上青幰朱裏五品以上紺幰碧裏皆白銅裝唯有參謁及弔喪者則不張幰而乘鐵裝車六品以下不給任自乘犢車弗許施幰初五品以上乘偏幰車其後嫌其美停不用以白幰代之三品以上通幰車則青壁一品軺車油幰朱網唯車輅一等聽敕始得乘之唐王公以下車輅親王及武職一品象輅自餘及二品三品革輅四品木輅五品軺車象輅朱班輪左建旂旂畫龍一升一降右載闟戟革輅以革飾左建旜通帛為旜餘同象輅木輅以漆飾之餘同革輅軺車曲壁青通幰諸輅質蓋旂旜皆朱一品九斿二品八斿三品七斿四品六斿其鞶纓就數皆准此

主妃命婦等車

漢制長公主乘赤罽軿車大貴人公主王妃封君油畫軿車大貴人加節畫輈皆右騑而已公列侯中二千石二千石夫人會朝若親蠶各乘其夫之安車右騑加交絡帷裳皆皂非公會不得乘朝車得乘漆布輜軿車銅飾五末晉制三夫人油軿車駕兩馬左騑其貴人加節畫輈三夫人助蠶乘青交絡安車駕三皆以紫絳罽軿車九嬪世婦乘軿車駕三長公主赤罽軿車駕兩馬公主王太妃王妃皆油軿

車駕兩馬右騑公主油畫安車駕二青交絡以紫絳罽軿車駕二馬為副王太妃三夫人亦如之公主助蠶乘油畫安車駕三公主有先置者乘青交絡安車駕二諸王妃公太夫人夫人縣鄉郡公侯特進夫人助蠶乘皂交絡安車駕三諸侯監國世子之世婦侍中常侍尚書中書監令御校世婦命婦助蠶乘皂交絡安車儷駕郡縣公侯中二千石二千石夫人會朝及蠶各乘其夫之安車皆右騑皂交絡皂帷裳自非公會則不得乘軺車王妃特進夫人封郡君安車駕三皂交絡封縣鄉君油軿車駕兩馬右騑宋齊依晉無大更革梁天監二年令上臺六宮長公主公主諸王太妃王妃皆得乘青油輿揭幰通幰車以揭幰湼幰為副采女皇女諸王嗣子侯夫人皆乘赤油揭幰車以湼幰為副侍女直乘湼幰二一乘後周制公夫人之輅車九厭翟翟輅翠輅皆錫面朱總金鉤雕輅篆輅皆勒面（刻白黑韋為當顱）繢總朱輅黄輅白輅玄輅皆雕面（刻漆韋為當顱）鷖總（總黑色繒著如朱總）其諸侯夫人自翟輅而下八諸伯夫人自翠輅而下七諸子夫人自雕輅而下六諸男夫人自篆輅而下五輦纓就數各視其君三妃三公夫人之輅九篆輅朱輅黄輅白輅玄輅皆勒面繢總夏篆夏縵墨車棧車皆雕面鷖總三式（由力反）三孤內子自朱輅而下八六嬪六卿內子自黄輅而下七上媛婦中大夫孺人自玄輅而下五下媛婦下大夫孺人自夏篆而下四御婉士婦人自夏縵而下三其輦纓就各以其等皆鞶第漆之君以赤卿大夫士以黑君駕四馬二騑六嬪卿大夫士駕二馬一騑四嬪隋制皇太子妃乘翟車以赤為質駕三馬畫轅金飾犢車為副紫幰朱網絡良娣以下並乘犢車青幰朱裏三公夫人公主王妃並犢車紫幰朱網絡五品以上命婦並乘青幰與其夫同唐制內命婦夫人乘厭翟車嬪乘犢車婕妤以下乘安車各駕二馬外命婦公主王妃乘厭翟車駕二馬自餘一品乘白銅飾犢車青通幰朱裏油幰朱絲網駕牛二品以下去油幰絡網四品青偏縵其王公以下車輅皆太僕官造貯掌之若受制行冊命及三時巡陵婚葬則給之

輦輿

輦人所輦也徐爰釋問云天子御輦侍中陪乘今輦制象軺車而不施輪通幰朱絡飾以金玉用人荷之或曰夏后氏末代制輦名曰余車商曰胡奴車周曰輜車即輦也王后輦車組輓有翣羽蓋秦為人君之乘漢因之成帝遊後庭則乘輦魏晉小出則乘之亦多乘輿東晉過江亡其制度至太元中謝安率意造焉及破苻堅於淮上獲京都舊輦形制無差義熙五年劉裕執慕容超獲金鉦輦宋因之齊亦因之而咸增其飾又制臥輦校飾如坐輦不堪服用復制小輿形如軺車小行幸則乘之輿說文云簑竹輿也周禮考工記曰周人上輿漢室制度以雕玉為之方徑六尺今輿制如輦而但小耳宮苑宴私則御之梁制小輿似軺車金裝漆畫施八橫元正大會乘出上殿西堂舉哀亦乘之行則從後一名羊車一名輦其上如軺小兒衣青布袴褶五辮髻數人引之漢氏或以人牽或駕果下馬梁貴賤通乘名曰牽子又制步輿方四尺上施隱膝優老者人輿升殿司徒謝朏以脚疾優之自天子至下賤得通乘步輿又制副輦加笨（步本反）如犢車通幰朱絡謂之蓬輦後魏道武帝天興初始修軒冕制乾象輦羽葆圓蓋畫日月五星二十八宿天街雲罕山林奇瑞遊麟飛鳳朱雀玄武騶虞青龍駕二十四馬又制大樓輦車龍輈加玉飾四轂六衡方輿圓蓋建太常畫升龍日月駕二十牛又制象輦左右金鳳白鹿仙人羽葆旒蘇金鈴玉佩初駕二象後以六駝代之復有遊觀小樓等輦駕十五馬車等草創修制多違舊章隋制輦而不施輪通幰朱絡飾以金玉而人荷之又依梁制副輦復制輿如輦而小宮苑私宴御之小輿幰方形同幄帳自閤內升正殿御之唐制輦有七一曰大鳳輦二曰大芳輦三曰仙遊輦四曰小輕輦五曰芳亭輦六曰大玉輦七曰小玉輦轝有三一曰五色轝二曰常平轝三曰腰轝大駕鹵簿

先五輅而行

旌旗

黃帝振兵教熊羆貔貅貙虎制陣法設五旗五麾夏氏奚仲爲車正建旗斿旄以別尊卑等級商因之周制司常掌九旗王建太常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌大麾以田大帛以卽戎翿旌龍旃秦水德旗斿皆尚黑其制未詳漢制龍旂九斿七仞以象大火鳥旗七斿五仞以象鶉火熊旗六斿五仞以象參伐龜蛇旐四斿四仞以象營室弧旌枉矢以象弧也此諸侯以下之所建也後周太常畫三辰旂畫青龍旗畫朱鳥旌畫黃麟旗畫白虎旐畫玄武皆加雲氣其旜物在軍亦畫其事號加以雲氣徽織亦如之旌節又畫白虎而析羽於其上又司常掌旗物之藏通帛之旗六以供郊丘之祀蒼青朱黃白黑六旗畫繢之以充玉輅之等一曰三辰之常二曰青龍之旗三曰朱鳥之旗四曰黃麟之旌五曰白虎之旂六曰元武之旐皆左建旗而右建闟戟又有繼旗四以施軍旅一曰麾以供軍將二曰旜以供師帥三曰旐以供旅帥四曰旆以供卒長諸公方輅碧輅建旂金輅建旟象輅建物木輅建旐諸侯自金輅而下如諸公之旗諸伯自象輅而下如諸侯之旗諸子自犀輅而下如諸伯之旗諸男自篆輅而下如諸子之旗三公犀輅貝輅篆輅建旜木輅建旐夏篆夏縵及棧車建物孤卿以下各以其等建其旗旌杠皇帝六刃諸侯五大夫四士三斿皇帝曳地諸侯及軹大夫及轂士及軫凡注毛於杠首曰綏析羽曰旌全羽曰旞

鹵簿 附屬車

古者諸侯九乘秦滅九國兼其車服故制大駕屬車八十一 薛綜曰屬者相連屬也皆在後貳 行法駕半之左右分行其車皆皁蓋赤裏朱轓輜戈矛弩箙尚書御史所載最後一乘垂豹尾以前爲省中 胡廣曰施之道路故須豹尾過後屯圍乃得解省中爲令之仗內 漢制乘輿大駕備車千乘騎萬匹屬車八十一乘公卿奉引太僕大將軍參乘祀天於甘泉用之後漢明帝上原陵大喪並因前代爲大駕用八十一乘祀天南郊則法駕用三十六乘河南尹執金吾雒陽令奉引奉車郎御史侍中參乘前驅有九斿雲罕鳳皇車闟戟車皮軒車鸞旗車後有金鉦車黃鉞車黃門鼓車黃門令校駕祀天南郊以法駕祀地明堂省什三祀宗廟尤省謂之小駕每出太僕奉駕上鹵簿中常侍小黃門副尚書主者郎令史副侍御史蘭臺令史副皆執法以督整車騎謂之護駕春秋上陵尤省於小駕直事尚書一人從晉制大駕鹵簿先象車鼓吹一部十三人中道次靜室令駕一中道式道候二人駕一分左右次洛陽尉二人騎分左右次洛陽亭長九人赤車駕一分三道鼓吹正二人引次洛陽令皁車駕一中道次河南中部掾中道河橋掾在左功曹史在右並駕一次河南尹駕駟戟吏六人次河南主簿駕一中道次河南主記駕一中道次司隸部河南從事中道都部從事居左別駕從事居右並駕一次司隸校尉駕三戟吏六人次司隸主簿駕一中道次司隸主記駕一中道次廷尉明法掾中道五官掾居左功曹史居右並駕一次廷尉卿駕駟戟吏六人次廷尉主簿主記並駕一在左太僕引從如廷尉在中宗正引從如廷尉在右次太常駕駟中道戟吏六人次太常外部掾居左五官掾功曹史居右並駕一次光祿引從中道太常主記居左衛尉引從居右並駕一次太尉外督令史駕一中道次東西捕賊倉戶等曹屬並駕一引從次太尉駕駟中道太尉主簿舍人各一人祭酒二人並駕一在左右次司徒引從駕駟中道次司空引從駕駟中道三公騎令史戟各八人鼓吹各一部七人次中護軍中道駕駟鹵簿左右各二行戟楯在外弓矢在內鼓吹一部七人次步兵校尉在左長水校尉在右並駕一各鹵簿左右二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次射聲校尉在左翊軍校尉在右並駕一皆

鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人驍騎將軍在左游擊將軍在右並駕一皆鹵簿左右引各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人騎隊五在左五在右隊各五十匹命中督二人分領左右各有戟吏二人麾幢揭鼓在隊前次左將軍在左前將軍在右並駕一皆鹵簿左右各二行戟楯在外刀楯在內鼓吹各一部七人次黃門麾騎中道次黃門前部鼓吹左右各一部十三人駕駟八校尉佐仗左右各四行外大戟楯次九尺楯次弓矢弩並熊渠佽飛督領之次司南車駕駟中道護駕御史騎夾左右次謁者僕射駕駟中道次御史中丞駕一中道次虎賁郎將騎中道次九游車中道武剛車夾左右並駕駟次雲罕車駕駟中道次闟戟車駕駟中道長戟邪偃向後次皮軒車駕駟中道次鑾旗車中道建華車分左右並駕駟次護駕尚書郎三人都官郎中道駕部在左中兵在右並騎又有護駕尚書一人騎督攝前後無常次相風中道次司馬督在前中道左右各司馬史三人引仗左右各六行外大戟楯二行次九尺楯次刀楯次弓矢次弩次五時車左右有遮列騎次典兵中郎中道督攝前卻無常左殿中御史右殿中監並騎次高蓋中道左罼右罕次御史中道左右節郎各四人次華蓋中道次殿中司馬中道殿中都尉在左殿中校尉在右左右各四行細楯一行在弩內又殿中司馬一行殿中都尉一行殿中校尉一行次椈鼓中道次金根車駕六馬中道太僕卿大將軍參乘左右又各增三行為九行司馬史九人引大戟楯二行九尺楯一行刀楯一行由基一行細弩一行細跡禽一行椎斧一行刀楯一行連細楯殿中司馬都尉殿中校尉為左右各十二行金根車建青旂旂十二左將軍騎在左右將軍騎在右殿中將軍持鑾腦斧夾車車後衣書主職步從六行合左右三十二行次曲華蓋中道侍中散騎常侍黃門侍郎並騎分左右次黃鉞車駕一在左御麾騎在右次相風中道次中書監騎左秘書監騎右次殿中御史騎左殿中監騎右次五牛旗赤青在左黃在中白黑在右次大輦中道太官令丞在左太醫令丞在右次金根車駕駟不建旗次青立車次青安車次赤立車次赤安車次黃立車次黃安車次白立車次白安車次黑立車次黑安車合十乘並駕駟建旗十二旂如車色立車正豎旗安車邪拖之次闟猪車駕駟中道無旗次耕根車駕駟中道赤旗十二旂熊渠督左佽飛督右次御軺車次御四望車次御衣車次御書車次御藥車並駕牛中道次尚書令在左尚書僕射在右又尚書郎六人分左右並駕又治書侍御史二人分左右又侍御史二人分左右又蘭臺令史分左右並騎次豹尾車駕一自豹尾車後而鹵簿盡矣但以神弩二十張夾道至後部鼓吹其五張神弩置一將左右各二將次輕車二十乘左右分駕次旒蘇馬六十匹次金鉞車駕三中道左右護駕尚書郎并令史並騎各一人次金鉦車駕三中道左右護駕侍御史并令史並騎各一人次黃門後部鼓吹左右各十三人次戟鼓車駕牛二乘分左右次左大鴻臚外掾右五官掾功曹史並駕一次大鴻臚駕駟戟吏六人次大司農引從中道大鴻臚主簿主記右少府引從次三卿並騎吏四人鈴下二人執馬鞭辟車六人執方扇羽林十人朱衣次領軍將軍中道鹵簿左右各二行九尺楯在外弓矢在內鼓吹如護軍次後軍將軍在左右軍將軍在右各鹵簿鼓吹如左軍前軍次越騎校尉在左屯騎在右各鹵簿鼓吹如步兵射聲次領護騎遊軍校尉皆騎吏四人乘馬夾道都督兵曹各一人乘馬在中騎將軍四人騎校毦角金鼓鈴下信幡軍校並駕一功曹史主簿並騎從繖扇幢麾各一騎鼓吹一部七騎次領護軍加大車斧五官掾騎從次騎十隊隊各五十匹將一人持幢一人持毦一人並騎在前督戰伯長各一人並騎在後羽林騎督幽州突騎督分領之郎簿十隊隊各五十人絳袍將一人騎毦各一人在前督戰伯長一人步在後騎皆持矟次大戟一隊九尺楯一隊弓

一隊弩一隊隊各五十人黑袴褶將一人步在前督戰伯長各一人步在後金顏督將幷領之其屬車因後漢制東晉屬車五乘而已其一車又是軺車舊儀天子所乘駕六元與中屬車唯九乘苻堅敗又得僞車輦增爲十二乘宋孝建中尚書令王宏議屬車起秦八十一及三十六乘並不出經典自胡廣蔡邕傳說耳又是從官所乘非常副車正數江左五乘則儉不中禮帝王文物旗旒皆十二爲節今宜依禮十二乘爲制後魏道武皇帝天興二年命禮官採古法制三駕鹵簿一曰大駕設五輅建太常屬車八十一乘大祠則設之二曰法駕屬車三十六乘小祠則設之三曰小駕屬車十二乘遊宴離宮則設之隋開皇中大駕十二乘法駕減半煬帝大業初復備八十一乘並如犢車紫通幰朱絲絡網黃金飾駕一牛在鹵簿中皐行正道後帝嫌多大駕減爲三十六乘法駕用十二小駕除之唐大駕屬車十二乘大駕行幸則分前後於鹵簿之內若陳設則分左右施於衞內其鹵簿制具開元禮

器服略第二

樂府總序

古之達禮三一曰燕二曰享三曰祀所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮古之達樂三一曰風二曰雅三曰頌所謂金石絲竹匏土革木皆主此三者以成樂禮樂相須以爲用禮非樂不行樂非禮不舉自后夔以來樂以詩爲本詩以聲爲用八音六律爲之羽翼耳仲尼編詩爲燕享祀之時用以歌而非用以說義也古之詩今之辭曲也若不能歌之但能誦其文而說其義可乎不幸腐儒之說起齊魯韓毛四家各爲序訓而以說相高漢朝又立之學官以義理相授遂使聲歌之音湮沒無聞然當漢之初去三代未遠雖經生學者不識詩而太樂氏以聲歌肄業往往仲尼三百篇譜史之徒例能歌也奈義理之說既勝則聲歌之學日微東漢之末禮樂蕭條雖東觀石渠議論紛紜無補於事曹孟德平劉表得漢雅樂郎杜夔夔老矣久不肄習所得於三百篇者惟鹿鳴騶虞伐檀文王四篇而已餘聲不傳太和末又失其三左延年所得惟鹿鳴一篇每正旦大會太尉奉璧羣臣行禮東廂雅樂常作者是也古者歌鹿鳴必歌四牡皇皇者華三詩同節故曰工歌鹿鳴之三而用南陔白華華黍三笙以贊之然後首尾相承節奏有屬今得一詩而如此用可乎應知古詩之聲爲可貴也至晉室鹿鳴一篇又無傳矣自鹿鳴一篇絕後世不復聞詩矣然詩者人心之樂也不以世之汙隆而存亡豈三代之時人有是心心有是樂三代之後人無是心心無是樂乎繼三代之作者樂府也樂府之作宛同風雅但其聲散佚無所紀繫所以不得嗣續風雅而爲流通也按三百篇在成周之時亦無所紀繫有季札之賢而不別國風所在有仲尼之聖而不知雅頌之分仲尼爲此患故自衞返也問於太師氏然後取而正焉列十五國風以明風土之音不同分大小二雅以明朝廷之音有間陳周魯商三頌之音所以侑祭也定南陔白華華黍崇丘由庚由儀六笙之音所以叶歌也得詩而得聲者三百篇則繫於風雅頌得詩而不得聲者則置之謂之逸詩如河水祈招之類無所繫也今樂府之行於世者章句雖存聲樂無用崔豹之徒以義說名吳兢之徒以事解目蓋聲失則義起其與齊魯韓毛之言詩無以異也樂府之道或幾乎息矣臣今取而繫之千載之下庶無絕紐一曰短簫鐃歌二十二曲二曰鞞舞歌五曲三曰拂舞歌五曲四曰鼓角橫吹十五曲五曰胡角十曲六曰相和歌三十曲七曰吟歎四曲八曰四絃一曲九曰平調七曲十曰瑟調三十八曲十一曰楚調十曲十二曰大曲十五曲十三曰白紵歌五曲十四曰清商八十四曲凡二百五十一曲繫之正聲即風雅之聲也一曰郊祀十九章二曰東都五詩三曰梁十二雅四曰唐十二和凡四十八曲繫之正聲即頌聲也一曰漢三侯之詩一章二曰漢房中之樂十七章三曰隋房內二曲四曰梁十曲五曰陳四曲六曰北齊二曲七曰唐五十五曲凡九十一曲繫之別聲而非正樂之用也正聲之餘則有琴琴五十七曲別聲之餘則有舞舞二十三曲古者絲竹與歌相和故有譜無辭所以六詩在三百篇中但存名耳漢儒不知謂爲六亡詩也琴之九操十二引以音相授並不著辭琴之有辭自梁始舞與歌相應歌主聲舞主形自六代之舞至于漢魏並不著辭也舞之有辭自晉始今之所繫以詩繫於聲以聲繫於樂舉三達樂行三達禮庶不失乎古之道也古調二十四曲征戍十五曲遊俠二十一曲行樂十八曲佳麗四十七曲別離十八曲怨思二十五曲歌舞二十一曲絲竹十一曲觴酌七曲宮苑十九曲都邑三十四曲道路六曲時景二十五曲人生四曲人物十曲神仙二十二曲梵竺四曲蕃胡四曲山水二十四曲草木二十一曲車馬六曲魚龍六曲鳥獸二十一曲雜體六曲總四百十九曲不得其聲則以義類相屬分爲二十五門曰遺聲遺聲者逸詩之流也庶幾來者復得其聲則不失其所

繫矣然三代既沒漢魏嗣興禮樂之來陵夷有漸始則風雅不分次則雅頌無別次則頌亡次則禮亡按上之回聖人出君子之作也雅也艾如張雉子班野人之作也風也合而爲鼓吹曲燕歌行其音本幽薊則列國之風也煌煌京洛行其音本京華則都人之雅也合而爲相和歌風者鄉人之用雅者朝廷之用合而用之是爲風雅不分然享大禮也燕私禮也享則上兼用下樂燕則下得用上樂是則風雅之音雖異而享燕之用則通及明帝定四品一曰大予樂郊廟上陵用之二曰雅頌樂辟雍享射用之三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣用之四曰短簫鐃歌樂軍中用之古者雅用於人頌用於神武帝之立樂府采詩雖不辨風雅至於郊祀房中之章未嘗用於人事以明神人不可以同事也今辟雍享射雅頌無分應用頌者而改用大予應用雅者而改用黃門不知黃門大予於古爲何樂乎風雅通歌猶可以通也雅頌通歌不可以通也曹魏準鹿鳴作於赫篇以祀武帝準騶虞作巍巍篇以祀文帝準文王作洋洋篇以祀明帝且清廟祀文王執競祀武王莫非頌聲今魏家三廟純用風雅此頌之所以亡也頌亡則樂亡矣是時樂雖亡禮猶存宗廟之禮不用之天明有尊親也鬼神之禮不用之人知有幽明也梁武帝作十二雅郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣之事同其事矣樂之失也自漢武始其亡也自魏始禮之失也自漢明始其亡也自梁始禮樂淪亡之所由不可不知也

正聲序論

古之詩曰歌行後之詩曰古近二體歌行主聲二體主文詩爲聲也不爲文也浩歌長嘯古人之深趣今人既不尙嘯而又失其歌詩之旨所以無樂事也凡律其辭則謂之詩聲其詩則謂之歌作詩未有不歌者也詩者樂章也或形之歌詠或散之律呂各隨所主而命主於人之聲者則有行有曲散歌謂之行入樂謂之曲主於絲竹之音者則有引有操有吟有弄各有調以主之攝其音謂之調總其調亦謂之曲凡歌行雖主人聲其中調者皆可以被之絲竹凡引操吟弄雖主絲竹其有辭者皆可以形之歌詠蓋主於人者有聲必有辭主於絲竹者取音而已不必有辭其有辭者通可歌也近世論歌行者求各以義彊生分別正猶漢儒不識風雅頌之聲而以義論詩也且古有長歌行短歌行者謂其聲歌之短長耳崔豹吳兢大儒也皆謂人壽命之短長當其時已有此說今之人何獨不然嗚呼詩在於聲不在於義猶今都邑有新聲巷陌競歌之豈爲其辭義之美哉直爲其聲新耳禮失則求諸野正爲此也孔子曰吾自衞反魯然後樂正雅頌各得其所亦謂雅頌之聲有別然後可以正樂又曰關雎樂而不淫哀而不傷亦謂關雎之聲和平聞之者能令人感發而不失其度若誦其文習其理能有哀樂之事乎二體之作失其詩矣縱者謂之古拘者謂之律一言一句窮極物情工則工矣將如樂何樂府在漢初雖有其官然采詩入樂自漢武始武帝定郊祀迺立樂府采詩夜誦則有趙代秦楚之謳莫不以聲爲主是時去三代未遠猶有雅頌之遺風及後人泥於名義是以失其傳故吳兢議其不覩本章便斷題取義贈利涉則述公無渡河慶載誕乃引烏生八九子賦雉子班者但美繡頸錦臆歌天馬者惟敘驕馳亂蹋其閒有如劉猛李餘輩賦出門行不言離別將進酒乃敘烈女事用古題不用古義知此意者蓋鮮矣然使得其聲則義之同異又不足道也自永嘉之亂禮樂日微日替暨隋平陳得其一二則樂府之清商也文帝聽而善之曰此華夏正聲也乃置淸商府博采舊章以爲樂之所本在此自隋之後復無正聲至唐能合于管絃者明君楊叛兒驍壺春歌秋歌白雪堂堂春江花月夜八曲而已不幾於亡乎臣謹考摭古今編繫節奏庶正聲不墜於地矣

漢短簫鐃歌二十二曲

亦曰鼓吹曲按漢晉謂之短簫鐃歌南北朝謂之鼓吹曲觀李白作鼓吹

入朝曲亦曰鐃歌列辭次飆沓引公勢則如唐時猶有遺音但大樂氏失職耳

朱鷺 鷺惟白色漢有朱鷺之祥因而為詩梁元帝放生碑云玄龜夜夢終見取於宋王朱鷺晨飛尚張羅於漢后謂此也魏曰楚之平言魏平陵也吳曰炎精缺言漢衰而孫堅扶王室也晉曰靈之祥言宣帝佐魏而有石瑞之祥也梁曰木紀謝言齊謝梁升也北齊曰水德謝言魏謝齊興也後周曰玄精季言魏道陵遲太祖肇開王業也

思悲翁 魏曰戰滎陽言曹公也吳曰漢之季言孫堅閔漢也晉曰宣受命言宣帝禦諸葛也梁曰賢首山言武帝破魏軍於司州肇王迹也北齊曰出山東言神武戰廣阿破爾朱兆也後周曰征隴西言太祖誅侯莫陳悅掃清隴右也

艾如張 温子昇辭云誰在閑門外羅家諸少年張機蓬艾側結網槿籬邊若能飛自勉豈為繒所纏黃雀儻為戒朱絲猶可延此艾如張之事也觀李賀詩有艾葉綠花誰剪刻中藏禍機不可測似剪艾葉為蔽張之具也魏曰獲呂布言曹公圍臨淮擒呂布也吳曰攄武師言孫權征伐也晉曰征遼東言宣帝討滅公孫氏也梁曰桐柏山言武帝牧司州興王業也北齊曰戰韓陵言神武滅四胡定京洛也後周曰迎魏帝言武帝西幸太祖奉迎宅關中也

上之回 漢武帝元封初因至雍遂通回中道後數遊幸焉其歌稱帝游石闕望諸國月支臣匈奴服蓋誇時事也魏曰克官渡言曹公破袁紹於官渡也吳曰烏林言周瑜破魏武於烏林也晉曰宣輔政言宣帝之業也梁曰道亡言東昏失道義師起樊鄧也北齊曰殄關隴言神武遣侯莫陳悅誅賀拔岳定關隴也後周曰平竇泰言太祖討平竇泰也

擁離 魏曰舊邦言曹公勝袁紹於官渡還譙收死亡士卒也吳曰秋風言悅以使民民忘其死也晉曰時運多難言宣帝討吳方有征而無戰也梁曰抗威言破加湖元勳也北齊曰滅山胡言神武屠蠡升高車而蠕蠕向化也後周曰復弘農言太祖收復陝城關東震懼也古辭云擁離趾中可築室何用葺之蕙用蘭擁離趾中

戰城南 古辭言戰城南死郭北野死不葬烏可食此言野死不得葬為烏烏所食願為忠臣義士朝出戰而暮不得歸後來作者皆體此意魏曰定武功言曹公初破鄴也吳曰克皖城言孫權勝魏武於此城也晉曰景龍飛言景帝也梁曰漢東流言克魯山城也北齊曰立武定言神武立魏主遷都於鄴而定天下也後周曰克沙苑言太祖俘齊軍十萬於沙苑神武脫身遁也

巫山高 古辭巫山高高以大淮水深難以逝大略言江淮深無梁以渡臨水遠望思歸而已後之作者皆涉陽臺雲雨之說非舊意也魏曰屠柳城言曹公破三郡烏丸於柳城也吳曰關背德言關羽背吳為孫權所擒也晉曰平玉衡言景帝調萬國也梁曰鶴樓峻言平郢城也北齊曰戰芒山言神武克周師也後周曰戰河陰言太祖破神武於河上斬其三將也

上陵 漢章帝元和二年帝自作詩四篇一曰思齊姚皇二曰六騏驎三曰竭肅雝四曰陟叱根鹿鳴承元氣二曲為宗廟食舉又以重來上陵二曲合八曲為上陵食舉據此所言則上陵自是八曲之一名或作於章帝之前亦不可知蓋因上陵而為之也魏曰平南荊言曹公平荊州也吳曰通荊州言吳與蜀通好也晉曰文皇統百揆言文帝也梁曰昏主恣淫慝言東昏政亂武帝起義伐罪弔民也北齊曰禽蕭明言梁遣明來寇為清河王岳所擒也後周曰平漢東言太祖命將平隨郡安陸也

將進酒 魏曰平關中言曹公征馬超定關中也吳曰章洪德言孫權之德也晉曰因時運言時運之變聖策潛施也梁曰石首篇言平京城殄東昏也北齊曰破侯景言清河王岳破侯景復河南也後周曰取巴蜀言太祖遣軍平定蜀地也

有所思 亦曰嗟佳人 漢太樂食舉十三曲第七曰有所思漢人亦以此樂侑食魏曰應帝期言文帝以聖德受命應期運也吳曰順曆數言孫權承大統也晉曰惟庸蜀言文帝平蜀封建復五等之爵也梁曰期運集言武帝受禪也北齊曰嗣丕基言文宣帝也後周曰拔江陵言太祖命將禽蕭繹平南土也

芳樹 魏曰邕熙言君臣邕穆庶績咸熙也吳曰承天命言踐位也晉曰天序言用人盡其才也梁曰於穆言君臣和樂也北齊曰克淮南言文宣遣清河王岳禽梁司徒陸法和克壽春盡取江北之地也後周曰受魏禪言閔帝受魏禪作周也

上邪 魏曰太和言明帝繼統得太和平而改元也吳曰元化言以道化天下也晉曰大晉承運期言應籙受圖也梁曰惟大梁言梁德廣運也北齊曰平瀚海言文宣命將滅蠕蠕國也後周曰宣重光言明帝入承大統也

君馬黃 晉曰金靈運言晉乘金運也北齊曰定汝潁言文襄遣清河王岳禽周將王思政於長葛汝潁悉平也後周曰哲皇出言高祖之聖德也按古辭云君馬黃臣馬蒼二馬同逐臣馬良然言美人歸以南以北駕車馳馬令我心傷但取第一句以命題其主意不在馬也李賀之作其得古道乎如張正見蔡知君之流只言馬而已按謝燮云或聽驊騮歌曲惟吟君馬黃古人知音别曲見於賦詠者如此後世只於言語上討較此道無聞

雉子班 晉曰於穆我皇言武帝也北齊曰聖道洽言文宣之德無思不服也後周曰平東夏言高祖禽齊主於青州一舉定山東也按吳兢所引古辭云雉子高飛止黃鵠高飛已千里雄來飛從雌視以為始作之辭然樂府之題亦如古詩題所謂關雎葛覃之類只取篇中一二字以命詩初無義也後人即物即事而賦故於題有義據此古詩無雉子班之語往往雉子班之作復在此古辭之前吳兢未之見也如吳均可憐雉子班又後人所作也

聖人出 晉曰仲春振旅言大晉蒐田以時也北齊曰受魏禪言文宣受禪應天順人後周曰禽明徹言高祖遣將克陳將吳明徹而俘之也

臨高臺 古辭云臨高臺臺下清水清且寒江有香草雜以蘭黃鵠高飛離哉翻關弓射鵠令我主壽萬年晉曰夏苗田言大晉蒐田為苗除害也北齊曰服江南言梁主蕭繹來附化也

遠如期 亦曰遠期 漢太樂食舉十三曲一曰鹿鳴二曰重來三曰初造四曰俠安五曰來歸六曰遠期七曰有所思八曰明星九曰清涼十曰涉大海十一曰大置十二曰承元氣十三曰海淡淡魏時以遠期承元氣海淡淡三曲多不通利故省之及晉荀勗傳玄之流並為歌辭晉曰仲秋獮田言蒐狩以時雖有文德不廢武事也北齊曰刑罰中言孝昭寬直措枉獄訟無怨也

石留 晉曰順天道言仲冬大閱用武修文也北齊曰遠夷至言至海外西夷諸國遣使朝貢也

務成 晉曰唐堯言聖皇陟位化被四表也北齊曰嘉瑞臻言聖王應期河清龍見符瑞總至也

玄雲 北齊曰成禮樂言功成化洽制禮作樂也

黃爵行 晉曰伯益言赤烏銜書有周以興今聖皇受命神雀來也

釣竿篇 伯常子避仇河濱為漁父其妻思之而為釣竿歌每至河側輒歌之後司馬相如作釣竿詩遂傳以為樂曲

漢鞞舞歌五曲

關中 一作東 有賢女 魏曰明明魏皇帝晉曰洪業篇

章和二年中 漢章帝所造魏曰太和有聖帝晉曰天命篇

樂久長 魏曰魏曆長晉曰景皇篇

四方皇 魏曰天生烝民晉曰大晉篇

殿前生桂樹 魏曰為君既不易晉曰明君篇

右鞞舞之歌五曲未詳所始漢代燕享則用之傅毅張衡所賦

皆其事也章和二年中則章帝所作舊辭並亡曹植鞞舞詩序云故西園鼓吹李堅者能鞞舞遭世亂越關西隨將軍段煨先帝聞其舊妓下書召堅堅年踰七十中間廢而不爲又古曲甚多謬誤異代之文未必相襲故依前曲作新歌五篇晉泰始中又製其辭焉按鞞舞本漢巴渝舞高祖自蜀漢伐楚其人勇而善鬬好爲歌舞帝觀之曰武王伐紂之歌使工習之號曰巴渝舞其舞曲四篇一曰矛渝二曰安弩渝三曰安臺四曰行辭其辭既古莫能曉句讀魏使王粲制其辭粲問巴渝帥而得歌之本意故改爲矛渝新福弩渝新福曲臺新福行辭新福四歌以述魏德其舞故常六佾桓玄將僭位尚書殿中郎袁明子啓增滿八佾梁復號巴渝隋文帝以非正典罷之

拂舞歌五曲魏武帝分碣石爲四曲共八曲

白鳩篇（亦曰白鳧舞以其歌且舞也亦入清商曲）　濟濟篇　獨祿篇（李白作獨鹿）　碣石篇（晉樂奏魏武帝分爲四篇一曰觀滄海二曰冬十月三日土不同四日龜雖壽）　淮南王篇（舊說淮南王安求仙禮方士遂與八公相攜而去莫知所在其家臣小山之徒思戀不已乃作是歌言安仙去也此則俠誕家爲此說耳不然亦是後人附會也）

按晉楊泓舞序云自到江南見白符舞符即鳧也白鳧舞即白鳩舞也白鳧之辭出於吳其本歌云平平白鳧思我君惠集我金堂謂晉爲金德吳人患孫皓虐政而思從晉也然碣石章又出於魏武則知拂舞五篇並晉人採集三國之前所作惟白鳧不用吳舊歌而更作之命以白鳩焉

鼓角橫吹十五曲

黃鵠（一作鶴）吟　隴頭吟亦曰隴頭水　望行人　折楊柳　關山月　洛陽道　長安道　豪俠行（亦曰俠客行）　梅花落（胡笳曲）　紫騮馬　驄馬（復有驄馬驄非橫吹曲）　雨雪　劉生（不知何代人觀齊梁以來所爲劉生之辭皆稱其任俠周遊三秦間或云抱劍專征爲符節郎）　古劍行　洛陽公子行

右鼓角橫吹曲按周禮以鼖鼓鼓軍事舊云用角其說謂蚩尤氏帥魑魅與黃帝戰于涿鹿之野帝命吹角爲龍吟以禦之其後魏武帝北征烏桓越涉沙漠軍士聞之悲思於是減爲中鳴尤更悲矣按此有十五曲後之角工所傳者只得梅花耳今太常所試樂工第三等五十曲抽試十五曲及鳴角人習到大梅花小梅花可汗曲是梅花又有小大之別也然角之制始於胡中國所用鼓角蓋習胡角而爲也黃帝之說多是謬悠況鼓角與胡角聲類既同故其曲亦相參用而梅花之辭本於胡笳今人謂角鳴爲邊聲初由邊徼所傳也關山月洛陽道長安道豪俠行梅花落紫騮馬驄馬八曲後代所加也

胡角十曲

黃鵠吟　隴角頭吟亦曰隴頭水　出關
入關　出塞　入塞　折楊柳
黃覃子　赤之楊　望行人

右胡角者本以應胡笳之聲後漸用之故橫吹有雙角即胡樂也漢博望侯張騫入西域傳其法惟得摩訶兜勒二曲是爲胡曲之本摩訶兜勒皆胡語也協律校尉李延年因胡曲更新聲二十八解其法乘輿以爲武樂後漢以給邊將魏晉以來二十八解不復具存但用十曲而已鼓角之本出於胡角

相和歌三十曲

江南曲（梁簡文辭云陽春路時使佳人度枝中水上青併歸長楊拂地桃花飛清風吹人光照衣景將夕擲黃金留上客古辭古之詩即今之曲也由梁武之後皆能音律故創意越之辭發靡麗之音世所好尚至今曲與詩分爲二矣簡文辭美則美矣其如失古意何）　度關山亦曰度關曲（古辭曹魏樂奏）　長歌行（古辭按長短歌行皆言其歌聲發越自有短長魏武燕歌行曰短歌微吟不能長傅玄豔歌行曰咄來長歌續短歌是也崔豹古今注言長歌乃續命之長吳兢亦如是說謬哉）　薤露歌亦曰薤露行亦曰天地喪歌亦曰挽柩歌（田橫門人作辭云薤上朝露何易晞薤露明朝更復落人死一去何時歸蒿里誰家地聚歛魂魄無賢愚鬼伯一何相催促今乃不得少踟躕按左傳齊將與吳戰于艾陵公孫夏使其徒歌虞殯杜云送葬歌也是古有喪歌矣使挽柩者歌之故謂喪歌亦謂挽柩歌此二章之作乃田橫門人歌以葬橫也但悲其亡耳亦無怨

言足見古人之用心任所遇而已未嘗尤人蜀本一詩也而有二章至漢武時李延年分爲二曲薤露送王公貴人蒿里送士大夫庶人嘗其時聲亦自有別所以爲二曲後人遂謂之挽歌者以其聲無異也故不復存其名薤露亦謂之泰山吟行者言人死則精魂歸于泰山　蒿里傳亦曰蒿里行亦曰泰山吟行喪歌亦曰挽柩歌　雞鳴亦曰雞鳴高樹顛古辭所謂雞鳴高樹顛狗吠深宮中也　對酒行古辭曹魏樂奏　烏生八九子古辭烏生八九子端坐秦氏桂樹間言烏母生子本在南山巖石間而來爲秦氏所彈白鹿在苑中人得以爲脯黃鵠摩天鯉魚在深淵人可得而烹之皆由有所欲也此言爲隱者戒耳　平陵東古辭云平陵東松柏桐不知何人劫義公取第一句以命篇此今劉孝威之詩但言爲而已則漢翟義門人所作也義爲東郡太守起兵誅王莽不克而死門人作是歌以哀之　陌上桑亦曰豔歌羅敷行亦曰日出東南隅行亦曰日出行亦曰採桑曲曹魏改曰望雲曲按古辭陌上桑有二此則爲羅敷也羅敷者邯鄲秦氏女也嫁千乘王仁仁後爲趙王家令羅敷採桑於陌上趙王登臺見而悅之置酒欲奪焉羅敷善彈箏作陌上桑以自明不從其辭稱羅敷採桑陌上爲使君所邀羅敷盛誇其夫爲侍中郎以拒之或言與舊說不同然侍中郎漢官也恐仁初爲趙王家令後爲漢侍中郎也呼趙王爲使君者郎君之稱本於漢恐言使君者猶今言使長也其辭有日出東南隅照我秦氏樓之句故亦曰日出東南隅行亦曰日出行別有秋胡行其事與此不同以其亦名陌上桑致後人差互其說如王筠陌上桑云秋胡始停馬羅敷未滿筐遂合爲一事也　短歌行亦曰鰕䱇晉樂奏　燕歌行晉樂奏燕北地也是歌始於魏文帝其辭云秋風蕭瑟天氣涼草木搖落露爲霜羣燕辭歸雁南翔念君客游思斷腸慊慊思歸戀故鄉何爲淹留寄他方賤妾煢煢守空房憂來思君不敢忘不覺淚下沾衣裳援琴鳴絃發清商短歌微吟不敢長明月皎皎照我牀星漢西流夜未央牽牛織女遙相望爾獨何辜限河梁　秋胡行亦曰陌上桑亦曰採桑亦曰在昔魯有秋胡子納妻五日而官於陳五年乃歸未至家於路傍見婦人採桑悅之下車曰力田不如逢豐年力耕不如見公卿吾有金願以與汝婦人曰婦人當採桑力作以養舅姑不願人之金秋胡歸奉金以遺母母使呼婦婦至乃向採桑者婦惡其行因東投河而死後人哀之而作秋胡行故亦曰陌上桑亦曰採桑後人多與羅敷行無別　苦寒行亦曰吁嗟晉樂奏古辭云北上太行山艱哉何巍巍羊腸坂詰屈車輪爲之摧樹木何蕭瑟北風聲正悲熊羆對我蹲虎豹夾道啼谿谷少人民雪落何霏霏延頸長嘆息遠行多所懷我心何怫鬱思欲一東歸水深橋梁絕中路正徘徊迷惑失故路薄暮無宿栖行行日已遠人馬同時饑擔囊行取薪斧冰持作糜悲彼東山詩悠悠使我哀　董逃行古辭云吾欲上謁從高山山頭危險道路難言五嶽之上皆以黃金爲宮闕多靈獸仙草以人君多欲壽考求長生不死之藥故令天神羅護疑此辭作於漢武之時蓋武帝有求仙之興董逃者古仙人也後漢遊童競歌之有董卓之亂卒以逃亡此則讖之言因其所尚之歌故有是事實非起於後漢也梁簡文詠行幸甘泉云董逃拜金紫賢妻侍禁中又云不羨神仙侶排煙逐駕鷁所言仙事也然陸機謝靈運之作皆言節物易徂可及時行樂晉傅休奕九秋十二篇有擬董逃行但言夫婦離別各隨其意　塘上行亦曰塘上辛苦行晉樂奏或云甄后所作或云魏文帝作按古歌曰蒲生我池中綠葉何離離然觀陸機二篇之作皆言婦人見棄於君之情也舊云甄后被讒見棄而作必是也　善哉行亦曰日苦短古辭云來日大難口燥脣乾言人命不可保當樂見親友求長生術與王喬八公游也　東門行晉樂奏古辭云出東門不顧歸言士有貧不安其居拔劍將去妻子牽衣留之願其餔糜斯足不求富貴也　西門行古辭　煌煌京洛行晉樂奏　豔歌何嘗行亦曰飛鵠行古辭云飛來雙白鵠乃從西北來言雌病雄不能負之而去五里一返顧六里一徘徊雖遇新相知終傷生別離　步出夏東門行亦曰隴西行古辭　野田黃雀行晉樂奏　滿歌行古辭大曲　櫂歌行晉樂奏魏明帝辭用舟師平吳故作是歌以明王化所及後之作者多言方舟鼓櫂之興耳　鴈門太守行按古辭是後漢孝和時洛陽令王渙也渙爲安定太守有安邊恤民之功百姓歌之然此則鴈門太守若非其事偶相合則是作詩者誤以安定爲鴈門　白頭吟西京雜記司馬相如將聘茂陵人女爲妾文君作白頭吟以自絕相如乃止後人作白頭吟皆是以直道被讒見疏於君故古辭云淒淒復淒淒嫁娶不須啼願得一心人頭白不相離　氣出唱亦曰惟乾　精列古辭　東光

右漢舊歌也曰相和歌者並漢世街陌謳謠之辭絲竹更相和令執節者歌之按詩南陔之三笙以和鹿鳴之三雅由庚之三笙以和魚麗之三雅者相和歌之道也本一部魏明帝分爲二部更遞夜宿始十七曲魏晉之世朱生善琵琶宋識善擊節列和善吹笛等復爲十三曲自短歌行以下晉荀勗採撰舊詩施用以代漢魏故其數廣焉

相和歌吟嘆四曲

大雅吟　王昭君　楚妃嘆　王子喬

右張永元嘉技錄四曲也古有八曲曰小雅吟蜀琴頭楚王吟東武吟四曲闕

相和歌四絃一曲

蜀國四絃

右張永元嘉技錄有四絃一曲蜀國四絃是也居相和之末三調之首古有四曲其張女四絃李延年四絃嚴卯四絃三曲闕蜀國四絃節家舊有六解宋歌有五解今亦闕

相和歌平調七曲

長歌行　短歌行亦曰鰕䱇　猛虎行

君子行　燕歌行　從軍行　鞠歌行

右宋王僧虔大明三年宴樂技錄平調有七曲也相和歌清調六曲三婦豔詩一曲附

苦寒行　豫章行　董逃行

相逢狹路間行亦曰長安有狹斜行亦曰相逢行三婦豔詩亦曰大婦織綺羅中婦織流黃

塘上行　秋胡行

右王僧虔技錄清調六曲也其三婦豔詩技錄不載張氏云非管絃音聲所寄似是命笛理絃之餘

相和歌瑟調三十八曲

善哉行亦曰日苦短　步出夏門行亦曰隴西行

折楊柳　西門行　東門行　東西門行

卻東西門行　順東西門行

飲馬長城窟行亦曰飲馬行　上留田行　新城安樂宮行

婦病行　孤子生行亦曰孤兒行亦曰放歌行

大牆上蒿行　野田黃雀行　釣竿行　臨高臺行

長安城西行　武舍之中行　雁門太守行

豔歌何嘗行亦曰飛鵠行　豔歌福鍾行　豔歌雙鴻行

煌煌京洛行　帝王所居行　門有車馬客行

牆上難爲趨行　日重光行　月重輪行

蜀道難　櫂歌行　有所思行　蒲坂行

採梨橘行　白楊行　胡無人行　青龍行

公無渡河行亦曰箜篌行

右王僧虔技錄

相和歌楚調十曲

白頭吟行　泰山吟行　梁甫吟行

東武吟亦曰東武琵琶吟行

怨詩行亦曰怨歌行亦曰明月照高樓

長門怨亦曰阿嬌怨　班婕妤亦曰婕妤怨

娥眉怨　玉階怨　雜怨

右王僧虔技錄五曲自長門怨以下五曲續附

大曲十五曲

東門東門行　西山折楊柳行　羅敷豔歌羅敷行

西門西門行　默默折楊柳行　園桃煌煌京洛行

白鵠豔歌何嘗行　碣石步出夏門行　何嘗豔歌何嘗行

置酒野田黃爵行　爲樂滿歌行　夏門步出夏門行

王者布大化櫂歌行　洛陽令雁門太守行　白頭吟

白紵歌一曲古辭梁武改爲子夜吳聲四時歌四曲共五曲

白紵歌白紵歌有白紵舞白鳧歌有白鳧舞並吳人之歌舞也吳地出紵又江鄉水國自多鳧鷺故興其所見以寓意焉始則田野之作後乃大樂氏用焉其音入清商調故清商七曲有子夜者即白紵也在吳歌爲白紵在雅歌爲子夜梁武令沈約更制其辭焉古爲二云白紵白質如輕雲色似銀製以爲袍餘作巾袍以光軀巾拂塵

右白紵與子夜一曲也在吳爲白紵在晉爲子夜故梁武本白紵而爲子夜四時歌後之爲此歌者曰白紵則一曲曰子夜則四曲今取白紵於白紵取四時歌於子夜其實一也

清商曲七曲附五十曲幷突樂四十一曲除內七曲同實計八十四曲

子夜亦曰子夜吳聲四時歌亦曰子夜吳歌晉有女子名子夜作是歌其聲甚哀晉孝武太元中琅邪王軻家有鬼歌之子夜之音同於白紵皆清商調也故梁武本白紵而爲子夜吳聲四時歌明此子夜亦有晉聲者其實不離清商

前溪晉車騎將軍沈玩所作舞曲也

烏夜啼宋臨川王義慶所作宋元嘉中徙彭城王義康於豫章鄰義慶時爲江州相見而哭文帝聞而怪之召還宅義慶大懼妓妾聞烏夜啼叩齋閤云明日應有赦及旦改南兗州刺史因作此歌故其辭云籠窗窗不開烏夜啼夜夜望郎來蓋詠其妾也

石城樂宋臧質所作也石城在景陵質爲景陵太守於城上見羣少年歌詠之樂因爲此辭其辭曰生長石城下開門對城樓城中美少年出入相依投

莫愁樂出於石城之作石城有女子名莫愁善歌謠故石城之外復有莫愁古又有莫愁洛陽女非此古辭云莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來來音盧

襄陽樂宋隋王誕始爲

襄陽郡元嘉末仍爲雍州夜聞諸女歌謠因爲之辭焉宋劉道彥爲雍州有惠化百姓歌之謂之襄陽樂非此也古辭云朝發襄陽城暮至大堤宿大堤諸女兒花豔驚郎目

王昭君亦曰王嬙亦曰王明君 名嬙字昭君避晉文諱改曰明君漢元帝時匈奴盛請婚於漢帝以後宮良家子昭君配焉元帝之時後宮按庭員數多帝不及遍識令毛延壽畫圖延壽取金於後宮而昭君不與故醜其姿及昭君既出宮帝爲惻然殺延壽其時公主嫁烏孫爲馬上彈琵琶作樂以慰其道路之思其事多見載籍其辭云吾家嫁我兮天一方遠託異國兮烏孫王穹廬爲室兮旃爲牆旃帳也按漢書烏孫使使獻馬願得尚公主乃遣江都王建女爲公主以妻烏孫焉此則是也若以爲延壽畫圖之說則委巷之談流入風騷人口中故供其賦詠至今不絕

右按清商曲亦謂之清樂出於清商三調所謂平調清調瑟調是也三調者乃周房中樂之遺聲漢魏相繼至晉不絕永嘉之亂中朝舊曲散落江右而清商舊樂猶傳江左所謂梁宋新聲是也元魏孝文纂漢收其所獲南音謂之清商樂即此等是也隋平陳因置清商府傳採舊曲若巴渝白紵等曲皆在焉自此漸廣雖經喪亂至唐武后時猶存六十三曲其傳者有焉

白雪 楚曲也或云周曲唐顯慶二年十月太常寺奏按張華博物志云白雪是黃帝使素女鼓五十絃瑟曲名以其調高人和遂寡自宋玉以來迄今千祀未有能歌白雪者臣今准敕依琴中舊曲定其宮商然後教習並合於歌輒以御製雪詩爲白雪歌辭又樂府奏正曲之後皆有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍中許敬宗等奏和雪詩十六首以爲送聲各十六節上善之乃付太常編於樂府

公莫舞 即巾舞也蓋取高祖鴻門會飲項伯以袖隔之使不得害高帝且語莊云公莫古人相呼爲公莫害漢王也亦謂之公莫曲後之舞者用巾蓋像項伯衣袖之遺式也本即舞後人因爲辭焉

巴渝 本舞名即鞞舞也漢高自蜀漢將定三秦閬中范因率賨人以從爲前鋒號板楯蠻勇而善鬬及定三秦封因爲閬中侯復賨人七姓其俗喜舞高帝使樂人習之閬中有渝水因以爲名故曰巴渝舞舞曲四篇其辭既古莫能曉其句度魏使王粲改創其調晉及江左皆制其辭

明君

明之君 漢鞞舞曲梁武改其曲辭以歌君德

鐸舞 漢曲

白鳩 吳拂舞曲

白紵 吳舞曲

子夜 晉曲

吳聲四時歌 梁曲

前溪 晉曲

阿子歌亦曰歡聞歌 晉穆帝升平初童子輩或歌於道歌畢輒呼阿子汝聞否又呼歡聞否以爲送聲發人演其聲爲二曲宋齊間所莎乙子之語稍訛異也

團扇郎 晉中書令王珉好執白團扇其侍人謝芳歌之或云珉與嫂婢謝芳有情嫂鞭撻過苦婢善歌而作此曲其辭云團扇復團扇持許自障面憔悴無復理羞與郎相見

懊憹 亦作懊惱石崇侍人綠珠所作絲布澀難縫一曲而已東晉隆安初民間訛謠之曲云春草可攬結女兒可攬擷齊高帝謂之中朝歌

長史變 晉司徒左長史王廞臨敗所作

丁督護 亦曰丁都護亦曰督護歌宋武帝女夫徐逵之爲彭城內史爲魯軌所殺武帝使內直督護丁旿收斂之逵之妻呼旿至閤下自問殯送之事每問輒歎息曰丁督護其聲甚哀後人因其聲廣其曲焉其辭二首一曰督護上征去儂亦思聞許願作石尤風四面斷行旅黃河流無極洛陽數千里輣軻戎旅間何由見歡子

讀曲 宋人爲彭城王義康作其歌云死罪劉領軍誤殺劉第四古今樂錄曰元嘉十七年袁后崩百官不敢聲歌或因酒讌只竊聲讀曲細吟而已

烏夜啼 宋臨川王義慶作

估客樂 齊武帝所作也武帝爲布衣時嘗游樊鄧登阼已後追憶往事而作是歌使太樂令劉瑤教習百日無成或啓釋寶月善音律帝使寶月奏之便就教歌者重爲感憶之聲梁改爲商旅行其辭二首一曰昔經樊鄧後假楫梅根渚感昔追往事意滿情不敘二曰有信數寄書無信長相憶莫作瓶落井一去無消息

石城樂 宋臧質作

莫愁 出於石城

襄陽 亦曰襄陽樂宋隋王誕作

烏夜飛 亦曰棲烏夜飛宋荊州刺史沈攸之所作也攸之舉兵發荊州未敗之前思歸京師所以歌之曰白日落西山還去來

楊叛兒 亦曰西曲楊叛兒 本童謠也齊隆昌時女巫之子曰楊旻隨母入內及長爲太后所寵愛童謠云楊婆兒共戲來語訛轉婆爲叛也

雅歌 未詳所起

驍壺 投壺樂也隋煬帝所造以投壺有躍矢爲驍壺今謂之驍壺是

常林歡 常林即長林也今之荊門長林縣是也樂人誤以長爲常此則梁宋間曲也宋代以荊雍爲南方重鎮皆王子爲之牧江左辭詠莫不稱之以爲樂土故宋隋王誕作襄陽樂齊武追憶樊鄧作估客樂是也梁簡文辭云分手桃林岸送別峴山頭若欲寄音信漢水向東流

三洲 商人之歌也商客數由巴陵三江口往還因共作此歌

採桑度 三洲曲所出也與羅敷秋胡行所謂採桑者異矣

玉樹後庭花 玉樹後庭花與堂堂黃鸝留金釵兩臂垂凡四曲皆陳後主所作常與宮女學士及朝臣相唱和爲詩太樂令何胥採其尤豔麗者以爲此曲

堂堂 陳後主所作者唐高宗朝常歌之

泛龍舟 隋煬帝幸江都宮所作又令太樂令白明達造新聲爲萬歲樂藏鉤樂七夕相逢樂舞夕同心髻玉女行觴神仙留客擲磚續命鬭雞子鬭百草還舊宮長樂花十二時等曲掩抑摧藏哀音斷絕

春江花月夜 隋煬帝所作也凡二首一曰暮江平不動春花滿正開流波將月去潮水帶星來二曰夜露含花氣春潭漾月暉漢水逢游女湘川值兩妃

右三十二曲明之君雅歌各二首四時歌四首凡三十八曲又有四曲上林鳳雛平折命嘯其聲與辭皆訛失又有三曲曰平調清調瑟調有聲無辭又蔡邕云清商曲其詩不足採有出郭西門陸地行車俠鍾朱堂寢奉法五曲往往在漢時所謂清商者但尚其音爾晉宋間始尚辭觀吳競所纂七曲皆晉宋間曲也故知梁宋新聲有自來矣因隋文帝篤好清樂以爲華夏正聲故特盛於隋焉大業中煬帝乃定清樂西涼龜茲天竺康國疏勒安國高麗禮畢以爲九部

西涼五曲 楊澤新聲 神白馬 永世樂 萬世豐解 于闐佛舞

龜茲 萬歲樂 藏鉤樂 七夕相逢樂 玉女行觴 神仙留客 擲磚續命 投壺樂 舞席同心髻 泛龍舟 鬬雞子

闞百草　善善　還舊宮　長樂花　十二時曲　摩尼解　婆伽兒舞　小天舞　聖明樂　疏勒鹽

天竺二曲沙石疆歌　天曲樂舞

康國四曲戢殿農和正歌　末奚波地舞曲　前拔地舞曲　惠地舞曲

疏勒三曲亢利死讓歌　遠服舞　鹽曲解

安國三曲附薩單時歌　居和祗解　末奚舞

高麗二曲芝栖歌　芝栖舞

禮畢二曲單交路行　散花舞

禮畢者九部樂終則陳之唐高祖即位仍隋制亦設九部樂曰燕樂伎曰清商伎曰西涼伎曰天竺伎曰高麗伎曰龜茲伎曰安國伎曰疏勒伎曰康國伎其實皆主於清商焉

琴操五十七曲九引　三十六雜曲　十二操

思歸引亦曰離拘操舊說衛賢女之所作也邵王聞其賢而聘之未至而王死太子留之不聽拘於深宮思歸不得援琴而歌曲終乃縊初但有聲至晉石崇始作辭但述其思歸河陽所居而已劉孝威胡地憑良馬亦只言思歸之狀　走馬引樗里牧恭所造也為父報讎殺人而藏山谷中有天馬夜降嗚于其室聞而驚以為吏追己奔逃入川澤中援琴而彈之作天馬之聲命之曰走馬引又張敞為京兆尹無威儀時罷朝會走馬章臺街時人鄙笑之有譏君馬者路傍兒之語故張率詩曰吾畏路傍兒　霹靂引亦曰吟白虎亦曰舞玄鶴楚商梁所作商梁出游九皐之澤遇風雷霹靂懼而歸作此引又晉平公召師曠援琴而歌清徵一奏有玄鶴二八來集再奏而列三奏延頸而鳴舒翼而舞所謂舞玄鶴者蓋本於此往往其音不殊故合為一不然則本舞玄鶴之聲而為霹靂引　烈女引亦曰操楚樊姬作也　伯妃引魯伯妃作　琴引秦時屠高門作　楚引亦曰龍丘引楚龍丘子高引　貞女引魯女所作　箜篌引亦曰公無渡河亦曰箜篌謠朝鮮津卒霍里子高晨起刺船見一白首狂夫被髮攜壺亂流而渡其妻隨呼止之不及遂援箜篌而鼓之歌曰公無渡河公竟渡河公墮河而死當奈公何聲音悽愴曲終亦投河而死子高還以其聲語麗玉玉傷之乃引箜篌寫其聲聞者莫不墮淚麗玉以其聲傳鄰女麗容名曰箜篌引舊史稱漢武帝滅南粵祠太一后土令樂人侯暉依琴造坎侯坎者聲也侯者工人姓也後語訛坎為空然以臣所見今大樂有箜篌器何得如此說

右九引

將歸操世言孔子作孔子之趙聞殺竇鳴犢賢者也孔子如以不用已故將歸其辭曰翱翔于衛復我舊居從吾所好其樂只且　猗蘭操亦曰幽蘭操世言孔子作孔子傷不逢時以蘭薺麥自喻且云我雖不用於我何傷言雪霜之時薺麥乃茂蘭者取其芬香也今此操只言猗蘭蓋省辭也　龜山操世言孔子作季桓子受齊女樂孔子欲諫不得退而望魯之龜山而作此曲言位尊非其人嗟子莫之依也或言季氏若龜山之蔽魯　越裳操世言周公作越裳國獻白雉周公作是歌　拘幽操世言文王拘於羑里而作　岐山操世言周公為太王作述古公之續患時戰或云周人為文王所作　履霜操世言尹吉甫子伯奇無罪為後母所譖見逐自傷而作也追帝舜之事咺怨其身之不為父母憐也言人之不得於父母者當益親也　雉朝飛操世言齊宣王時處士犢牧子作也年七十無妻採薪於野見雉雌雄雙飛乃仰天而歎曰聖王在上恩及草木鳥獸而我不獲因援琴而歌其聲中絕魏武帝有宮人盧女者陰叔之妹七歲入漢宮學鼓琴琴特鳴異為新聲能傳此曲至魏明帝崩出降為尹更生妻故得此聲不絕按揚雄琴清英曰雉朝飛操者衛女傅母之所作也衛女嫁於齊太子中道聞太子死問傅母曰且往當喪畢不肯歸終之以死傅母悔之取女所自操琴於冢上鼓之忽二雉俱出墓中傅母撫雉曰女果為雉耶言未畢俱飛而起不見所往傳母悲痛援琴作操曰雉朝飛據雄所記大概與思歸操之言相類恐是訛易　別鶴操商陵牧子娶妻五年無子父兄為之改娶其妻聞之中夜起倚戶悲歌牧子感之為作此曲或云其時亦有雙鶴悲鳴故因以命操　殘形操世言曾子夢一狸不見其首以為不祥而作此曲　水僊操世言伯牙所作伯牙學鼓琴於成連先生三年而成至於精神寂寞情之專一尚未能也成連云吾師子春在海中能移人情乃與伯牙延望無人至蓬萊山留伯牙曰吾將迎吾師刺船而去旬時不返但聞海上水汨沒崩澌之聲山林窅冥羣鳥悲號愴然歎曰先生將移我情乃援琴而歌之曲終成連刺船而還伯牙遂妙絕天下　懷陵操世言伯牙所作

右十二操韓愈取十操以為文王周公孔子曾子伯奇犢牧子所作則聖賢之事也故取之水僊懷陵二操皆伯牙所作則工技之為也故削之嗚呼尋聲徇迹不識其所由者如此九流之學皆有義所述者無非聖賢之事然而君子不取焉者為多誣言飾事以實其意所貴乎儒者為能通今古審是非胸中了然異端邪說無得而惑也退之平日所以自待為如何所以作十操以貽訓後世者為如何臣有以知其為邪說異端所襲愚師瞽史所移也琴操所言者何嘗有是事琴之始也有聲無辭但善音之人欲寫其幽懷隱思而無所憑依故取古之人悲憂不遇之事而以命操或有其人而無其事或有其事又非其人或得古人之影響又從而滋蔓之君子之所取者但取其聲而已取其聲之義而非取其事之義君子之於世多不遇小人之於世多得志故君子之於琴瑟取其聲而寫所寓焉豈尚於事辭哉若以事辭為尚則自有六經聖人所說之言而何取於工伎

所志之事哉琴工之爲是說者亦不敢鑿空以厚誣於人但借古人姓名而引其所寓耳何獨琴哉百家九流皆有如此惟儒家開大道紀實事爲天下後世所取正也蓋百家九流之書皆載理無所繫着則取古之聖賢之名而以己意納之於其事之域也且以卜筮家論之最與此相近也如以文王拘羑里而得明夷文王拘羑里或有之何嘗有明夷乎又何嘗有箕子遇害之事乎孔子問伯牛而得益孔子問伯牛實有之何嘗有益乎又何嘗有過其祖之語乎琴操之所紀者皆此類也又如稗官之流其理只在唇舌間而其事亦有記載虞舜之父杞梁之妻於經傳所言者數十言耳彼則演成萬千言東方朔三山之求諸葛亮九曲之勢於史籍無其事彼則肆爲出入琴操之所紀者又此類也顧彼亦豈欲爲此誣罔之事乎正爲彼之意向如此不得不如此不說無以暢其胸中也又如兔園之學其來已久其所言者無非周孔之事而不得爲正學不爲學者所取信者以意卑淺而言陋俗也今觀琴曲之言正兔園之流也但其遺聲流雅不與他樂並肩故君子所尙焉或曰退之之意不爲其事而作也爲時事而作也曰如此所言則白樂天之諷諭是矣若黴古事以爲言則隋堤柳可以戒亡國若指今事以爲言則井底引銀瓶可以止淫奔何必取異端邪說街談巷語以寓其意乎同是誕言同是飾說伯牙何誅焉臣今論此非好攻古人也正欲憑此開學者見識之門使是非不雜揉其間故所得則精所見則明無古無今無愚無智無是無非無彼無己無異無同概之以正道爍爍乎如太陽正照妖氛邪氣不可干也

河間雜弄二十一章　蔡氏五弄　雙鳳
雜鸞　歸風　送遠　幽蘭
白雪（太常丞呂才以唐高宗雪詩爲白雪歌被之以琴）　長清
短清　長側　短側　清調
大遊　小遊　明君　胡笳
白魚歎　廣陵散（嵇康死後此曲遂絕往往後人本舊名而別出新聲也）
楚妃歎　風入松　烏夜啼　楚明光
石上流泉　臨汝侯子安之　流澌咽
雙燕離　陽春弄　悅人弄　連珠弄
中揮清　暢志清　蟹行清　看客清
便僻清　婉轉清

右三十六雜曲

遺聲序論

遺聲者逸詩之流也今以義類相從分二十五正門二十附門總四百十八曲無非雅言幽思當採其目以俟可考今採其詩以入系聲樂府

古調二十四曲

古辭十九曲（無名氏）　擬行行重行行（陸機）
古意（李白）
淫思古意（顏竣）　古樂府（權德輿）

征戍十五曲（將帥校獵城塞）

戎行曲　遠征人　南征曲　老將行
將軍行　霍將軍行　司馬將軍歌　長城
築城　古築城曲　塞上曲　塞下曲
古塞曲　邊思　校獵曲

遊俠二十一曲

遊俠篇　俠客行　博陵王宮俠曲
臨江王節士歌　少年子　少年行
刺少年　邯鄲少年行　長安少年行　羽林郎

輕薄篇　劍客　結客
結客少年場曹植詩云結客少年場報怨洛北芒故取一句　沐浴子
結襪子　結援子　壯士吟　公子行
燉煌子　扶風豪士歌

行樂十八曲

遊子移　遊子吟　嘉遊亦曰喜春遊
王孫遊　棗下何纂纂　攜手曲　樂未央
永明樂　今樂歌　吾生作宴樂　今日樂相樂
苦樂相倚曲唐元稹作言人情不常恩寵反覆專引班姬趙飛燕事爲言　合歡詩晉楊方所作婦人也其詩言我情與君猶形影不相離願食共並根穗飲共連理盃衣同雙絲絹寢共無縫綢坐必接膝行必攜手如鳥同心如魚比目利斷金石密逾膠漆焉　定情篇漢繁欽所作言婦人不能自相悅媚乃解衣服玩好致之用叙綢繆之志若臂環致拳拳指環致勤勤耳珠致區區香囊致扣扣跳脫致契闊佩玉結恩情自以爲至矣而期於山隅山陽山西山北終而不答乃自傷悔
還臺樂　河曲遊　行幸甘泉宮　宮中行樂

佳麗四十七曲女功貞節　才慧

美女篇亦曰齊瑟行亦曰齊吟　美人
織女辭　錦石擣流黃　丹陽孟珠歌　錢塘蘇小小歌
孫綽情人碧玉歌　中山王孺子妾歌孺子者幼小之稱漢書曰詔賜中山王噲及孺子妾并未央才人歌詩四篇　吳王夫差女紫玉歌
董嬌饒
烏孫公主漢武帝以江都王女細君爲公主嫁烏孫昆彌至其國別治宮室歲時一再會公主悲怨而作是詩　情人桃葉歌亦曰千金意桃葉者王獻之妾名緣於篤愛所以作歌或云是晉謠桃葉復桃葉桃葉連桃根相憐兩樂事獨使我殷勤又曰桃葉復桃葉渡江不用楫但渡無所苦我自楫迎汝　李夫人漢武帝寵李夫人令寫真甘泉殿又令方士合靈藥曰反魂香以降夫人之魂髣髴其狀背燈隔帳不得語　楚妃吟　楚妃歎
楚明妃曲　杜秋娘金陵女年十五爲李錡妾錡叛滅籍之入宮有寵於景陵穆宗立命爲皇子傅母皇子封章王鄭注事敗罪放還故鄉其辭云勸君莫惜金縷衣勸君須惜少年時花開堪折直須折莫待無花空折枝　女秋蘭　木蘭辭木蘭女子也其父被調從征木蘭代父往防邊獲功而歸與人同伴十二年而人不知其爲女子故其詩之卒章有雄兔腳撲朔雌兔眼迷離兩兔傍地走焉能知我是雌雄之句　昭君歎　劉勳妻　焦仲卿妻　杞梁妻歌杞殖妻之妹朝日所作也殖戰死妻泣曰上則無父中則無夫下則無子人生之苦至矣乃放聲長號杞城爲之頹遂投水死其妹悲之爲作是歌梁乃殖字　湘夫人亦曰湘君亦曰湘妃堯二女長曰娥皇次曰女英爲舜二妃舜南巡二妃追隨不及沒於湘渚今有其祠
未央才人歌　邯鄲才人嫁爲廝卒婦　愛妾
換馬胡姬年十五　黃門倡　舞媚娘舞亦作武唐則天朝常歌此曲　五媚娘
妾薄命亦曰惟日月　妾安所居　皚如山上雪　燕
美人　映水曲　蠶絲歌　貞女　孀婦吟　麗人行
上陽白髮人唐天寶五載已後楊貴妃專寵後宮人無復進幸矣六宮有美色者輒置別所上陽是其一也貞元中尚存焉　繚綾　時世粧　王家少婦　委舊命　秦女卷衣
靜女辭

別離十九曲迎客

生別離　離歌　長別離　河梁別
春別曲　自君之出矣　送歸曲　思歸篇
送遠曲　毋別子　寄衣曲　迎客曲
送客曲　遠別離　久別離　古離別
怨別　離怨一作雜怨　井底引銀瓶

怨思二十五曲

傷歌行　怨辭　青樓怨　春女怨
秋閨怨　閨怨　寒夜怨　征婦怨
綵書怨　鳳樓怨　綠墀怨　四愁
七哀　長相思　憂且吟　獨處愁
思公子　思君去時行　洛陽夫七思詩
湘妃怨　娼樓怨　西宮秋怨　西宮春怨
遺所思　獨不見

歌舞二十一曲技能

浩歌行　緩歌行　前緩聲歌　會吟行

同聲歌　勞歌　悲歌行　上聲歌此因上聲促柱得名或用一調或用無調名如古歌辭所謂哀思之音不合中和梁武因之改辭無復雅句　大垂手舞而垂手也小垂手獨搖手亦然其辭云垂手忽迢迢飛燕掌中嬌羅衫恣風引輕薄任情搖詎似長沙地促舞不回腰　小垂手其辭云舞女出西秦躡節舞陽春且復小垂手廣袖拂紅塵折腰應兩笛頓足轉雙巾蛾眉與慢臉見此空愁人　鈞天曲

豔歌行古辭有翩翩堂前燕冬藏夏來見言兄弟流宕他之或言魏武始作　童謠

入朝曲　清歌發　獨舞調嘯辭急聲也王今猶存

正古樂　三臺辭舞辭也今猶存　齊謳行　吳趨曲齊謳者齊人之歌吳趨者吳人之舞故陸機所引牛山陸賈所言稷下皆齊地閶門乃吳門閶閭所行亦名破楚門千載而下欲爲齊謳者必本齊音欲爲吳趨者必本吳調

絲竹十一曲

挾琴歌　相如琴　薄暮動絃歌　鼓瑟有所思

趙瑟　秦箏　龍笛曲　短簫

鳳笙　華原磬唐天寶中始廢泗濱磬用華原石代之詢諸磬人則曰故老云泗濱磬石調之不能和得華原石考之乃和由是不改　五絃彈

觴酌七曲

羽觴飛上苑　前有一樽酒　城南偶燕　當置酒

當壚　獨酌謠　山人勸酒

宮苑十九曲樓臺門闕

魏宮辭　玉華宮　長信宮　連昌宮

楚宮行　雍臺　凌雲臺　新成長樂宮

登樓曲　青樓曲　建興苑　芳林篇

上林　閶闔篇　駕言出北闕　坐玉堂

內殿賦新詩　西園遊上才　春宮曲

都邑三十四曲

名都篇亦曰齊瑟行　京兆歌　左馮翊歌京兆京師也馮翊在左扶風在右謂之三輔京兆今永興馮翊今同州扶風今鳳翔　扶風歌　荊州樂

燉煌樂涼州之地也　青陽樂今青州　潯陽樂今江州　壽陽樂南平穆王爲荊河州作也

涼州樂今屬西夏

按今之樂有伊州涼州甘州渭州之類皆西地也又按隋煬帝所定九部夷樂西涼龜茲天竺康居之類皆西夷也觀詩之雅頌亦自西周始凡是清歌妙舞未有不從西出者八音之音以金爲主五方之樂惟西是承雖曰人爲亦莫非稟五行之精氣而然

邯鄲歌今趙州　長平行秦白起所坑趙降兵處　故絳行晉雖遷新田以舊地爲故絳　西長安行

臨碣石平州之地碣北海禹所導河從此入海故曰碣石逆反潮　白銅鞮歌亦曰襄陽蹋銅鞮

南郡歌今南陽也　荊州歌今荊南府　陳歌

吳歌　鄴都引　蔡歌行　越城曲

越謠　孟門行　燕支行　汾陰行

新昌里　洛陽陌　大堤曲　出自薊北門行

江南行　江南思　長干行

道路六曲

陰山道　太行路　行路難　變行路難

沙路曲　沙隄行

時景二十五曲

陽春歌楚曲　青陽歌　春日行　秋風辭帝幸河東祠后土顧視帝京欣然中流與羣臣宴上賦秋風　北風行　苦熱行

秋歌　朝歌　晨風歌　朝來曲

夜夜曲　夜坐吟　遙夜吟　春旦有所思

玄雲　朝雲　雷歌　驚雷歌

雪歌　胥臺露　白日歌　明月篇

明月子　日出行　日與月

人生四曲

百年歌 陸機作十年爲一章共十章言句泛濫無可采 人生 老年行

老詩

人物九曲

大禹 成連 湘東王 祖龍行

百里奚 項王亦曰蓋世 楚王曲

安定侯曲 李延年歌

神仙二十二曲 隱逸 漁父

步虛辭 神仙篇 外仙篇 升仙歌

升天行 仙人篇 遊仙篇 仙人覽六著篇

海漫漫 桃源行 上雲樂亦曰洛濱曲

武陵深行 一曰武溪深行 招隱 本楚辭漢淮南王安小山所作言山中不可久留或言劉安所作也後人改爲五言若晉左思杖策招隱數篇是也晉王康琚又作反招隱詩說淮南書有小山亦有大山亦猶詩有小雅有大雅 反招隱

四皓 蕭史曲 方諸曲 王喬歌

元丹丘歌 紫騮翁歌 序云紫騮翁還角里先生宰酒相屬辭而歌

漁父 歸去來引

梵竺四曲

舍利弗 法壽樂 阿那瓌 摩多樓子

蕃胡四曲

于闐採花 高句麗 紀遼東 隋煬帝爲遼東之役而作是詩

出蕃曲

山水二十四曲 登臨 泛渡

桐柏山 山在唐州桐柏縣 華陰山 在華州西嶽 巴東三峽歌 淫豫歌

亦曰灩澦歌 其辭云淫豫大如服瞿唐不可觸金沙浮轉多桂浦忌經過此舟人商客刺水行舟之歌亦非樂府文所作也蜀江有瞿唐之患桂江有桂浦之難故過瞿唐者則準灩澦涉桂浦者則準金沙又有灩澦如馬瞿唐莫下灩澦如象瞿唐莫上之語是瞿言瞿唐也

河中之水歌 曲池之水歌 東海 小臨海歌

江上曲 江皐曲 方塘含白水歌 日暮望涇水

曲江登山曲 巫山 中流曲 濟黃河 渡易水曲

桂楫泛河中 登名山行 昆明春水滿 此唐貞元中作也自唐後不都長安昆明池遂爲民田矣

半路溪 泛水曲 幽澗泉

草木二十一曲 採種 花葉

赤白桃李花亦曰桃李 唐高祖時歌 秋蘭篇 芙蓉花 採蓮曲

採菱曲 採菊 茱萸篇 蒲生歌 城上麻 夾樹

夾樹有綠竹 綠竹 樹中草 冉冉孤生竹 取古詩第一句作題按何假作此詩所言者婚姻之事 楊花曲 桃花曲 隋堤柳 種葛

江離生幽渚 浮萍篇 桑條 太史迦葉志忠上桑條歌十二篇言韋后當受命

車馬六曲 蟲豸

車遙遙篇 高軒過 白馬篇亦曰齊瑟行

驅車 天馬歌 八駿圖

龍魚六曲

尺蠖 應龍篇 飛龍篇 飛龍引

枯魚 捕蝗

鳥獸二十一曲

白虎行 烏栖曲 東飛伯勞歌 擬東飛伯勞

雙燕 燕燕于飛 澤雉 滄海雀

空城雀 雀乳空井中 鬭鷄 晨鷄高樹鳴

鴛鴦 鳴雁行 鴻鴈生北塞行

黃鵠飛上苑 飛來雙白鶴 雙翼 隻翼

鳳凰曲 秦吉了

雜體六曲 隱語

雜曲 五雜組曲 寓言 雜體

藁砧亦曰藁砧今何在 兩頭纖纖

祀饗正聲序論

仲尼所以爲樂者在詩而已漢儒不知聲歌之所在而以義理求詩別撰樂詩以合樂殊不知樂以詩爲本詩以雅頌爲正仲尼識雅頌之旨然後取三百篇以正樂樂爲聲也不爲義也漢儒謂雅樂之聲世在太樂樂工能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義以臣所見正不然有聲斯有義與其達義不達聲無寧達聲不達義若爲樂工者不識鏗鏘鼓舞但能言其義可乎譚河安能止渴畫餅豈可充飢無用之言聖人所不取或曰郊祀大事也神事也燕饗常事也人事也舊樂章莫不先郊祀而後燕饗今所采樂府反以郊祀爲後何也曰積風而雅積雅而頌猶積小而大積卑而高也所積之序如此史家編次失古意矣安得不爲之釐正乎

漢武帝郊祀之歌十九章

練時日一　帝臨二　青陽三　朱明四

西顥五　玄冥六　惟泰元七（建始初丞相匡衡奏罷鸞輅龍鱗更定惟泰元）

天地八（匡衡奏罷黼繡周張更定天地）　日出入九　天馬十（元狩三年渥洼水生馬作太初四年伐大宛得宛馬作）　天門十一　景星十二（元鼎五年得鼎汾陰作）　齊房十三（元狩二年芝生甘泉齊房作）　皇后十四　華爗爗十五　五神十六　朝隴首十七（元狩元年行幸雍獲白麟作）　象載瑜十八（太始三年行幸東海獲赤鴈作）　赤蛟十九

班固東都五詩

明堂　辟雍　靈臺　寶鼎　白雉

臣謹按古詩風雅皆無序惟頌有序者以風雅者所采之詩也不得其始兼所用之時隨其事宜亦無定著或於一篇之中但取一二句以見意而已不必序也頌者係乎所作而獨用之廟樂不可用於郊天柴望不可用於講武所以蔡邕獨斷惟載頌序以爲祀典而風雅本無序也自齊魯韓毛四家之說起各爲風雅之序度其初意只欲放頌詩之序而爲之其實不知風雅無用於序有序適足以惑頌聲也今觀漢武十九章郊祀歌卽詩可見者則無序非憑詩可見者必言所作之始可謂得古頌詩之意矣風雅之詩皆不得其始其閒有得於甘棠之美召伯常棣之思周公豈無一二以用之不繫於其始不必序也樂府之詩亦皆不得其始其閒有得於採桑之女子渡河之狂夫豈無一二亦以用之不繫於其始不必序焉觀頌詩與郊祀之詩皆言所作之始風雅詩與樂府所採之詩不言其始之作則可以知漢人之迹近於三代故詩章相襲自然相應如此後之人則遠矣按郊祀十九章皆因一時之盛事爲可歌也而作是詩各有其名然後隨其所用故其詩可采魏晉則不然但卽事而歌如夕牲之時則有夕牲歌降神之時則有降神歌旣無偉績之可陳又無題命之可紀故其詩不可得而採如隨廟立舞酌獻登歌各逐時代而匪流通亦不可得而援也惟梁武帝本周九夏之名以作十二雅庶可備編采之後

梁武帝雅歌十二曲

俊雅（取禮記司徒論選士之秀者而升之學曰俊士也衆官出入奏俊雅二郊太廟明堂三朝同用）

皇雅（取詩皇矣上帝臨下有赫也皇帝出入奏皇雅二郊太廟同用）

胤雅（取詩君子萬年永錫祚胤也皇太子出入奏之三朝用焉）

寅雅（取尚書周官貳公弘化寅亮天地也王公出入奏寅雅三朝用焉）

介雅（取詩君子萬年介爾景福也上壽酒奏介雅三朝用焉）

需雅（取易雲上於天需君子以飲食宴樂也食舉奏需雅三朝用焉）

雍雅（取禮記大享客出以雍徹也徹饌奏雍雅三朝用焉）

滌雅（取禮記帝牛必在滌三月也牲出入奏滌雅北郊明堂太廟同用）

牷雅（取春秋左傳牲牷肥腯也薦毛血奏牷雅北郊明堂太廟同用）

諴雅（取尚書至諴感神也南北郊明堂太廟並同用諴雅降神及迎送奏之）

獻雅（取禮記祭統尸飲五君洗玉爵獻卿今之飲福酒亦古獻爵之義也皇帝飲酒奏獻雅北郊明堂太廟同用）

禋雅取周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝也北郊明堂太廟之禮埋燎俱奏禋雅

有宗廟之樂有天地之樂有君臣之樂尊親異制不可以不分幽明異位不可以無別按漢叔孫通始定廟樂有降神納俎登歌薦祼等曲武帝始定郊祀之樂有十九章之歌明帝始定黃門鼓吹之樂天子所以宴羣臣也嗚呼風雅頌三者不同聲天地宗廟君臣三者不同禮自漢之失合雅而風合頌而雅其樂已失而其禮猶存至梁武十二曲成則郊廟明堂三朝之禮展轉用之天地宗廟君臣之事同其事矣此禮之所以亡也雖曰本周九夏而爲十二雅然九夏自是樂奏亦如九淵九莖可以播之絲竹有譜無辭而非雅頌之流也

唐雅樂十二和曲

豫和以降天神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡守告于圜丘燔柴告至封祀泰山類于上帝皆以圜鍾爲宮三奏黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鍾爲宮赤帝以函鍾爲徵白帝以太蔟爲商黑帝以南呂爲羽青帝以姑洗爲角皆文舞六成

順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社巡狩告社宜于社禪社首山皆以函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽各三奏文舞八成望于山川以蕤賓爲宮三奏

永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁于廟皆以黃鍾爲宮三奏大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗爲宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太蔟奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和

肅和登高以奠玉帛于天神以大呂爲宮于地祇以應鍾爲宮于宗廟以圜鍾爲宮祀先農釋奠以南呂爲宮望于山川以函鍾爲宮

雍和凡祭祀以入俎天神之俎以黃鍾爲宮地祇之俎以太蔟爲宮人鬼之俎以無射爲宮又以徹豆凡祭祀俎入之後接神之曲亦如之

壽和凡以酌獻飲福以黃鍾爲宮

太和以爲行節亦以黃鍾爲宮凡祭祀天子入門而即位與其升降至于還次行則作止則止其在朝廷天子將自內出撞黃鍾之鐘右五鐘應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賓之鐘左五鐘應乃奏之皆以黃鍾爲宮

舒和以出入二舞及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太蔟爲商

昭和皇帝皇太子以舉酒

休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其用之律均

正和皇后受冊以行

承和皇太子在其宮有會以行若駕出則撞黃鍾奏承和出太極門而奏采齊至於嘉德門而止其還也亦然

祖孝孫本梁十二雅以作十二和故可采也周太祖迎魏帝入關平荊州大獲梁氏之樂乃更爲九夏之奏皇帝出入奏皇夏賓出入奏昭夏蕃國客出入奏納夏有功臣出入奏章夏皇后進羞奏齊夏宗室會聚奏族夏上酒宴樂奏陔夏諸侯相見奏驁夏雖曰本於成周實揆之樂抑亦取於梁氏十二雅有其議而未能行後復變更大抵自兩朝以來祀饗之章隨時改易任理不任音任情不任樂明樂之人不能主樂主樂之司未必明樂所行非所作所作非所行惟梁武帝自曉音律又詔百司各陳所聞帝自糾擿前違裁成十二雅付之大樂自此始定雖制作非古而音聲有倫準十二律以法天之成數故世世因之而不能易也

祀饗別聲序論

正聲者常祀饗之樂也別聲者非常祀饗之樂也出於一時之事爲可歌也故備於正聲之後

漢三侯之章

大風歌亦曰風起之詩

右高祖既定天下過沛與故人父老飲極懽哀之情而作是詩令沛中童兒百二十人習而歌之至孝惠時以沛宮爲原廟令歌兒習吹以相和得以四時歌舞於廟常以百二十人爲之文景之間禮官亦肄業

漢房中祠樂十七章

房中樂本周樂秦改曰壽人漢惠改曰安世樂

右房中樂者婦人禱祠於房中也故宮中用之漢房中祠樂乃高祖唐山夫人所作也高祖好楚聲故房中樂楚聲也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名曰安世樂

隋房內曲二首

地厚　天高

右高祖龍潛時頗好音樂常倚琵琶作歌二首名曰地厚天高託言夫婦之義因即取之為皇后房內曲命婦人弁登歌上壽並用之

梁武帝述佛法十曲

善哉　大樂　大歡　天道

仙道　神王　龍王　滅過惡

除愛水　斷苦輪

陳後主四曲

黃鸝留　玉樹後庭花　金釵兩臂垂（或言隋煬帝作）　堂堂

北齊後主二曲

無愁　伴侶

唐七朝五十五曲（舞曲夷樂並不在此）

傾盃曲（長孫無忌作）　樂社樂曲（魏徵作）　英雄樂曲（虞世南作）

黃驄疊曲（太宗破竇建德也乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀之命樂工製黃驄疊曲）

右四曲太宗因內宴詔無忌等作之皆宮調也

景雲河清歌（亦名燕樂高宗即位景雲見河水清張文收采古義為此歌焉）

慶善樂　破陣樂　承天樂

一戎大定樂（將伐高麗宴洛陽城門觀屯營教舞按親征用武之勢）

八紘同軌樂（象高麗平天下大定）　夷美賓曲（遼東平李勣作是曲以獻）

右七曲高宗朝所作也

立部伎八曲（太常選坐部伎無性識者退入立部伎又選立部伎無性識者退入雅樂部則雅聲可知）

一安舞　二太平樂（安舞太平並周隋遺音）　三破陣樂

四慶善樂　五大定樂　六上元樂　七聖壽樂

八光聖樂

坐部伎六曲

一燕樂　二長壽樂　三天授樂（武后天授年作）

四鳥歌萬歲樂（武后時有鳥能人言萬歲）　五龍池樂（明皇為平王時賜第隆慶坊坊之南地忽變為池中宗從以厭其祥明皇即位乃作龍池樂）

六小破陣樂　夜半樂（明皇自潞州還京師舉兵夜半誅韋后故作夜半樂還京樂）　還京樂

文成曲（明皇作）　霓裳羽衣曲（河西節度使楊敬忠獻一說羅公遠與明皇遊月宮見仙女數百皆素練霓衣舞閑其曲曰霓裳羽衣帝默記其音調而還遂作是曲）

玄真道曲（道士司馬承禎奉詔作）　大羅天曲（茅山道士李會元作）

紫清上聖道曲（工部侍郎賀知章作）　景雲　九真

紫極　小長壽　承天樂　順天樂（六曲並太清宮成太常卿韋紹作）

君臣相遇樂曲（[illegible]調韋紹作）　荔枝香（明皇幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝故名荔枝香）

梨園法曲（法曲本隋樂其音清而近雅明皇酷愛之選坐部伎三百教於梨園宮女數百亦為梨園弟子）

伊州　甘州　涼州（[illegible]曲皆以邊地名之又詔道調法曲與胡部新聲合作）　千秋節（明皇生日）

右三十四曲並明皇朝所作也

寶應長寧樂（代宗為廣平王復二京梨園供奉官劉日進作以獻十八曲宮調）

廣平太一樂（大曆元年作）

右二曲代宗朝所作也

定難曲（河東節度馬燧獻）　中和樂（德宗自作）　繼天誕聖樂（德宗生日昭義節度王虔休所獻以宮為調）

孫武順聖樂（山南節度于頔所獻）

右四曲德宗朝所作也

雲韶法曲　霓裳羽衣舞曲

右二曲文宗詔太常卿馮定采開元雅樂作也臣下功高者賜

之樂又改法曲爲仙韶曲

萬斯年曲

右一曲武宗朝李德裕命樂工作萬斯年以獻

播皇猷曲

右一曲宣宗每宴羣臣備百戲帝自製新曲故有播皇猷之作

文武舞序論

古有六舞後世所用者韶武二舞而已後世之舞亦隨代皆有制作每室各有形容然究其所常用及其制作之宜不離是文武二舞也臣疑三代之前雖有六舞之名往往其事所用者亦無非是文武二舞故孔子謂韶盡美矣又盡善也武盡美矣未盡善也不及其他誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也然雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞之名南陔白華華黍崇丘由庚由儀凡六笙之名當時皆無辭故簡籍不傳惟師工以譜奏相授耳古之樂惟歌詩則有辭笙舞皆無辭故大武之舞秦始皇改曰五行之舞大韶之舞漢高帝改曰文始之舞魏文帝復文始曰大韶舞五行舞曰大武舞並有譜無辭雖東平王蒼有武德舞之歌未必用之大抵漢魏之世舞詩無聞至晉武帝泰始九年荀勗曾典樂更文舞曰正德武舞曰大豫使郭夏宋識爲其舞節而張華爲之樂章自此以來舞始有辭舞而有辭失古道矣

文武舞二十曲

晉文舞曰正德舞武舞曰大豫舞

宋文舞曰前舞武舞曰後舞

梁武舞曰大壯舞文舞曰大觀舞

隋文舞武舞

唐文舞曰治康舞武舞曰凱安舞

唐三大舞

七德舞本名秦王破陣樂太宗爲秦王破劉武周軍中相與作秦王破陣樂及即位宴會必奏之乃制舞圖左圓右方先偏後伍交錯屈伸以象魚麗鵝鸛後令魏徵褚亮虞世南李伯藥更制歌辭名曰七德舞元日冬至朝會慶賀與九功舞同奏後又改爲神功破陣樂

九功舞本名功成慶善樂太宗生於慶善宮貞觀六年幸之宴從臣賞賜閭里同漢沛宛帝歡甚賦詩起居郎呂才被之管絃名曰功成慶善樂號九功舞進蹈安徐以象文德麟德二年詔郊廟享宴奏文舞用功成慶善樂武舞用神功破陣樂

上元舞高宗所作也大祠享皆用之

右三大舞唐之盛樂也然後世所行者亦惟二舞而已神功破陣樂有武事之象功成慶善樂有文事之象五代因之晉用九功舞改曰觀象舞用七德舞改曰講功舞周用觀象改爲崇德舞用講功改爲象成舞按唐人降神用文舞送神用武舞其餘卽奏十二和之樂每室酌獻一曲則別立舞名至今不替焉然每室之舞蓋本於梁自梁以來紛然出於私意莫得而紀

樂略第一

樂略第二 通志卷第五十

十二律周

先王通於倫理以候氣之管爲樂聲之均吹建子之律以子爲黃鍾丑爲大呂寅爲太蔟卯爲夾鍾辰爲姑洗巳爲中呂午爲蕤賓未爲林鍾申爲夷則酉爲南呂戌爲無射亥爲應鍾陽管有六爲律者謂黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射此六者爲陽月之管謂之爲律陰管有六爲呂者謂大呂應鍾南呂林鍾中呂夾鍾此六者爲陰月之管謂之爲呂變陰陽之聲故爲十二調調各文之以五聲播之以八音乃成爲樂故有十二縣之樂焉

五聲八音名義

五聲者一曰宮二曰商三曰角四曰徵五曰羽八音者八卦之音卦各有風謂之八風其一曰乾之音石其風不周二曰坎之音革其風廣莫三曰艮之音匏其風融四曰震之音竹其風明庶五曰巽之音木其風清明六曰離之音絲其風景七曰坤之音土其風涼八曰兌之音金其風閶闔月令云正月其音角四月其音徵中央土其音宮七月其音商十月其音羽樂記曰宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怗懘之音矣

五聲十二律還相爲宮

伏犧氏作易紀陽氣之初以爲律法建日冬至之聲以黃鍾爲宮太蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾爲變宮蕤賓爲變徵此聲之元五聲之正也按應鍾爲變宮蕤賓爲變徵自商已前但有五音此二者自周已來加文武二聲謂之爲七其五聲爲正二聲爲變變者和也故各統一日其餘以次運行當日者各自爲宮而商徵以類從焉揚子雲曰聲生於日律生於辰取法於五行十二辰之義也聲生於日者謂日有五故聲亦有五日謂甲己爲角乙庚爲商丙辛爲徵丁壬爲羽戊癸爲宮是五行合爲五日五音之聲生於日也律生於辰者十二律出於十二辰子爲黃鍾之類是也餘已見上文五聲六律還相爲宮其用之之法先以本管爲均使八音相生或上或下皆取五聲令足然後爲十二律還相爲宮若黃鍾之均以黃鍾爲宮黃鍾下生林鍾爲徵林鍾上生太蔟爲商太蔟下生南呂爲羽南呂上生姑洗爲角此黃鍾之調皆三分之次故用正律之聲也**大呂之均**以大呂爲宮大呂下生夷則爲徵夷則上生夾鍾爲商夾鍾下生無射爲羽無射上生中呂爲角此大呂之調皆三分之次故用正律之聲**太蔟之均**以太蔟爲宮太蔟下生南呂爲徵南呂上生姑洗爲商姑洗下生應鍾爲羽應鍾上生蕤賓爲角此太蔟之調皆三分之次故用正律之聲**夾鍾之均**以夾鍾爲宮夾鍾下生無射爲徵無射上生中呂爲商中呂上生黃鍾爲羽黃鍾正律之聲長非中呂三分去一之次此用其子聲爲羽也黃鍾下生林鍾爲角林鍾子聲短非中呂爲商之次故還用林鍾正管之聲爲角夾鍾之調有四正聲一子聲**姑洗之均**以姑洗爲宮姑洗下生應鍾爲徵應鍾上生蕤賓爲商蕤賓上生大呂爲羽大呂正聲長非蕤賓爲商三分之次故用其子聲爲羽是三分去一之次大呂下生夷則爲角夷則子聲短非蕤賓爲商三分去一之次故還用正聲爲角此爲姑洗之調亦正聲四子聲一也**中呂之均**以中呂爲宮中呂上生黃鍾爲徵黃鍾正聲長非中呂三分去一之次故用其子聲爲徵是亦三分去一之次黃鍾下生林鍾爲商林鍾子聲短非中呂爲宮之次故還用正聲爲商林鍾上生太蔟爲羽太蔟正聲長非林鍾爲商三分去一之次故用其子聲爲羽亦是三分去一之次太蔟下生南呂爲角此中呂之調正聲三子聲一**蕤賓之均**以蕤賓爲宮蕤賓上生大呂爲徵大呂正聲長非蕤賓三分去一之次故用子聲爲徵大呂下生夷則爲角夷則上生夾鍾爲羽夾鍾正聲長非夷則三分去一爲羽之次故用子聲爲羽亦是三分去一之次夾鍾下生無射爲角無射子聲短非夷則爲商之次還用正聲爲角此蕤賓之調亦一子聲四正聲也**林鍾之均**以林鍾爲宮林鍾上生太蔟爲徵太蔟正聲長非林鍾爲宮三分去一爲徵之次故用子聲爲徵亦是三分去一之次太蔟下生南呂爲商南呂上生姑洗爲羽姑洗正聲長非南呂三分去一爲羽之次故用子聲爲羽亦是三分去一之次姑洗下生應鍾爲角應鍾子聲短非南呂爲商之次故還用正聲爲角此林鍾之調亦子聲二正聲三也**夷則之均**以夷則爲宮夷則上生夾鍾爲徵夾鍾正聲長非夷則三分去一爲徵之次故用子聲爲徵亦是三分去一之次夾鍾下生無射爲商無射子聲短非夷則爲宮之次故還用正聲爲商無射上生中呂爲羽中呂正聲長非無射爲商三分去一之次故用子聲爲羽亦是三分去一之次中呂上生黃鍾爲角黃鍾正聲長非無射三分去一爲商之次故用子聲爲角此夷則之調正聲二子聲三也**南呂之均**以南呂爲宮南呂上生姑洗爲徵姑洗正聲長非南呂三分去一爲徵之次故用子聲爲徵亦是三分去一之次姑洗下生應鍾爲商應鍾子聲短非南呂三分去一之次故用正聲爲商應鍾上生蕤賓爲羽蕤賓正聲長非應鍾爲商三分去一之次故用子聲爲羽蕤賓上生大呂爲角大呂正聲長非應鍾爲商之次故用子聲爲角亦是三分去一之次此南呂之調正聲二子聲三也**無射之均**以無射爲宮無射上生中呂爲徵中呂正聲長非無射三分去一爲徵之次故用子聲爲徵亦是三分去一之次中呂上生黃鍾爲商黃鍾正聲長非無射爲宮之次故用子聲爲商亦是其宮之次黃鍾下生林鍾爲羽林鍾正聲長非黃鍾爲商三分去一之次故用子聲爲羽林鍾上生太蔟爲角太蔟正聲長非黃鍾爲商三分去一之次故用子聲爲角此無射之調正聲一子聲四也**應鍾之均**以應鍾爲宮應鍾上生蕤賓爲徵蕤賓正聲長非應鍾三分去一爲徵之次故用子聲爲徵蕤賓上生大呂爲商大呂正聲長非應鍾爲宮之次故用子聲爲商大呂下生夷則爲羽夷則正聲長非蕤賓爲

(徵之次故用子聲爲羽夷則上生夾鍾爲角夾鍾正聲長非大呂爲商之次故用子聲爲角此應鍾之調亦正聲一子聲四也)此謂迭爲宮商角徵羽也若黃鍾之律自爲其宮(爲夾鍾之羽爲中呂之徵爲夷則之角爲無射之商此黃鍾之五聲也)大呂之律自爲其宮(爲姑洗之羽爲蕤賓之徵爲南呂之角爲應鍾之商此謂大呂之五聲也)太蔟之律自爲其宮(爲中呂之羽爲林鍾之徵爲無射之角爲黃鍾之商此謂太蔟之五聲也)夾鍾之律自爲其宮(爲蕤賓之羽爲夷則之徵爲應鍾之角爲大呂之商此夾鍾之五聲也)姑洗之律自爲其宮(爲林鍾之羽爲南呂之徵爲黃鍾之角爲太蔟之商此姑洗之五聲也)中呂之律自爲其宮(爲夷則之羽爲無射之徵爲大呂之角爲夾鍾之商此謂中呂之五聲也)蕤賓之律自爲其宮(爲南呂之羽爲應鍾之徵爲太蔟之角爲姑洗之商此蕤賓之五聲也)林鍾之律自爲其宮(爲無射之羽爲黃鍾之徵爲夾鍾之角爲中呂之商此謂林鍾之五聲也)夷則之律自爲其宮(爲應鍾之羽爲大呂之徵爲姑洗之角爲蕤賓之商此謂夷則之五聲也)南呂之律自爲其宮(爲黃鍾之羽爲太蔟之徵爲中呂之角爲林鍾之商此謂南呂之五聲也)無射之律自爲其宮(爲大呂之羽爲夾鍾之徵爲蕤賓之角爲夷則之商此謂無射之五聲也)應鍾之律自爲其宮(爲太蔟之羽爲姑洗之徵爲林鍾之角爲南呂之商此謂應鍾之五聲也)所謂五聲六律十二管還相爲宮者也

五聲十二律相生法

古之神瞽考律均聲必先立黃鍾之均黃鍾之管以九寸爲法故用九自乘爲管絃之數(九九八十一數)管數多者則下生其數少者則上生相生增減之數皆不出於三又生取之數不出於八宮從黃鍾而起下生得八爲林鍾上生太蔟亦復依八而取爲商其增減之法以三爲度以上生者皆三分益一下生者皆三分去一宮生徵(三分宮數八十一分各二十七下生者去一去二十七餘有五十四以爲徵故徵數五十四也)徵生商(三分徵數五十四則分各十八上生者益一加十八於五十四得七十二以爲商故商數七十二也)商生羽(三分商數七十二則分各二十四下生者去一去二十四得四十八以爲羽故羽數四十八)羽生角(三分羽數四十八則分各十六上生者益一加十六於四十八得六十四以爲角故角數六十四)此五聲大小之次也是黃鍾爲均用五聲之法以下十二辰辰各有五聲其爲宮商之法亦如之故辰各有五聲合爲六十聲是十二律之正聲也(聲本制准以宮商角徵羽各得上下三分之次爲聲)其十二律相生之法皆以黃鍾爲始(黃鍾之管九寸)下生者三分去一上生者三分益一五下六上仍得一終黃鍾下生林鍾(林鍾之管六寸)林鍾上生太蔟(太蔟之管八寸)太蔟下生南呂(南呂之管五寸三分寸之一)南呂上生姑洗(姑洗管長七寸九分寸之一)姑洗下生應鍾(應鍾之管長四寸二十七分寸之二十)應鍾上生蕤賓(蕤賓之管長六寸八十一分寸之二十六)蕤賓上生大呂(大呂之管長四寸二百四十三分寸之五十二倍之爲八寸分寸之一百四)大呂下生夷則(夷則之管長五寸七百二十九分寸之四百五十一)夷則上生夾鍾(夾鍾之管長三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一倍之爲七寸分寸之一千七十五)夾鍾下生無射(無射之管長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四)無射上生中呂(中呂之管長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四)此謂十二律長短相生一終於中呂之法又制十二鍾準爲十二律之正聲也鳧氏爲鍾以律計身倍半半者準正聲之半以爲十二子(律制爲十二子)聲比正聲爲半則以正聲於子聲爲倍以正聲比子聲則子聲爲半但先儒釋用倍聲自有二義一義云半以十二正律爲十二子聲之鍾二義云從於中呂之管寸數以三分益一上生黃鍾以所得管之寸數然半之以爲子聲之鍾其爲半正聲之法者以黃鍾之管正聲九寸爲均子聲則四寸半黃鍾下生林鍾之子聲(三分去一故林鍾子聲之律三寸)林鍾上生太蔟之子聲(三分益一太蔟子聲之律四寸)太蔟下生南呂之子聲(三分去一南呂子聲之管長二寸三分寸之二)南呂上生姑洗之子聲(三分益一姑洗子聲之律長三寸九分寸之五)姑洗下生應鍾之子聲(三分去一應鍾子聲之律長二寸二十七分寸之十)應鍾上生蕤賓之子聲(三分益一蕤賓子聲之律三寸八十一分寸之五十三)蕤賓上生大呂之子聲(三分益一大呂子聲之律四寸二百四十三分寸之五十二)大呂下生夷則之子聲(三分去一夷則子聲之律長二寸七百二十九分寸之五百九十)夷則上生夾鍾之子聲(三分益一夾鍾子聲之律三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一)夾鍾下生無射之子聲(三分去一無射子聲之律二寸六千五百六十一分寸之三千二百六十二)無射上生中呂之子聲(三分益一中呂子聲之律三寸一萬九千六百八十三分寸之六千四百八十七還終於中呂)此半正聲法其半相生之法者以正中呂之管長六寸(一萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四)中呂上生黃鍾(三分益一得八寸五萬九千四十九分寸之五萬一千八百九十六半之得四寸五萬九千四十九分寸之二萬五千九百四十八以爲黃鍾)黃鍾下生林鍾三分去一還以下生所得林鍾之管寸數半之以爲林鍾子聲之管以次而爲上下相生終於中呂皆以相生所得

之律寸數半之各以爲子聲之律故有正聲十二子聲十二分大小有十二以爲二十四鍾通於二神迭爲五聲合有六十聲卽爲六十律其正管長者爲均之時則自用正聲爲五音正管短者爲均之時則通用子聲爲五音亦皆三分益一減一之次還以宮商角徵羽之聲得調也

歷代製造 漢 魏 晉 梁 陳 後魏 北齊 隋 唐

漢文帝令丞相北平侯張蒼始定律歷武帝以李延年爲協律都尉耆掌音律也元帝時郎中京房知五音六十律之數上使韋元成等試問房於樂府房對受學於故小黃令焦延壽六十律相生之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下生陰陰上生陽終於中呂而十二律畢矣中呂上生執始執始下生去而六十律上下相生終於南事去滅畢矣夫十二律之變至於六十猶八卦之變至於六十四也又造準如瑟而十三絃隱閒九尺中央一絃下有畫分寸以爲六十律清濁之節史官傳之至後漢建武之後不能定其弦緩急矣王莽召天下通知鍾律者百餘人令劉歆領之造銅律其所制與京房不殊魏武帝時杜夔精識音韻爲雅樂郎中令鑄銅工柴玉巧有意思形器之中多所造作亦爲時人見知夔令玉鑄鍾其聲均清濁多不如法數毀改作玉甚厭之謂夔清濁任意更相訴白於魏武魏武取所鑄鍾雜錯更試然後知夔爲精而玉之謬也明帝青龍中鑄大鍾高堂隆諫曰夫禮樂者爲治之大本也故簫韶九成鳳凰來儀雷鼓六變天神以降是以升平刑措和之至也新春發響商辛以隕大鍾既鑄周景以死存亡之機由此而作君舉必書古之道也作而不法何以示後帝稱善久之晉張華荀勗校魏杜夔所造鍾律其聲樂多不諧合乃出御府古今銅竹律二十五具銅尺銅斛七具校減新尺短夔尺四分因造十有二笛笛具五音以應京房之術笛體之音皆各用蕤賓林鍾之角短則又倍之二笛八律而後成去四分之一而以本宮管上行度之則宮穴也因宮穴以本宮徵管上行度之則徵穴也各以其律展轉相因隨穴疎密所宜置之或半之或四之以調律呂正雅樂正會殿庭作之自謂宮商克諧然論者謂勗爲暗解初勗嘗於路逢趙賈人牛鐸及掌樂事律呂未諧曰得趙人牛鐸則諧矣遂下郡國悉送牛鐸果得諧者時阮咸善達八音論者謂之神解咸常心譏勗新律聲高以謂高近哀思不合中和每公會作樂勗自以爲遠不及咸常意咸謂之不調以爲異己乃出咸爲始平相後有田夫耕於野得周玉尺勗以校己所理鍾石絲竹皆短校一米勗由是伏咸之妙復召咸歸梁武帝天監元年下詔博采古樂無所得帝既素善音律詳悉舊事遂自制立四器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通施三絃一曰玄英通應鍾絃用百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太蔟絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用二百三十二絲長七尺一寸一分強三曰朱明通中呂絃用百九十九絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用百八十九絲長六尺三寸二分強林鍾絃用百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用百六十絲長五尺三寸二分大強無射絃用百二十九絲長四尺九寸一分強因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制爲十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太蔟笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以寫通聲校古夾鍾玉律幷周代古鍾並皆不差於是被以八音旋以七聲莫不和韻陳山陽太守毛爽傳習京房候氣術陳亡祖孝孫學之於爽周歲之日日異其律冬至之日以黃鍾爲宮林鍾爲徵太蔟爲商南呂爲羽姑洗爲角應鍾爲變宮蕤賓爲變徵隨月異宮匝歲而復焉後魏孝明帝神龜元年有陳仲儒者自江南歸魏頗閑樂

事請依前漢京房立準以調八音有司問仲儒言前被符問京房準定六十律之後雖有器存曉之者尠至後漢熹平末張光等猶不能定絃之急緩聲之清濁仲儒授自何師出何典籍而云能曉答曰仲儒在江左之日頗愛琴又常覽司馬彪所撰續漢書見京房準術成數昭然而張光等不能定準者本以代律取其分數調校樂器則宮商易辨若尺寸小長則六十宮商相與微濁若分數如短則六十徵羽類皆小清至於清濁相宜諧會歌管皆得應合雖積黍驗氣取聲之本清濁諧會亦須有方若閑準意則辨五聲清濁之韻若善琴術則知五調調音之體參此二途以均樂器則自然應和不相奪倫舊誌唯云準形如瑟十三絃隱間九尺以應黃鍾九寸調中一絃令與黃鍾相得按房準九尺之內若十七萬七千一百四十七分一尺之內爲萬九千六百八十三分又復十之是爲於準一寸之內亦爲萬九千六百八十三分然則於準一分之內乘爲二千分又爲小分以辨強弱中間至促雖離朱之明猶不能窮而分之仲儒私曾考驗但前郤中柱使入常準尺分之內相生之韻已自應合自上代以來消息調準之方並史文所略出仲儒愚思且燧人不師資而習火延壽不束脩以變律謂之天授豈必經師傳而後得其要妙哉時尚書蕭寶夤亦以仲儒學不師授不可施用遂已之北齊霸府田曹參軍信都芳世號知音能以管候氣仰觀雲色常與人對語忽指天曰孟春之氣至矣人往驗管而飛灰已應每月所候言皆無爽又爲輪扇二十四埋地中以測二十四氣每一氣感則一扇自動他扇並住與管灰相應無少異隋開皇二年文帝詔定音樂沛公鄭譯云考尋樂府鍾石律呂皆有宮商角徵羽變宮變徵之名七聲之內三聲乖應每常求訪終莫能通後得龜茲人蘇祗婆所奏琵琶其一均之中間有七調調有七種以其七調勘校七聲冥若合符因習而彈之得七聲之正於七調之中又有五旦旦作七調以華言譯之旦卽均也其聲亦應黃鍾太蔟林鍾南呂姑洗五均以外七律更無調聲遂因其所捻琵琶絃柱相飮爲均推演其聲更立七均合成十二以應十二律律有七音音立一調故成七調十二律合八十四調旋轉相交盡皆和合仍以其聲考校太樂所奏林鍾之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商乃用太蔟爲商應用應鍾爲角乃取姑洗角爲故林鍾一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越莫有通者又以編懸有八因作八音之樂七聲之外更立一聲謂之應聲譯因作書二十餘篇明其指趣焉至是譯以其書宣示朝廷幷立議正之時有萬寶常者妙達鍾律徧工八音帝召寶常問以鄭譯所定之樂可施用與否寶常曰此亡國之音豈陛下所宜聞上不悅寶常極陳樂聲哀怨淫放請更之乃用水尺爲律以調樂器其損益頗多然不爲時人所取又太子洗馬蘇夔駮譯曰韓詩外傳所載樂聲感人及月令所載五音所中並皆有五不言變宮變徵又左氏所云七音六律以奉五聲準此而言每宮應立五調不聞更加變宮變徵二調爲七調七調之作所出未詳譯答曰周有七音之律漢書律歷志天地人及四時謂之七始黃鍾爲天始林鍾爲地始太蔟爲人始是爲三始姑洗爲春蕤賓爲夏南呂爲秋應鍾爲冬是爲四時四時三始是以爲七今若不以二變爲調曲則是冬夏聲闕四時不備是故每宮立七調於是衆從譯議譯又與夔俱云按今樂府黃鍾乃以林鍾爲調首失君臣之義清樂黃鍾宮以小呂爲變徵乖越相生之道今請雅樂黃鍾宮以黃鍾爲調首清樂去小呂還用蕤賓爲變徵衆皆從之夔又與譯議欲累黍立分正定律呂時以音律久不通夔譯等一朝能爲之以爲樂聲可定而何妥舊以學問推爲儒首帝素不悅學不知樂妥又恥己宿儒不逮譯等欲沮壞其事乃立議非十二律還相爲宮曰經文雖道還相爲宮恐是直言其理亦不通隨月用調是以古來不取若依鄭玄及司馬彪須用六十律方得和韻今惟取

黃鍾之正宮兼得七始之妙義非止金石諧韻亦乃簨簴不繁可以享百神而合萬舞矣而又非其七調之義曰近代書記所載縵樂鼓琴吹笛之人多云三調三調之聲其來久矣請存三調而已時牛弘總知樂事不能精究音律寶常又修洛陽舊典言幼學音律師於祖孝徵知其上代修調古樂周之璧翣商之崇牙懸八用七盡依周禮周禮備矣所謂正聲又近前漢之樂不可廢也是時競爲異議各立朋黨是非之理紛然淆亂或欲各令修造待成擇其善者而從之妥恐樂成善惡易見乃請張樂試之遂先說曰黃鍾者以象人君之德及奏黃鍾之調帝曰洋洋和雅甚與我心會妥因陳用黃鍾一宮不假餘律帝大悅班賜妥等修樂者自是譯等議寢帝又遣毛爽及蔡子元于普明等以候節氣依古於三重密屋之內以木爲按十有二具每取律呂之管隨十二辰置于按上而以土埋之上平於地中實葭莩之灰以輕緹素覆律口每地氣至與律冥符則灰飛衝素散出于外而氣應有早晚灰飛有多少或初入月其氣即應或至中下旬間氣始應者或灰飛出三五夜而盡或終一月纔飛少許者帝異之問牛弘弘對曰灰飛半出爲和氣全出爲猛氣吹灰不能出爲衰氣和氣應者其政平猛氣應者其臣縱衰氣應者其君暴帝駁之曰臣縱君暴其政不平非月別而有異也今十二月律於一歲內應不同安得暴君縱臣若斯之甚也弘不能對初萬寶常聽太常所奏樂泫然而泣人問其故對曰樂淫厲而哀天下其亂乎開皇初復有盧賁蕭吉並撰著樂書又有安馬駒曹妙達王長通郭令樂等皆能造曲天機既不逮寶常復多鄭聲不歸於雅煬帝之將幸江都也有樂人王令言者號知音律聞其子彈琵琶作翻安公子調令言歔欷流涕曰此曲宮聲往而不返宮者君也帝其不還乎竟如其言語具寶常傳中唐高祖受禪後軍國多務未遑改創樂府尚用隋氏舊文至武德九年正月始命太常少卿祖孝孫考正雅樂至貞觀二年六月樂成奏之太宗謂侍臣曰禮樂之作蓋聖人緣情設教以爲撙節治之興替豈此之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由此樂陳之將亡也爲玉樹後庭花齊之將亡也爲伴侶行路聞之莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道故歡者聞之則悅憂者聞之則悲悲悅之情在於人心非由樂也將亡之政其人必苦然苦心所感故聞之則悲耳何有樂聲哀怨能使人悅者悲乎今玉樹後庭花伴侶之曲其聲具存朕當爲公奏之知公必不悲矣　初孝孫以梁陳舊樂用吳楚之音周齊舊樂涉胡戎之伎於是斟酌南北考以古音而作大唐雅樂以十二律各順其月還相爲宮按禮記云大樂與天地同和治世之音安以樂其政和故製十二和之樂合三十二曲八十有四調祭圓丘以黃鍾爲宮方澤以林鍾爲宮宗廟以太蔟爲宮五郊朝賀饗宴則隨月用律爲宮初隋但用黃鍾一宮惟扣七鍾餘五鍾虛懸而不扣及孝孫建旋宮之法扣鍾皆徧無復虛懸矣周禮旋宮之義亡絕已久莫能知之一朝復古自孝孫始也貞觀初張文收善音律常覽蕭吉樂譜以爲未甚詳悉乃取歷代沿革截竹爲十二律吹之備盡還宮之義太宗召文收於太常令與少卿祖孝孫參定雅樂太樂有古鍾十二近代惟用其七餘有五鍾俗號啞鍾莫能通者文收吹律調之聲皆響徹時人咸服其妙尋授協律郎及孝孫卒文收復採三禮更加鞫革以定十二和之樂然後樂教大備焉

權量　八音　金一　石二　土三　革四　絲五　木六　匏七　竹八　八音之外又有　桃一　貝二　葉三

權量

杜佑曰漢書云推曆生律制器規圓矩方權重衡平準繩嘉量探賾索隱鉤深致遠莫不用焉度者分寸尺丈引也本起黃鍾之長以子穀秬黍中者一黍之廣度之九十分黃鍾之長一爲一分十分爲寸十寸爲尺十尺爲丈十丈爲引而五度審矣量者龠合升斗斛也本起於黃鍾之龠用度數審其容以子穀秬黍中者千有二百實其龠以井水準其槩十龠爲合十合爲升十升爲斗十斗爲斛而五量嘉矣權者銖兩斤鈞石也本起於黃鍾之重一龠容千二百黍重十二銖兩之爲兩二十四銖爲兩十六兩爲斤三十斤爲鈞四鈞爲石權

與物鈞而生衡衡運生規規圜生矩矩方生繩繩直生準準正則平衡而鈞權矣是謂五則也魏初杜夔造斛卽周禮所謂嘉量也深尺方尺實一鬴(音輔)臀一寸實一豆耳三寸實一升重一鈞聲中黃鍾晉氏播遷亡其彝量隋制前代三升當今一升三兩當今一兩一尺二寸當今一尺唐貞觀中張文收鑄銅斛稱尺升合咸得其數詔以其副藏於樂府至武延秀爲太常卿以爲奇翫以律與古玉尺玉升斗合獻焉開元十七年將考宗廟樂有司請出之勅唯以銅律付太常而亡其九管今正聲有銅律三百五十六(唐志作三百六十)銅斛二銅稱二銅甌十四(唐志有銅尺一)斛左右耳與臀皆正方積十而登以至於斛銘云大唐貞觀十年歲次玄枵月旅應鍾依新令累黍尺定律校龠成茲嘉量與古玉斗相符同律度量衡協律郎張文收奉勅修定稱盤銘云大唐貞觀稱同律度量衡匣上有朱漆題稱尺二字尺亡其跡猶存以今常用度量校之尺當六之五衡皆三之一一斛一稱是文收總章年所作斛正圓而小與稱相符也

金一

鍾　棧　鎛　錞于　鐃　鐲　鐸　方響　銅鈸　銅鼓

鍾世本云黃帝工人垂所造(山海經云炎帝之孫鼓延始爲鍾禮記云垂之和鍾鄭康成云垂堯時鍾工並未知孰是)周禮冬官考工記鳧氏爲鍾其制詳矣爾雅曰大鍾曰鏞中者曰剽(音漂)小者曰棧春秋左氏傳曰景王將鑄無射(無射鍾名律中無射)伶州鳩曰王其以心疾死乎言鍾聲之能感人也如是棧鍾東晉初得之則爾雅所謂鍾小者棧也小而編次之亦曰編鍾鎛如鍾而大按前代有大鍾若周之無射非一皆謂之鍾也錞于古禮器也(錞音時旬反)圜如錐頭大上小下周禮以金錞和鼓宋史云今人間猶時有其器則宋非廟廷所用廣漢什邡人段祖以錞于獻始興王鑑其器高三尺六寸六分圍二尺四寸圓如筩(音動)銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩懸馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注錞于以手震芒則聲如雷清響良久乃絕後周平蜀得之斛斯徵觀之曰錞于也依于寶周禮注驗之如其言也鐃如編鍾而無舌有柄搖之以止鼓漢鼓吹曲有鐃歌鐲鉦也形如小鍾軍行鳴之以爲鼓節周禮以金鐲節鼓近代有如大銅疊垂而擊之以節鼓呼曰鉦鐸大鈴也周禮以金鐸通鼓三禮圖云以銅爲之木舌爲木鐸金舌爲金鐸方響梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵爲之脩九寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鍾磬人間所用者纔三四寸銅鈸亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起如浮漚貫之以韋相擊以和樂也南蠻國大者圓數尺或謂齊穆王素所造銅鼓鑄銅爲之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘(西戎有吹銅角長可二尺形如牛角)

石二

磬　毊

磬世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬(古史考曰堯時人也禮記曰叔之離磬)周禮冬官考工記磬氏爲磬磬師掌教擊磬教縵樂燕樂之鍾磬毊(虛嬌反)爾雅云毊形似黎管以玉爲之書云泗濱浮磬泗濱石可爲磬唐代用華原石故白樂天作華原磬以譏之

土三

塤　缶

塤世本云暴辛公所造亦不知何代人周畿內有暴國豈其時人乎爾雅曰燒土爲之大如鵝子銳上平底形似稱錘六孔小者如雞子大曰嘂(音叫)缶說文曰瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節歌也爾雅曰盎謂之缶注云盎也坎其擊缶(史記趙王與秦王會于澠池秦王爲趙王擊缶是也李斯上秦王逐客論云擊甕扣缶真秦之聲也)

革四

鼓　齊鼓　擔鼓　羯鼓　都曇鼓　毛員鼓　答臘鼓　雞婁鼓　正鼓　節鼓　撫拍　雅

鼓世本云夷作鼓以桴擊之曰鼓以手搖之曰鞉周禮地官鼓人掌教六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教以鼓而辨其聲用(教擊鼓者大小之數又別其聲所用之事)以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏(雷鼓八面以祀天神也)

靈鼓六面以祭地祇也路鼓四面以享宗廟也大鼓謂之鼖鼖鼓長八尺鼛鼓長一丈二尺晉鼓長六尺六寸金奏用樂作擊鼓鐘禮記云夏后之鼓足殷楹鼓周縣鼓足謂四足也楹謂之柱貫中上出也縣者縣之簨虡應鼓在大鼓側以和大鼓小鼓有柄曰鞀大鞀謂之鞞月令仲夏修鞀鞞是也然則鞀鞞即鞉類也帝王紀曰帝嚳命垂作鞞又有鼉鼓焉近代有腰鼓大者瓦小者木皆廣首而纖腹齊鼓狀如漆甬大頭設齊於鼓面如麝齊故曰齊鼓擔鼓如小甕先冒以革而漆之羯鼓正如漆甬兩頭俱擊以出羯中故號羯鼓亦謂之兩杖鼓都曇鼓似腰鼓而小以槌擊之毛員鼓似都曇而稍大答臘鼓制廣羯鼓而短以指揩之其聲甚震俗謂之揩鼓雞婁鼓正員而首尾可擊之處平可數寸正鼓和鼓者一以正一以和皆腰鼓也節鼓狀如博局中開圓孔適容其鼓擊之以節樂也節不知誰所造傳玄節賦云黃鐘唱歌九韶興舞口非節不詠手非節不拊此則所從來亦遠矣鑛音橫撫拍以韋爲之實之以糠撫之以節樂也雅周禮春官笙師而掌教雅以教祴樂教教視瞭也鄭衆曰雅狀如漆甬而弇口大二圍長三尺六寸以羊韋鞔之有兩紐疏畫之賈公彥云長疏而畫之賓醉而出奏祴夏以此器築地爲之行節明不失禮祴古來反

絲五 琴 瑟 筑 箏 琵琶 阮咸 箜篌 豎箜篌

琴世本云神農所造琴操曰伏羲作琴所以修身理性反其天真廣雅曰琴長三尺六寸六分象三百六十六日五絃象五行大絃爲君寬和而温小絃爲臣清廉不亂文王武王加二絃以合君臣之恩也揚雄琴清英曰舜彈五絃之琴而天下化堯加二絃以合君臣之恩桓譚新論曰五絃第一絃爲宮其次商角徵羽文王武王各加一絃以爲少宮少商說者不同又琴之始作或云伏羲或云神農諸家所說莫能詳矣爾雅曰大琴謂之離二十七絃今無其器齊桓公曰號鍾楚莊曰繞梁相如曰綠綺伯喈曰焦尾而傳玄琴賦則曰非伯喈也瑟世本云庖羲作五十絃黃帝使素女鼓瑟哀不自勝乃破爲二十五絃具二均聲爾雅曰大瑟謂之灑禮圖舊云雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸二十三絃其常用者十九絃頌瑟長七尺二寸廣尺八寸二十五絃盡用之易通卦驗曰人君冬至日使八能之士鼓黃鍾之瑟瑟用槐木長八尺一寸夏至日瑟用桑木長五尺七寸槐取氣上也桑取氣下也筑不知誰所造也史籍惟云高漸離善擊筑漢高祖過沛所擊釋名曰筑似箏細項按今制身長四尺三寸項長三寸圍四寸五分頭七寸五分上闊七寸五分下闊六寸五分箏秦聲也傅玄箏賦序曰世以爲蒙恬所造今觀其器上崇似天下平似地中空準六合絃柱擬十二月設之則四象在鼓之則五音發斯乃仁智之器豈蒙恬亡國之臣能關思哉今清樂箏並十有二絃他樂皆十有三絃軋箏以片竹潤其端而軋之彈箏則用骨爪長寸餘以代指琵琶傅玄琵琶賦曰漢遣烏孫公主嫁昆彌念其行道思慕故使工人裁箏筑爲馬上之樂今觀其器中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽敘也柱十有二配律呂也四絃法四時也以方俗語之曰琵琶取其易傳於外國也風俗通曰以手琵琶因以爲名釋名曰推手前曰批引手卻曰把杜摯曰秦苦長城之役百姓絃鼗而鼓之並未詳孰實其器不列四廂今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體脩頸而小疑是絃鼗之遺制傅玄曰體圓柄直柱有十二其他皆兌上銳下曲項形制稍大本出胡中俗傳是漢制兼似兩制者謂之秦漢蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之害簡文也使太樂令彭儁齎曲項琵琶就帝飲則南朝似無曲項者五絃琵琶稍小蓋北國所出舊彈琵琶皆用木撥彈之唐貞觀中始有手彈之法今所謂搊琵琶者是也風俗通所謂以手琵琶之乃知非用撥之義豈上代固有搊之者手彈法近代已廢自裴洛兒始爲之阮咸亦秦琵琶也而項長過於今制列十有三柱武后時蜀人蒯朗於古墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類同因謂之阮咸咸世實以善琵琶知音律稱蒯朗初得銅者時莫有識之太常少卿元行沖曰此阮咸所造乃令匠人改以木爲之聲甚清雅箜篌漢武帝使樂人侯調所作以祠太一或云侯暉所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛爲箜篌者因樂工人姓耳古施郊廟雅樂近代專用於楚聲宋孝武大明中吳興沈懷遠被徙廣州造繞梁其器與箜篌相似懷遠亡其器亦絕或謂師延靡靡樂非也舊說一依琴制今按其形似瑟而小絃用

搊彈之如琵琶也豎箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二十三絃豎抱於懷中用兩手齊奏俗謂之擘箜篌鳳首箜篌頸有軫

木六　柷　敔　舂牘　拍板

柷敔不知誰所造樂記曰聖人作爲椌楬(謂柷敔也椌苦江反楬苦八反)柷如漆筩方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙碎竹以擊其首而逆戛之以止樂舂牘周制笙師掌以教祴樂虛中如筩無底(鄭衆曰舂牘以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫以手築地賓醉而出以節之髹許牛反)舉舂杵亦謂之頓相相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊鼓爲下杵之節睢陽操用舂牘後代因之拍板長闊如手重十餘枚以韋連之擊以代抃(抃擊其節也情發於中手抃足蹈抃者因其聲以節舞龜茲伎人彈指爲歌舞之節亦抃之意也)

匏七　笙　竽

笙世本云隨作笙未知其何代人也禮記曰女媧之笙簧說文云笙正月之音物生故謂之笙十三簧象鳳之身列管匏內施簧管端宮管在中央三十六簧曰竽宮管在左旁十九簧至十三簧曰笙其他皆相似也大笙謂之簧小笙謂之和詩傳曰吹笙則鼓簧矣蓋笙中之簧也周禮大司樂笙師掌教歈笙竽(鄭衆云竽三十六簧笙十三簧歈音吹)爾雅曰笙十九簧者曰巢十三簧者曰和漢章帝時零陵文學奚景於舜祠得笙白玉管後代易之以竹耳竽亦匏也今之笙竽以木代匏而漆殊愈於匏荆梁之南尙仍古制(南蠻笙則是匏其聲甚劣)

竹八　簫　管　篪　七星　篴　笛　篳篥　笳　角

簫世本曰舜所造其形參差象鳳翼十管長二尺爾雅曰編二十三管長一尺四寸者曰管(音言)十六管長尺二寸者曰筊(音交)凡簫一名籟前代有洞簫今無其器蔡邕曰簫編竹有底大者二十三管小者十六管長則濁短則淸以蜜蠟實其底而增減之則和然則邕時無洞簫矣管爾雅曰長尺圍寸併漆之有底大者曰簥(音驕)中者曰篞(乃結反)小者曰篎(音妙)古者以玉爲管舜時西王母獻白琯是也月令均琴瑟管簫蔡邕章句曰管者形長尺圍寸有孔無底其器今亡說文曰管如篪六孔十二月之音詩云嘒嘒管聲周禮孤竹之管於圜丘奏之孫竹之管於方丘奏之陰竹之管於宗廟奏之(鄭氏云孤竹竹特生者孫竹竹枝根之末生者陰竹生於山北也)篪世本云暴辛公所造舊志云一曰管非也雖不知暴辛公何代人而非舜前人明矣舜時西王母獻琯則是已有此器辛公安得造篪乎爾雅曰大篪謂之沂篪以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔上出寸三分名曰翹橫吹之小者尺二寸廣雅云八孔今有胡吹非雅器也(蔡邕月令章句云篪竹也六孔有距橫吹之詩云仲氏吹篪)七星不知誰所作其長盈尋篴不知誰所造按禮記葦篴伊耆氏之樂也伊耆已有篴矣周禮有篴師掌教國子秋冬吹篴歷代文舞之樂所執羽篴是也蓋詩所謂左手執篴右手秉翟爾雅云篴如笛三孔而短小廣雅云七孔大者曰産中者仲小者箹(中音丁仲反箹音握)笛馬融長笛賦此器起近代出於羌中京房備其五音又稱邱仲工其事不言所造風俗通曰邱仲造笛長尺四寸七孔武帝時人後更有羌笛二說不同未詳孰實今橫笛去觜其加觜者謂之義觜笛(按橫笛小篪也出漢靈帝好胡笛宋書云有胡篪出於胡吹則謂此君梁胡吹歌云快馬不須鞭拗折楊柳枝下馬吹橫笛愁殺路旁兒此歌元出於北國知橫笛是此名也)篳篥本名悲篥出於胡中其聲悲(或云儒者相傳胡人吹角以驚馬後乃以笳爲首竹爲管)笳杜摯有笳賦云李伯陽入西戎所造晉先蠶注車駕住吹小菰發吹大菰菰卽笳也又有胡笳漢舊筝笛錄有其曲不記所出本末也角書記所不載或出羌胡以驚中國馬馬融又云出吳越

八音之外又有三

一桃皮東夷有卷桃皮二貝大蠡也容可數升並吹之以節樂亦出南蠻三葉銜葉而嘯其聲淸震橘柚尤善(或云卷蘆葉爲之形如笳首也)

樂略第二

官制總序

伏羲氏以龍紀故以龍名官共工以水紀故以水名官神農氏以火紀故以火名官黃帝氏以雲紀故以雲名官少昊摯之立也鳳凰至故爲鳥紀而以鳥名官鳳鳥氏曆正也玄鳥氏司分也伯趙氏司至也青鳥氏司啓也丹鳥氏司閉也祝鳩氏司徒也鴡鳩氏司馬也鳲鳩氏司空也爽鳩氏司寇也鶻鳩氏司事也五鳩聚民者也五雉爲五工正九扈爲九農正自顓帝以來不能紀遠乃紀於近爲民師而命以民事又有五行之官是謂五官社稷五祀是尊是奉春官木正曰句芒夏官火正曰祝融秋官金正曰蓐收冬官水正曰玄冥中官土正曰后土唐堯之代分命羲和欽若昊天曆象日月星辰以授人時內有百揆四岳外有州牧侯伯虞舜氏有天下以禹作司空使宅百揆棄作稷官播百穀契作司徒敷五教皋繇作士正五刑垂作共工利器用益作虞育草木鳥獸伯夷秩宗典三禮夔典樂教胄子和神人龍作納言出納帝命蓋亦爲六官以主天地幷四時也夏后之制亦置六卿其官名次猶承虞制商人制天子建天官先六太曰太宰太宗太史太祝太士太卜典司六典天子之五官曰司徒司馬司空司士司寇典司五衆天子之六府曰司土司木司水司草司器司貨典司六職天子之六工曰土工金工石工木工獸工草工典制六材五官致貢曰享五官之長曰伯千里之內爲王畿千里之外設方伯五國以爲屬屬有長十國以爲連連有帥三十國以爲卒卒有正二百一十國以爲州州有伯八州八百五十六正百六十八帥三百三十六長八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯周成王參改商官制爲周禮以作天地四時之名謂之六卿立天官冢宰掌邦治地官司徒掌邦教春官宗伯掌邦禮夏官司馬掌邦政秋官司寇掌邦刑冬官司空掌邦事各有徒屬用於百事歲終天子齋戒受諫六卿以百官之成質於天子百官齋戒受質然後休老勞農成歲事制國用自周衰官失而百職亂戰國並爭各有變易秦始皇兼天下建皇帝之號立百官之職不師古始罷侯置守太尉主五兵丞相總百揆又置御史大夫以貳於丞相漢初因循而不革隨時宜也其後頗有所改（大司馬左右前後將軍侍中常侍散騎諸吏爲中朝丞相以下至六百石爲外朝）王莽篡位慕從古官而吏民皆弗便光武中興務從節約并官省職費減億計（後漢建武六年詔曰百姓遭難戶口耗少而官吏尚繁於是司隸州牧條奏并省四百餘縣吏職減損十置其一）

廢丞相與御史大夫而以三司綜理衆務洎于叔世事歸臺閣論道之官但備員而已魏與吳蜀多依漢制晉氏繼及大抵略同（山公啓事曰晉制諸坐公事者皆三年乃得敘用其中多有奸人令逍遙無事臣以爲略依左遷法隨資裁減之亦足懲戒又傅玄議曰諸官有病滿百日不差宜令去職既差復用）太元六年改制減費損吏士職員凡七百人（時議省州郡縣半吏以赴農功）爰及宋齊亦無改作（宋時制新長吏以父母疾去官禁錮三年山陰令沈叔任父疾去職御史中丞鄭鮮之上議曰所以爲其制者苟位官不久則奔競互生故杜其欲速之請以申考績之實耳今父母之疾而加以罪名損義疾理莫此爲大詔從之於是自二品以上父母及爲祖父母後者墳墓崩毀及疾病親屬輒去並不禁錮又劉祗爲中書郎江夏王義恭領中書監服親不得相臨表解職也孝武詔曰昔二王兩謝俱至崇禮自今三臺五省悉同此例又詔曰方鎮所假禮白郡縣年限依臺除食祿三分之不給送）官司有三臺五省之號（三臺蓋兩漢舊名五省謂尚書中書門下祕書集書省也）郡縣有三歲爲滿之期（宋州郡縣居職以三周爲小滿）梁武受終多遵齊舊然而定諸卿之位分配四時置戎秩之官至百有餘號陳遵梁制不失舊物焉後魏昭成之即王位初置官司分掌衆職然而其制草創名稱乖踈皇始元年道武平幷州始建臺省置百官封公侯將軍刺史太守尚書郎等官悉用文人天興中太史言天文錯亂當改王易政故官號數革（初道武制官皆擬遠古雲鳥之義諸曹走使謂之鳧鴨取飛之迅疾也以伺候官禁謂之白鷺取其延頸遠視他皆此類）至孝文太和中王肅來奔爲制官品百司位號皆準南朝改次職令以爲永制（凡守令以六年爲滿後經六年乃敘）又作考格以之黜陟（太和十八年詔曰古者三載考績三考黜陟朕今三載一考考便黜陟各令當司考其優劣爲三等六品以下尚書重閒五品以上朕與公卿親論善惡上上者遷之下下者黜之中中者守本位）又宣武帝行考陟之法任事上中者三年升一階散官上第者

四載登一級孝明以後授受多濫齊高氏創業亦遵後魏臺省位號多類江東以門下省掌獻納諫正中書省管司王言祕書省典司經籍集書省掌從容諷議中常侍省掌出入門閤御史臺察糾彈劾後主臨御爵祿犬馬宇文氏之初據關中猶依魏制及平江陵之後別立憲章酌周禮之文建六官之職其他官亦兼用秦漢及隋文帝踐極百度伊始復廢周官還依漢魏其於庶僚頗有損益凡官以四考而代又制凡官以理去職聽並執笏至煬帝初存稽古多復舊章百官不得計考增級如有德行功能灼然顯著者擢之大業三年始行新令有三臺五省五監十二衛十六府殿內尚書門下內史祕書五省也謁者司隸御史三臺也少府長秋國子將作都水五監也左右翊左右驍左右武左右屯左右禦左右候十二衛也左右備身左右監門等凡十六府也或是舊名或是新置諸省及左右衛武候領軍監門府爲內官自餘爲外官于時天下繁富四方無虞衣冠文物爲盛矣既而漸爲不道百度方亂號令日改官名月易圖籍散逸不得而詳備唐之職員多因隋制雖有小變革而大較不異貞觀六年大省內官凡文武定員六百四十有三而已顯慶元年初制拜三師三公親王尚書令雍州牧開府儀同三司驃騎大將軍左右僕射並臨軒冊授太子三少侍中中書令諸曹尚書諸衛大將軍特進鎮軍輔國大將軍光祿大夫太子詹事太常卿都督及上州刺史在京者朝堂受冊又制文武官五品以上老及病不因罪解者並聽同致仕例龍朔二年又改官名咸亨元年復舊至于武太后再易庶官或從宜創號改尚書省爲文昌臺門下省爲鸞臺中書省爲鳳閣御史臺爲肅政臺及諸寺衛等名又置控鶴府官員或參用古典改六尚書爲天地四時之官天授二年凡舉人無賢不肖咸加擢拜大置試官以處之試官蓋起於此也試者未爲正命凡正官皆稱行守其階高而官卑者稱行階卑而官高者稱守階官同者並無行守字太后務收物情其年二月十道使舉人幷州石艾縣令王山耀等六十一人並授拾遺補闕懷州錄事參軍崔獻可等二十四人並授侍御史幷州錄事參軍徐昕等二十四人並授著作郎魏州內黃縣尉崔宣道等二十二人並授衛佐校書御史等故當時諺曰補闕連車載拾遺平斗量杷推侍御史腕脫校書郎試官自此始也于時擢人非次刑網方密雖驟歷榮貴而敗僨繼軌神功元年制曰自今本色出身解天文者進轉官不得過太史令音樂者不得過太樂鼓吹署令醫術者不得過尚藥奉御陰陽卜筮者不得過太卜令解造食者不得過司膳神龍初官復舊號二年三月又置員外官二千餘人舊有員外官至此大增加焉超授諸門官爲員外官者亦千餘人中書令李嶠初自地官尚書與政通州刺史王晙召拜吏部侍郎嶠志欲曲行私惠求名悅衆爲得重居相位乃奏請大置員外官多引用勢家親識至是又自京諸司並失序官員倍多府庫由是減耗也於是遂有員外官其初但云員外至永徽六年以蔣孝璋爲尚藥奉御員外特置仍同正員自是員外官或有同正員者其加同正員者唯不給職田耳其祿俸賜會與正官同單言員外者祿俸減正官之半檢校試攝判知之官檢者言勅攝非州府板署檢校者云檢校某官判官者云判某官事知者云知某官事皆是詔除而非正命逮乎景龍官紀大紊復有斜封無坐處之誦興焉景龍中有太平安樂長寧宜城等諸公主及皇后陸氏妹郕國夫人李氏妹崇國夫人并昭容上官氏與其母沛國夫人鄭氏尚宮柴氏賀婁氏女巫隴西夫人趙氏皆引用親識亦多猥濫或出自臧獲或由於屠販多因賂貨累居榮秩咸能別於側門降墨勅斜封以授焉故時人號爲斜封官時既政出多門遷除甚衆自宰相至于內外員外官及左右臺御史多者則數踰十倍皆無廳事可以處之故時人謂之三無坐處謂宰相御史及員外官也先天以來始懲其弊至開元二十五年刊定職次著爲格令此格皆武德正觀之舊制永徽初已詳定之至開元二十五年再刪定焉至二十八年又省文武六品以下官三百餘員及諸流外番官等蓋尚書省以統會衆務舉持繩目門下省以侍從獻替規駮非宜中書省以獻納制冊敷揚宣勞祕書省以監錄圖書殿中省以供修服御內侍省以承旨奉引尚書門下中書祕書殿中內侍凡六省御史臺以肅清僚庶九寺太常光祿衛尉宗正太僕大理鴻臚司農太府爲九寺五監少府將作國子軍器都水爲五監以分理羣司六軍左右羽林左右龍虎左右神武爲六軍十六衛左右衛左右驍衛左右武衛左右威衛左右領軍左右金吾左右監門左右千牛爲十六衛以嚴其禁禦一詹事府二春坊有左右春坊又有內坊掌閤內諸事三寺家令寺率更寺太僕寺十率左右衛左右司禦左右清道左右監門左右內率凡十率府俾乂儲宮牧守督護分臨畿服京府置牧餘府州置都督都護太守設官以經之置使以緯之按察採訪等使以理州縣節度團練等使以督府軍事租庸轉運鹽鐵青苗營田等使以毓財貨其餘細務因事置使者不可悉數其轉運以下諸使無適所給廢置不常故不別列於篇自六品以下率由選曹居官者以五歲爲限於是百司具舉庶績咸理亦一代之制焉唐一歲爲一考四考有替則爲滿若無替則五考而罷六品以下吏部注擬謂之旨授五品以上則皆勑除自至德之後天下多難輕才餘勑叙特拜繫於吏部於是兼試員外郎倍多正員至廣德以來乃立制限州縣員外兼試等官各有定額並云額內溢於限者不得視職其有身帶京官冗職責名精實兼州縣職者云占闕爲如正員之例官以三考而代無替四考而罷由是官有常序焉

歷代官制要略

官數

唐六十員虞六十員尚書云唐虞稽古建官惟百鄭玄云虞官六十唐官未聞堯舜同道或者六十并屬官而百則皆有百夏百二十員尚書云夏商官倍則夏官百二十鄭玄曰百二十商二百四十員明堂位二百鄭玄曰百四十二

周六萬二千六百七十五員內一千六百四十二人外諸侯同官六萬一千三十二人按禮記王制計之商制同漢自丞相至佐史凡十三萬二百八十五員哀帝時數兼諸州府郡胥吏後漢七千五百六十七員　晉六千八百三十六員　宋六千一百七十二員　齊二千一百三員　後魏七千七百六十四員　北齊二千三百二十二員並內官　後周二千九百八十九員並內官　隋一萬二千五百七十六員內官二千五百八十一外郡縣官九千九百九十五　唐一萬八千八百五員內官二千六百二十外郡縣官一萬六千一百八十五

官品

周官九命漢自中二千石至百石凡十六等後漢自中二千石至斗食凡十三等魏秩次多因漢制更置九品晉宋齊並因之梁因之更置十八班班多爲貴陳並因之後魏置九品品各置從凡十八品自四品以下每品分爲上下階凡三十階北齊並因之後周制九命每命分爲二以正爲上凡十八命隋置九品品各有從自四品以下每品分爲上下凡三十階自太師始焉謂之流內流內自此始焉煬帝除上下階唯留正從各九品　又置視正二品至九品品各有從自行臺尙書令始焉謂之視流內視流內自此始唐自流內以上並因隋制又置視正五品視從七品以署薩寶及正祓謂之視流內又置勳品九品自諸衛錄事及五省令史始焉謂之流外流外自此始勳品自齊梁卽有之

設官沿革略舉崇著者其當部之官長雖品秩下者亦附出

黃帝六相堯有十六相　爲之輔相不必名官少昊司徒前漢書加大後漢又加大司馬項羽加大漢以後曰大後周又加大司空前漢加大改御史大夫爲之後周又加大司寇後周有大司寇卿後周又加大唐虞羲和羲仲羲叔和仲和叔州牧虞太師太保納言隋及唐書改侍中爲之后稷秩宗士共工虞夏九卿商太宰晉宋齊梁陳改太師爲之太宗太史太祝太士太卜司士司土司木司水司草司器司貨太子太師太子太保太子太傅太子少傅方伯周太傅少師少保冢宰後周加大宗伯後周加大內史秦置內史治京師如諸郡守後周有內史中丞大夫隋改中書爲內史監令唐亦嘗以中書爲內史太僕正至漢爲太僕梁爲卿唐嘗爲司馭卿又嘗爲司僕卿大將軍自戰國時楚置前後左右將軍周末置秦太尉左右丞相丞相後周末加大相國侍中本丞相史隋改爲納言又改爲侍內唐嘗爲納言或爲左相或爲黃門監黃門侍郎後周納言大夫唐爲鸞臺侍郎又改爲門下侍郎散騎常侍魏加侍郎又加員外加通直唐分爲左右又少府吏在殿中主發書謂之尙書四人漢置五人其一人爲僕射四人分曹後漢爲五曹至晉有六曹尙書令僕射漢置左右唐嘗改爲左右匡政或爲左右丞相武太后嘗爲文昌左右相尙書丞漢置四人後漢減三人爲左右丞唐嘗爲左右肅機御史大夫唐嘗爲大司憲武太后又嘗改爲肅政又分爲左右奉常漢改曰太常後日奉常又改爲太常後漢爲奉常自後爲太常梁謂之卿唐嘗爲奉常卿又嘗爲司禮卿郎中令漢爲光祿勳後漢嘗爲郎中令魏爲光祿勳梁除勳字謂之卿唐嘗爲司宰卿又嘗爲司膳卿又爲光祿卿衛尉漢嘗爲中大夫令至梁謂之卿至唐嘗爲司衛卿宗正漢嘗改爲宗伯至唐嘗爲司宗卿又嘗爲司屬卿治粟內史漢改曰大農令又改曰大司農後漢末爲大農魏爲司農至梁謂之卿後魏又加大唐嘗爲司稼卿主爵中尉漢以右扶風代之廷尉二漢梁北齊爲大理梁謂之卿後代曰廷尉唐嘗爲詳刑卿又爲大理卿典客漢改爲大鴻臚又嘗曰大行至梁除大字謂之卿唐爲同文卿又嘗爲司賓卿又爲鴻臚卿典屬國少府至梁謂之卿唐嘗爲內府監亦嘗爲尙方監又爲少府監將作少府漢改爲大匠梁爲大匠卿隋爲將作大監又改爲大匠唐亦嘗爲大匠又嘗爲繕工監又嘗爲營繕監又爲將作監中尉漢武更名執金吾中書謁者令僕射至漢嘗以宦者爲之魏爲中書監令專掌機務隋爲內史監令尋改爲內史又改爲尙書又爲內史令唐復爲中書令嘗爲右相又爲內史又爲紫微令詹事唐嘗改爲端尹又嘗改爲宮尹少詹事並爲少尹中庶子庶子嘗改庶子爲左右隋罷中唐嘗爲左右中護太子家令唐嘗爲宮府大夫率更令唐嘗爲司更大夫僕唐嘗爲馭僕大夫率內史理京師漢分爲左右又置京兆尹左馮翊代之郡守漢改爲太守後魏每郡置三太守隋置通守魏之三守隋之通守並佐貳太中大夫唐並爲文散漢領尙書事至後漢爲錄尙書事三公曹尙書常侍郎尙書主客公卿事後漢改爲吏曹主選奉又爲選部魏爲吏部宋嘗置爲員唐嘗改爲司列太常伯又爲天官中書侍郎東晉嘗爲通事郎隋爲內史侍郎又爲內書侍郎唐爲內史侍郎又爲中書侍郎又爲紫微侍郎御史中丞後魏日中尉唐改給事侍御史爲之嘗爲司憲大夫光祿大夫優寵者則加銀章青綬至魏晉則有加金章紫綬者嘗置左右至隋爲散官中散大夫王莽置唐爲文散太皇太后卿長信少府太后以下卿以至于隋自後魏無皇太后卿長信少府皇后卿大長秋隋有令唐改爲內侍中常侍唐爲內常侍都水使者至宋嘗爲水衡令梁曰大舟卿隋嘗爲都水監唐嘗爲司津監又嘗爲水衡都尉驃騎後漢加大唐爲武散遊擊唐爲武散衞車騎驍騎梁置左右伏波上騎材官輕車樓船橫海護軍唐爲勳官渡遼貳師樓煩彊弩戈船奮威建威積射二十一將軍奉車騎駙馬

三都尉至梁尚主者爲之司隸校尉晉察三輔隋有司隸大夫唐京畿採訪使亦其職刺史刺舉郡縣至隋治民都護京兆尹左馮翊右扶風特進唐爲文散諸加官左右曹諸吏散騎中常侍侍中爲之後漢賊曹尚書尚書侍郎三十六人初稱尚書郎中滿歲稱尚書郎三歲稱侍郎五歲遷大縣令魏有尚書郎晉又有郎中隋初置三十六侍郎後置員外郎一人後又六曹各置侍郎每曹有郎有員外郎唐改曹郎爲郎中祕書監魏又置令唐嘗爲蘭臺少監爲侍郎又嘗爲麟臺大史武衛至隋置左右唐爲左右鷹揚衛輔國晉加大宋改爲輔師唐爲武散四征四鎮四安虎牙征虜捕虜橫野鷹揚討逆討虜破虜等將軍四中郎將都督至晉加大河南尹留守班同三司前漢文帝以宋昌爲衛將軍亞三司未爲官也儀同三司魏有開府儀同三司晉又有如開府儀同三司後魏有儀同三司北齊有開府儀同三司又有儀同三司後周有開府儀同又有上開府儀同大將軍至隋爲散官又諸衛各置開府一人八座魏五兵尚書至後魏有七兵尚書隋曰兵部唐嘗爲司戎太常伯或爲夏官或爲武部又爲兵部度支尚書吳有戶部晉已後爲度支至隋爲民部唐嘗爲度支又爲戶部祠部曹尚書至後魏有儀曹尚書後周有禮部隋置禮部尚書唐嘗爲司禮太常伯或爲春官又爲禮部殿中監秩甚卑隋曰殿內監唐嘗爲中御府大監中衛晉分爲左右衛將軍隋改爲左右翊衛唐復爲左右衛中領軍尋改曰領軍隋改曰左右屯衛唐嘗爲左右戎衛又嘗爲左右玉鈐衛又爲左右領軍鎮軍大冠軍游騎唐並爲武散四平鎮北虎威撫軍淩江寧朔等將軍行臺晉三公尚書掌刑獄起部尚書有事即置事畢則省國子祭酒唯宋曰總明觀祭酒唐嘗爲大司成又爲成均祭酒中軍龍驤寧遠唐爲武散宋殿中將軍齊都官尚書至隋改爲刑部唐嘗爲司刑太常伯又嘗爲秋官又改爲憲部又爲刑部梁太府卿唐嘗爲外府卿又嘗爲司府卿雲麾中武壯武明武定遠唐並爲武散宇宙等大將軍始以太常等名卿分爲四時凡十一卿後魏柱國唐爲勳官天柱二大將軍諸少卿後周軍器隋左右武候府大將軍唐爲金吾衛左右監門府將軍唐改府爲衛大總管通守佐太守折衝府正議通議朝議朝請朝散等大夫左右驍衛府唐除府字唐太子賓客漢之四皓非官左右千牛衛左右屯營後改爲羽林軍嘗改爲衛左右威衛嘗改左右豹韜衛左右龍虎將軍平章事知政事參知機務同中書門下三品平章軍國重事節度使採訪使宣威武散懷化歸德等將軍並武散以授歸義蕃官

封爵

黃帝方制萬里爲萬國各百里唐虞夏建國凡五等曰公侯伯子男商公侯伯三等公百里侯七十里伯五十里周公侯伯子男五等公侯百里伯七十里子男五十里周公居攝改制大其封公五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里秦爵二十等最高徹侯乃得食縣其次關內侯食租稅於關內餘十八等大庶長以下則如吏職漢國王國侯亭侯三等王皆裂地侯以戶數爲差分民自此始漢初論功封侯者凡百四十三人食邑者除租每戶一歲更輸錢二百後漢亦三等皇子封王其郡爲國其列侯雖鄧寇亢勳不過四縣魏王公侯伯子男次縣侯次鄉侯次亭侯次關內侯凡九等關內侯爲虛封自此始晉亦有王公侯伯子男又有開國郡公縣公郡縣侯伯子男及鄉亭關內等侯凡十五等王大國二萬戶三軍兵五千次國一萬戶二軍兵三千下國五千戶一軍兵千五百其公之制如五千戶國侯如不滿五千戶國並置一軍千人其伯子男以下各有差不置軍宋皆因晉制惟大小國皆三軍至孝建中凡國官屬不得稱臣於其主改稱下官齊因之梁因前代定制諸王言曰令境內稱之曰殿下公侯言曰教境內稱之曰第下皆自稱曰寡人相已下表疏如臣而不得稱臣文書下羣官皆曰告陳有郡王嗣王藩王開國郡公開國縣公侯伯子男沐食侯鄉亭侯開國中關外侯凡十二等後魏有王開國郡公散公侯散侯伯散伯子散子男散男凡十一等王食半公三分食一侯伯四分食一子男五分食一北齊有王公侯伯子男六等後周有公侯伯子男五等隋有國王郡王國公郡公縣公侯伯子男凡九等唐國王郡王國公郡公開國郡公縣開國侯伯子男凡九等並無其土加實封者乃給租庸自武德至天寶實封者百餘家自至德至大曆三年實封者二百六十五家

三公

夏商以前云天子無爵三公無官伊尹曰三公調陰陽周以太師太傅太保曰三公漢以丞相大司馬御史大夫爲三公後漢又以太尉司徒司空爲三公天地災變即皆冊免自太尉徐防始焉靈帝獻長安拜張溫爲太尉三公在外自溫始也魏晉宋齊梁陳後魏北齊皆以太尉司徒司空爲三公後周以太師太傅太保爲三公司徒爲卿隋以太尉司徒司空爲三公唐因之

宰相

黃帝置六相堯有十六相商湯有左右相周成王有左右相秦悼武王始置左右丞相始皇又始置相國漢置丞相嘗置相國或左右丞

相尋復舊成帝改御史大夫爲司空與大司馬丞相是爲三公皆宰相也哀帝改丞相爲大司徒亦爲宰相後漢以太尉司徒司空爲宰相獻帝復置丞相魏改丞相爲司徒而文帝置中書監令並掌機密自是中書多爲樞機之任亦宰相也又置太丞相及相國晉惠帝改丞相爲司徒尋復舊俱爲宰相而中書監令常管機要亦是相也宋齊梁陳並相因相或爲丞相或爲相國多非尋常人臣之職或掌機密或錄尚書或綜朝權或管朝政或爲侍中或給事中或受顧命皆爲宰相然中書職任機務之司不必他名亦爲宰相其有侍中兼外官若宋王弘侍中兼內官若沈演之其例不少卿非宰相並在當時委任而已後魏北齊亦置丞相俱爲宰相尤重門下官多以侍中輔政亦宰相也後周大冢宰亦其任也其後亦置左右丞相隋有內史納言是真宰相柳述爲兵部尚書參軍機密又楊素爲右僕射與高熲專掌朝政唐侍中中書令爲真宰相中閒嘗改爲左右相他官參者無定員但加同中書門下三品平章事知政事知機務參與政事及平章軍國重事之名者並爲宰相亦漢行丞相事之例也其同中書門下三品自貞觀中兵部尚書李勣始

祿秩

周制自天子至下士凡六等諸侯國君十卿祿食二千八百八十人卿四大夫祿食二百八十八人大夫倍上士食七十二人上士倍中士食三十六人中士倍下士食十八人下士與庶人在官者同食九人庶人在官爲未命爲士者漢制自中二千石至百石凡十二等中二千石月俸百八十斛二千石百二十斛比二千石百斛千石八十斛六百石七十斛比六百石六十斛四百石五十斛比四百石四十五斛三百石四十斛比三百石三十七斛二百石三十斛比二百石二十七斛百石十六斛後漢大將軍三公俸各三百五十斛凡諸受俸皆半錢半穀延平中定制中二千石月俸錢九千米七十二斛真二千石錢六千五百米三十六斛比二千石錢五千米三十四斛千石錢四千米三十斛六百石錢三千五百米二十一斛四百石錢二千五百米十五斛三百石錢二千米十二斛二百石錢一千米九斛百石錢八百米四斛八斗臘及立春更班賜有差宋制州郡秩俸多隨土所出無有定準有父母祖父母年登七十者並給見錢其郡縣田祿以芒種爲斷此前去官者則一年秩皆入前人此後去官者悉入後人梁制一品秩萬石二品三品秩爲中二千石四品五品秩爲二千石後魏其祿每一季一請諸宰人之官各隨近給公田刺史十五頃太守十頃治中別駕各八頃縣令郡丞六頃更代相付北齊官秩一品每歲八百疋從一品七百疋二品六百疋從二品五百疋三品四百疋從三品三百疋四品二百四十疋從四品二百疋五品一百六十疋從五品一百二十疋六品一百疋從六品八十疋七品六十疋從七品四十疋八品三十六疋從八品三十二疋九品二十八疋從九品二十四疋執事官一品以下給公田各有差後周制祿秩下士一百二十五石中士以上至大夫各倍之上大夫是爲四千石卿二分孤三分公四分各益其一公因盈數爲一萬石其九秩一百二十石八秩至於七秩每二秩六分而下各去其一二秩俱爲四十石隋京官一品祿九百石其下每以百石爲差至正四品是爲三百石從四品二百五十石其下每以五十石爲差至正六品是爲一百石從六品九十石以下每以十石爲差至從八品是爲五十石其給皆以春秋二季刺史太守縣令則計戶而給祿各以戶數爲九等之差二佐及郡守縣令京官給職分田一品者給田五頃至五品則爲田三頃其下每品以五十畝爲差至九品爲一頃外官亦各有職分田又給公廨田以供唐定給祿之制京官正一品米七百石錢九千八百從一品六百石正二品米五百石錢八千從二品米四百六十石正三品米四百石錢六千一百從三品米三百六十石正四品米三百石錢四千二百從四品米二百六十石正五品米二百石錢三千六百從五品米一百六十石正六品米一百石錢二千四百從六品米九十石正七品米八十石錢二千一百從七品米七十石正八品米六十七石錢一千六百從八品米六十二石正九品米五十七石錢一千三百從九品米五十二石從品同外官各降一等其幹力及防閤庶僕並別給內外文武官自一品以下給職田京官諸司及郡縣又給公廨田並有差

職官略第一

三公第一

三公總序（四輔　三大附）

記曰虞夏商周有師保有疑丞設四輔及三公（尚書大傳曰古者天子必有四鄰前疑後丞左輔右弼天子有問無以對責之疑有志而不志責之丞可正而不正責之輔可揚而不揚責之弼其爵視卿其祿視次國之君）不必備唯其人故天子無爵三公無官參職天子（何官之稱天文三台以三公法焉）伊尹曰三公調陰陽九卿通寒暑大夫知人事列士去其私周成王作周官立太師太傅太保曰三公論道經邦燮理陰陽立少師少傅少保曰三孤貳公弘化寅亮天地以弼天子則三太周之三公也故不以一職為官名（公八命也九命則分陝為二伯）又以三少為孤卿與六卿為九焉舜之於堯伊尹之於湯周公召公之於周是其任也故周禮建外朝之法左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後三公壹命衮若有加則賜也不過九命（三公八命矣復加一命則服衮龍與王者之後同多於此則賜也非命服也虞夏之制天子有日月星辰周禮曰諸公之服自衮冕而下如王之服也）春秋九命則作伯尊公曰宰言於海內無不宰統焉或說司馬主天司徒主人司空主土是為三公漢初唯有太傅太尉後加置太師太保大司徒大司空王莽居攝置四輔官後漢唯有太傅一人謂之上公及有太尉司徒司空而無師保太尉公主天（部太常衛尉光祿勳）司徒公主人（部太僕鴻臚廷尉）司空公主地（部宗正少府司農）而分部九卿（漢制三公號稱萬石其俸月各三百五十斛風俗通云三公一歲共食萬石也）蓋多以九卿為之若天地災變則皆冊免自太尉徐防始焉漢制三公不與盜賊若領兵入見皆交戟叉頸而前（使虎賁執刃挾之也魏武為司空破張繡入覲天子亦行此制汗流浹背自此不復朝覲也）朝臣見三公皆拜天子御座即起在輿為下凡拜公天子臨軒六百石以上悉會直事御史授印綬公三讓然後受至安帝時三府任輕選舉誅賞一由尚書其災眚變咎則免公台靈帝臨朝始遣使者就長安拜張溫為太尉三公在外自溫始也至獻帝建安十三年乃罷三公官魏初復置與後漢同（有太傅太尉司徒司空）然皆無事不與朝政初封司空崔林為安陽亭侯三公封列侯自林始也黃初二年又分三公戶邑封子弟各一人為列侯末年增置太保晉武帝即位之初以安平王孚為太宰鄭沖為太傅王祥為太保義陽王子初為太尉何曾為司徒荀顗為司空石苞為司馬陳騫為大將軍凡八公同時並置唯無丞相焉時所謂八公同辰攀雲附翼者也遂以太傅太保為上公論道經邦燮理陰陽無其人則闕蓋居者甚寡（諸公品第一食俸日五斛太康二年又給絹春百疋秋二百疋綿二百斤元康元年給米田十頃騶十人立夏以後不及田者食俸一年又給虎賁二十人持班劍給朝車駕安車黑馬）其太尉司徒司空自漢歷魏皆為三公及晉迄于江左相承不改前代三公冊拜皆設小會所以崇宰輔之制也自魏末廢而不行至晉拜石鑒為左光祿大夫開府領司徒始有詔令會遂以為常宋皆有八公之官而不言為八公也齊時三公唯有太傅梁有丞相太宰太傅太保大司馬大將軍太尉司徒司空開府儀同三司等官諸公及從公開府者亦置官屬陳以丞相太宰太傅太保大司馬大將軍並謂贈官三公之制開黃閤廳事置鴟尾後魏以太師太傅太保謂之三師上公也大司馬大將軍謂之二大太尉司徒司空謂之三公北齊皆有三師二大三公之官並置府其府三門當中門黃閤設內屏三師二大置佐吏則同太尉府後周置六卿之外又改三師官謂之三公兼置三孤以貳之而以司徒為地官大司馬為夏官司空為冬官如姬周之制無復太尉三師之號宣帝又置四輔官（以大冢宰越王盛為大前疑蜀國公尉遲迥為大右弼申國公李穆為大左輔隨國公楊堅為大後丞）隋置三師不主事不置府僚俱與天子坐而論道置太尉司徒司空以為三公參議國之大事依北齊置府僚無其人則闕祭祀則太尉亞獻司徒奉俎司空行掃除其位多曠攝行事尋省府僚佐置公則坐於尚書都省朝之衆務總歸於臺閣矣煬帝即位廢三師官唐復置三師以師範一人儀刑四海置三公以經邦論道燮理陰陽（祭祀則與隋制同）並無其

人則闕天寶以前凡三師公雖有其位而無其人

太師古官紂時箕子周武王時太公成王時周公並爲太師周公薨畢公代之秦及漢初並無至平帝元始元年初置以孔光居焉金印紫綬位在太傅上太保次太傅後漢東京又廢獻帝初董卓爲太師卓誅又廢魏世不置晉初置三公以景帝諱師故置太宰以代太師之名秩增三司後魏北齊後周隋唐皆有之

臣謹按孔光爲太師王莽爲太傅光常稱疾不敢與太后詔令太師無朝賜靈壽杖省中坐置几賜食十七物

太傅古官周成王時畢公爲太傅漢高后元年初置太傅金印紫綬初用王陵後省八年復置後省哀帝元壽二年復置位在三公上平帝以孔光爲之後漢有太傅上公一人掌以善導無常職光武以卓茂爲之薨省明帝又以鄧禹爲之其後每帝初即位輒置太傅錄尚書事薨則省桓帝踐阼初加元服不復置傅但令太尉胡廣司徒趙戒領尚書事至靈帝復以陳蕃爲太傅與廣參錄尚書事魏初置太傅以鍾繇爲之晉宋金章紫綬進賢三梁冠介幘絳朝服佩山玄玉梁後魏北齊後周及唐皆有之

臣謹按鍾繇遷太傅有疾時華歆亦以高年病朝見皆使乘輿入殿就坐是後三公有疾遂以爲故事

太保古官太甲時伊尹周成王時召公皆爲之漢平帝元始元年始用王莽爲之光武中興省魏初不置末年始置以鄭沖爲之位在三司上晉武初踐阼以王祥爲太保進爵爲公加置七官之職太保所以訓護人主導以德義者也章綬佩服冠秩與太傅同梁後魏北齊後周隋及唐皆有之

臣謹按晉汝南王亮爲太宰錄尚書事與太保衛瓘對掌朝政又衛瓘爲太傅以公就第置長史司馬從事中郎掾屬也

太宰於商爲六太於周爲六卿亦曰冢宰周武時周公始居之掌建邦之治秦漢魏並不置惟平帝加王莽號曰宰衡晉初依周禮備置三公三公之職太師居首以景帝名師故置太宰以代之而以安平獻王孚居焉增掾屬十人蓋爲太師之互名非周冢宰之任也宋大明中用江夏王義恭爲之冠綬服秩悉與太傅同至齊以爲贈梁初有之至陳又以爲贈有事則權兼之後魏初無至孝莊時以太尉上黨王天穆爲之增置佐史北齊無聞後周又依周禮建六官遂置天官大冢宰卿一人掌邦治以建邦之六典佐皇帝治邦國自隋而無

臣謹按晉何曾爲太宰朝會乘輿入朝劍履上殿如蕭何田千秋鍾繇故事

太尉秦官漢因之金印紫綬掌武事漢文三年省景帝三年復置其尊與丞相等五年又省元狩四年更名大司馬後漢建武二十七年復舊名爲太尉公每帝初即位多與太傅同錄尚書事府門無闌掌四方兵事功課歲盡則奏其殿最而行賞罰凡郊祀之事常亞獻大喪則告謚南郊凡國有大造大疑則與司徒司空通而論之國有過事與三公通諫爭之靈帝末劉虞爲大司馬而太尉如故自此則大司馬與太尉始並置矣魏亦有之晉太尉進賢三梁冠介幘絳朝服金章紫綬佩山玄玉若郊廟冕服七旒玄衣纁裳七章宋制武冠山玄玉齊制九旒後魏初與大將軍不並置正光之後亦皆置焉歷七代唯後周無其餘皆有焉爲三公

臣謹按月令曰孟夏太尉贊俊傑自上安下曰尉故武官咸以爲號

司徒古官少皥時祝鳩氏爲之堯時舜爲之舜攝帝位命离爲司徒离玄孫之子曰微亦爲夏司徒周時司徒爲地官掌邦教秦置丞相有司徒漢初因之至哀帝元壽二年罷丞相置大司徒後漢大司徒主徒衆教民以禮義凡國有大疑大事與太尉同建武二十七年去大爲司徒公建安末爲相國魏黃初元年改爲司徒晉司徒與丞相通職更置迭廢未嘗並立至永嘉元年王衍爲司徒東海王越爲丞相始兩置焉宋制司徒金章紫綬進賢三梁冠佩山玄玉掌治民事郊祀則省牲視濯大喪安梓宮凡四方功課歲盡則奏其殿最而行賞罰亦與丞相並置齊司徒之府領天下名數戶口簿籍梁罷丞相置司徒歷代皆有至後周以司徒爲地官謂之大司徒掌邦教職如周禮隋唐復爲三公

司空古官少皥時鸤鳩氏爲之舜攝帝位以禹爲之离玄孫之子曰冥亦爲夏司空湯以咎單爲司空周禮司空爲冬官掌邦事凡營城起邑浚溝洫脩墳防之事則議其利建其功四方水土功課歲盡則奏其殿最而行賞罰凡國有大造大疑諫諍與太尉同秦無司空置御史大夫漢初因之至成帝綏和元年始更名御史大夫曰司空初改爲司空時議者又以縣道官有獄司空故復加大司空金印紫綬祿比丞相哀帝建平二年復爲御史大夫元壽二年復爲大司空後漢初爲大司空建武二十七年去大爲司空公獻帝建安十二年又罷司空置御史大夫自郗慮免不復補魏初又置司空冠綬及郊廟之服與太尉同宋制進賢三梁冠佩山玄玉掌治水土祠祀掌掃除樂器大喪掌將校復土歷代皆有之至後周爲冬官謂之大司空卿隋唐復爲三公

大司馬古官也掌武事少皥時雎鳩氏爲之堯時棄爲后稷兼掌司馬周時司馬爲夏官掌邦政項羽以曹咎周殷爲大司馬漢初不置武帝元狩四年初罷太尉置大司馬以冠將軍之號霍光以大司馬大將軍輔政武帝又令大將軍驃騎將軍皆有大司馬之號宣帝地節三年置大司馬以霍禹爲之不冠將軍亦無印綬官屬成帝綏和元年初賜大司馬金印紫綬置官屬祿比丞相去將軍哀帝建平二年復去大司馬印綬官屬冠軍如故元壽二年復賜大司馬印綬官屬去將軍位在司徒上始置大司馬議者以漢有軍候千人司馬官故加大王莽居攝以漢乃無小司徒而定司馬司空之號並加大後漢光武建武二十七年省大司馬以太尉代之故常與太尉迭置不並列至靈帝末始置司馬魏文帝黃初二年復置大司馬以曹仁居之而太尉如故則太尉大司馬大將軍各自爲官位在三司上晉有左右大司馬晉定令亦在三司上武冠絳朝服金章紫綬佩山玄玉與大將軍同宋時唯元嘉中用彭城王義康爲之冠服與晉同至齊以爲贈梁時置官屬陳以爲贈後魏北齊與大將軍爲二大位居三師之下三公之上後周以爲夏官謂之大司馬卿自隋而無

臣謹按漢律丞相大司馬大將軍俸錢月六萬

大將軍官屬（見武職）

總叙三師三公以下官屬

三師（太師太傅太保歷代多有之）一太（商建官有六太其一曰太宰自周以後亦常有之餘五代則無）三公（太尉司徒司空歷代有之）二大（大司馬大將軍歷代亦有之）諸位從公（諸將軍及光祿大夫開府者歷代亦時有之）官屬

等漢有三師而不見官屬以丞相為公置司直長史後改丞相為司徒則曰司徒司直長史其太尉後改為大司馬綏和初始置長史一人掾屬二十四人御屬一人令史二十四人改御史大夫為大司空置長史如中丞後漢初唯置太傅有長史一人掾屬十人御屬一人

後漢太師董卓嘗居之蓋自為也而不見官屬

太尉屬官有長史一人主諸曹事掾史屬二十四人（分主二千石長史遷除民戶祠祀農桑奏議詞訟郵驛轉運盜賊罪法兵貨幣鹽鐵倉穀等事）黃閤主簿（省錄眾事掌閤下威儀）記室令史（掌上章奏報後漢末陳琳阮瑀皆為曹公記室軍國書檄皆所作）御屬（掌為公御閤下威儀）

司徒屬官有長史一人掾屬三十一人令史及御屬三十六人

司空屬官有長史一人掾屬二十九人令史及御屬三十二人（正曰掾副曰屬漢舊注云公府掾比古元士三命者也或曰漢初掾史辟皆上言之故有秩皆比命士其所不言則為百石屬其後皆自辟除故通為百石云）其大司馬屬官並同前漢魏置太傅太保而不見官屬太尉司徒司空有長史司馬從事中郎正行參軍大司馬亦有正行參軍也晉有太宰太傅太保唯楊駿為太傅增祭酒為四人掾屬二十人兵曹為左右也太宰太保官屬不見太尉司徒司空並有長史司馬太尉雖不加兵者吏屬皆絳服泰始三年又置太尉軍參軍六人騎司馬五人官騎十人而司徒加置左長史掌差次九品銓衡人倫冠綬與丞相長史同主簿左右東西曹掾各一人若有所循行者增置掾屬十人（武帝時司徒奏州郡農桑未有賞罰之制宜遣屬循行詔遂使司徒督察州郡播殖若有所循行者增掾屬十人又溫嶠請司徒置田曹掾州一人勸課農桑）初王渾遷司徒仍加兵渾以司徒文官主吏不持兵及吏屬絳衣自以非是舊典皆令皁服論者美其謙而識禮司空府加置導橋掾一人餘略同後漢咸寧初詔以前太尉府為大司馬府增置祭酒二人帳下司馬官騎大車鼓吹左右光祿光祿三大夫開府者皆為位從公品秩俸賜儀制與諸公同加兵者增置司馬一人從事中郎二人主簿記室都督各一人舍人四人兵鎧士曹營軍刺姦帳下都督外都督令史各一人（主簿以下令史以上皆絳服）司馬給吏卒如長史從事中郎給侍二人主簿記室都督各給侍一人其餘臨時增崇者則寘加因其時為節文不為定制（其祭酒掾屬白蓋小車大軺車施耳後戶皁輪犢車各一乘自祭酒以下令史以上皆皁零辟朝服）其為持節都督者增參軍為六人其餘如常加兵公制宋有太傅太保太宰太尉司徒司空大司馬諸府皆有長史一人將軍一人又各置司馬一人而太傅不置長史掾屬亦與漢略同自江左以來諸公置長史倉曹掾戶曹屬東西閤祭酒各一人主簿舍人二人御屬二人令史無定員領兵者置司馬一人從事中郎二人參軍無定員加崇者置左右長史司馬從事中郎四人掾屬四人則倉曹增置屬戶曹置掾加崇極於此也其司徒府若無公唯省舍人其府常置其職僚異於餘府有左右長史東西曹掾屬餘則同矣餘府有公即置無則省齊有太宰大司馬並為贈官無僚屬太尉司徒司空是為三公特進位從公諸開府儀同三司位從公開府儀同如公凡公督府置佐長史司馬各一人諮議參軍二人諸曹有錄事功曹記室戶曹倉曹中兵外兵騎兵長流賊曹城局法曹田曹水曹鎧曹集曹右戶十八曹局曹以上署正參軍法曹以下署行參軍各一人其行參軍無署者為兼員其公府佐吏則從事中郎二人倉曹掾戶曹屬東西閤祭酒各一人主簿舍人御屬二人加崇者則左右長史四人中郎掾屬並增數其未及開府則亦置佐吏其數有減小府無長流置防禁參軍初晉令公府長史著朝服自宋大明以來著朱衣梁武帝受命之初官班多同宋齊之舊有丞相太宰太傅太保大司馬太尉司徒司空開府儀同三司等官諸公及位從公開府者置官屬有長史司馬諮議參軍掾屬從事中郎記室主簿列曹參

軍行參軍舍人等官其司徒則有左右二長史褚球爲司徒左長史加貂台佐加貂自球始也又增置左西掾屬一人自餘僚佐同於二府有公則置無則省而司徒無公唯省舍人餘官常置開府儀同三司位次三公左右光祿大夫優者則加之曰三公置官屬陳三師二大並爲贈官而無僚屬其三公有府長史司馬諮議參軍從事中郎掾曹屬主簿祭酒錄事記室正參軍板正參軍後魏三師無官屬後又置太宰以元天穆爲之增置佐吏三公及二大並有長史司馬諮議參軍從事中郎掾屬主簿錄事參軍功曹記室戶曹中兵等參軍諸曹行參軍祭酒參軍事長兼行參軍督護其太尉司徒與二大屬官階同唯司空府官每降一階　北齊三師二大三公各置長史司馬諮議參軍從事中郎掾屬主簿錄事功曹記室戶曹倉曹中兵騎兵長流城局刑獄等參軍東西閤祭酒參軍事法墨田水鎧集士等曹行參軍督護等員司徒則加左右長史長史主吏司馬主將舍人主閤內事皆自秦官也從事中郎從事中郎漢有官也陳湯爲大將軍王鳳從事中郎在主簿上其掌秩與長史同掾屬主諸曹事主簿所主與舍人同祭酒所主亦同令史主諸曹文書　此皆自漢官也御屬參軍自後漢也孫堅參驃騎將軍事是也參軍所主與掾屬同其儀同三司如開府者亦置長史以下官屬而減記室倉城屬田水鎧士等七曹各一人其品亦下三公府一階其三師二大佐史則同太尉府也後周以太師太傅太保爲三公而不見僚屬隋三師亦不見官屬而三公依北齊置府僚後省府及寮佐置公則坐於尚書都省朝之衆務總歸於臺閣唐二師三公並無官屬

宰相第二

宰相總序 官屬附

黃帝得六相而天地治神明至虞舜臣堯舉八愷使主后土以揆百事莫不時敘地平天成舉八元使布五教于四方內平外成謂之十六相及成湯居亳初置二相以伊尹仲虺爲之武丁得傅說爰立作相王置諸其左右周時召公爲保周公爲師相成王爲左右亦其任也秦悼武王二年始置丞相官以樗里疾甘茂爲左右丞相莊襄王又以呂不韋爲丞相及始皇立尊不韋爲相國則相國丞相皆秦官又漢官儀云皆六國時官金印紫綬掌丞天子助理萬機秦初有左右至二世復有中丞相二世已誅李斯乃拜趙高爲中丞相事無大小皆決之　漢高帝即位一丞相綠綬以蕭何爲之及誅韓信乃拜何爲相國何薨以曹參爲之孝惠高后置左右丞相文帝二年復置一丞相月俸錢六萬成帝綏和元年御史大夫何武建言古者民譁事約國之輔佐必得聖賢然猶則天三光備三公官各有分職今末俗之弊政事煩多宰相之才不能及古而今丞相猶兼三公之事所以大化久未洽也宜建三公官定卿大夫之任分職授政以考功效於是上拜曲陽侯王根爲大司馬而何武自御史大夫改爲大司空皆金印紫綬比丞相則三公俱爲宰相漢御史大夫副丞相事若今之同平章事及參知幾務之類所以漢書云薛貢韋匡迭爲宰相薛宣韋賢匡衡則是丞相而貢禹但爲御史大夫又蕭望之謂朱雲曰吾備位將相蕭嘗任御史大夫及前將軍　至哀帝復罷大司空大司空朱博奏曰帝王之道不必相襲高祖置御史大夫次丞相典正法度以職相參歷載二百天下安寧今更大司空與丞相同位故事選郡國守相高第爲中二千石中二千石爲御史大夫任職者爲丞相位次有敘所以尊聖德重國相也今中二千石未更御史而爲丞相非所以重國政也願罷大司空以御史大夫爲百寮師表帝從之　元壽二年更名丞相爲大司徒初漢制常以列侯爲相唯公孫弘布衣數年登相位武帝乃封爲平津侯其後爲故事至丞相而封自弘始也到光武絕不復侯或自以際會援立見封漢儀注曰御史大夫爲丞相更春乃封故先賜爵關內侯李奇曰以冬月非封侯故且先賜爵關內侯　白事教令稱曰君侯春秋之義尊上公謂之宰言海內無不統焉故丞相進天子御座爲起在輿爲下丞相有病皇帝法駕親至問疾從西門入丞相有疾御史大夫三朝問起居百寮亦然後漢三公疾令中黃門問疾魏晉即黃門郎尤重者或侍中　及瘳視事尚書令若光祿大夫賜以養牛上尊酒有天地大變天下大過則丞相以疾聞皇帝使侍中持節乘四白馬賜上尊酒十斛牛一頭策告殃咎使者回至半道丞相追上病使者還來白事尚書以丞相不起病聞若丞相不勝任使者奉策書駕騂馬即時布衣步出府免爲庶人若丞相有他過使者奉策書駕驪馬即時步出府乘棧車牝馬歸田里思過　凡丞相府門無闌不設鈴鼓言其大開無節限後漢廢丞相及御史大夫而以三公綜理衆務則三公復爲宰相矣至於中年以後事歸臺閣則尚書官爲機衡之任至獻帝

建安十三年復置丞相而以曹公居之又有相國魏黃初元年改為司徒而文帝復置中書監令並掌機密自是中書多為樞機之任其後定制置大丞相第一品後有相國齊王以司馬師為之高貴鄉公以司馬昭為之晉惠帝永寧元年罷丞相復置司徒永昌元年罷司徒并丞相則與司徒不並置矣其後或有相國或有丞相省置無常而中書監令常管機要多為宰相之任自魏晉以來相國丞相多非尋常人臣之職晉趙王倫梁王肜成都王穎南陽王保並為之元帝渡江以王敦為丞相轉司徒荀組為太尉以司徒官屬并丞相為留府敦不受成帝以王導為丞相罷司徒府以為丞相府導薨罷丞相府復為司徒府宋孝武帝初唯以南郡王義宣為丞相而司徒府始如故亦有相國丞相金章紫綬進賢三梁冠絳服佩山玄玉相國則綠盭綬也齊丞相不用人以為贈官梁罷相國置丞相罷丞相置司徒陳又置相國位列丞相上并丞相並為贈官按自魏晉以來宰相但以他官參掌機密或委知政事者則是矣無有常官其相國丞相或為贈官或則不置自為崇尊之位多非人臣之職其真為宰相者不必居此官魏文帝以劉放孫資為中書監令並掌機密晉武帝詔以荀勗為中書監侍中毗贊朝政張華為中書令侍中劉卞謂華曰公居阿衡之地是也然或掌機密或錄尚書或綜機權或管朝政或單侍中或給事中或受顧命皆為宰相也然侍中職任機務之司不必他名亦多為宰相後魏舊制有大將軍不置太尉有丞相不置司徒自正光以後始俱置之神瑞元年置八大人官總理萬機時號八公然而尤重門下官多以侍中輔政則侍中為樞密之任北齊乾明中置丞相河清中分為左右各置府僚然而為宰相秉持朝政者亦多為侍中後周大冢宰亦其任也其後亦置左右丞相大象二年以楊堅為大丞相遂罷左右丞相官隋有內史納言即中書令侍中是為宰相亦有他官參與焉柳述為兵部尚書參掌機密又楊素為右僕射與高熲專掌朝政唐侍中中書令是真宰相尚書左僕射亦書為宰相其間或改為納言內史左相右相黃門監紫微令等名其本即侍中中書令也共有四員其僕射貞觀末始加平章事方為宰相具僕射篇其餘以他官參掌者無定員但加同中書門下三品貞觀十七年以兵部尚書李勣同中書門下三品同中書門下三品自此始也及平章事知政事參知政事參與政事及平章軍國重事之名者並為宰相亦漢行丞相事之例也韓安國為御史大夫行丞相事後漢書曰周澤行司徒事如真自先天之前其員頗多景龍中至十餘人開元以來常以二人為限或多則三人武太后聖曆三年四月敕同中書門下三品平章事賜會並同中書門下三品例開元十年十一月敕自今以後中書門下宜共食實封三百戶二十二年十一月制宰相兼官者並兩給俸祿天寶十五年之後天下多難勳賢並建故備位者衆然其秉鈞持衡亦一二人而已舊制起居舍人及起居郎唯得對仗承旨仗下之後謀議不得聞武太后時文昌右丞姚璹以為帝王謨訓不可無紀若不宜自宰相史官無從而知表請仗下所言軍國政要則宰相一人撰錄每月封送史館謂之時政記自璹始也舊制宰相常於門下省議事謂之政事堂至永淳二年七月中書令裴炎以中書執政事筆其政事堂合在中書遂移在中書省開元十一年張說奏改政事堂為中書門下其政事印亦改為中書門下之印至德二載三月宰相分直主政事筆每一人知十日貞元十年五月八日又分每日一人執筆

丞相司直漢武元狩五年置掌佐丞相舉不法位在司隸校尉上翟方進為司直旬歲間免兩司隸後漢罷丞相光武以武帝故事置司徒司直居司徒府助司徒督錄諸州郡所舉上奏司直考察能否以別虛實建武十一年省獻帝建安八年復置司直不屬司徒掌督中都官不須諸州九年詔司直皆比司隸校尉坐同席在上假傳置也後無

臣謹按伏湛光武以其才任宰相拜為司直行大司徒事

丞相長史漢文帝二年置一丞相有兩長史蓋衆史之長也職無不監介幘進賢一梁冠朱衣銅印黃綬劉屈氂為左丞相分丞相兩史為兩府以待天下遠方之選得賢則并右丞相後漢建武中省司直有長史一人魏武為丞相以來置左右二長史而已丞相諸曹史掾屬三十御屬一魏武為丞相置徵事二人晉有東西曹自魏武大軍還鄴乃省西曹及咸熙中司馬昭為相國相國府置中衛驍騎二將軍左右長史司馬從事中郎主簿舍人參軍東西曹及戶賊金騎兵車鎧水集法奏倉士馬媒等曹掾屬凡四十二人晉元帝以鎮東大將軍為丞相府置從事中郎分掌諸曹有錄事中郎度支中郎三兵中郎其參軍則有諸議參軍二人主諷議事江左初置軍諮祭酒有錄事記室東曹西曹等十三曹其後又置七曹宋武帝為相合中兵直兵置一參軍曹則猶二也又有參軍督護東曹督護二督護江左置也

門下省第三

門下省後漢謂之侍中寺嘉平六年改侍中寺晉志曰給事黃門侍郎與侍中俱管門下衆事或謂之門下省至齊亦呼侍中為門下領給事黃門

侍郎公車太學太醫等令丞及內外殿中監內外驊騮廐散騎常侍給事中奉朝請駙馬都尉等官梁門下省有侍中給事黃門侍郎四人掌侍從儐相盡規獻納糾正違闕監合嘗御藥封璽書後魏尤重北齊門下省掌獻納諫正及司進御之職有侍中給事黃門侍郎各六人統左右局左右局掌承華閤內諸事尚食尚藥尚衣殿中領殿中監掌駕前奏引行事制諸備補東耕則進耜事隋改為殿內凡六局焉隋門下省有納言二人給事黃門侍郎四人煬帝減二人及散騎常侍諫議大夫等官並掌陪從朝直兼統六局開皇三年罷門下省員外散騎常侍員煬帝即位加給事員廢常侍諫議等官又改殿內省隸門下省唐龍朔二年改門下省為東臺咸亨初復舊至武太后臨朝光宅初改為鸞臺神龍初復舊開元元年改為黃門省五年復舊有侍中二人黃門侍郎二人給事中四人左散騎常侍二人諫議大夫四人典儀二人起居郎左補闕右拾遺各二人城門郎四人符寶郎四人弘文館校書二人其餘小吏各有差

侍中周公戒成王立政之篇所云常伯常任以為左右帥其任也秦為侍中本丞相吏也使五人往來殿內東廂奏事故謂之侍中漢侍中為加官凡侍中左右曹諸吏散騎中常侍皆為加官漢儀注曰諸吏給事中日上朝謁平尚書奏事分為左右曹所加或列侯將軍卿大夫郎將都尉尚書太醫太官史令至郎中多至數十人侍中中常侍得入禁中諸曹受尚書事諸吏得舉法漢侍中冠武弁大冠亦曰惠文冠加金璫附蟬為文貂尾為飾侍中服則左貂常侍服則右貂此本趙武靈王胡服之制秦破趙得其冠以賜侍中漢則因之故便繁左右與帝升降舊用儒者勳貴子弟榮其觀好至乃襂褻坐受寵位俱帶貂紛綺襦紈袴鵕鸃冠直侍左右分掌乘輿服物下至褻器虎子之屬武帝時孔安國為侍中以其儒者特聽掌御唾壺朝廷榮之本有僕射一人蓋秦漢以侍中功高者一人為僕射後光武改僕射為祭酒或置或否而又屬少府掌贊導眾事顧問應對法駕出則多識者一人負國璽操斬白蛇劍參乘餘皆騎在乘輿後獻帝即位初置六人贊法駕出則次直侍中一人護駕正直一人負璽陪乘不帶劍餘皆騎從殿內門下眾事皆掌之後選侍中皆舊儒高德學識淵懿仰占俯視切問近對喻旨公卿上殿稱制秉笏陪見舊在尚書令僕射下尚書上司隸校尉見侍中執版揖侍中舊與中官俱止禁中因武帝時侍中莽何羅挾刃謀逆由是出禁外有事乃召之畢即出王莽秉政侍中復入與中官止禁中章帝元和中郭舉與後宮通拔佩刀驚上舉伏誅侍中由是復出外秦漢無定員漢儀曰員本八人魏晉以來置四人別加官者則非數御登殿與散騎常侍扶侍中居左常侍居右備切問近對拾遺補闕及江左興寧四年桓溫奏省二人後復舊侍中漢代為親近之職魏晉選用稍增華重而大意不異武冠緌纓佩水蒼玉舊遷列曹尚書美遷中領護吏部尚書宋文帝元嘉中王華王曇首殷景仁等並為侍中情任親密齊侍中高功者稱侍中祭酒其朝會多以美姿容者兼官永元三年東昏南郊不欲親朝事以主璽陪乘前代未嘗有梁侍中高功者在職一年詔加侍中祭酒與散騎侍郎高功者一人對掌禁令此顯為宰相矣陳侍中亦如梁制後魏置六人加官在其數宜都王穆壽廣平公張黎並以侍中輔政北齊侍中亦六人後周初有御伯中大夫二人掌出入侍從屬天官府保定四年改御伯為納言斯侍中之職也宣帝末又別置侍中為加官隋又改侍中為納言置二人煬帝大業十二年又改納言為侍內隋氏諱忠故也唐初為納言武德四年改為侍中亦置二人龍朔二年改為左相咸亨元年復舊光宅元年又改為納言神龍元年復為侍中開元元年又改為黃門監五年復為侍中天寶元年改為左相至德初復為侍中自隋至唐皆為宰相舊班正三品大曆二年升為從二品按令文掌侍從負寶獻替贊相禮儀審署奏抄駁正違失監封題給驛券監起居注總判省事

臣謹按晉武帝時彭權為侍中帝問侍臣髦頭之義何也權曰秦紀云秦國有怪獸觸山截波無不崩潰唯畏髦頭故使持之以衞至尊也

門下侍郎秦官有黃門侍郎漢因之與侍中俱管門下眾事無員郊廟則一人執蓋臨軒朝會則一人執麾凡禁門黃闥故號黃門其官給事於黃闥之內故曰黃門侍郎初秦漢別有給事黃門之職揚雄嘗為之後漢併為一官故有黃門侍郎掌侍從左右給事中使關通中外及諸王朝見於殿上引王就坐無員屬少府日暮入對青瑣門拜故謂之夕郎獻帝初即位置侍中給事黃門侍郎員各六人出入禁中近侍帷幄省尚書事後改給事黃門侍郎為侍中侍郎去給事黃門之號旋復故初與黃門侍郎出入禁闥機事頗露由是王允乃奏比尚書不得出入不通賓客自此始魏晉以來給事黃門侍郎並為侍衞之官員四人宋制武冠絳朝服多以中書侍郎為之齊亦管知詔令呼為小門下梁增品第與侍中同掌侍從儐相威儀盡規獻納糾正違闕監合嘗御藥封璽書陳制亦然後魏亦有崔光為之未嘗留心文案唯從容論議參贊大政北齊置六人所掌與侍中同後周天官府置御伯下大夫一人武帝改為納言下大夫隋六人屬門下省至煬帝減二人而去給事之名唐龍朔二年改黃門侍郎為東臺侍郎咸亨元年復舊光宅元年改為鸞臺侍郎神龍元年復舊天寶元年改為門下侍郎員二人掌侍從署奏抄駁正違失通判省事若侍中闕則監封題給驛券

給事中加官也秦置漢因之所加或大夫博士議郎掌顧問應對位次中常侍侍中黃門無員漢官表曰凡侍中左右曹諸吏中散騎常侍皆加官也諸給事中日上朝謁平尚書奏事分為左右曹以有事殿中故曰給事中漢東京省魏代復置或為加官或為正員晉無加官亦無常員在散騎常侍下給事黃門侍郎上武冠絳朝服宋齊隸集書省梁陳亦掌獻納省諸聞奏後魏無員北齊亦屬集書省凡六十人後周天官之屬有給事中士六十人掌理六經及諸文誥給事左右其後別置給事中在大官之外隋初無至開皇六年始於吏部置給事郎凡置八郎煬帝乃移吏部給事郎為門下之職位次黃門下置員四人以省讀奏案唐武德三年改給事郎為給事中後定為四員龍朔二年改為東臺舍人咸亨元年復舊常侍從讀署奏抄駁正違失分判省事若侍中侍郎並闕則監封題給驛券前代雖有給事中之名非今任也今之給事中蓋因古之名用隋之職

散騎常侍 自秦置散騎又置中常侍其散騎並乘輿車獻可替否騎而散從無常職也中常侍得入禁中漢因之並用士人無常員皆加官後漢省散騎而中常侍改用宦者魏文帝黃初初置散騎合於中常侍謂之散騎常侍復用士人始以孟達補之久次者為祭酒散騎常侍掌規諫不典事貂璫插右騎而散從又有員外者因曰員外散騎常侍晉泰始中令員外散騎常侍二人與散騎常侍通員直因曰通直散騎常侍亦武冠右貂金蟬絳朝服佩水蒼玉雖隸門下而別為一省自魏至晉共平尚書奏事東晉乃罷之而以中書職入散騎省故散騎亦掌表詔焉宋置四人屬集書省齊散騎侍郎通直散騎侍郎員外散騎侍郎並為集書省職而散騎常侍為東省官散騎常侍通直散騎常侍員外散騎常侍舊為顯職與侍中通官其通直員外用衰老人士故其官漸替宋大明中雖革選比侍中而人情久習終不見重尋復如初梁謂之散騎省天監六年詔又革之自是散騎視中丞通直視侍中員外視黃門郎然常侍終非華冑所悅常侍亦四人功高者一人為祭酒與侍中高功者一人對掌禁令糾諸逋違陳因梁制後魏北齊皆為集書省掌諷議左右從容獻納領諸散騎常侍侍郎及諫議大夫給事中等官兼以出入王命位在中書之右其貴敘為第三清故明亮為常侍加武勇將軍進曰臣本官常侍是第三清今授武勇其號至濁北齊常侍定限八員如金紫光祿大夫隋諸散騎官並屬門下省凡歷代散騎官有郎騎常侍郎騎侍郎散騎常侍散騎侍郎員外郎散騎常侍員外散騎侍郎通直散騎常侍通直散騎侍郎故史傳中謂員外散騎侍郎或單謂之員外郎謂通直散騎侍郎或單為通直郎其非員外及通直者或謂之正員散騎侍郎或單謂之正員郎唐貞觀二年制諸散騎常侍皆為散官從三品後悉省之十七年復置為職事官始以劉洎為之顯慶二年遷二員隸中書遂分為左右並金蟬珥貂左屬門下右屬中書左散騎與侍中左貂右散騎與中書令右貂謂之八貂龍朔二年改左右散騎常侍為左右侍極咸亨元年復舊

臣謹按山公啓事曰郄詵才志器局為黃散黃散謂黃門侍郎及散騎常侍又曰散騎常侍闕當取素行者補之

諫議大夫 秦置諫議大夫掌論議無常員多至數十人屬郎中令至漢武帝元狩五年始更置之及後漢增諫大夫為諫議大夫亦無常員二漢並屬光祿勳後魏亦曰諫議大夫北齊有七人屬集書省後周地官府有保氏下大夫掌規諫於天子蓋此其任也隋亦曰諫議大夫置七人屬門下省煬帝廢之唐武德五年復置屬門下龍朔二年改諫議大夫為正諫大夫武后臨朝垂拱二年六月置匭四匭共為一室列於朝堂令正諫大夫補闕拾遺等一人充使知匭事後又置諫議大夫屬中書開元以來廢正諫大夫復以諫議大夫屬門下凡四人掌侍從規諫貞元四年分為左右各四員其右諫議大夫隸中書省

臣謹按至德元年九月制諫議大夫論事自今以後不須令宰相先知乾元二年四月兩省諫官十日一上封事直論得失無假文言冀成殿最用存沮勸

起居 周官有左史記言右史記事蓋今起居之本漢武帝有禁中起居注後漢馬皇后撰明帝起居注則漢起居似在宮中為女史之任又王莽時置柱下五史秩如御史聽事侍傍記其言行此又起居之職自魏至晉起居注則著作掌之其後起居皆近侍之臣錄記也錄其言行與其勳伐歷代有其職而無其官後魏始置起居令史每行幸宴會則在御左右記錄帝言及賓客訓答後又別置修起居注二人以他官領之北齊有起居省後周有外史掌書王言及動作之事以為國志即起居之職又有著作二人掌綴國錄則起居注著作之任自此而分也至隋初以吏部散官及校書正字有敘述之才者掌起居之職以納言統之至煬帝以為古有外史今著作非外史矣宜置起居官以掌其內乃於內史省置起居舍人二員次內史舍人下唐貞觀二年省起居舍人移其職於門下置起居郎二人顯慶中復於中書省置起居舍人遂與起居郎分掌左右龍朔二年改郎為左史舍人為右史咸亨元年復舊天授元年又為左右史神龍初復舊每皇帝御殿則對立於殿下有命則臨陛俯聽退而書之以為起居注凡冊命啓奏封拜薨免悉載之史館得之以撰述焉

補闕拾遺 詩云袞職有闕仲山甫補之後漢伏湛出入禁闥拾遺補闕唐武后垂拱中因以置官補闕拾遺左右各二員掌供奉諷諫天授二年左右各增三員通前為十員三年舉人無賢愚咸加擢用高者試鳳閣侍郎給事中次或試員外郎侍御史補闕拾遺校書郎時謠以為譏故著於謠曰補闕連車載拾遺平斗量杷椎侍御史腕脫校書郎自開元以來尤為清選左右補闕各一人內供奉者各一人左右拾遺亦然左屬門下右屬中書

典儀 二人唐置周禮秋官有司儀上士八人中士十六人蓋此典儀之任也齊職儀云東宮殿中將軍屬官有通客局置典儀錄事一人掌朝會之事梁有典儀之職未詳何曹之官掌唱贊奏之事朱服武官陳亦有之後魏置典儀監史闕其員及所掌唐初隸門下省初用人皆輕至貞觀末李義府為之是後常用士人領贊者以知贊唱之節及殿廷版位之次

城門郎 周禮地官有司門下大夫二人上士四人並城門郎之任初漢置城門校尉員一人秩二千石掌城門屯兵有司馬及丞各一人十二城門候各一人出從緹騎百二十人蓋兼監門將軍之職魏因之晉氏品第四銀章青綬絳朝服武冠佩水蒼玉元帝省之宋齊俱以衛尉掌宮城屯兵及管鑰之事梁陳二代依秦漢以光祿勳等掌宮殿門戶亦無城門之職後魏置城門校尉北齊衛尉寺統城門寺置城門校尉二人掌宮殿城門并諸倉庫管鑰之事後周地官府置宮門上士一人下士一人掌皇城十二門之禁令蓋並在其任也隋氏門下省統城門局校尉二人煬帝大業二年又隸殿中省十二年又減一人後又改校尉為城門郎置四人又隸門下省唐因之

符寶郎 周官有典瑞掌節二官掌瑞節之事秦為符璽令漢因之置符節令丞須符璽郎昭帝幼沖霍光秉政殿中夜驚光召符璽郎取璽郎不肯授光奪之郎按劍對曰臣頭可得璽不可得也光壯之增秩二等文帝二年初與郡守為銅虎符竹使符之制又皆屬焉後漢有符節令兩梁冠位次御史中丞別為一臺而符節令一人為臺率掌符節之事屬少府魏與後漢同晉泰始元年省并蘭臺置符節御史掌其事宋因之齊置主璽令史於蘭臺以治書侍御史領之梁陳御史臺亦有符節令史後魏御史臺置符節令領符璽郎中北齊有符節署餘與後魏同後周天官府有主璽下士四人分掌國璽之藏隋初有符璽局置監二人屬門下省煬帝改監為郎唐因之長慶三年改為符寶郎神龍初復為符璽郎開元初復為符寶郎其符節並納於宮中有行從則請之郎掌諸進符寶出納皆節也

弘文館 唐武德初置修文館後改名弘文館神龍初改為昭文二年又改為修文尋又為昭文開元七年又詔為弘文焉儀鳳中

以館中多圖籍未詳正委學士校理自垂拱以來多大臣兼領館中有四部書自貞觀初褚亮檢校館務學館號為館主因為故事每令給事中一人判館事校書二人學生三十人

中書省第四

中書之官舊矣謂之中書省自魏晉始焉梁陳時凡國之政事並由中書省有中書舍人五人領之主書十人書吏二百人分掌二十一局事各當尚書諸曹並為上司總國內機要而尚書唯聽受而已被委此官多擅威勢後魏亦謂之西臺北齊中書省管司王言并司進御之樂及清商龜茲諸部伶官隋初改為內史省置令二人侍郎四人煬帝減侍郎一人舍人八人煬帝減去四人通事舍人十六人煬帝加起居舍人而改通事舍人為謁者臺職唐武德三年復中書省龍朔二年改為西臺咸亨初復舊光宅元年改為鳳閣神龍初復舊開元元年改為紫微省五年復舊時謂尚書省為南省門下中書為北省亦謂門下省為左省中書為右省或通謂之兩省令二人侍郎二人舍人二人右散騎常侍起居舍人右補闕右拾遺各二人通事舍人十六人其餘小吏各有差

中書令舜攝位命龍作納言出入帝命周官內史掌王之八柄爵祿廢置生殺予奪執國法及國令之貳以考政事蓋今中書之任其職置中書之名因漢武帝遊宴後庭始令宦者典事尚書謂之中書謁者置令僕射不言謁者省文也元帝時令弘恭僕射石顯秉勢用事權傾內外蕭望之以為中書政本宜以賢明之選更置士人自武帝用宦者非舊制也成帝建始四年改中書謁者令曰中謁者令更以士人為之皆屬少府後漢因之魏武帝為魏王置祕書令典尚書奏事此其任也文帝黃初初改為中書令又置監以祕書左丞劉放為中書監右丞孫資為中書令並掌機密中書監令始於此也及明帝時中書監令號為專任晉因之晉監令一人始皆同車及和嶠為令荀勗為監嶠素鄙勗以意氣加之專車而坐自此監令始異車魏晉以來中書監令掌贊詔命記會時事典作文書以其地在樞近多承寵任是以人固其位謂之鳳凰池晉制銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉乘軺車東晉省併其職入散騎省尋復置之宋冠佩印綬與晉同梁中書監令清貴華重大臣多領之其令舊遷吏部尚書才地俱美者為之陳因梁制後魏亦有監令高允為中書令孝文重之不名呼為令公北齊因魏制後周置內史中大夫二人掌王言亦其任也隋初改中書為內史置監令各一人尋廢監置令二人帝廢三公府寮令中書令與侍中知政事遂為宰相之職煬帝大業十二年又改內史為內書後復為內史令唐武德初為內史令三年改為中書令亦置二人龍朔二年改為右相咸亨元年復為中書令開元元年改為紫微令五年復為中書令天寶元年改為右相至德初復為中書令自隋至唐皆為宰相舊班正三品大曆二年升為從二品按令文掌侍從獻替制敕冊命敷奏文表授冊監起居注總判省事

中書侍郎漢置中書領尚書事有丞郎魏黃初初中書既置監令又置通事郎魏志曰掌詔草即漢尚書郎之位次於黃門郎黃門郎已署事過通事乃署名已署奏入為帝省讀書可後改通事郎為中書侍郎晉置四員及江左初又改為通事郎尋復為中書侍郎其職副掌王言更入直省五日從駕則正直從次直守宋中書侍郎進賢一梁冠介幘絳朝服用散騎常侍為之齊梁皆四人梁以功高者一人主省內事陳因之後魏北齊置四員隋初為內史侍郎亦四員煬帝減二員改為內書侍郎唐初為內史侍郎武德三年改為中書侍郎龍朔以後隨省改號而侍郎之名不易舊制正四品至大曆二年升從三品員二人掌侍從獻替制敕冊命敷奏文表通判省事

中書舍人魏置中書通事舍人或曰舍人通事各為一職魏明帝時有通事劉泰晉江左乃合之謂之通事舍人武冠絳朝服掌呈奏案章後省之而以中書侍郎一人直西省即侍郎兼其職而掌其詔命宋初又置中書通事舍人四員入直閤內出宣詔命凡有陳奏皆舍人持入參決於中自是則中書侍郎之任輕矣齊永平初中書通事舍人四員各任一省時謂之四戶權傾天下與給事中為一流梁用人殊重簡以才能不限資地多以他官兼領後除通事字直曰中書舍人專掌詔誥兼呈奏之事魏晉以來詔誥並中書令及侍郎掌之至是始專於舍人陳置五人後魏有舍人省而不言其員北齊舍人省掌署敕行下宣旨勞問領舍人十人後周有小史上士二人此其任也屬春官隋內史舍人八員專掌詔誥煬帝減四人後改為內書舍人唐初為內史舍人至武德三年改為中書舍人置六員龍朔以後隨省改號而舍人之名不易掌詔誥侍從署敕宣旨勞問授納訴訟敷奏文表分判省事自永淳以來天下文章道盛臺閣髦彥無不以文章達故中書舍人為文士之極在朝廷之盛選諸官莫比焉

臣謹按後漢章和以後尚書為機衡之任尚書郎含香握蘭直宿於建禮門太官供膳奏事明光殿下筆為詔誥出語為誥令曹公為魏王置祕書令典尚書奏事則祕書之職近密尚書之職疏遠魏文帝初改祕書為中書自後歷代相沿並管樞密而後漢尚書郎非今之尚書郎乃中書舍人也

通事舍人秦置謁者漢因之掌儐贊受命員七十人秩比六百石選孝廉年未五十威容嚴恪能儐贊者為之燕太子使荊軻劫始皇變起兩楹之間其後謁者持匕首刺腋漢高帝偃武行文故易之以版有僕射秩比千石冠高山冠後漢有常侍謁者五人謁者三十五人以謁者僕射為謁者臺率主銅印青綬天子出掌奉引謁者僕射見尚書令對揖無敬謁者見執版拜謁者初上官稱曰灌謁者補歲稱給事胡廣云灌者明章二帝服勤園陵謁者灌始治後遂假鼓名焉留養為灌謁者使持節督郡國行風俗太守令長留者凡七十人和帝時陳郡何熙為謁者僕射贊拜殿中音動左右然則又掌唱贊漢儀曰謁者缺選郎中美鬚眉大音者以補之功次當遷欲留

增秩者許之二漢隸光祿勳魏置僕射掌大拜授及百官班次統謁者十人及晉武省僕射以謁者并蘭臺江左復置僕射後又省宋武帝大明中復置僕射一人職與魏同亦領謁者十人掌小拜授及百官報章齊因之梁謁者臺僕射掌朝覲賓享之事屬官謁者十人掌奉詔出使拜假朝會賓贊功高者一人爲假吏掌差次謁者陳亦有之後魏北齊謁者臺掌凡諸吉凶公事導相禮儀僕射二人謁者三十人隋煬帝增置謁者司隸二臺并御史爲三臺謁者臺有大夫一人掌受詔勞問出使慰撫持節策授及受冤枉而申奏之駕出對御史引駕領議郎以下官其屬官有丞主簿錄事等尋詔門下內史御史司隸謁者五司監受表以爲常式不復專在謁者矣隋初始置通事舍人十六員承旨宣傳開皇二年又增爲二十四員及煬帝置謁者臺乃改通事舍人爲謁者臺職謂之通事謁者置二十人又於建國門外置四方館以待四方使者隸鴻臚寺唐廢謁者臺復以其地爲四方館改通事謁者爲通事舍人掌通奏引納辭見承旨宣勞皆以善辭令者爲之隸四方館而又屬中書省

集賢殿書院唐開元中置漢魏以來秘書省有其職梁武帝於文德殿內列藏衆書北齊有文林館學士後周有麟趾殿學士皆掌著述隋平陳之後寫書正副二本藏于宮中煬帝於東都觀文殿東西廂貯書自漢延熹至隋唐皆秘書掌圖籍而禁中之書時或有焉及太宗在藩邸有秦府學士十八人其後弘文崇文館皆有學士則天時亦有珠英學士皆其任也開元五年十一月於乾元殿東廊下寫四部書以令秘書監馬懷素右散騎常侍褚無量總其事於麗正殿安置爲修書使至十三年學士張說等宴於集仙殿於是改殿名集賢改修書使爲集賢殿書院學士五品以上爲學士六品以下爲直學士每以宰相爲學士者知院事初燕國公張說爲中書令以爲大學士知院事說累辭大字詔許之其後更置修撰校理官又有待制官名其來尚矣漢世朱買臣待詔公車東方朔等待詔金馬門是也又有侍講學士開元中褚無量馬懷素侍講禁中爲侍讀其後康子元等爲侍講學士修撰官校理爲司直學士

史館史官黃帝有之自後顯著夏太史終古商太史向摯周則曰大史小史內史外史而諸侯之國亦置其官又春秋國語引周志及鄭書以當時記事各置其職秦有太史令胡無敬至漢武始置太史以司馬談爲之卒其子遷嗣卒後宣帝以其官爲令行太史公文書其修撰之職以他官領之於是太史之官唯知占候而已自漢以前職在太史當王莽時改置柱下五史記疏言行自後漢以後至于有隋中間唯魏明太和中史職隸中書其餘悉多隸秘書唐武德初因隋舊制史官屬秘書省著作局至貞觀三年閏十二月移史館於門下省北宰相監修自是著作局始罷史職及大明宮初成置史館於門下省之南其修撰史事以他官兼領或卑品而有才者亦有爲開元二十五年宰臣李林甫監史以中書地切樞密記事者宜其附近遂移於中書省北其地本尚藥局內藥院

職官略第二

尚書省第五上 并總論尚書

秦時少府遣吏四人在殿中主發書故謂之尚書尚猶主也漢承秦置及武帝遊宴後庭始用宦者主中書以司馬遷爲之中間遂罷其官以爲中書之職至成帝建始四年罷中書宦者又置尚書五人一人爲僕射四人分爲四曹通掌圖書祕記章奏之事及封奏宣示內外而已其任尤輕至後漢則爲優重出納王命敷奏萬機蓋政事之所由宣選舉之所由定罪賞之所由正斯乃文昌天府衆務淵藪內外所折衷遠近所稟仰故李固云陛下之有尚書猶天之有北斗斗爲天之喉舌尚書亦爲陛下之喉舌斗斟酌元氣運平四時尚書出納王命賦政四海令及左丞總領綱紀無所不統僕射及右丞分掌廩假錢穀漢初尚書雖有曹名不以爲號及靈帝以侍中梁鵠爲選部尚書於是始見曹名總謂之尚書臺亦謂之中臺大事八座連名而有不合得建異議二漢皆屬少府魏置中書省有監令遂掌機衡之任而尚書之權漸減矣晉以後所掌略同八座丞郎初拜並集都省交禮遷職又解交本漢制也至於晉宋唯八座解交丞郎不復解交也宋曰尚書寺居建禮門內亦曰尚書省亦謂內臺每八座以下入寺門生隨入者各有差不得雜以人士凡尚書官大罪則免小罪遣出遣出者百日無代人聽還本職其令及二僕射出行分道之制與中丞同令僕各給威儀十八人自晉以後八座及郎中多不奏事梁天監元年詔曰自禮闈陵替歷茲永久郎寺備員無取職事糾文案貴尚虛閑空有趨墀之名了無握蘭之實曹郎可依昔奏事自是始奏事矣又詔尚書中有疑事先於朝堂參議然後啓聞晉尚書官不以爲贈唯朱异卒特贈右僕射武帝寵之故也自魏晉重中書之官居喉舌之任則尚書之職稍以疏遠至梁陳舉國機要悉在中書獻納之任又歸門下而尚書但聽命受事而已後魏天興元年置八部大人於皇城四方四維面置一人以擬八座謂之八國各有屬官分尚書三十六曹天賜元年罷尚書三十六曹別置武歸修勤二職分主省務（武歸比郎中修勤比令史）至神龜元年始置僕射左右丞及諸曹尚書十餘人各居別寺北齊尚書省亦有錄令僕射總理六尚書事謂之都省亦謂之北省後齊北王以太子監國立大都督府與尚書省分理衆事仍開府置佐後周無尚書隋及唐皆有其制略同凡尚書省事無不總龍朔二年改尚書省爲中臺咸亨初復舊光宅元年改爲文昌臺垂拱元年又改爲都臺咸通初復舊長安三年又改爲中臺神龍初復爲尚書省（亦謂南省）都堂居中左右分司都堂之東有吏部戶部禮部三行每行四司左司統之都堂之西有兵部刑部工部三行每行四司右司統之凡二十四司分曹共理而天下之事盡矣左右僕射各一人總統省事左丞一人（掌轄吏部戶部禮部十二司事）右丞一人（掌轄兵部刑部工部十二司事）左右司郎中各一人員外郎各一人（各掌付左右丞所管諸司事）尚書六人（吏戶禮兵刑工六部各一人）侍郎九人（吏部戶部兵部各二人餘各一人）郎中二十八人（吏部戶部兵部刑部各二人餘各一人分左右司則三十人）員外郎二十九人（吏戶兵刑四部及司勳各二人餘司各一人分左右司則三十一人）都事六人

臣謹按蔡質漢儀曰凡三公列卿將大夫五營校尉行複道中遇尚書令僕射左右丞郎御史中丞侍御史皆避車先相迴避衛士傳不得近臺官臺官過乃得去至晉宋以來尚書官上朝及下禁斷行人猶其制也

錄尚書（自漢武帝時左右曹諸吏分平尚書奏事知樞要者始領尚書事張安世以車騎將軍霍光以大將軍王鳳以大司馬師丹以左將軍並領尚書事後漢章帝以太傅趙熹太尉牟融並錄尚書事尚書有錄名蓋自熹融始亦西京領尚書事之任也和帝時太尉鄧彪爲太傅錄尚書事位在三公上漢制遂以爲常每少帝立則置太傅錄尚書事猶古冢宰總己之義魏晉罷之鄧彪錄尚書事後以老病上還樞機職又李固張禹張防並錄尚書事自魏晉以後亦公卿權重者爲之職無不總晉宗室會稽王道子及世子元顯並錄尚書事時道子爲東錄元顯爲西錄晉康帝時何充辭錄表曰成康中分置三錄王導錄其一荀崧陸曄各錄一條事晉江右有四錄則四人參錄也凡重號將軍刺史皆得命曹授用唯不得施除及加節宋孝武孝建中不欲威權外假省錄大明末復置此後或置或省齊

世錄尚書令並總領尚書臺二十曹為內臺主行選諸王以下皆禁駐號為錄公齊明帝為宣城王錄尚書廢帝昭業恩慕魚太官以無錄公命不與高帝崩遺詔以褚彥回錄尚書事江左以來無單為錄者有司撰立優策王儉議宜有策書乃從之北齊錄尚書一人位在令上掌與令同但不糺察自隋而無

尚書令商湯制官有冢宰君薨則百官總己以聽焉故伊尹以三公攝冢宰周之冢宰為天官掌邦之治六卿之職總屬焉至於百官無所不主至秦置尚書令尚主也漢因之銅印青綬武帝用宦者更為中書謁者令成帝去中書謁者令官更以士人為尚書令時弘恭石顯相繼為中書令專權邪僻前將軍蕭望之領尚書事建言以為尚書百官之本國家樞機宜以通明公正之人處之武帝遊宴後庭故用宦者非古制也宜罷中書宦官後漢衆務悉歸尚書三公但受成事而已尚書令主贊奏事總領紀綱無所不統與司隸校尉御史中丞朝會皆專席而坐京師號曰三獨坐故公為令僕射者朝會不陛奏事天子封禪則尚書令奉玉牒檢兼藏封之禮魏晉印綬與漢同冠進賢兩梁納言幘五時朝服佩水蒼玉受拜則策命之以在端右故也晉於朝堂發哀太熙元年詔曰夫總百揆之得失管王政之開塞者端右之職也是以自漢代以來慎選其人議郎王戎可為尚書令自魏晉以下任總機衡事無大小咸歸令僕齊梁舊用左僕射美遷司空梁陳並有之後魏北齊掌彈糺見事與御史中丞更相廉察隋亦總領衆務唐尚書令朝服鷩冕八旒七章三梁冠武德初太宗為秦王嘗居之其後人臣莫敢當故自龍朔二年制廢尚書令至廣德中郭子儀勳業既盛乃特拜焉子儀以文皇帝故讓不敢受

臣謹按謝朏為司徒尚書令朏辭脚疾不堪朝謁仍角巾自輿詣雲龍門謝既見乘小車就席

僕射秦官漢因之自侍中尚書博士郎皆有之古者重武官以善射者掌事故有主射以督課僕主也軍屯吏騶宰永巷宮人皆有僕射隨所領之事以為號也成帝建始元年初置尚書五人以一人為僕射主封門掌授廩假錢穀而鄭崇為尚書僕射亦數諫諍每見曳革履上笑曰我識鄭尚書履聲後漢尚書僕射一人署尚書事令不在則奏下衆事印綬章服與令同獻帝建安四年以執金吾榮邵為左僕射衛臻為右僕射侍者分置左右蓋自此始經魏至晉及於江左省置無常置二則為左右僕射或不兩置但曰尚書僕射令闕則左為省主若並闕則置尚書僕射以主左事置祠部尚書以掌右事則尚書僕射祠部尚書不恒置矣宋尚書僕射勝右減左右居二者之間僕射職為執法置二則為左右執法又與尚書分領諸曹家掌彈舉故王弘為僕射奏彈康樂縣侯謝靈運淫其嬖女請免官削爵付大理內臺舊體不得用風聲舉彈此事彰赫暴之朝野不敢拱默武帝令免官而已齊左右僕射行則分道左僕射領殿中主客二曹右僕射領祠部儀曹黃案左僕射上署右僕射次署凡僕射掌朝覲尚書掌獻奏都丞任在彈違齊梁舊制右僕射遷左僕射左僕射美遷令其僕射處於中陳亦然後魏二僕射左居上右居下北齊僕射職為執法置二則為左右僕射皆與令同左糺彈而右不糺彈隋文帝開皇三年詔左右僕射從二品左掌判吏部禮部兵部三尚書御史糺不當者兼糺彈之右掌判都官度支工部三尚書又知用度餘並依舊唐左右二僕射因前代本副尚書令自尚書令廢闕二僕射則為宰相故太宗謂房玄齡杜如晦曰公為僕射當洞開耳目訪求賢才是為宰相佐益之道今以決辭聽訟不暇豈助朕求賢之意乃令尚書細務悉委於兩丞其冤滯大故當奏聞者則關於僕射及貞觀末除拜僕射必加同中書門下平章事及參知機務等名方為宰相不然則否然為僕射者亦無不加焉至開元以來則罕有加者初龍朔二年改左右僕射為左右匡政咸通元年復舊官品第四上元三年閏三月制尚書省頒下諸州府宜用黃紙武太后改二僕射為文昌左右相進階為從二品尋復本階神龍初復為左右僕射二年九月敕門下及部省宜日別錄制敕三月一進開元元年改為左右丞相從二品統理衆務舉持綱目總判省事御史糺不當者兼得彈之至天寶元年復舊

臣謹按漢儀丞相進天子御坐為起在輿為下有疾法駕至第問得戮二千石申屠嘉欲斬內史鼂錯是也臣又按後魏之制令僕射中丞騶唱而入宮門至於馬道及郭祚為僕射以為非盡恭之宜乃奏請御在太極騶唱至公車門御在朝堂止司馬門騶唱不入宮自此始也臣又按唐開元二年四月敕在京有訴冤者並於尚書省陳牒所司為理若稽延致有屈滯者委左右丞及御史臺訪察聞奏如未經尚書省不得輒於三司越訴

左右丞秦置尚書丞一人屬少府漢因之至成帝建始四年置丞四人及後漢光武始減其二唯置左右丞佐令僕之事臺中紀綱無所不總左丞主吏民章服及騶伯史右丞與僕射皆掌授廩假錢穀又假署印綬及紙筆墨諸財用庫藏左右丞闕以次夕郎補之三歲為刺史漢御史中丞侍御史行複道中遇尚書及丞郎避車執版揖丞郎坐車舉手禮之車過遠乃去尚書言左右丞敢告知如詔書律令郎見左右丞對揖無敬稱曰左右君丞郎見尚書執版揖稱曰明時郎見令僕執版拜朝賀對揖魏晉左右丞銅印青黑綬進賢一梁冠介幘絳朝服左丞主臺內禁令宗廟祠祀朝儀禮制選用署吏糺諸不法無所迴避兼糺彈之事右丞掌臺內庫藏廬舍凡諸器用之物及刑獄兵器督錄遠道文書章表奏事宋因之而右丞亦主錢穀皆銅印黃綬白案則右丞上署左丞次署黃案則左丞上署右丞次署諸立格制及詳讞大事郊廟朝廷儀禮亦左丞上署右丞次署梁皆銅印黃綬一梁冠陳因之後魏北齊左丞為上階右丞為下階北齊左丞掌吏部考功主爵殿中儀曹三公祠部主客左右中兵左右外兵都官二千石度支左右戶十七曹并糺彈見事又主管轄臺中違失並糺駁之右丞掌駕部虞曹屯田起部兵部比部水部膳部金部倉部庫部十一曹亦管轄臺中惟不糺彈餘悉與左同隋左右丞掌分尚書諸司糺駁唐因隋制龍朔二年改為左右肅機咸通元年復舊左丞掌管轄諸司糺正省內勾吏部禮部戶部等十二司通判都省事右丞掌管兵部刑部工部等十二司餘與左丞同

臣謹按晉傅咸答辛曠詩序曰尚書左丞彈八座以下居萬機之會乃皇朝之司直天臺之管轄又郄詵為左丞奏推吏部尚書崔洪洪曰我舉郄丞而還奏我此挽弓自射又按齊任遐為右丞奏御史中丞陸澄不糺事請免澄官是右丞可以糺御史也又按隋

元壽爲尚書左丞蕭摩訶妻患將死奏令其子向江南收家產壽妻劾之曰摩訶遠念貲財近忘匹好令其子捨危惙之母爲聚斂之行御史韓微之等見而不彈請付大理臣忝居左轄無容寢默是左丞亦可以糾御史也

左右司郎中隋煬帝三年於尚書都省初置左右司郎一人品同諸曹郎從五品掌都省之職唐貞觀二年改爲郎中龍朔二年改爲左右成務咸通元年復舊令掌副左右丞所管諸司事省署鈔目勘稽失知省內宿直判都省事若右司不在則左併行之左司不在右亦如之

員外郎唐武后永昌元年置與郎中分掌曹務神龍元年省二年復置

尚書總序八座附

秦尚書四人漢成帝初置尚書五人其一人爲僕射四人分爲四曹尚書曹名自此而有常侍曹主公卿二千石曹主郡國二千石民曹主凡吏民上書客曹主外國夷狄後又置三公曹主斷獄是爲五曹後漢尚書五曹六人其三公曹尚書二人掌天下歲盡集課州郡吏曹掌選舉齋祠後漢志謂之常侍曹亦謂之選部二千石曹掌中都官水火盜賊辭訟罪法亦謂之賊曹民曹掌繕理工作鹽池苑囿客曹掌羌胡朝賀法駕出則護駕後漢光武分二千石曹及客曹爲南主客北主客二曹兩梁冠納言幘或說有六曹案後漢志云分客曹爲二是爲六曹張陵爲尚書歲朝梁冀帶劍入省陵叱令奪劍劾冀詔以歲俸贖又鄭均爲尚書淡泊無爲以病還第詔尚書祿號爲白衣尚書魏有吏部左民客曹五兵度支凡五尚書晉初有吏部三公客曹駕部屯田度支六曹無五兵太康有吏部殿中五兵田曹度支左民爲六曹尚書無駕部三公客曹及度江有吏部祠部五兵左民度支五尚書皆銅印墨綬進賢兩梁冠納言幘絳朝服佩水蒼玉乘軺車皂輪執笏負荷加侍官者武官左貂金蟬宋有吏部祠部度支左民左民尚書統左民及駕部二曹都官五兵六尚書尚書納言幘進賢兩梁冠佩水蒼玉齊梁與宋同侯景改梁五兵爲七兵尚書又職官錄曰齊尚書品服悉與令同亦別有起部而不常置也梁何佾爲左民尚書後辭官隱於若邪山雲門寺敕給白衣尚書祿又到洽爲御史中丞兄溉爲左民尚書舊中丞不得入尚書下舍洽引服親不應有礙刺史省詳決乃許入溉省亦以其兄弟素篤不能相別陳與梁同後魏初有殿中掌殿內兵馬倉庫樂部掌伎樂及角使伍伯駕部掌牛馬驢騾南部掌南邊州郡北部掌北邊州郡五尚書其後亦有吏部初曰選部兵部都官度支七兵祠部民曹等尚書又有金部庫部虞曹儀曹右民宰官元魏爲宰官尚書都牧元魏爲都牧尚書牧曹右曹太倉太官祈曹神都儀同曹等尚書自金部以下但有尚書之名而不詳職事北齊有吏部殿中殿中統殿中曹主駕行百官留守名帳宮殿禁衛及儀曹三公駕部四曹祠部五兵都官度支六尚書後周無尚書隋有吏禮兵刑戶工六部尚書唐尚書與隋同龍朔二年改尚書爲太常伯咸通初復舊歷代吏部尚書及侍郎等秩悉高於諸曹

八座後漢以六曹尚書并令僕二人謂之八座魏以五曹尚書二僕射一令爲八座宋齊八座與魏同晉梁陳不言八座之數隋以六尚書左右僕射及令爲八座唐與隋同凡歷代尚書有五曹則以一僕射一令爲八座有六曹則以左右僕射爲一座兼令共爲八座若有六曹而左右僕射並闕則以尚書僕射及令爲八座若尚書唯有五曹又無左右僕射則不備矣

郎官總序

郎官謂之尚書郎漢置四人分掌尚書事一人主匈奴單于營部一人主羌夷吏民一人主戶口墾田一人主財帛委輸後漢尚書侍郎三十六人後漢志曰尚書六曹侍郎三十六人一曹六人也主作文書草取孝廉年未五十先試牋奏選有吏能者爲之從三署諸臺試初上臺稱守尚書郎中滿歲稱尚書郎三歲稱侍郎五歲遷大縣其遷爲縣令縣令秩滿自占縣詔書賜錢三萬與三臺租錢餘官則否吏部典劇多超遷者鄭弘爲僕射奏以臺職任尊而賞薄人無樂者諸吏郎補二千石自此始也八座受成事決於郎下筆爲詔策出言爲誥命後漢尚書陳忠上疏曰尚書出納帝命爲王喉舌之官臣等聞諸郎多文俗吏鮮有雅才每爲詔文宣示內外轉相求請其入直官供青縑白綾被或以錦緤爲之緤私列反緤繫也給帳帷茵褥通中枕太官供食物湯官供餅餌及五熟果實之屬五日一美食下天子一等給尚書郎侍史一人女侍史二人皆選端正妖麗執香鑪香囊護衣服奏事明光殿省省中皆以胡粉塗壁畫古賢烈女以丹朱漆地故謂之丹墀尚書郎口含雞舌香以其奏事答對欲使氣息芬芳也奏事則與黃門侍郎對揖黃門侍郎稱已聞乃出丞郎月賜赤管大筆一雙隃麋墨一丸馮豹爲尚書郎每奏事未報常俯伏省閤下或從昏至明天子默使持被覆之不驚也日暮諸郎下豹每獨在後帝嘉之隃麋

今沂陽縣出墨魏自黃初改秘書為中書置通事郎掌詔草即今中書舍人之任而尚書郎有二十三人有殿中吏部駕部金部虞曹比部南主客祠部度支庫部農部水部儀曹三公倉部民曹二千石中兵外兵別兵都兵考功定課非復漢時職任青龍二年尚書令陳矯奏置都官騎兵合凡二十五郎每一郎缺白試諸孝廉能結文案者五人謹封奏其姓名以補之魏韓宣為尚書郎嘗以職事當受罰已背縛束杖未行文帝輦過問而解之晉尚書郎選極清美號為大臣之副武帝時有三十四曹加置直事屯田起部左士右士其民曹中兵外兵分為左右主客又為左右南北無農部定課考功凡三十四曹後又置運曹為三十五曹置郎中二十三人更相統攝晉魏舒為尚書郎時欲沙汰郎官非其才者罷之舒曰吾即其人也襆被而出同寮無清論者咸有愧色或為三十六曹當五王之難其都官中騎三曹郎晝出督戰夜還理事東晉有十五曹殿中祠部吏部儀曹三公比部金部度支都官左民騎部倉部庫部中兵外兵自過江之後官資小減王坦之選曹將擬為尚書郎坦之聞曰自過江尚書郎正用第二人何得以此見擬其子國寶好傾側媚人謝安惡之除尚書郎國寶以為中興膏腴之族唯作吏部不作餘曹郎辭不拜又宋江智淵改尚書庫部郎時高流官序不為臺郎智淵門孤援寡此選意不悅固辭不拜梁王筠除尚書殿中郎王氏過江以來未有居郎署者或勸不就筠曰陸平原東南之秀王文度獨步江東吾得比蹤昔人何所多恨乃欣然就職桓元僭位改都官郎為賊曹宋高祖時有十九曹元嘉以後有二十曹郎三公比部主法制度支主算都官主軍事刑獄其餘曹所掌各如其名宋武帝初加置騎兵主客起部水部四曹并東晉舊十五曹合為十九曹元嘉十八年增刪定曹郎即魏世之定科郎也三十年又置功論郎後又省騎兵故為二十曹齊依元嘉之制其拜吏部郎亦有表讓之禮齊謝朓遷尚書吏部郎上表三讓中書疑朓官未及讓以問沈約約曰宋元嘉中范曄讓吏部朱循之讓黃門蔡興宗讓中書並三表詔答其事宛然近代小官不讓遂成常俗恐此有乖讓意王藍田劉安西並貴重初自不讓今豈可慕此不讓邪孫興公孔顗並讓記室今豈可三署皆讓邪謝吏部今授超階讓別有意豈關官之大小梁加二曹為二十三曹殿中虞曹屯田其郎中舊用員外郎正主簿正佐有才地者為之遷通直郎天監三年復置侍郎視通直郎郎中遷為之梁到洽為尚書殿中郎洽兄弟羣從遞居此職時人榮之又殿中郎闕武帝曰此曹舊用文學且居鴈行之首宜詳擇其人乃以張緬為之陳有二十一曹後魏三十六曹至西魏改為十二部北齊有二十八曹吏部考功主爵殿中儀曹三公祠部主客虞曹屯田起部左中兵右中兵左外兵右外兵都兵都官二千石比部水部膳部度支倉部左民右民金部庫部其吏部三公各二人餘並一人凡三十郎中後魏北齊隋初唯置郎中

尚書有六曹二十四司凡領三十六侍郎吏部司勳主客膳部兵部職方都官司門度支戶部比部刑部等侍郎各二人主爵考功禮部祠部駕部庫部金部倉部工部屯田虞部水部侍郎各一人分司官曹務直禁省如漢之制至開皇三年二十四司又各置員外郎一人以司其曹之籍帳侍郎闕則離其曹事今尚書員外郎其置自此始以前歷代[illegible]謂之尚書郎各以曹名為稱首或謂之侍郎皆無員外之號前代史傳及職官要錄或有言員外郎者蓋謂員外散騎侍郎耳非尚書之職前代所言郎官上應列宿蓋謂三署郎非謂今尚書郎中也煬帝即位以六尚書六曹各置侍郎一人以貳尚書之職今之侍郎其置自此始也或有曹加二人者夫侍郎之名書漢凡諸郎皆掌更直執戟宿衛諸殿門以侍衛之故通謂之侍郎故武帝時東方朔為郎當時謂之官不過侍郎位不過執戟是也歷代尚書亦有侍郎隋初尚書諸曹二十四司諸郎皆謂之侍郎通若今之郎官耳非今六部侍郎之任自漢以來尚書侍郎悉然改諸司侍郎但曰郎則今郎中之職又改吏部為選部郎禮部為儀部郎兵部為兵曹郎刑部為憲曹郎工部為起曹郎以異六侍郎之名廢諸司員外郎而每司增置一曹郎各為二員都司置左右司郎中各一人品同諸曹郎掌都省之職尋又每減一郎置承務郎一人同開皇員外郎之職唐改隋諸司郎為郎中每曹又復置員外郎武德六年廢六司侍郎貞觀二年復舊今尚書省有左右司郎中各一人員外郎各一人分管尚書六曹事其諸曹諸司郎中總三十一人通謂之郎官尤重其選其職任名數各列在六曹之後凡郎中章服皆玄冕五旒衣無章裳刺黻一章兩梁冠凡員外郎章服並爵弁玄纓簪導者衣纁裳一梁冠

都事主事令史總序

都事晉有尚書都令史八人秩二百石與左右丞總知都臺事宋齊八人梁五人謂之五都令史職與晉同舊用人常輕武帝詔曰尚書五都職參政要非但總領衆局亦乃方軌二丞頃雖求才未臻妙簡可革用士流以盡時彥乃以都令史視奉朝請其時以太學博士劉納兼殿中都司空法曹參軍劉顯兼吏部都太學博士孔虔孫兼金部都司空法曹參軍蕭軌兼左民都宣毅墨曹參軍王顒兼中兵都五人並以才地兼美歷政選矣隋開皇初改都令史為都事置八人煬帝分隸六尚書置六人領六曹事唐因之主事二漢光祿勳有南北廬主事三署之事於諸郎之中察茂才者為

之後漢范滂自光祿四行遷光祿主事時陳蕃爲光祿勳滂執公儀詣蕃蕃不止之滂懷恨投版棄官而去郭泰責之曰若范滂者豈宜以公禮隔之蕃乃謝之又胡廣辟公沙穆並爲之後魏於尚書諸司置主事令史隋於諸省又各置主事令史員煬帝三年並去令史之名但曰主事隨曹閑劇而每十令史置一主事不滿十者亦一人雜用士人唐並用流外

令史漢官也後漢尚書令史十八人曹有三人主書後增劇曹三人合二十一人皆選於蘭臺符節簡練有吏能者爲之（漢官儀云能通蒼頡史籀篇補蘭臺令史滿歲補尚書令史滿歲爲尚書郎後漢章彪上疏曰往時楚獄大起故置令史以助郎職而類多小人好爲姦利今者務簡可皆停省）其尚書郎初與令史皆主文簿其職一也郎闕以令史久次者補之光武始革用孝廉孝廉恥焉（故事尚書郎闕以令史久次補之光武始改用孝廉爲郎而以孝廉丁邯補焉邯稱病不就詔問實病羞爲郎乎對曰臣實不病恥以孝廉爲令史職耳帝怒杖之數十詔曰欲爲郎否邯曰能殺臣者陛下不能爲郎者臣也中詔遣出竟不能爲郎又郎中袁著詣闕上書訟梁冀驕暴冀陰殺之學生劉常當世名儒素善於著冀召補令史以辱之）舊制尚書郎限滿補縣長令史補丞尉尚書令鄭弘奏曰職事煩多無樂者請郎補千石令史爲長帝從之（[illegible]）後遷至尚書令史平臺事西晉令史朝晡詣都座朝江左唯早朝而已又賈充爲尚書令以目疾表置省事吏四人尚書置省事自此始也其品職與諸曹令史同（[illegible]景略之傳[illegible]今日亡下亦宜爾）晉宋蘭臺寺正書令史雖行文書皆有品秩朱衣執版孔顗爲御史中丞坐鞭令史爲有司所糾梁陳與晉宋同後魏令史亦朱衣執笏然謂之流外勳品北齊尚書郎判事正令史側坐書令史過事令史皆平揖郎無拜伏隋以來令史之任文案煩屑漸爲卑冗不參官品（開皇十五年詔[illegible]史三年一代不得重任）煬帝以四省三臺皆曰令史九寺五監諸府衛皆曰府史于時令史得官者甚少年限亦除（隋牛弘常問於騎尉劉炫曰案周禮士多而府史少今令史百倍於前減則不濟其故何也炫曰古人委任責成歲終考其殿最案不重校文不繁悉府史之任掌要目而已今之文簿常恐覆理鍛鍊若不密萬里追證百年舊案故諺曰老吏抱案死今古不同若此之相遼也弘又曰後魏北齊之時令史從容而已今則不遑寧舍其事何由炫曰齊氏立州不過十二府行臺遞相統領文書行下不過十條今州二百其繁一也往者州唯置綱紀郡置守丞縣唯令而已其所具寮則長官自辟受詔赴任每州不過數十今則不然大小之事悉由吏部纖介之迹皆屬考功其繁二也省官不如省事省事不如清心官不省而欲從容其可得乎弘甚善其言而不能用耳）唐武德中天下初定京師穀糴貴遠人不願仕流外始於諸州調佐史及朝集典充選不獲已而爲之遂促年限優以敘次六七年有至本司主事及上縣尉者自此之後遂爲官途總章中詔諸司令史考滿合選者限試一經時人嗟異著於謠頌（時閻立本爲右相姜恪爲左相立本無他才識時以善畫稱之恪累爲將軍立功塞外是歲京師饑早放選人弘文崇賢司成三館學生並放歸本貫當時爲之語曰左相宣威沙漠右相馳譽丹青三館學生放散五臺令史明經）

行臺省總序

行臺亦曰行臺省自魏晉有之昔魏末晉文帝討諸葛誕散騎常侍裴秀尚書僕射陳泰黃門侍郎鍾會等以行臺從至晉永嘉四年東海王越帥衆許昌以行臺自隨是也及後魏謂之尚書大行臺別置官屬（後魏道武帝置中山行臺以衛王儀爲尚書令以鎮之孝文北[illegible]以宇文泰爲[illegible]以蘇綽爲行臺[illegible]書）齊行臺兼統民事自辛術始焉（[illegible]）（[illegible]江淮初附百姓離向京師留[illegible]守自今以後所統十餘州地諸[illegible]法後表齊代行臺兼統民事自術始也）其官置令僕射其尚書丞郎皆隨時權制（無行臺唯梁末以王景爲河南王[illegible]）隋謂之行臺省有尚書令僕射（左右各）一人主事四人有考功（兼吏部司勳）禮部（兼祠部主客）膳部兵部（兼職方駕部）庫部刑部（兼都官司門）度支部（兼倉部）金部工部屯田（兼水部虞部）侍郎各一人每行臺置食貨農圃武器百工監副各置丞（食貨丞二人農圃一人武器一人百工四人）錄事等員（[illegible]農圃百工各一人武器一人）蓋隨其所管之道置於外州以行尚書事唐初亦置行臺貞觀以後廢其後諸道各置採訪等使每使有判官二人兼判尚書六行事亦行臺之遺制

尚書省第五下

吏部尚書　侍郎　郎中　員外郎　司封郎中　員外郎　司勳郎中　員外郎　考功郎中　員外郎

吏部尚書（周禮天官太宰之職也漢成帝初置尚書有常侍曹主公卿事後漢改爲吏曹主選舉祠祀後又有選部靈帝以梁

魏爲選部尚書魏改選部爲吏部主選事晉與魏同宋時吏部尚書領吏部删定三公比部四曹孝武不欲權威在下大明二年分吏部尚書置二人以輕其任而省五兵後還置一吏部尚書順帝昇明元年又置五兵二尚書晉宋以來吏部尚書資位尤重梁陳亦然後魏北齊吏部統吏部考功主爵三曹後周有吏部中大夫一人小吏部下大夫一人領司勳上士等官屬大司馬隋吏部統吏部主爵司勳考功四曹唐龍朔二年改吏部尚書爲司列大常伯咸亨初復舊光宅元年改吏部爲天官神龍元年復舊天寶十一年改爲文部至德初復舊掌文官選舉總司吏部司封司勳考功四曹事舊令班在侍中中書令上開元令移在侍中中書令下尚書六曹吏部兵部爲前行戶部爲中行禮工爲後行其官屬自後行遷入二部者以爲美官魏以來凡吏部官屬悉高於諸曹其選舉皆尚書主之自隋置侍郎貳尚書之事則六品以下銓補多以歸之唐自貞觀以前尚書掌五品選事至景龍中尚書掌七品以上選侍郎掌八品以下選至景雲元年宋璟爲尚書始通其選而分掌之因爲常例開元以前諸司之官兼知政事者午前議政於朝堂午後理務於本司自開元以來宰相員少責地崇高又以兵部尚書權位尤美而宰相多兼領之但從容銜軸不自銓綜其選試之任皆侍郎掌之尚書通署而已遂爲故事或分領其事則列爲三銓尚書掌其一侍郎分其二尚書所掌謂之尚書銓侍郎所掌其一爲中銓其一爲東銓

臣謹按魏延康元年陳羣爲尚書始建九品官人之法拜吏部尚書及毛玠爲之公卿無敢好衣美食者魏武歎曰孤之法不如毛尚書又按晉山濤爲吏部尚書用人皆先密啓然後公奏舉無失才凡所題目終始如其言唯用陸亮尋以賄敗啓事曰臣欲以郄詵爲溫令詔可尋又啓曰訪聞詵喪母不時葬遂於所居屋後假葬有異同之議請更選之詔曰君爲管人倫之職此輩應爲清議與不便當裁處又按後魏自洛陽遷鄴已後掌文選知名者數四北齊文襄帝少年高明所蔽也疏袁淑沈密謹厚所傷者細楊愔風流辨給取士失於浮華唯辛術爲尚書性尚貞明擢士以才以器循名責實新舊參舉管庫必擢門閥不遺前後銓衡術最爲折衷甚爲當時所稱又按唐貞觀二十二年二月文部侍郎盧承慶兼檢校兵部侍郎仍知五品選事承慶辭曰五品選事職在尚書臣今掌之便是越局太宗不許曰朕今信卿卿何不自信由此侍郎尚書皆知五品選事又按開元四年六月勑其員外郎御史併餘供奉官直進名勑授自此不在吏部

侍郎二人隋煬帝置說在歷代郎中篇凡六司侍郎皆貳尚書之事吏部初置一員唐總章元年加一員龍朔二年改爲司列少常伯咸通元年復舊分掌選部流內六部以下官是爲銓衡之任凡初仕進者無不仰屬焉當選集之際勢傾天下列曹之中資位尤重初隋世高孝基爲吏部侍郎房玄齡杜如晦與選孝基特加賞異後以爲知人唐鄧玄挺爲此官不稱職甚爲時談所鄙常患消渴選人因號爲鄧渴坐此遷澧州刺史有能名武太后重拜爲天官侍郎其弊愈甚又以許子儒爲之子儒不以藻鑑爲意其補官悉委令史時曰平配

郎中二人周禮太宰屬官有下大夫即其任也漢魏以來尚書屬或有侍郎或有郎中或曰尚書郎或曰某曹郎或則兩置或爲互名雖稱號不同其職一也皆今郎中之任晉山公啓事曰吏部郎主選舉宜得能整風俗理人倫者齊謝朓爲吏部郎上表三讓說在郎官篇又王儉爲吏部郎專斷曹事又陸慧曉爲吏部郎都令史歷政以來吝執選事慧曉任己獨行未嘗與語帝遣左右以事諮問之慧曉曰六十之年不復能諮都令史爲吏部郎也自過江吏部郎不復典大選又王亮爲吏部郎選序著稱及後爲吏部尚書拘資次而已當代謂爲不能又職官錄曰梁吏部郎舊視中丞遷侍中隋初諸曹郎皆謂之侍郎煬帝三年置六司侍郎後遂改諸曹侍郎但曰郎其吏部郎改爲選部郎唐初復爲選部郎中武德五年改爲吏部郎中龍朔二年改爲司列大夫咸通元年復舊掌選補流外官謂之小銓幷掌文官名簿朝集祿賜假使及文官告身分判曹事

員外郎一人隋開皇六年置吏部員外郎一人煬帝三年改爲選部承務郎武德三年復舊後加置一人一員判廢置一員判南曹起總章二年司列少常伯李敬玄奏置未置以前銓中自勘責故事兩員轉廳至建中以後遂不轉廳貞元十一年閏八月侍郎杜黃裳奏依舊例轉廳初武太后載初元年又加一員聖歷二年八月省開元十二年四月勑近吏各專定兩人判南曹尋卻一人判貞元元年九月又兩人判至十二年八月又卻一員判

司封郎中一人漢尚書有封爵之任而無其官故光武以馮勤爲郎中給事郎中使典諸侯封事勤量功次輕重國土遠近地勢豐薄不相踰越莫不厭伏焉自是封爵之制非勤不定晉尚書有左右主客曹北齊河清中改爲主爵置郎中一人屬吏部主封爵之事隋初爲主爵侍郎煬帝改爲主爵郎武德初爲主爵郎中龍朔二年改爲司封大夫咸亨元年復舊光宅元年改爲司封郎中掌封爵皇室枝族及諸親內外命婦告身及道士女冠等天寶八載十一月勑道士女冠籍每十載一造永爲常式至德二年十一月勑道士女冠等宜依前屬司封曹

員外郎一人隋文帝置煬帝改爲主爵承務郎唐武德初改爲主爵員外郎其後曹改而官不易也

司勳郎中一人周禮夏官有司勳上士掌六鄉賞地之法凡有功者勳之賞以等其功如古之主爵隋文帝置司勳侍郎煬帝改爲司勳郎永徽五年十一月四夜司勳庫失火甲歷並盡龍朔二年改爲司勳大夫咸通初復故掌校定勳績論官賞勳官告身等事

員外郎二人隋文帝置煬帝改司勳承務郎唐武德初爲司勳員外郎

考功郎中一人漢明帝時京房作考功課吏之法然無其職至光武改尚書三公曹主歲書考課課諸州郡魏尚書有考功定

課二曹宋元嘉三年又置功論郎並其任也列在吏部郎中焉後魏考功郎掌考第孝秀北齊考功郎中亦掌考第及孝秀貢士隋文帝置考功侍郎煬帝改為考功郎唐武德初復為考功郎中龍朔二年改考功為司績咸亨初復舊掌考察內外百官及功臣家傳碑頌誄諡等事

員外郎 一人隋文帝置煬帝改考功承務郎唐武德初復為考功員外郎其後曹改而官不易武德舊令考功郎中監試貢舉人貞觀以來乃以員外郎專掌貢舉至開元二十四年移貢舉於禮部而考功員外郎分判事而已

戶部尚書 侍郎 郎中 員外郎 度支郎中
員外郎 金部郎中 員外郎 倉部郎中
員外郎

戶部尚書 周禮地官大司徒之職也漢置尚書郎四人其一主財帛委輸至魏文帝置度支尚書寺專掌軍國支計吳有戶部孫休初即位戶部尚書署下讀奏晉有度支時杜預為度支尚書內以利民外以備邊張華為度支尚書量計運漕決定廟算皆主算也宋齊度支尚書領度支金部倉部起部四曹梁亦有之後魏度支亦掌支計崔亮為度支尚書經營費用歲減億計北齊度支統度支倉部左戶右戶金部庫部六曹後周置大司徒卿一人如周禮之制其屬有民部中大夫二人掌承司徒教以籍帳之法贊計人民之衆寡隋初有度支尚書則併後周民部之職開皇三年改度支為民部統度支民部金部倉部四曹唐修隋志謂之戶部蓋以太宗之諱故也唐實自永徽初始改民部為戶部以太宗在位詔官名及公私文籍有世民兩字不相連者並不諱至高宗始諱之顯慶元年改戶部為度支龍朔二年改度支尚書為司元太常伯咸亨元年復為戶部尚書初戶部居禮部之後武太后改置天地四時之官以戶部為地官由是遂居禮部前神龍元年復改地官為戶部總判戶部金部度支倉部事

臣謹按漢成帝初置尚書有民曹主凡吏民上書悉經此曹理之後漢光武改民曹主繕修功作鹽池苑囿魏置左民尚書晉惠帝又加置右民尚書至于宋齊梁陳皆有左民尚書而後魏有左民右民等尚書多領工官非今戶部之例而梁陳兼掌戶籍此則略同自周隋有民部始為今戶部之職

侍郎 二人蓋周官小司徒中大夫也後周依周官隋煬帝置民部侍郎唐因之後改曰戶部龍朔二年改為司元少常伯咸亨元年復為戶部侍郎他時曹名或改而官不易舊制一員長安四年加一員神龍元年減二年復加

郎中 二人漢尚書郎一人主戶口墾田吳時張溫為尚書戶曹郎魏有民曹郎晉分為左右民曹宋齊以下或為左民或為左戶後魏有左戶曹郎北齊有左右民曹倂在吏部郎中焉隋初為戶部侍郎煬帝除侍字隋末改為民部郎唐武德初為民部郎中龍朔二年改郎中為大夫咸通元年復舊他時曹名或改而官號不易掌戶口籍帳賦役孝義優復蠲免婚姻繼嗣百官衆庶園宅口分永業等建中二年正月戶部侍郎判度支杜佑奏天寶以前戶部民繁所以郎中員外各二人判書自兵興以後戶部事簡度支事繁唯郎中員外各一人請迴職郎中員外各一人分判度支案待天下兵革息卻歸本曹從之

員外郎 二人隋文帝置煬帝改承務郎唐武德三年復為員外郎

度支郎中 一人漢初張蒼善算以列侯主計居相府領郡國上計者謂之計相殆今度支之任魏有度支尚書晉宋齊梁陳後魏並有隋初為度支侍郎煬帝除侍字唐武德初加中字龍朔二年改度支為司度大夫咸亨元年復舊掌支使國用至德以後戎事費多二年十二月呂諲為兵部侍郎平章事充度支使寶應元年正月劉晏為戶部侍郎度支使二年二月韓滉以宰相加度支使五月二日竇參為中書侍郎平章事度支使自後雖無亦有他官判或云權判亦云專判

員外郎 一人改置與戶部員外郎同

金部郎中 一人周官有職金掌金玉錫石丹青之令魏尚書有金部郎歷代多有之北齊金部主權量尺度內外諸庫藏文帳隋祖孝徵薦盧昌衡為尚書金部郎每謂人曰吾用盧子均為尚書郎真無愧幽明矣隋初為金部侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改金部為司珍大夫咸亨初復舊掌庫藏金寶貨物權衡度量等事自開元二年置鑄錢使皆以他官為之

員外郎 一人改置與戶部員外郎同

倉部郎中 一人周官有倉人主藏九穀又有廩人主藏九穀之數賙賜稍食魏尚書有倉部郎後魏太倉尚書亦其任也故後魏書曰李訢為太倉尚書攝南部事令千里之外戶別轉運諸倉輸之所在委積延停歲月大為困弊晉宋以來歷代多有倉部曹皆掌倉廩之事後周有地官屬司倉下大夫隋初為倉部侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改倉部為司庾大夫咸亨初復舊天寶中改為司儲至德初復舊掌諸倉廩之事開元十六年以後置出納使皆以他官為之

員外郎 一人改置與戶部員外郎同

禮部尚書 侍郎 郎中 員外郎 祠部郎中
員外郎 膳部郎中 員外郎 主客郎中
員外郎

禮部尚書 唐虞之時秩宗典三禮周禮春官大宗伯掌建邦之天神人鬼地祇之禮漢成帝置尚書五人其四曰客曹主外國夷狄事後漢尚書吏部兼掌齋祀亦其職也魏尚書有祠部曹及晉江左有祠部尚書掌廟祧之禮常與右僕射通職不常置以右僕射攝之歷代皆與右僕射通職宋祠部尚書領祠部儀曹二曹齊梁陳皆有祠部尚書後魏為儀曹尚書北齊祠部尚書統祠部主客虞部屯田起部五曹又有儀曹主吉凶禮制屬殿中尚書後周置春官卿又有禮部而不言職事後改禮部為宗伯又春官之屬有典命掌內外九族之差及玉帛衣服之令沙門道士之法後改典命為大司禮俄改大司禮復為禮部謂之禮部大夫至隋置禮部尚書統禮部祠部主客膳部四曹蓋因後周禮部之名兼前代祠部儀曹之職唐龍朔二年改禮部尚書為司禮太常伯咸亨元年復舊光宅元年改禮部為春官神龍元年復舊總判祠部禮部膳部主客事

侍郎 一人周官春官小宗伯今侍郎則隋煬帝置唐因之龍朔二年改為司禮少常伯咸亨元年復舊他時曹名或改而官號不易

掌策試貢舉及齋郎弘崇國子生等事舊制考工員外郎掌貢舉開元二十三年考工員外郎李昂為進士李權所詆朝議以考工位輕不足以臨多士至二十四年遂以禮部侍郎掌焉開元天寶之中昇平既久羣士務進天下髦彥由其取捨故勢傾當時貢與吏部侍郎等同

郎中一人周官春官肆師下大夫亦頗同今任魏尚書有儀曹郎掌吉凶禮制歷代多有例在吏部郎中篇宋齊儀曹屬祠部梁書曰武帝謂徐勉云今帝業初基須一人有學藝解朝儀者為尚書儀曹郎勉曰孔休源識具清通諳練故事自晉宋起居注誦遂拜為儀曹郎後周依周官隋初為禮部侍郎煬帝除侍字又改為儀曹郎唐武德初改為禮部郎中龍朔二年改為司禮大夫咸亨初復舊其後曹名或改而官號不易掌禮樂學校儀式制度衣冠符印表疏冊命祥瑞鋪設喪葬贈賻及宮人等

員外郎一人周禮[illegible]周依焉至隋文帝置禮部員外郎煬帝改為儀曹承務郎唐武德三年復舊其後曹改而官不易

祠部郎中一人魏尚書有祠部郎歷代皆有主禮制之職[illegible]大夫兼祠部曹祠部曹主禮樂等有疑議修撰對問故實[illegible]條貫後周有典祀中大夫隋初為侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改為司禋大夫咸亨元年復舊延載元年五月制天下僧尼隸祠部不須屬司賓開元十一年改祠部為職祠至德初復舊掌祠祀天文漏刻國忌廟諱卜祝醫藥等及僧尼簿籍自天寶六載及至德二年嘗置祠部使以他官為之

員外郎一人改置與戶部員外郎同

膳部郎中一人膳部蓋周官膳夫凌人二職也晉尚書有左士右士曹後魏諸官尚書管左士郎北齊改左士為膳部郎掌侍官百司禮食肴饌屬都官尚書後周有膳部大夫一人亦掌飲食屬大冢宰隋膳部屬祠部初置侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改為司膳至德初復舊掌飲膳藏冰及食料

員外郎一人改置與戶部員外郎同

主客郎中一人漢成帝初置五尚書有客曹主外國夷狄後漢光武分為南主客北主客二曹魏亦有南主客晉氏分為左右南北四主客或單為客曹宋齊梁陳單有主客後魏吏部管南主客祠部管左主客北齊改左主客為主爵南主客為主客隋初為侍郎煬帝除侍字尋又改為司籍郎唐武德初改為主客郎中龍朔二年又改主客為司蕃咸亨元年復舊掌二王後及諸蕃朝聘

員外郎一人改置與戶部員外郎同

兵部尚書　侍郎　郎中　員外郎　職方郎中
員外郎　駕部郎中　員外郎　庫部郎中
員外郎

兵部尚書周禮夏官大司馬之職也魏置五兵尚書五兵謂中兵外兵騎兵別兵都兵也晉初無太康中乃有之而又分中兵外兵各為左右與舊五兵為七曹然尚書唯置五兵而已無七兵尚書之名後魏始有七兵尚書今諸家或謂晉太康中置七兵尚書誤矣宋五兵尚書唯領中兵外兵二曹餘則無矣齊梁陳皆有之後魏為七兵尚書北齊為五兵統五曹曰左中兵掌諸郡督告身諸宿衛官曰右中兵掌畿內丁帳事諸兵力士曰左外兵掌河南及潼關以東諸州丁帳及發召諸兵曰右外兵掌河北及潼關以西諸州所典與左外兵同曰都兵掌鼓吹太樂部小兵等事後周置大司馬其屬又有兵部中大夫小兵部下大夫其職並闕至隋乃有兵部尚書統兵部職方駕部庫部四曹蓋因後周兵部之名兼前代五兵之職唐龍朔二年改兵部尚書為司戎太常伯咸亨元年復舊光宅元年改為夏官神龍元年復舊天寶十一年改為武部至德初復舊掌武官選舉總判兵部職方駕部庫部事其分領選舉亦為二銓制如吏部尚書所掌謂之尚書銓侍郎所掌其一為中銓其一為西銓各有印

侍郎二人隋煬帝置唐因之龍朔二年改為司戎少常伯咸亨元年復舊他時曹名或改而官不易舊制一員總章元年加一員掌署武職武勳官三衛及兵士以上簿書朝集祿賜假使差發配親士帳內考覈及給武職告身

郎中一人歷代兵部曹皆有郎見尚書中或單為郎或置郎中例在吏部郎中篇隋初為兵部侍郎煬帝除侍字又改為兵曹郎唐武德三年改為兵部郎中龍朔二年改為司戎大夫咸亨元年復舊掌[illegible]

員外郎二人隋文帝置兵部員外郎煬帝改為兵曹承務郎唐武德三年復舊其後曹改而官不易

職方郎中一人周禮夏官有職方氏掌天下之圖下九州之國歷代無聞至後周依周官隋初有職方侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改為司城大夫咸亨元年復舊掌地圖城隍鎮戍烽候防人路程遠近歸化首渠

員外郎一人周官職方上士後周依周官隋改置與戶部員外郎同

駕部郎中一人周禮夏官之屬有輿司馬之職是其任也魏晉尚書有駕部郎宋時駕部屬左民尚書齊亦有之後魏與北齊並曰駕部郎中後周有駕部中大夫屬夏官隋初為駕部侍郎屬兵部辛公義為駕部侍郎勾檢馬牧所獲十餘萬匹文帝喜曰唯我公義奉國竭忠煬帝除侍字唐武德三年加中字龍朔二年改為司輿大夫咸亨初復舊天寶中改為司駕至德初復舊掌輿輦車乘郵驛廄牧司牛馬驢騾闌遺之政開元十八年閏六月敕比來給傳使人為先傳馬事頗勞煩自今以後應乘傳者宜給紙券二十三年七月敕新除都督刺史并關三官州上任並給驛發遣二十八年六月敕有陸驛處得置水驛自二十年以後常置館驛使以他官為之

員外郎一人周官有輿上士後周有小駕上士蓋其任也至隋置與戶部同

庫部郎中一人周官有司甲掌戈盾弓矢之長各辨其物以待軍事魏尚書有庫部郎晉因之宋庫部主兵仗文帝宴會有荒服外歸化人帝問尚書庫部郎顧琛曰庫中仗有幾許琛詭對曰有十萬人仗舊武庫仗多祕不言帝既失問及琛詭對善之歷代或有或闕後魏北齊庫部屬度支尚書掌凡戎仗器用後周有武藏中大夫隋屬兵部初為庫部侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改為司庫大夫咸亨初復舊後天寶十一年又改庫部為司庫至德初復舊掌軍器儀仗鹵簿法式及乘具等

員外郎一人周官有司兵中士後周有小武藏下大夫隋改置與戶部同

刑部尚書　侍郎　郎中　員外郎　都官郎中
員外郎　比部郎中　員外郎　司門郎中
員外郎

刑部尚書 唐虞之時士官以正五刑周禮秋官大司寇之任也漢成帝時尚書初置二千石曹主郡國二千石又置三公曹主斷獄後漢光武改三公曹主歲盡考課諸州郡政二千石曹掌中都官水火盜賊辭訟罪法亦謂之賊曹重於諸曹吳晉以來始重吏部魏青龍二年置尚書都官郎佐督軍事晉復以三公尚書掌刑獄宋三公比部皆主刑法又置都官尚書主軍事刑獄領都官水部庫部功論四曹齊梁陳並有都官尚書後魏亦有都官尚書北齊都官統都官二千石比部水部膳部五曹又有三公曹掌諸曹囚帳斷罪赦日建金雞等事又掌五時讀時令屬殿中尚書後周有秋官大司寇卿掌刑邦國其屬官又有刑部中大夫掌五刑之法隋初有都官尚書開皇三年改都官為刑部尚書統都官刑部比部司門四曹亦因後周之名唐因之龍朔二年改刑部尚書為司刑太常伯咸亨元年復舊武太后改刑部為秋官神龍初復舊天寶中改為憲部至德初復舊總判刑部都官比部司門事

侍郎 一人周官小司寇中大夫蓋今任也後周依周官至隋煬帝置刑部侍郎唐因之龍朔二年改為司刑少常伯咸亨元年復舊他時曹名或改而官號不易掌律令定刑名及諸州讞奏之事

郎中 二人周官大司寇屬官有士師下大夫蓋今任也漢尚書有三公曹後漢有二千石曹魏有都官曹皆掌刑法獄訟之事歷代沿革具尚書中或為侍郎或置郎中例在吏部郎中篇後周有小刑部下大夫屬秋官府隋初置刑部侍郎煬帝除侍字又改憲部郎唐武德三年改為刑部郎中龍朔二年改為司刑大夫咸亨元年復舊與侍郎同

員外郎 二人隋文帝置刑部員外郎煬帝改為憲部承務郎唐武德三年改為刑部員外郎其後曹改而官不易

都官郎中 一人漢司隸校尉屬官有都官從事掌中都官不法事後漢又改尚書二千石曹掌中都官水火盜賊魏青龍二年始置尚書都官郎佐督軍事晉宋尚書都官兼主刑獄歷代事具尚書中其官例在吏部郎中注後周則曰司厲隋初為都官侍郎掌簿錄配沒官私奴婢良賤訴競俘囚等事煬帝除侍字置員外二人唐武德二年加中字減一人龍朔二年改為司僕大夫咸亨元年復舊

員外郎 一人周官曰司厲下士蓋並今任也後周依焉隋改置與戶部同

比部郎中 一人魏尚書有比部曹晉因之宋時比部主法制齊梁陳皆有比部曹後魏亦然北齊掌詔書律令勾檢等事後周曰計部中大夫蓋其任也隋初為比部侍郎煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改為司計大夫咸亨元年復舊天寶十一年又改比部為司計至德初復舊掌內外諸司俸料公廨及公私債負徒役功程贓贖物帳及句用度物

員外郎 一人改置與戶部員外郎同

司門郎中 一人周禮地官有司門下大夫掌授管鍵啓閉歷代多闕至後周依周官隋初有司門侍郎煬帝除侍字唐武德三年加中字龍朔二年改為司門大夫咸亨元年復舊掌門籍關橋及道路過所闌遺物事

員外郎 一人周官有司門上士後周依焉後改置與戶部同

工部尚書 侍郎 郎中 員外郎 屯田郎中 員外郎 虞部郎中 員外郎 水部郎中 員外郎

工部尚書 周禮冬官其屬有考功掌百工之事曰國有六職百工是其一焉漢成帝初置尚書有民曹主凡吏民上書後漢光武改民曹主繕修功作鹽池園苑之事魏置左民尚書晉宋以來有起部尚書而不常置每營宗廟宮室則權置之事畢則省以其事分屬都官左民二尚書北齊起部亦掌工造屬祠部尚書後周有冬官大司空卿掌五材九範之法其屬有工部中大夫二人承司之事掌百工籍而理其禁令至隋乃有工部尚書統工部屯田二曹蓋因後周工部之名兼前代起部之職唐龍朔二年改工部尚書為司平太常伯咸亨元年復舊武太后改工部為冬官神龍初復舊總判工部屯田虞部水部事

侍郎 一人隋煬帝改置工部侍郎唐因之龍朔二年改司平少常伯咸亨元年復舊他時曹名或改而官不易掌與造工匠諸公廨屋宇五行并紙筆墨等事

郎中 一人晉尚書有起部曹歷代皆有具尚書中隋初為工部侍郎煬帝除侍字又改為起部郎唐武德二年改為工部郎中龍朔二年改為司平大夫咸亨元年復舊其後曹名改而官不易所掌與侍郎同

員外郎 一人隋文帝置工部員外郎煬帝改為起部承務郎唐武德三年復為工部員外郎其後曹改而官不易

屯田郎中 一人漢成帝置尚書郎四人其一人主戶口墾田蓋尚書屯田郎之始也至魏尚書有農部郎又其職也晉始有屯田郎中及太康中謂之田曹後復為屯田江左及宋齊則左民郎中兼知屯田事梁陳則曰侍郎後魏北齊並為屯田郎隋初為屯田侍郎兼掌儀式之事煬帝除侍字唐武德三年加中字龍朔二年改為司田大夫咸亨元年復舊掌屯田官田諸司公廨官人職分賜田及宮園宅等

員外郎 一人改置與戶部員外郎同

虞部郎中 一人虞部蓋古虞人之遺職至魏尚書有虞曹郎中晉因之梁陳曰侍郎後魏北齊虞曹掌地圖山川近遠園囿田獵雜味等並屬虞部尚書後周有虞部下大夫一人掌山澤草木鳥獸而蕃阜之又有小虞部並屬大司馬隋初為虞部侍郎屬工部煬帝除侍字唐武德中加中字龍朔二年改司虞大夫咸亨元年復舊天寶十一年又加虞部為司虞至德初復舊掌京城街巷種植山澤苑囿草木薪炭供頓田獵等事

員外郎 一人隋初置與戶部員外郎同唐龍朔以後曹名改而官不易也

水部郎中 一人周禮夏官有司險掌設國之五溝五塗而達其道路蓋其職也魏尚書有水部郎歷代或置或否後魏北齊有水部屬都官尚書亦掌舟船津梁之事後周有司水大夫隋初為水部侍郎屬工部煬帝除侍字唐武德三年加中字龍朔二年改為司川大夫咸亨元年復舊天寶中改水部為司水至德初復舊掌川瀆津濟船艫浮橋渠堰漁捕運漕水碾磑等事

員外郎 一人後周小司水上士隋改置與戶部員外郎同唐龍朔二年以後曹名改而官不易

職官略第二

御史臺第六

御史之名周官有之蓋掌贊書而授法令非今任也戰國時亦有御史秦趙澠池之會各命書其事又淳于髡謂齊王曰御史在前則皆記事之職也至秦漢爲糾察之任秦以御史監郡漢初叔孫通新定禮儀以御史執法舉不如儀者輒引而去是也所居漢謂之御史府亦謂之御史大夫寺漢御史大夫寺在大司馬門內無塾其門署用梓版不鏤色題曰御史大夫寺亦謂之憲臺成帝時御史府吏舍百餘區井水皆竭又其府中列柏樹常有野烏數千棲宿其上晨去暮來號曰朝夕烏烏去不來者數月長老異之後果廢御史大夫爲大司空是其徵也後漢以來謂之御史臺亦謂之蘭臺寺顏師古曰官書通名爲寺應劭官儀曰廷尉案責上臺謁者爲外臺是謂三臺後漢蔡邕時以侍御史轉治書御史遷尚書三日之間周遍三臺梁及後魏北齊或謂之南臺東魏時高澄用崔暹爲御史中尉宋游道爲尚書左丞後魏謂之曰衛一人處南臺一人處北省當使天下肅然後魏之制有公事百官朝會名簿自尚書令僕以下悉送南臺後魏臨淮王彧兼尚書左僕射元順不肯送名簿中尉彈之順奏曰尚書百揆之本令僕納言之責不宜下隷中尉送名御史詔許之後元子思爲御史中尉朔朝臺移尚書索應朝名帳尚書郎裴獻伯移生云按蔡氏漢儀御史中尉逢臺郎於複道中尉下避執版郎中車上舉手禮之以此而言明非敵體子思奏曰臣按漢書御史中丞爲獨坐又按魏書曰崔琰爲中丞百寮震恐則中丞不揖省郎亦已久矣寮臺不屬都坐亦非今日又按孝文帝職令朝會失時則御史彈之若不送名到否何驗獻伯等啟常變紀請付法詔曰國異政不可據以古事檢孝文帝舊格以聞尋從子思奏後周曰司憲屬秋官府隋及唐皆曰御史臺龍朔二年改爲憲臺咸亨元年復舊門北闢主陰殺也按北齊楊愔撰鄴都故事云御史臺在宮闕西南其門北開取冬殺之義斯事久矣今東都臺門亦以不北向者蓋欲變古之制或建造者不習故事耳唐龍朔中改司經局爲桂坊置司直爲東宮之憲府亦開北門以象御史臺其制亦矣或云隋初置長安城造御史臺時有兵部尚書李圓通檢校御史大夫欲於尚書省近故開北門此說非也故御史爲風霜之任彈糾不法百僚震恐官之雄峻莫之比焉舊制但聞風彈事提綱而已舊例御史臺不受訴訟有通辭狀者立於臺門候御史御史往門外收採如可彈者略其姓名皆云風聞訪知唐永徽中崔義玄爲大夫始定受事御史人知一日劾狀題告人姓名或訴訟之事其鞫案禁繫則委之大理貞觀末御史中丞李乾祐以囚自大理來往滋其姦僞又按事入法多爲大理所反乃奏於臺中置東西二獄以自繫劾開元中大夫崔隱甫復奏罷之其後罕有聞風彈舉之事多受辭訟推覆理盡然後彈之將有彈奏則先牒監門禁止勿許其入按宋書云二臺劾奏符光祿加禁止不得入殿省是其先劾光祿主殿門武太后時改御史臺爲肅政臺凡置左右肅政二臺別置大夫中丞各一人侍御史殿中監察各二十人又置肅政臺使六人尋罷之左以察朝廷右以澄郡縣時議以右多名流左多寒畯其遷登南省者右殆倍焉以其不陵朝貴故也二臺迭相糾正而左加畏憚龍朔以後去肅政之名但爲左右御史臺初置兩臺每年春秋發使春曰風俗秋曰廉察令地官尚書韋方質爲條例刪定爲四十八條以察州縣載初以後奉勅乃巡不每年出使也睿宗卽位詔二臺並察京師資位既等競爲彈糾百僚被察殆不堪命太極元年以尚書省悉隷左臺月餘右臺復請分綰尚書西行事左臺大夫竇懷貞乃表請依貞觀故事遂廢右臺而本御史臺官復舊廢臺之官並隷焉大夫一人中丞二人侍御史四人殿中侍御史六人監察御史十人主簿一人內供奉裏行者各如正員之半太宗朝始有裏行之名高宗時方置內供奉及裏行官皆非正官也睿宗初又置御史裏使殿中裏使監察裏使等官並無定員與裏行同穆思泰元光謙呂太一並爲裏使尋省建中二年九月御史臺請置推官一人常與本臺御史同推覆奉勅依其臺憲故事官資輕重則杜易簡韓琬注記詳焉杜易簡撰御史臺雜法四卷韓琬撰御史臺記十二卷

御史大夫　中丞　侍御史　殿中侍御史　監察侍御史　主簿

御史大夫秦官侍御史之率故稱大夫漢因之位上卿銀印青綬掌副丞相故事與郡守相高第爲御史大夫任職者爲丞相成帝綏和元年更名大司空成帝欲修辟雍通三公官故改御史大夫爲大司空金印紫綬秩比丞相哀帝建平二年朱博奏請罷大司空以御史大夫爲百寮師帥從之遂復爲御史大夫元壽二年復爲大司空凡爲御史大夫而至丞相文也其以冀幸丞相物故或乃陰私相毀害欲代之故史記謂鄭弘爲大夫守之數年不得匡衡居之未滿歲而丞相死卽代之後漢初廢御史大夫至建安十三年罷三公官始復置之以郗慮居焉不領中丞置長史一人魏黃初二年又改御史大夫爲司空末年復有大夫而吳有左右焉晉書曰魏以司空何曾爲晉國丞相以王沈爲御史大夫吳孫休以丁密孟宗爲左右御史大夫是也晉初省之此皆爲三公非今御史大夫也今御史大夫卽漢以來御史中丞是也後代或置大夫皆中丞之互名非漢舊大夫之任唯劉聰僭號置御史大夫並於三公頒以漢

制也

臣謹按漢舊儀拜御史大夫為丞相左右前後將軍贊五官中郎將授印拜御史大夫二千石贊左右郎將授印

中丞初漢御史大夫有兩丞一曰御史丞一曰中丞亦謂中丞為御史中執法漢高帝詔徵賢良御史大夫下相國相國下諸侯王御史中執法晉灼曰中執法中丞也中丞在殿中蘭臺有石室以藏祕書圖讖之屬以其在殿中故曰中丞外督部刺史內領侍御史十五員受公卿奏事舉劾按章蓋居殿中察舉非法也及御史大夫轉為大司空而中丞出外為御史臺率卽隋唐御史大夫任也周官小宰之職掌建邦之宮刑以治王宮之政令凡宮之糾禁注曰若今御史中丞初御史大夫更名大司空置長史而中丞官職如故武帝時以中丞督司隸司隸督丞相丞相督司直司直督刺史刺史督二千石下至墨綬哀帝元壽二年御史中丞更名御史長史後漢光武復改為中丞兩梁冠銅印青綬與尚書令司隸校尉朝會皆專席而坐京師號為獨坐言其尊也凡中丞以下至侍御史治書並文官屬少府魏初改中丞為宮正舉鮑勛為之百僚嚴憚後復為中丞晉亦因漢以中丞為臺主與司隸分督百僚自皇太子以下無所不糾初不得糾尚書後亦糾之從傅咸之奏也中丞專糾行馬內司隸專糾行馬外雖制如是然亦更奏衆官實無其限宋中丞一人每月二十五日繞行宮垣白壁漢志執金吾每月一日繞行宮城疑是省金吾此事併中丞也銅印墨綬進賢兩梁冠佩水蒼玉介幘絳朝服孝武帝孝建二年制中丞與尚書令分道雖丞郎下朝相值亦得斷之餘內外衆官皆受停駐齊中丞職無不察專道而行騶輻禁呵加以聲色武將相逢輒致侵犯若有盛德至相毆擊梁國初建又置御史大夫天監元年復曰中丞中丞一人掌督司百僚皇太子其在宮門行馬內違法者皆糾彈之雖在行馬外而監司不糾亦得奏之專道而行逢尚書丞郎亦得停駐其尚書令僕御史中丞各給威儀十人自齊梁皆謂中丞為南司江淹為中丞齊明帝謂曰今君為南司足以震肅百僚也陳因梁制江左中丞雖亦一時髦彥然膏粱名士猶不樂王氏分枝居烏衣者為官微減僧虔為此官乃曰此是烏衣諸郎坐處我亦可試為耳後魏為御史中尉督司百僚其出入千步清道與皇太子分路王公百辟咸使遜避其餘百僚下馬弛車止路傍其違緩者以棒棒之其後洛陽令得與分道自東魏徙鄴無復此制北齊高道穆為御史中丞武成帝姊壽陽公主犯清路呵之不止道穆令卒棒破其車主泣訴於帝帝不責道穆謂曰家姊行路相犯極以為愧後周有司憲中大夫二人掌司寇之法辨國之五禁隋以國諱改中丞為大夫唐因隋亦曰大夫龍朔二年改為大司憲咸亨初復舊武太后改置左右肅政臺御史大夫各一人太極初復舊掌肅清風俗彈劾內外總判臺事故事侍御史以下與大夫抗禮光宅元年九月韋思謙除左肅政大夫遂坐受拜其後大夫又與之抗禮至開元十八年有敕中丞隔品致敬其禮由之不改至二十四年六月李適之為大夫又坐受拜後復與抗禮至後不改御史中丞舊治書侍御史也初漢宣帝元鳳中感路溫舒尚德緩刑之言季秋後請讞時帝幸宣室齋居而決事令侍御史二人治書御史起於此也後因別置冠法冠有印綬與符節郎共平廷尉奏事罪當輕重後漢亦二人銅印青綬選明法律者為之蔡質漢儀曰選御史高第者補之凡天下諸讞疑事掌以法律當其是非自桓帝之後無所平理苟充其位而已魏置治書執法掌奏劾而治書侍御史掌律令二官俱置晉置四人泰始四年又置黃沙獄治書侍御史一人秩與中丞同掌詔獄及廷尉不當者皆理之後并江南遂省黃沙治書侍御史及太康中又省治書侍御史二員東晉以來治書侍御史分掌侍御史所掌諸曹若尚書二丞宋代掌舉劾齊梁並同皆持侍御史自宋齊以來此官不重自郎官轉治書者謂之南奔梁天監初始重其選車前依尚書二丞給三騶執盛印青囊書專糾彈官印綬在前故也後魏掌糾禁內朝會失時服章違錯饗宴會見悉所監之北齊亦有焉後周有司憲上士二人亦其任也隋又為治書侍御史臺中轉領悉以主之唐永徽初高宗卽位以國諱故改治書侍御史為御史中丞龍朔二年改為司憲大夫咸亨元年復為中丞二人亦時有內供奉職副大夫通判臺事開元二十一年三月置京畿都採訪處置使以中丞為之

臣謹按漢中丞故二千石為之或選侍御史高第執憲中司出為二千石又按宋文帝元嘉十三年有司奏御史中丞劉式之議每至出行未知制與何官分道舊科法唯稱中丞專道傳詔荷詔信喚衆官應詔者得行制令無分別他官之文皇太子不宜與衆同例中丞應與分道揚州刺史丹陽尹建康令並是京輦土地之主或檢校非違或赴救水火事應神速不宜稽駐並合分道又尋六門則為行馬之內且禁衛非違並由二衛及領軍既非郡縣界則京尹建康令卽不合依門外也又按後魏元志為洛陽令與中尉李彪爭路俱入見彪曰御史中尉辟乘華羽蓋駐論道劍鼓安有洛陽令與臣抗衡志曰臣神州縣主普天之下誰非編民豈有俯同衆官趨避中尉孝文遂令分路

侍御史周官為柱下史老聃嘗為之以其在殿柱之間故曰柱下史秦時張蒼為御史主柱下方書又云蒼為柱下御史明習天下圖書計史籍一名柱後史冠曰法冠一名柱後惠文以鐵為柱言其審固不撓也法冠者秦始皇滅楚以其君冠賜御史亦名獬豸冠獬豸獸一角以觸邪故執法者冠之亦為侍御史漢因之凡十五員其舉郡國孝廉第四科云有能按章覆問文中御史惠帝三年相國奏遣御史以九條監三府不法事每三歲一更當十一月奏事三月還其後又置監御史漢官儀曰侍御史出督州郡盜賊運漕軍糧武帝時侍御史又有繡衣直指者出討姦猾理大獄訟觀覽風俗專行誅賞而不常置沈約云繡衣御史光武省順帝復置魏罷之後漢亦有侍御史員察舉非法受公卿羣吏奏事有違失舉劾之凡郊廟之祠及大朝會大封拜則二人監威儀有違失則劾奏以公府掾屬高第補之或故牧守議郎郎中為之唯德所在初上稱守滿歲拜真出劇為刺史二千石平遷補縣令見中丞執板揖順帝復絳他選專用宰士凡二漢侍御史所掌有五曹一曰令曹掌律令二曰印曹掌刻印三曰供曹掌齋祀四曰尉馬曹掌廐馬五曰乘曹掌車駕豹尾之內便為禁省魏置八人所掌凡八部有治書曹課第曹其餘則闕當大會殿中御史簪白筆側階而坐晉侍御史九人頗用郡守為之品

同治書而所掌有十三曹曰吏曹課第曹直事曹印曹中都督曹外都督曹媒曹符節曹水曹中壘曹營軍曹法曹算曹及江左初省課第曹置庫曹掌廐牧牛馬市租後分庫曹置內左庫外右庫二曹宋代多併諸曹凡十人焉自漢以來皆朝服法冠齊亦置十人梁陳皆九人居曹糾察不法後魏御史八人其權甚重以以對策高第者補之侍御史與殿中侍御史晝則外臺受事夜則番直內臺御史舊式不隨臺主簡代延昌中王顯有寵於宣武為御史中尉始請革選此後踵其事每一中尉則更簡代御史北齊有八人亦重其選後周有司憲中士則其任也隋侍御史八人自開皇前猶踵後魏革選自開皇之後始自吏部選用不由臺主仍依舊入直禁中大業中始罷御史直宿臺內文簿皆治書主之侍御史但侍從糾察而已由是資位少減唐自貞觀初以法治天下尤重憲官故御史復為雄要其將除拜皆吏部與臺長官宰相議定然後依選例補奏其內詔別拜者不在其限麟德以來用人尤重選授之命不由銓管及李義府掌大選寵任既重始得補之自義府之後無出於吏部者舊御史遷長官於塗皆免帽降乘長官戢轡辟而止焉乾封中王本立為侍御史意氣頗高塗逢長官端揖而已自是諸人或降而立或一足至地或側鞍抛鞚輕重無常開元以來但舉鞭揖而已侍御史凡四員內供奉二員掌糾察內外受制出使分判臺事又直分朝堂與給事中中書舍人同受表理冤訟迭知一日謂之三司受事其事有大者則詔下尚書刑部御史臺大理寺同按之亦謂此為三司推事後漢永安中侍御史寒朗共三府按楚獄亦此三司之例也武太后時刑獄滋章凡二臺御史多苛刻無恩以誅暴為事猜阻深奪更相陵暴此其為弊也神龍以來稍革之其後名流慎選作於貞觀永徽矣侍御史之職有四曰推掌推鞫曰彈掌彈舉曰公廨知公廨事曰雜事臺事悉判之凡殿中監察以下雜事及進名改轉臺內之事悉主之號為臺端他人稱之曰端公其知雜事者謂之雜端最為雄劇食坐之南設橫榻謂之南牀殿中監察不得坐亦謂之癡牀言處其上者皆驕傲自得使人如癡故謂之癡牀

殿中侍御史魏蘭臺遣侍御史居殿中察非法即殿中侍御史之始也晉置四人江左置二人梁有四人掌殿內禁衛內事後魏北齊皆有之隋改曰殿內侍御史置十二人至煬帝省唐置六員內供奉三員初掌駕出於鹵簿內糾察非違餘同侍御史唯不判事咸亨以前遷轉後殿事與侍御史相亞自開元初以來權歸侍御史而遷轉猶同兼知庫藏出納及宮門內事凡兩京城內則分知左右巡各察知所巡之內有不法事諸州諸衛兵禁隸焉彈舉違失號為副端閤門之外百僚班序有離立失列言語喧譁而不肅者則糾罰之其正冬大會則戴元豸冠馬加飾大夫中丞加金勒珂瓌具服上殿供奉左右或闕則吏部以他官攝之其郊祀巡幸大備鹵簿出入由旗門者監其隊伍初武太后時有殿中裏行及員外殿中御史官或有起家為之而即真者神龍以來無監察則有裏行

監察侍御史秦以御史監理諸郡謂之監察史漢罷其名至晉孝武太元中始置檢校御史以吳混之為之掌行馬外事宋志云古司隸知行馬外事晉遷江罷司隸官故置檢校御史專掌行馬外事宋齊以來無聞後魏太和末亦置此官宿直外臺不得入宿內省北齊檢校御史十二人後周司憲旅下士八人蓋亦其職隋開皇二年改檢校御史為監察御史凡十二人煬帝增置十六員掌出使檢校唐監察御史十員裏行五員掌內外糾察并監祭祀及監諸軍出使等罪人當笞於朝者亦監之分為左右巡糾察違失以承天朱雀街為界每月一代將晦即巡刑部大理東西徒坊金吾及縣獄若冤狀則監團察斷獄共尚書量宜劾奏開元初革以殿中掌左右巡監察或權掌之非本任也職務繁雜百司畏懼其選拜多自京畿縣尉又有監察御史裏行者太宗置自馬周始焉始馬周以布衣有詔令於監察御史裏行遂以為名後高宗時王立本自忻州定襄縣尉為之凡裏行皆受俸於本官武太后時復有員外監察試監察或有起家為之而即真者又有臺使八人俸亦於本官請餘並同監察時人呼為六相吏部式其試監察神龍以來無復員外及試但有裏行凡諸內供奉及裏行其員數各居正官之半唯俸祿有差職事與正同

臣謹按隋末亦遣御史監軍唐垂拱三年十一月鳳閣侍郎韋方質奏言舊制有御史監軍武太后曰將出師君授之以斧鉞閫外之事皆使裁之比來御史監軍乃有控制軍中大小之事皆須承稟非所以委專征也又按萬歲通天元年五月監察御史紀履忠劾奏御史中丞來俊臣五罪長安四年三月監察御史蕭至忠彈宰相蘇味道贓汙貶官御史大夫李承嘉嘗召諸御史責之曰近日彈事不咨大夫禮乎衆不敢對至忠進曰故事臺中無長官御史人君耳目比肩事主得各自彈事不相關白若先白大夫而許彈事如彈大夫不知白誰也承嘉默然憚其剛正又按景龍二年監察御史崔琬彈奏宰相宗楚客紀處訥等驕恣跋扈請收劾之舊制大臣有被御史彈者皆俯僂趨出待罪朝堂今楚客等瞋目作色稱以忠鯁被誣中宗令琬與楚客約為兄弟時人竊號為和事天子

主簿漢有御史主簿張忠為御史大夫以孫寶為主簿是也魏晉以來無聞至隋大業三年御史臺始置主簿二人兼置錄事一人唐置主簿一員掌印及受事發辰句檢稽失兼知官及黃卷其俸祿與殿中御史同唐武德末杜淹為大夫以吏部主事林懷信為之貞觀中自張弘濟為此官之後遂為美職

諸卿第七上

總論諸卿少府附

夏制九卿記曰夏后氏官百天子有三公九卿也亦有六卿商周皆然　商亦九卿伊尹曰三公調陰陽九卿通暑　周之九卿即少師少傅少保冢宰司徒宗伯司馬司寇司空漢以太常光祿勳衛尉太僕廷尉大鴻臚宗正司農少府謂之九寺太卿後漢九卿分屬三司太常光祿勳衛尉三卿並太尉所部太僕廷尉大鴻臚三卿並司徒所部宗正大司農少府三

卿並司空所部多進爲三公各有署曹掾史隨事爲員九卿有疾使者臨問加賜錢布尚書令陳忠以爲褒崇大臣故奏建此禮魏九卿名數與漢皆同晉以太常等九卿卿即漢九卿兼將作大匠太后三卿大長秋皆爲列卿各置丞功曹主簿五官等員太康四年增九卿禮秩元帝以賀循爲太常而散騎常侍如故循以九卿舊不加官唯拜太常而已宋齊及梁初皆因舊宋卿尹皆銀章青綬進賢兩梁冠佩水蒼玉衛尉則武冠晉服制以九卿皆文冠乃進賢兩梁冠非舊也梁武帝天監七年以太常卿加置宗正卿以大司農爲司農卿三卿是爲春卿加置太府卿以少府爲少府卿加置太僕卿三卿是爲夏卿以衛尉爲衛尉卿廷尉爲廷尉卿將作大匠爲大匠卿三卿是爲秋卿以光祿勳爲光祿卿以大鴻臚爲鴻臚卿都水使者爲大舟卿三卿是爲冬卿凡十二卿皆置丞及功曹主簿後魏又以太常光祿勳衛尉謂之三卿太僕廷尉大鴻臚宗正大司農少府爲六卿各有少卿太和十五年初置少卿官掌同大卿北齊以太常光祿衛尉宗正太僕大理鴻臚司農大府爲九寺晉荀勗曰九寺可併於尚書後魏亦有三府九寺則九卿稱寺久矣然通其名不連官號其官寺連稱自北齊始也置卿少卿丞各一人各有功曹五官主簿錄事等員隋九寺與北齊同自昔三代以上分置六卿比周百事至秦及漢雖事不師古猶制度未繁後漢有三公九卿而尚書之任又益重矣魏晉以降職制日增後周依周禮置六官而年代短促人情相習已久不能革其視聽故隋氏復廢六官多依北齊之制官職重設庶務煩滯加六尚書似周之六卿又更別立寺監則戶部與太府分地官司徒職事禮部與太常分春官宗伯職事刑部與大理分秋官司寇職事工部與將作分冬官司空職事自餘百司之任多類於斯欲求理要實在簡省煬帝降光祿以下八寺卿階品於太常而少卿各置二人始開皇中諸司寺唯與掌受納至煬帝署令爲判首取二卿同判丞唯知檢局令關丞判唐九寺與北齊同卿各一人少卿各二人丞以下有差龍朔二年改九寺之名凡卿皆加正若太常卿爲奉常正卿他皆如此後各復舊

太常卿　丞　主簿　博士　太祝　奉禮郎　協律郎　兩京郊社　太樂　鼓吹　太醫　太卜　廩犧　汾祠　太公廟

太常卿秦曰奉常漢初曰太常顏師古曰太常者王之旌也畫日月焉王者有大事則建以行禮官主奉持之故曰奉常後改爲太尊大之義也惠帝更名奉常景帝六年更名太常後漢秩與漢同每祭畢前奏其禮儀及行事贊天子每選試博士奏其能否大射養老大喪皆奏其儀每月前晦察行陵廟時祭則平冕七旒漢舊常以列侯忠謹孝慎者居之從漢以後也舊制陵縣悉屬歲舉孝廉後漢則否建安中爲奉常魏黃初元年改爲太常魏晉改銀章青綬進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉宋齊皆有之舊用列曹尚書多遷選曹尚書領護梁視金紫光祿大夫陳因之後魏爲上卿兼置小卿官周禮有小宗伯中大夫二人卿其任也北齊曰太常寺置卿及少卿丞各一人掌陵廟羣祀禮樂儀制天文術數衣冠之屬後周建六官置大宗伯卿一人是爲春官隋曰太常寺與北齊同煬帝加置少卿二人唐因之龍朔二年改太常爲奉常咸亨元年復舊光宅元年改太常爲司禮神龍初復舊卿一人掌禮樂祭祀總判寺事少卿二人通判領丞一人主簿二人博士四人太祝三人奉禮郎協律郎各二人齋郎五百五十二人其餘小吏各有差郊社太公廟太樂鼓吹太醫太卜廩犧等署各有令具郊社及太公廟兩京皆有之

丞秦置一人漢多以博士議郎爲之後漢凡諸丞皆掌行禮及祭祀小事總署曹事舉廟中非法皆銅印墨綬進賢兩梁冠歷代皆有梁舊用員外郎遷尚書郎天監七年改視尚書郎陳因之後魏北齊亦有之隋有二人唐因之分判寺事餘寺丞職並同

主簿漢有之漢舊儀云太常駕四馬主簿前車八乘魏晉亦有焉梁天監七年十二卿各置主簿一人惟太常主簿視二衛主簿陳因之北齊有功曹五官主簿二人唐二人掌付事句稽省署抄目監印給紙筆等事餘寺主簿並同職

博士魏官也魏文帝初置晉因之掌引導乘輿王公以下應追謚者則博士議定之端委佩玉朝之大典必於詢度歷代皆有隋有四人唐因之其爲清選資位與諸司同掌撰五禮儀注導引乘輿贊相祭祀定諡議及守祧廟開閉潔宰及祥瑞之事

太祝商官與太宰等官爲六太周官太祝下大夫二人上士四人掌六祝之辭以祈福祥秦漢有太祝令丞後漢太祝令一人六百石丞一人晉宋齊梁陳後魏北齊皆因之後周依周官至隋置太祝署太祝令丞煬帝罷署太祝八人唐初有七人後增爲九人開元二十三年減置三人掌讀祝文出納神主

奉禮郎漢大鴻臚有治禮郎三十七人晉博士有治禮郎四人屬大行令後魏有治禮郎四人北齊有奉禮郎三十人屬鴻臚寺之司儀署後周有治禮中士下士各一人隋有奉禮郎十六人屬太常寺煬帝減置六人唐武德初有治禮郎四人掌設版位執儀行事至永徽二年以犯廟諱改爲奉禮郎開元二十三年減二員

協律郎漢曰協律都尉李延年爲之武帝以延年善新聲故爲此官後漢亦有之魏以杜夔爲之魏武平荊州得夔以知音識舊樂故使爲此官晉改爲協律校尉後魏有協律郎又有協律中郎北齊及隋協律郎皆二人唐因之掌舉麾節樂調和律呂監試樂人典樂

兩京郊社令周官有典祀掌以時祭祀秦漢有太祝令丞屬奉常景帝改爲祠祀武帝更曰廟祀後漢祠祀屬少府魏晉有太祝令丞宋曰明堂令丞掌祀五帝之事齊有太祝及明堂二令梁有明堂太社二令並屬太常北齊太廟令兼領郊祀崇虛二丞郊祀掌五郊崇虛掌五嶽四瀆後周有司郊上士中士司社中士下士隋太常寺置郊社令丞各一人唐因之掌郊社明堂祠祀祈禱及茅土衣冠等事

太樂令周官有大司樂掌成均之法亦謂之樂尹以樂舞教國子左傳楚鍾建為樂尹卽大司樂也秦漢奉常屬官有太樂令及丞又少府屬官并有樂府令丞後漢永平三年改太樂為太予樂令掌伎樂凡國祭饗掌諸奏樂魏復曰太樂令丞晉亦有之齊銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服梁陳因之後魏置太樂博士北齊曰太樂令丞後周有大司樂掌成均之法後改為樂部有上士中士隋有太樂令丞各一人唐因之掌習音樂樂人簿籍

臣謹按盧植禮注云太樂令如古大胥漢太樂律卑者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子取適子高五尺以上年十二到三十顏色和順身體循理者以為舞人

鼓吹令周禮有鼓人掌六鼓四金之音後漢有承華令典黃門鼓吹屬少府晉置鼓吹令丞屬太常元帝省太樂并鼓吹哀帝復省鼓吹而存太樂梁有鼓吹令丞又有清商署北齊鼓吹令丞及清商部並屬太常隋有鼓吹清商二令丞至煬帝罷清商署唐鼓吹署令丞各一人所掌頗與太樂同

太醫令周官有醫師上士下士掌醫之政令秦兩漢有太醫令丞主醫藥屬少府後漢又有藥丞有醫工長魏因之晉銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服而屬宗正過江省宗正而醫屬門下省宋齊隸侍中梁陳因之後魏有太醫博士助教北齊又曰太醫令丞後周太醫下大夫隋有太醫署令二人唐因之主醫藥凡領醫針灸按摩咒禁各有博士

臣謹按唐武德中關中多骨蒸病得之必死遞相傳染許胤宗每療皆愈或謂曰何不著書以貽將來答曰醫乃意也在人思慮有脈候幽微苦其難別意之所解口莫能宣求之名手唯是別脈然後識病病之於藥有正相當者唯須單用一味直攻彼病立卽可愈今人不能別脈莫識病源以情意度多用藥味譬之於獵不知兎處多發人馬空廣遮圍或冀一兎偶然逢也如此療病不亦疏乎既不可言故無著述

太卜令商官太卜為六太周官太卜掌三兆之法秦漢有太卜令後漢并于太史自後無聞後魏有卜博士北齊有太卜局丞後周有太卜大夫小卜上士龜占中士隋曰太卜令丞一人唐因之

廩犧令周禮有牧人掌牧六牲以供祭祀秦漢內史左馮翊廩犧令丞並掌犧牲隋屬後屬大司農後漢河南尹屬官有廩犧丞魏晉宋齊梁陳後魏北齊隋皆有之唐令丞各一人掌犧牲粢盛之事

汾祠及齊太公廟並有令丞各一人唐開元中置掌享祀灑掃之事

光祿卿 丞 主簿 太官署 珍羞署 良醞署 掌醢署

光祿卿秦有郎中令以主郎內諸官故曰郎中令掌宮殿掖門戶漢因之至武帝太初元年更名光祿勳胡廣曰勳猶閽也主宮殿門故也王莽改光祿勳為司中後漢曰光祿勳所掌同典三署郎更直執戟宿衛門戶考其德行而進退之郊祀之事掌三獻光祿勳居禁中有獄在殿門外謂之光祿外部兩漢自光祿大中中散諫議等大夫及謁者僕射羽林郎郎中侍郎五官虎賁左右等中郎將奉車駙馬二都尉車戶騎三將並屬光祿勳建安末復改光祿勳為郎中令魏黃初元年復為光祿勳東晉哀帝興寧二年省光祿勳併司徒孝武寧康元年復置自魏晉以後無復三署郎而光祿不復居禁中唯外官朝會則以名到焉二臺奏劾則符光祿加禁止亦如之謂禁入殿省也其宮殿門戶至宋文猶屬焉梁除勳字謂之光祿卿舊視列曹尚書天監中視中庶子職與漢同後魏又置少卿北齊曰光祿寺置卿少卿兼掌諸膳食帳幕隋文帝開皇三年廢光祿寺入司農十二年復置初有卿及少卿各一人煬帝加置二少卿唐龍朔二年改光祿寺為司宰寺咸亨初復舊光宅元年為司膳神龍初復舊卿一人掌終獻行事少卿二人領太官珍羞良醞掌醢等四署署各有令丞

臣謹按漢東京三署郎有德應四科者歲舉茂才二人四行二人及三署郎罷省光祿勳猶依舊舉四行衣冠子弟以充之又按張湛拜光祿勳光武臨朝或有惰容湛輒陳諫其失嘗乘白馬上後見湛輒曰白馬生且復諫矣又杜林為光祿勳內供奉宿衛外總三署周密謹慎選舉稱平郎有好學者輒見誘進朝夕滿堂士以此高而慕附又荀爽為光祿勳視事三日冊拜司空

丞漢一人多以博士議郎為之後漢一人魏晉因之銅印黃綬梁陳視員外郎後魏北齊並有之隋有二人唐置二人

主簿漢置晉宋齊梁陳並有之北齊曰功曹五官主簿隋二人唐因之

太官令丞丞周官有膳夫庖人外饔中士下士蓋其任也秦為太官令丞屬少府兩漢因之桓帝延熹元年使太官令得補二千石魏亦屬少府晉屬光祿勳宋齊屬侍中梁門下省領太官陳因之後魏分太官為尚食中尚食知御膳隸門下省而太官掌百官之饌屬光祿卿北齊因之後周有典庖中士內膳中士隋如北齊唐因之各一人

珍羞令丞丞周官有籩人掌四籩之實後漢少府屬官有甘丞主膳具晉太官令有餳官果官自後無聞北齊餚藏令屬光祿寺後周有餚藏中士下士隋如北齊唐因之長安中改為珍羞神龍初復舊開元初又改之有令丞各一人

良醞令丞丞周官有酒正中士下士掌酒之政令後漢湯官丞主酒及餅餌屬少府晉有酒丞一人齊食官局有酒吏梁曰酒庫丞北齊有清漳令丞主酒後周如古周之制隋曰良醞令丞各一人唐因之

掌醢令丞丞周官有醢人掌四豆之實自後無聞至齊諸公府有醢食與庫二人後周有掌醢中士下士隋曰掌醢令丞各一人唐因之

衛尉卿　丞　主簿　武庫署　武器署　守宮署　公車司馬　左右都候

衛尉卿秦官有衛尉掌門衛屯兵漢因之漢舊儀曰衛尉寺在宮內胡廣云主宮闕之內衛士於周垣下為區廬者若今之仗宿屋景帝初更名中大夫令後元年復為衛尉又有長樂建章甘泉衛尉皆掌其宮其職略同而不常置後漢有衛尉卿一人職與漢同晉銀章青綬五時朝服武冠佩水蒼玉掌諸冶江左省衛尉宋孝武復置南齊掌宮城管鑰以警夜梁衛尉卿位視侍中職與漢同卿每月丞每旬行宮徼糾察不法陳因之後魏亦有之北齊為衛尉寺有卿及少卿各一人隋文帝開皇三年廢衛尉寺入太府及尚書省十二年復置掌軍器儀仗帳幕之事而以監門衛掌宮門屯兵唐因之龍朔二年改衛尉為司衛咸亨初復舊光宅元年又改為司衛神龍初復舊卿一人少卿一人領武庫武器守宮三署署各有令

丞秦漢多以博士錄郎為之後漢一人魏晉並同宋孝武增置一人梁亦有之後魏北齊並有隋因之唐置二人

主簿一人漢衛尉騎四馬主簿前車以乘晉有衛尉主簿二人宋齊梁陳因之北齊隋亦有二人唐因之

武庫令丞楚周官司甲司兵司弓矢等下大夫司戈盾等中士下士蓋其任也兩漢曰武庫令屬執金吾後漢又有考工令丞屬太僕主造兵器成則付武庫令魏晉因之晉後屬衛尉宋齊武庫令丞屬尚書庫部梁陳屬衛尉卿北齊亦有後周如周官隋如北齊唐因之各一人掌藏天下之兵仗器械

武器令丞隋行臺尚書省有武器監令唐永徽中始置各一人掌祭祀及朝會巡幸及公卿拜命喪具碑葬鹵簿之事

守宮令漢有守宮令丞掌御紙筆墨及諸財用并封泥之事屬少府晉及北齊屬光祿勳北齊守宮令掌張設之事梁陳屬大匠卿隋屬衛尉寺唐置令一人掌諸鋪設帳幕氈褥牀薦几席之事

臣謹按唐廣德二年二月敕文京兆府諸司諸使幕士丁匠總八萬四千五百人數內宜月支二千九百四十四人仍令河東關內諸州府據戶口分配不得偏出京兆府餘八萬一千一百十四人並停

公車司馬令秦屬衛尉漢因之掌殿司馬門夜徼宮中天下上章四方貢獻及闕下凡所徵詔公車者皆總領之後漢有丞一人丞選曉諱掌知非法尉主闕門兵禁戒非常晉江左以來直曰公車令宋以後屬侍中隋有公車署置令丞唐無

臣謹按漢張釋之為公車令時景帝為太子與梁王共車入朝不下司馬門釋之遂劾其不敬文帝免冠謝太后太后詔赦之然後得入

左右都候後漢名一人主劍戟士徼循宮及天子有所收考屬衛尉後無

宗正卿　丞　主簿　崇玄署　諸陵署　太廟署

宗正卿周官小宗伯掌三族之別以辨其親疏秦置宗正掌親屬漢因之更以敘九族平帝元始四年更名宗伯五年又於郡國置宗師以糾皇室親疏世氏致教訓焉選有德義者為之有棄失職者宗師得因郵亭上書宗伯請以聞常以正月賜宗伯帛十匹王莽并宗伯於秩宗後漢曰宗正卿一人掌序錄王國嫡庶之次及諸皇室親屬遠近郡國歲因計上皇族名籍若有犯法當髡以上先上諸宗正宗正以聞乃報決故應劭曰宗正又歲一理諸王世譜差敘秩第兩漢皆以皇族為之不以他族故楚元王子郢客劉辟彊劉德等並為此官又後漢劉般梁孝王之裔皆宗正卒官遂世掌焉魏亦然晉兼以庶姓故山公啟事曰羊祜忠篤寬厚然不長理劇宗正卿鄭不審可轉作否咸寧三年又置宗師以扶風王亮為之使皇室戚屬奉率忠義所有施行必令諮之東晉省屬太常宋齊不置宗正梁天監七年復置之視列曹尚書主皇室外戚之屬以皇族為之陳因之後魏有宗正卿少卿北齊亦然後周有宗師中大夫屬大冢宰隋如北齊之制唐龍朔二年改為司宗咸亨元年復舊光宅元年改為司屬神龍初復舊卿一人少卿二人掌皇族外戚簿籍及邑司名帳領崇玄署及諸陵太廟開元二十五年制宗正等寺官屬皆以皇族為之

丞漢亦用皇族後漢一人宋代皆有之至隋有二人唐因之

主簿梁置陳北齊隋皆有唐因之置一人

崇玄署令一人後魏天興二年置仙人博士掌煑煉百藥北齊置昭玄寺掌諸佛教有大統一人都維那三人兼置功曹主簿等員以管諸州郡沙門之法後周置司寂上士中士掌法門之政又置司寂中士下士掌道門之政隋初置崇玄署令丞至煬帝改郡縣佛寺為道場置道場監一人改觀為玄壇監一人唐復置崇玄署初又每寺觀各置監一人屬鴻臚貞觀中省開元中以崇玄署隸宗正寺掌觀及道士女冠簿籍齋醮之事

諸陵漢有諸陵園寢官屬太常元帝永光元年分諸陵邑屬三輔故史記曰司馬相如為孝文園令後漢每陵園令各一人掌按行埽除丞及校長各一人校長主兵戎盜賊晉宋皆曰令而梁初則為監後亦改為令梁以下皆有之唐每陵令丞各一人初屬太常開元二十五年並屬宗正寺

臣謹按漢長陵令秩二千石為高祖陵也故尊其秩

太廟令漢有諸廟寢園令長丞宋志曰漢西京曰長東京曰令晉有太廟令宋太廟令領齋郎一十四人齊梁以下皆有舊屬太常唐開元二十五年二月敕宗廟所奉尊敬之極因以名署情所未安宜令禮官詳擇所宜奏聞至五月太常少卿韋縚奏曰謹詳經典兼尋令式宗廟享薦皆主奉常別置署司事非稽古其太廟署請廢省本司專奉其事許之二十五年敕宗正設官實司屬籍而陵寢崇敬宗廟惟嚴割隸太常殊乖本系奉先之旨深所未安自今已後諸陵廟署並隸宗正寺也

臣謹按後魏有太常齋郎漢書曰田千秋為高廟寢郎

太僕卿　丞　主簿　乘黃署　典廄署　典牧署　車府署　諸牧署

太僕卿周官有太僕下大夫掌正王之服位出入王之大命如今太僕之職一云周穆王置太僕正以伯冏為之掌輿馬秦因之

在周官則校人掌馬巾車掌車及置太僕兼其事也漢初夏侯嬰爲之高祖爲沛公時嬰爲太僕至文帝時猶居其職領五監六廐皆有令王莽改太僕爲太御後漢太僕與漢同亦掌車馬天子每出奏駕上鹵簿用大駕則執馭是時約省惟置一廐魏因之晉初有之銀章青綬五時朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉領典牧乘黃驊騮龍馬等廐令自元帝過江之後或置或省太僕既省故驊騮廐爲門下之職晉宋以來不常置郊祀則權置太僕執轡事畢則省齊亦然梁太僕卿位視黃門侍郎統南牧左右牧龍廐內外廐陳因之後魏兼置少卿北齊太僕寺統驊騮左右龍廐左右牝牛羊司乘黃車府典牧牛羊等署卿及少卿各一人後周如古周官隋如北齊煬帝加置少卿一人唐龍朔二年改太僕爲司馭咸亨初復舊光宅元年改爲司僕神龍初復舊卿一人掌馭五輅少卿本一員景雲元年加一員領乘黃典廐典牧車府等四署署各有令天下監牧置八使五十六監

臣謹按漢武帝承文景蓄積海內繁富廐馬有四十萬匹時匈奴數寇邊遣衛青霍去病發十萬騎并負私從馬凡十四萬匹窮追大破匈奴漢馬死者十餘萬匹匈奴雖病遠去而漢亦馬少無以復往又按後魏太武帝平統萬赫連昌定隴右羌沮渠等河西水草善乃以爲牧地六畜滋息馬二百餘萬匹駝駞將半之牛則無數孝文帝遷洛陽之後復以河陽爲牧場常置戎馬十萬匹以擬京師軍警之備每歲自河西徙牧於幷州漸南欲其習水土無死傷也而河西之牧滋甚又按唐貞觀初僅有牧牝三千匹從赤岸澤徙之隴右十五年始令太僕卿張萬歲幹羣牧至麟德四十年間馬至七十萬六千匹置八使領六監初置四十八監跨隴渭秦原四州之地猶爲隘陜更增八監布於河曲其時天下以一縑易一馬儀鳳三年少卿李思文檢校隴右諸牧監方稱使爾後或戎狄外侵牧圉乖散洎乎垂拱潛耗太半開元初牧馬二十四萬匹十三年加至四十五萬匹初有牛三萬五千頭是年亦五萬頭初有羊十一萬二千口是年亦二十萬六口盛於垂拱

丞秦漢有兩人後漢一人魏晉因之東晉或省或置梁有丞陳因之後魏北齊丞一人隋三人唐因之掌判寺事凡補獸醫業優長者進以爲博士

主簿梁置一人北齊亦一人隋二人唐因之

乘黃令後漢太僕有未央廐令魏改爲乘黃廐乘黃古之神馬因以爲名晉以下因之宋屬太常銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服歷代皆有梁掌乘輿唐令丞各一人掌乘輿車輅

典廐令周官有牧人圉師趣馬掌十二閑之馬漢西京太僕有龍馬長東京有未央廐令掌乘輿及宮中之馬魏爲驊騮廐晉有驊騮龍馬二廐自宋以後分驊騮廐屬門下梁太僕有龍廐及內外等廐陳因之北齊有驊騮左右龍等署後周有左右廐各上士一人隋如北齊唐改龍廐爲典廐署令二人丞四人掌在廐繫飼馬牛及雜畜事

典牧監周官牧師下士四人掌牧馬而頒之秦漢邊郡置六牧師令魏晉以下因之隋有典牧牛羊等監各置令丞唐有乘黃等四監令丞各四人掌外牧及造酥酪脯腊之事

車府令秦以趙高爲之歷代皆有漢魏屬太僕宋齊以後屬尚書駕部北齊以下又屬太僕唐置令丞各五人掌王公以下車輅

諸牧監漢太僕有牧師諸苑三十六所在北邊西邊以郎爲苑監官魏置牧官都尉晉因之自後無聞北齊有左右牝牡駝牛羊等署令後周曰典牝典牡上士中士又有典駝典羊典牛中士隋曰典牧署牛羊署令丞唐初因之分曰牧監置監副監丞主簿

大理卿 正 丞 主簿 獄丞 司直 評事 監

大理卿舜攝帝位皐繇作士正五刑孔安國曰士理也成周則秋官之任也韓詩外傳曰晉文公使李離爲大理過聽殺人自拘於廷遂伏劍死君子曰忠矣仁故後世爲之李官秦爲廷尉漢因之掌刑辟景帝以中元六年更名大理武帝建元四年復爲廷尉哀帝元壽二年復爲大理後漢廷尉卿凡郡國讞疑皆處當以報多以世家爲之而郭氏尤盛郭躬爲廷尉家世掌法務在寬平躬乃條諸重文可從輕者四十一事奏之事皆施行著于令建安中復爲大理黃初元年改爲廷尉鍾繇爲廷尉聽君父亡殁臣子得爲理謗士及爲侯其妻不復改嫁敕所制也歷代皆爲廷尉梁國初建曰大理天監元年復改爲廷尉舊用黃門後視秘書監有正監平三人元會廷尉三官與建康三官皆法冠玄衣朝服以監東西中華門手執方木長三尺一寸謂之執方天監元年詔建康獄依廷尉三官置正監平革選士流視給事中以尚書郎出爲之冠服與廷尉三官同陳因之後魏亦曰廷尉北齊曰大理寺置卿少卿各一人後周有刑部中大夫掌五刑之法附萬民之罪屬大司寇隋初與北齊同至煬帝加置少卿二人唐龍朔二年改大理爲詳刑咸亨元年復舊光宅元年改爲司刑神龍元年復舊卿一人掌鞫獄定刑名決諸疑讞少卿二人正二人丞六人主簿二人錄事二人獄丞四人司直六人評事十二人

臣謹按隋文帝時議置六卿將除大理盧思道奏曰省有駕部寺留太僕省有刑部寺除大理斯則重畜產而賤刑名也

正秦置廷尉正漢因之後漢一人魏晉正監平爲廷尉三官晉廷尉三官通視南臺持書舊尚書郎下遷梁制服獬豸冠介幘皁衣銅印墨綬歷代皆有隋開皇三年增爲四員煬帝增爲六員唐二人通判寺事龍朔二年改爲詳刑大夫咸亨初復舊

臣謹按魏司馬芝爲大理正有盜官練置都廁上者吏疑女工收以付獄芝曰贓物先得而後訊其辭若不勝掠或至誣服誣服之情不可以折獄且簡而易從大人之化也不失有罪庸世之理耳

魏武從之

丞 自晉武咸寧中曹志上表請廷尉置丞宋齊梁並因之後魏亦然北齊曰大理丞一人隋初二人至煬帝改爲勾檢官增爲十六人分判獄事唐又曰丞置六人

臣謹按唐杜正倫徐有功並爲司刑丞與來俊臣侯思止同制獄人稱之曰遇徐杜必生遇來侯必死

主簿 自魏晉宋齊梁陳皆有唐置二人

獄丞 晉有左右丞各一人宋齊因之梁陳置二人後魏北齊亦然隋有獄掾八人唐曰丞有四人

司直 後魏永安二年置司直十人御史中尉高穆所請也視五品隸廷尉位在正監上不署曹事唯覆理御史檢劾事北齊隋因之隋初置十人煬帝置十六人唐置六人掌承制出使推覆若寺有疑獄則參議之

評事 漢宣帝地節三年初置於廷尉置左右平員四人宣帝詔曰今遣廷史與郡鞫獄任輕祿薄其爲置廷尉平員四人其務平之涿郡太守鄭昌上言曰聖王立法明刑者非以爲治救衰亂之起也今明主躬垂明聽不置廷平獄將自正若開後嗣不若刪定律令律令定愚民知所避姦吏無所弄法今不正其本而置廷平以理其末世衰聽怠則廷平將招權而爲亂首也後漢省右平唯有左平一人掌平決詔獄冠法魏晉以來無左右直謂之廷尉評後魏北齊及隋廷尉評各一人開皇三年罷至煬帝乃置評事四十八人掌與司直同其後官廢唐貞觀二十二年褚遂良議重法官復奏置評事十員掌出使推覆後加二人爲十二員

監 秦置廷尉監漢有左右監邴吉爲廷尉監光武省右監唯有左監一人魏晉以來無左右而直云廷尉監隋開皇三年罷大理監

諸卿第七中

鴻臚卿 丞 主簿 典客署 司儀署

鴻臚卿 周官大行人掌大賓客之禮秦官有典客掌諸侯及歸義蠻夷史記曰韓信亡楚歸漢爲連敖徐廣注云連敖典客漢改爲鴻臚應劭曰郊廟行禮讚九賓鴻聲臚傳也所以傳聲贊導故曰鴻臚景帝二年令諸侯王薨列侯初封及之國大鴻臚奏諡誄策列侯薨及諸侯太傅初除之官大行奏諡誄策周禮有大行人行人主諡官故以名之建中六年改大行令武帝太初元年更名大鴻臚又更名其屬官行人爲大行令其屬官又有郡邸長丞主諸郡之邸在京師者至後漢省但令郎治郡邸秦時又有典屬國官掌蠻夷降者漢因之成帝河平元年省之併大鴻臚後漢大鴻臚卿一人諸王入朝當郊迎典其禮儀及郡國上計餘職與漢同凡皇子拜王贊授印綬及拜諸侯諸侯嗣子及四方夷狄封者臺下鴻臚召拜之王薨則使弔之及拜王嗣魏及晉初皆有之自東晉至于宋齊有事則權置兼官畢則省梁除大字但曰鴻臚卿位視尚書左丞常導護贊拜後魏曰大鴻臚北齊曰鴻臚寺有卿少卿各一人亦掌蕃客朝會吉凶弔祭後周有司寇有蕃部中大夫掌諸侯朝覲之敘有賓部中大夫掌大賓客之儀隋文帝開皇三年廢鴻臚寺入太常十二年復置領典客司儀崇玄三署至煬帝置少卿二人唐龍朔二年改鴻臚爲同文咸亨初復舊光宅初改爲司賓神龍初復舊卿一人掌賓客凶儀之事及冊諸蕃少卿本一員景雲二年加一員領典客司儀二署署各有令

丞 秦曰典客丞漢爲鴻臚丞魏晉亦然王敦爲鴻臚卿謂阮脩曰卿常無食鴻臚丞差有祿能作不脩遂爲丞梁陳後魏北齊皆有之後周曰賓部上士隋初加北齊唐因之有二人

主簿 一人

典客 周官有掌客上士中士秦官有典客漢改爲鴻臚鴻臚屬官有大行令丞亦名行人武帝改爲大行令丞魏改大行令爲客館令宋分置南北客館令齊梁陳皆有客館令丞後魏初曰典客監太和中置主客令北齊有典客署後周置東南西北四掌客上士下士隋初又曰典客署置令丞煬帝改爲典蕃署唐爲典客署置令丞各一人掌二王後及蕃客辭見宴接送迎及在國夷狄

司儀 周官有司儀上士中士漢大鴻臚有治禮郎在後無聞後魏置司儀官北齊置令丞後周置上士等員隋如北齊唐因之置令丞各一人掌凶事儀式及喪葬之事

司農卿 丞 主簿 上林署 太倉署 鉤盾署 導官署 苑總監 諸倉監 司竹監 溫泉湯監 諸屯監 搜粟都尉 均輸令 斡官長 籍田令 典農中郎將等官

司農卿 少皞氏以九扈爲九農正舜命棄爲后稷周則爲太府下大夫秦爲治粟內史掌穀貨漢景帝更名大農令武帝太初元年更名大司農掌九穀六畜之供膳羞者凡郡國諸倉農監都水六十五官皆屬焉王莽改曰羲和後更爲納言後漢大司農掌諸錢穀金帛郡國四時上月旦見錢穀簿其逋未畢各具別之邊郡諸官請調度者皆爲給報損多益寡取相給足初郡國鹽官鐵官並屬司農中興皆屬郡縣建安中爲大農魏黃初元年又改爲司農晉初因之渡江哀帝末省司農并都水孝武復置宋齊皆有之梁司農卿位視散騎常侍主農功倉廩陳因之後魏曰大司農北齊曰司農寺有卿少卿各一人掌倉市薪菜園池果實後周有司農上士一人掌三農九穀稼穡之政令屬大司徒隋初與北齊同煬帝置少卿二人潁川太守趙元淑入朝會司農不時納諸郡租穀元淑奏之煬帝曰如卿意者幾時當了元淑曰不過十日即日拜元淑爲司農卿納天下租如言而畢唐龍朔二年改司農爲司稼咸亨初復舊卿一人少卿二人掌東耕供進耒耜及邦國倉儲之事領上林太倉鉤盾導官四署署各有令丞

丞 秦曰治粟內史丞有二人漢爲大司農丞二人或謂之中丞耿壽昌爲大司農中丞奏設常平倉給北邊省轉漕又桑弘羊爲大司農中丞管諸計會事平帝又置大司農部丞十三人人部一州勸農桑後漢司農丞一人部丞一人部丞主帑藏魏晉因之銅印黃綬宋齊以來歷級進賢一梁冠介幘阜衣後魏北齊皆有司農丞隋置五人唐六人

主簿 晉太康中置有後無聞梁陳又有北齊亦然唐因之

上林署 漢水衡都尉之屬後漢曰上林苑令丞主苑中禽獸魏晉因之江左無聞宋初復置隸尚書殿中曹齊因之梁陳屬司農北齊及隋亦然唐因之有令二人丞四人掌諸苑囿池沼種植蔬果藏冰之事

太倉署 周官有廩人下大夫上士秦官有太倉令丞漢因之屬大司農後漢令主受郡國傳漕穀其滎陽敖倉官中興皆屬河南

尹歷代並有之北齊亦然後周曰司倉下大夫隋有令三人丞六人唐有令三人丞二人掌倉廩出納

鉤盾署 漢鉤盾令宦者典諸近園苑遊觀之事屬少府後漢亦有之晉大鴻臚屬官有鉤盾令自後無聞北齊如晉制隋如北齊令三人丞十二人唐因之令二人丞四人掌薪炭鵝鴨蒲藺之物天寶五載九月侍御史楊釗充木炭使自後相循或以京尹或以戶部侍郎為之

導官署 導擇也周有舂人秦漢有令丞屬少府後漢東京令丞主舂御米及作乾糒屬大司農歷代皆有唐置令二人丞四人掌舂碾米麵油燭之事

苑總監 自隋而置東西南北各有監及副監唐因之兼有丞主簿等官以掌苑內宮館園池之事

諸倉監 後漢河南尹屬官有滎陽敖倉長丞梁司農有左中右三部倉丞陳因之隋諸倉各有監官唐因之掌倉廩出納

司竹監 漢有司竹長丞魏晉河南淇園竹各置官守之後魏有司竹都尉隋曰司竹監唐因之有監副監丞掌植養園竹之事

溫泉湯監令 唐置掌湯院守脩整器物以備供奉

諸屯監 隋置諸屯監及副監畿內者隸司農自外者隸諸州唐因之置監及丞掌營種屯田功課畜產等事

騣粟都尉 騣音搜索也漢武帝軍官不常置又有治粟都尉以桑弘羊為之

均輸令 漢有之後漢省

斡官長 漢有之如淳曰斡音管主均輸之事所謂斡鹽鐵而榷酒酤也晉灼曰此竹箭之官長均輸自有令顏師古曰如說近是初屬少府中屬主爵後屬大司農

籍田令 掌耕國廟社稷之田於周為甸師漢文帝初立籍田置令漢東京及魏並不置晉武泰始十年復置江左省宋文帝元嘉中又置

典農中郎將

典農都尉

典農校尉 並曹公置晉武帝泰始二年罷農官為郡縣後復有之隋煬帝罷典農官

勸農謁者 梁武天監九年置視殿中御史自騣粟以下盡屬司農今並無

太府卿 丞 主簿 諸市署 平準署 左右藏署 常平署

太府卿 周官有太府下大夫掌貢賦之貳受其貨賄之入頒其貨賄于受藏之府歷代不置然其職在司農少府至梁天監七年置太府卿位視宗正掌金帛府帑及關津市肆陳因之後魏太和中改少府為太府卿兼有少卿掌財物庫藏北齊曰太府寺亦有卿少卿各一人又兼掌造器物後周有太府中大夫掌貢賦貨賄以供國用屬大冢宰隋初與北齊同所掌左右藏及尚方司染甄官等署煬帝置少卿二人又分太府寺置少府監管尚方織染等而太府但管京都市及平准左右藏等唐龍朔二年改太府為外府咸亨元年復舊光宅元年改為司府神龍元年復舊卿一人少卿二人領兩京諸市平準左右藏常平等九署署各有令丞

丞 周官為太府上士之任自後無聞梁太府丞一人陳因之後魏北齊各一人後周曰太府上士隋又曰府丞唐因之有四人

主簿 周官太府下士之任自後無聞梁置一人陳因之後魏亦然隋置四人唐因之減一人

諸市署 周官有司市下大夫漢京兆尹屬官有長安市長丞後漢則河南尹屬官有雒陽市長丞魏晉因之東晉則丹陽尹管之宋齊因之梁始隸太府陳因之後魏有京邑市令北齊則司州牧領東西市令丞後周司市下大夫隋初京市令丞屬司農煬帝改隸太府唐因之每市令一人丞二人

平準署 周官有貨人中士下士主平定物價秦置平準令漢因之掌知物價及主練染作彩色趙廣漢州舉茂才為平準令後漢平準令丞隸大司農熹平四年改平準為中準使宦者為之列於內署自是諸署悉以閹人為令丞魏少府屬官有平准令宋唯掌染順帝即位以帝諱准故曰染署齊又曰平准屬少府梁陳則曰平水令丞北齊平准屬司農後周曰平準中士下士隋初如北齊煬帝改隸太府唐因之令二人丞四人掌官市易

左右藏署 周官有職幣上士中士主貨幣之入又外府中士主泉藏之在外者掌邦布之出入以供百官而待邦用蓋今左藏之職也至秦漢則分在司農少府後漢少府屬官有中藏府令丞魏因之晉有左右藏令屬少府晉江東置御史掌庫曹後分庫曹曰外左庫內左庫至宋省外左庫而內左庫直曰左庫齊梁陳曰右藏北齊曰左右藏令屬太府寺後周曰外府上士中士隋如北齊唐因之置左藏令三人掌庫藏錢物布帛雜綵右藏令二人掌銅鐵毛角玩弄之物金玉珠寶香畫綵色諸方貢獻雜物

常平署 漢宣帝時耿壽昌請於邊郡皆築倉穀賤時增價而糴貴時減價而糶名曰常平倉常平之名起於此也後漢明帝置常滿倉晉又曰常平倉自後無聞梁亦曰常平倉而不糴糶陳因之後魏太和中雖不名曰常平亦各令官司糴貯儉則出糶隋曰常平唐武德中置常平監官以均天下之價市肆騰踊則減價而出田穡豐羨則增糴而收觸類長之常平令一人掌倉糧管鑰出納糶糴凡天下倉廩和糴者為常平倉正租為正倉地子為義倉

臣謹按唐天寶八載通計天下倉糧屯收并和糴等見數凡一億九千六百六萬二千二百二十石

秘書監 丞 秘書郎 校書郎 正字 著作郎 太史令丞

秘書監 周官太史掌建邦之六典又有外史掌四方之志三皇五帝之書漢氏圖籍所在有石渠石室延閣廣內貯之於外府又有御史中丞居殿中掌蘭臺秘書及麒麟天祿二閣藏之於內禁後漢圖書在東觀延熹二年始置秘書監一人掌典圖書古今文字考合同異屬太常以其掌圖書秘記故曰秘書後省魏武帝又置秘書令典尚書奏事即中書令之任也文帝黃初初乃置中書令典尚書奏事而秘書改令為監掌藝文圖籍之事初屬少府自王肅為監乃不屬焉其蘭臺亦藏書籍而御史掌之魏薛夏云蘭臺為外臺秘書為內閣晉武帝以秘書併入中書省其秘書著作之局不廢惠帝永平中復別置秘書監并統著作局掌三閣圖書自是秘書之府始居

於外其監銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉宋與晉同梁曰秘書省陳因之後魏亦有之後周秘書監亦領著作監掌國史隋秘書省領著作太史二曹煬帝增置少監一人後又改監少監並為令唐武德初復改為監龍朔二年改秘書省為蘭臺改監為太史少監為侍郎咸亨初復舊天授初改秘書省為麟臺神龍初復舊掌經籍圖書監國史領著作太史二局太極元年增秘書少監為二員通判省事其後國史太史分為別曹而秘書省但主書寫校勘而已雖非要劇然好學君子亦求為之

臣謹按初御史中丞掌蘭臺秘書圖籍之事至魏晉其制猶存故歷代營都邑置府寺必以秘書省及御史臺為鄰

丞 魏武帝置秘書令及丞一人典尚書奏事後文帝黃初中欲以何禎為秘書丞而秘書先自有丞乃以禎為秘書右丞其後遂有左右二丞劉放為左丞孫資為右丞後省晉復置秘書丞銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服稽紹司馬彪傅暢王詔等並為此官宋為黃綬餘與晉同齊梁尤重齊王儉為秘書丞上表求校墳籍依七略撰七志四十卷先獻之梁劉孝綽除秘書丞武帝曰第一官當與第一人又張率吳郡人遷秘書丞武帝曰秘書丞天下清官東南胄緒未有為者今以相處為對定名稱也陳隋印綬與齊同歷代皆有後周柳蚪為秘書丞時秘書雖領著作不參史事因蚪為丞始令監掌焉唐龍朔二年改為蘭臺大夫咸亨初復舊掌府事檢稽省署抄目

秘書郎 後漢馬融為秘書郎詣東觀典校書及魏武建國又置秘書郎晉以劉邵為之出乘鹿車王肅表曰臣以為秘書職於三臺為近密中書郎在尚書丞郎上秘書丞郎宜次尚書郎下不然則宜次侍御史下秘書丞郎俱四百石遷宜比尚書郎出亦宜為郡此陛下崇儒術之盛者也尚書郎侍御史皆乘犢車而秘書丞郎獨乘鹿車不得朝服又恐非陛下轉臺郎為秘書丞郎之本意也晉秘書郎掌中外三閣經書校閱脫誤進賢一梁冠絳朝服亦謂之郎中武帝分秘書圖籍為甲乙丙丁四部使秘書郎中四人各掌其一左太沖為三都賦自以所見不博求為秘書郎中鄭默為秘書郎刪省舊文除其浮穢中書令虞松曰而今而後朱紫別矣宋齊秘書郎皆四員尤為美職皆為甲族起家之選待次入補其居職例十日便遷宋王敬弘子恢之召為秘書郎敬弘求為奉朝請與恢之書曰秘書自有限故有競朝請無限故無競吾欲使汝處無競之地文帝許之梁張纘為秘書郎固求不遷欲遍觀閣內圖籍自齊梁之末多以貴游子弟為之無其才實當時諺曰上車不落則著作體中何如則秘書歷代皆有北齊又謂之郎中隋除中字亦四員唐亦四員分掌四部經籍圖書分判校寫功程事龍朔中改為蘭臺郎咸亨初復舊開元二十八年減一員

秘書校書郎 漢之蘭臺及後漢東觀皆藏書之室亦著述之所文學之士使讎校於其中故有校書之職初漢成帝時已命光祿大夫劉向於天祿閣校經傳諸子詩賦步兵校尉任宏校兵書太史令尹咸校數術太醫監李柱國校方技後於蘭臺置令史十八人秩百石屬御史中丞又選他官入東觀皆令典校秘書或撰述傳記後漢明帝以班固為蘭臺令史撰光武本紀及諸傳記又曰傅毅為蘭臺令史與班固賈逵共典校書蓋有校書之任而未為官也故以郎居其任則謂之校書郎楊終竇章皆以郎為之以郎中居其任則謂之校書郎中蔡邕馬融皆以郎中為之當時重其職故學者稱東觀為老氏藏室道家蓬萊山焉晉宋以下無聞至後魏秘書省始置校書郎北齊亦有校書郎後周有校書郎下士十二人屬春官之外史隋校書郎十二人煬帝初減二人尋更增為四十人唐置八人掌讎校典籍為文士起家之良選其弘文崇文館著作司經局並有校書之官皆為美職而秘書省為最

秘書正字 後漢桓帝初置秘書監掌圖書古今文字考合同異歷代無聞齊集書省有正書蓋正字之任也北齊秘書省有正字隋置四人唐因之掌刊正文字其官資輕重與校書郎同貞元八年割校書四員正字兩員屬集賢殿

著作郎 漢東京圖書悉在東觀故使名儒碩學入直東觀撰述國史謂之著作東觀皆以他官領焉蓋有著作之任而未為官員也蘭臺令史班固傅毅洛陽令陳宗長陵令尹敏司隸校尉孟冀及楊彪等並著作東觀魏明帝太和中始置著作郎隸中書省專掌國史時衛覬以侍中尚書典著作晉元康二年詔曰著作舊屬中書而秘書既典文籍宜改中書著作為秘書著作於是改隸秘書後別自置省謂之著作省而猶隸秘書著作郎一人謂之大著作專掌史任李充為大著作于時典籍混亂充刪除煩重分作四部秘閣以為永制又荀勖以中書監孫盛以秘書監並領著作孫綽以散騎常侍及陳壽並為大著作進賢兩梁冠介幘絳朝服王隱待詔著作皂衣介幘月朔詣於著作省宋齊與晉同梁制一梁冠而無印綬此並大著作也魏氏又置佐著作郎亦屬中書晉佐著作郎八人進賢一梁冠絳朝服秘書監自調補之鄒湛謂秘書監和嶠曰閭纂可佐著作郎者曰此職閑重勢貴多爭不暇求才按此則大著作亦監自調晉制佐著作郎始到職必撰名臣傳一人宋初以國朝始建未有合撰者其制遂廢矣宋齊以來遂遷佐於下謂之著作佐郎亦掌國史集注起居梁初周捨裴子野皆以他官領其職冠制與大著作同陳氏為令僕子起家之選後魏有著作郎佐郎北齊著作郎佐郎各二人後周有著作上士一人中士四人掌綴國錄屬春官之外史隋以秘書省為著作曹著作郎二人佐郎八人煬帝加佐郎為十二人唐為著作局置著作郎二人佐郎四人開元二十六年減佐郎二員亦屬秘書省自宋已後國史悉屬秘書龍朔二年改著作郎為司文郎中佐郎為司文郎咸亨初復舊初著作郎掌修國史及製碑頌之屬分判局事佐郎貳之徒有撰史之名而實無其任其任盡在史館矣其屬官有校書郎二人後魏著作省置校書郎北齊著作亦置校書郎二人隋亦司掌校讎書籍若本局無書兼校本省典籍正字二人唐減一人掌同校書

太史局令 昔少皞氏以鳥名官其鳳鳥氏為歷正至顓帝氏命南正重以司天北正黎以司地唐虞之際羲氏和氏紹重黎之後世序天地夏有太史終古者當桀之暴知其將亡乃執其圖法而奔于商商太史高摯見紂之亂載其圖法出奔于周周官太史掌建邦之六典正歲年以序事頒告朔于邦國魯昭公二年晉韓宣子聘魯觀書於太史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣又有馮相氏視天文之次保章氏掌天文之變當周宣王時太史官失其守而為司馬氏司馬氏世典周史惠襄之間有子頹叔帶之亂故司馬氏適晉晉中軍隨會奔秦而司馬氏入梁秦為太史令胡毋敬為之漢武置太史以司馬談為之位在丞相上天下計書先上太史副上丞相談卒于遷遷嗣之遷死後宣帝以其官為令行太史文書而已後漢太史令掌天時星歷凡歲將終奏新年歷凡國祭祀喪娶之事掌奏良日及時節禁忌國有瑞應災異則掌記之秦漢以來太史之任蓋并周之太史馮相保章三職自漢晉宋齊並屬太常銅印墨綬進賢一梁冠絳朝服江左高營以侍郎陳卓以義熙守吳遺欣以殿中侍御史皆兼領太史梁陳並同晉氏後魏北齊並如晉宋後周之制春官府置太史中大夫一人掌歷象之法隋曰太史曹令丞各置二人而屬秘書省煬帝又改曹為監有令唐初改監為局置令龍朔二年

又改太史局為祕書閣改令為郎中丞為祕書閣郎咸亨初復舊初屬祕書省久視元年改為渾天監不隸麟臺改令為監置一人其年又改為渾儀監長安二年復為太史局又隸麟臺其監復為太史局令置二人景龍二年復改局為監而令名不易不隸祕書開元二年復改令為監改一員為少監十四年復為太史局置令二人復隸祕書後又改局為監乾元元年又改其局為司天臺掌天文歷數風雲氣色有異則密封以奏其小吏有司歷保章正靈臺郎挈壺正等官各有差

丞二人司馬彪續漢志云太史有丞一人魏以下歷代皆同隋置二人煬帝減一人唐初不置丞久視初改為渾儀監始置丞二人煬帝減一人長安二年又省景龍二年復置凡天下測影之處分至表準其詳可載故參考星度稽驗晷影各有典常

臣謹按唐開元中測影使者大相元太云交州望極纔出地三十餘度以八月自海中南望老人星殊高老人星下衆星粲然其明大者甚衆圖所不載莫辨其名大率云南極二十度以上其星皆見乃自古渾天家以為常沒地中伏而不見之所也

殿中監 丞 尚食 尚藥 尚衣 尚舍 尚乘 尚輦 奉御 直長

殿中監魏始置焉晉宋並同齊有內殿中監外殿中監各八人梁陳因之其資品極下後魏亦有殿中監北齊有殿中局置監四人屬門下省掌駕前奉引隋改為殿內局置監二人大業三年分門下太僕二司取殿內監名以為殿內省有少監監丞各一人掌諸供奉領尚食尚藥尚衣尚舍尚乘尚輦等六局每局各置奉御二人以總之置直長以貳之屬門下省唐改為殿中省加置少監二人丞亦二人其官局職任一如隋制為一司不屬門下龍朔二年改殿中省為中御府改監為中御大監少監改丞為中御大夫咸亨初復舊

臣謹按漢儀注曰省中有五尚卽尚食尚冠尚衣尚帳尚席或云秦置六尚謂尚冠尚衣尚席尚沐尚食尚書若今殿中之任也

丞隋置一人唐加一人

尚食局奉御始秦置六尚有尚食焉如淳曰掌天子之物曰尚後漢以後并其職於太官湯官北齊門下省又有尚食局置典御二人後周有內膳上士中士凡進食先嘗之隋分屬殿內改典御為奉御有二人唐因之龍朔二年改為奉膳大夫咸亨初復舊直長隋置六人唐因之減置五人

尚藥局奉御自梁陳以後皆太醫兼其職北齊門下省有典御二人隋如北齊之制後改為奉御而屬殿內唐因之龍朔二年改為奉醫大夫咸亨初復舊直長隋置四人唐因之

尚衣局奉御周官有司服中士掌王之服辨其名物戰國有尚衣尚冠之職秦漢有御府令丞掌供御服而屬少府後漢又掌宦者典官婢作中衣服魏因之晉屬光祿勳江東省宋大明中改尚方曰左右御府各置令丞一人後廢帝初省御府置中署隸右尚方其後又置初宋氏用二品勳位明帝改用二品准南臺御史掌金銀綵帛凡諸造作以供奉及妃主六宮梁陳其職隸在尚方後魏有掌服郎北齊門下省統主衣局都統子統各二人後周有司服上士二人中士二人隋分屬殿內省其後又改為尚衣局置奉御二人唐因之龍朔二年改為奉冕大夫咸亨元年復舊直長隋置八人唐因之減二人

尚舍局奉御周禮有掌舍掌行所解止之處帷幕幄帟之事漢少府屬官有守宮令丞掌宮殿陳設魏殿中監掌帳設監護之事晉宋以下其職並在殿中監隋煬帝置殿中監改殿內局為尚舍局置奉御二人唐因之龍朔二年改為奉扆大夫咸亨元年復舊直長隋置八人唐因之而減二人

尚乘局奉御自秦漢以來其職皆在太僕北齊太僕驊騮署有奉乘十人管十二閑馬隋煬帝取之置尚乘局奉御二人唐因之增置奉御四人龍朔二年改為奉駕大夫咸亨元年復舊尚乘奉御掌六閑馬一曰飛黃閑二曰吉良閑三曰龍媒閑四曰騊駼閑五曰駃騠閑六曰天苑閑開元中減二人先是別置廄使因隸焉猶屬殿中直長隋置十四人唐減四人

尚輦局奉御周官小司徒中大夫掌六畜車輦又宗伯巾車下大夫掌王后之五輅輦車組輓有翣羽蓋漢魏晉並太僕屬官車府令掌之東晉省太僕遂隸尚書駕部宋齊梁陳車府乘黃令丞掌之後魏北齊則乘黃車府令兼掌之後周則司車輅主之隋又乘黃車府令丞掌之煬帝置殿內省尚輦局奉御二人唐因之龍朔二年改為奉輦大夫咸亨元年復舊直長四人隋置唐因之

臣謹按古謂人牽為輦春秋宋萬以乘車輦其母秦始皇乃去其輪而輿之漢代遂為人君之乘後漢有乘輿六輦魏晉小出則乘之及過江而亡孝武太元年中謝安率意而作及破苻堅得之形制無差大小如一時人嗟其默識宋武破慕容超獲金鉦輦古之輦輿大率以六尺為度齊武帝造大小二輦輿雕飾甚工下梱轅軛悉金花銀獸梁大輦中方八尺左右開四望金鸞栖軛隋有六輦大禮皆乘之

諸卿第七下

內侍省 內侍 內常侍 內給事 內謁者監 內寺伯 掖庭局 宮闈局 奚官局 內僕局 內府局

內侍天文有宦者四星在帝座之西周官有內小臣閽人寺人詩有巷伯寺人春秋皆謂之寺人戰國時趙有宦者令繆賢秦少府屬官有中書謁者令丞又有將作衛尉少府各一人並皇后卿也又云詹事掌皇后太子家屬官有中長秋私府宦官皆屬焉漢景帝中元六年改將作為大長秋或用中人或用士人成帝加置太僕一人掌太后輿馬通謂之皇太后卿皆隨太后宮為官號在正卿上無太后則闕又有長信詹事掌皇太后宮景帝六年更名長信少府平帝元年更名長樂少府帝祖母稱長信宮帝母稱長樂宮故有長信少府長樂少府職如長秋位在長秋上及職吏皆宦者也後漢常職掌奉中宮命凡給賜族親及當謁見者關通之中宮出則從屬官有丞中宮僕謁者私府署令初秦又置中常侍官參用士人皆銀璫左貂給事殿省漢制置侍中中常侍各一人省尚書事黃門侍郎一人傳

發書奏皆用姓族後漢中常侍贊導內事顧問應對永平中始定員數中常侍四人漢舊儀曰秩千石得出入臥內禁中小黃門十人自明帝以後員數稍增改以金璫右貂兼領卿署之職自和熹太后以女主稱制不接公卿乃以閹人為常侍小黃門通命兩宮自此已來悉用閹人不調他士自安迄桓權任尤重手握王爵口含天憲桓帝既與宦官謀誅梁冀乃封宦者五人同日為侯皆食邑故世號五侯焉及袁紹大誅宦者之後永巷掖庭復用士人閹闈出入莫有禁切侍中侍郎門部騶宰中外雜錯譏聲彰聞魏改漢制三卿在九卿下晉復舊在同號卿上有后則置無后則闕齊鬱林王立文安太后即舊號以宮名置宣德衛尉少府太僕梁有弘訓太后亦置屬官陳亦有太后三卿後魏大長秋掌顧問應對自文明馮后臨宦用事大者令僕小者卿守時有宦者趙黑為選曹尚書北齊有中侍中省置中侍中二人中常侍四人掌出入門閤又有長秋寺置卿中尹各一人掌諸宮閤領掖庭等令並用宦者後周有司內上士小司內中士巷伯中士等官隋曰內侍省領內侍內常侍等官內侍即舊長秋也內常侍即舊中常侍也煬帝改內侍省為長秋監令一人少一人丞二人並用士人餘用宦者領掖庭宮闈奚官三署亦參用士人唐武德初改為內侍省皆用宦者龍朔二年改為內侍監咸亨元年復舊光宅元年改為司宮臺神龍元年復舊有內侍四人掌知宮內供奉中宮駕出夾引總判局事舊二人開元中加二人七年三月勅內侍五品以上許養一子仍以同姓者初養日不得過十歲

內常侍六人通判省事屬官有內給事八人內謁者監六人內寺伯二人寺人六人領掖庭宮闈奚官內僕內府等五局

臣謹按後漢和帝幼沖竇憲以外家專政鉤盾令鄭衆等專謀禁中收憲印綬竭忠盡瘁一心王室每策勳班賞辭多受少由是常與議事中官用權自衆始也又按唐神龍元年以後始以中使出監諸軍兵馬寶應元年五月勅諸道州所承上命須憑正勅可施行不得便信中使宣勅即遵行

內給事周禮內小臣之職掌王后之命后出入前驅後漢少府有給事黃門掌侍左右止在內宮關通中外及中宮已下衆事自魏晉至于梁陳無其職後魏有中給事中後改為中給事北齊中侍中省有中給事中四人煬帝改為內承直唐復為內給事置八人

內謁者後漢大長秋屬官有中宮謁者三人主報中章後魏北齊有中謁者僕射隋內侍省有內謁者監六人內謁者十二人唐因之

內寺伯周禮寺人掌王之內人及女宮之戒令隋內侍省有內寺伯二人唐因之

掖庭局令秦置永巷漢武更名掖庭置令掌宮人簿帳公桑養蠶及女工等事後漢掖庭令掌後宮貴人采女又有永巷令典官婢皆宦者並屬少府唐置二人

宮闈局令二人隋置令掌宮內門閤之禁及出納神主并內給使名帳糧廩事唐因之

奚官局令二人周禮酒人漿人籩人醢人醯人鹽人冪人女祝司服守祧並閹官所職皆有奚奴或曰奚官女也齊梁陳隋有奚官令掌宮人疾病醫藥罪罰喪葬等事唐置二人

內僕局令二人後漢有中宮僕令掌車輿雜畜及導等事唐置二人

內府局令二人漢少府屬官有內者局令隋曰內者唐為內府置令二人掌內庫出納帳設澡沐之事

少府監丞 主簿 中尚 左尚 右尚 織染 掌冶等五署 暴室等三丞

少府監少府秦官漢因之是為九卿掌山海池澤之稅以給供養應劭曰山澤之稅名曰禁錢以給私養故稱少府顏師古曰大司農供軍國之用少府以養天子也天子曰少府諸侯曰私府後漢少府卿一人掌中服御之諸物衣服寶貨珍膳之屬朝賀則給璧凡中書謁者尚書令僕侍中常侍黃門御史中丞以下皆屬焉晉制銀章青綬五時朝服進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉哀帝末省并丹陽尹孝武復置宋少府領左右尚方御府東冶南冶平準等令丞齊又加領左右銀鑛署梁少府為夏卿位視尚書左右丞陳因之後魏少府謂之六卿蓋以少府宗正太僕廷尉司農鴻臚為六卿至孝文太和中易制官品遂改少府為太府北齊無少府其尚方等署皆隸太府至隋煬帝大業五年又分太府為少府監置監及少監復領尚方織染等署後又改監少監並為令唐武德初置軍器監少府監貞觀元年五月分太府中尚方織染坊掌冶坊置少府監龍朔二年改為內府監咸亨元年復舊光宅元年改為尚方監神龍元年復舊監一人總判少監二人通判領中尚右尚左尚織染掌冶等五署開元十年五月於北都置軍器監至二十六年五月又廢

臣謹按後漢東平王蒼為驃騎正月朔朝蒼當入賀故事少府給璧時陰就為少府貴傲不奉法漏將盡而求璧不得蒼掾朱暉遙見少府主簿持璧乃往給曰試請觀之既得而馳奉之就復以他璧朝

丞漢有六人後漢省五而有一丞歷代皆一人山公啓事曰中郎衞昱任為少府丞甚有損益唐置四人

主簿晉置二人歷代一人唐有二人

中尚署周官為王府秦置尚方令漢因之後漢掌上手工作御刀劍諸好器物及寶玉作器宦者蔡倫為尚方令監作祕劍及諸器械莫不精工堅密為後代法兩漢又有考工令主作兵器其職稍同按考工令作兵器兵器成則付執金吾入武庫及主織綬諸雜工初屬少府中屬主爵光武時屬太僕漢末分尚方為中左右三尚方魏晉因之自過江唯置一尚方宋武帝踐阼以相府作部配臺謂之左尚方而本署謂之右尚方並掌造軍器令丞各一人隸門下孝武大明中改右尚方曰御府御府二漢已有之典官婢作褻衣服補浣之事魏晉猶置其職江左乃省焉後廢帝初省御府置中署隸右尚方則漢之考工令如宋之尚方令尚方令如宋中署矣齊左右尚方令各一人梁有中左右尚方北齊亦三尚方隸太府隋煬帝分隸少府唐省方字有中左右三尚署令丞各一人中尚署供內營造雜作左尚掌車輦繖扇髹漆畫鏤等作右尚掌皮毛膠墨雜作席薦等事開元以後別置中尚使以監

織染署令一人周禮天官典絲掌絲文織絲組焉染人掌染絲帛秦置平準令韋昭釋名曰平準令主染色染有常平之法故稱

而則之漢因之及主物價練染初少府屬官有東織西織成帝省東織更名西織為織室北齊中尚方領涇州雍州絲局定州細綾局丞後周有司織下大夫隋有司織司染二署煬帝合織染為一令掌織紝組綬錦綾冠幘并染色等唐因之有令丞

掌冶署秦漢郡國有鐵官諸郡國出鐵者則置鐵官長丞晉冶令掌工徒鼓鑄隸衛尉東晉省衛尉始隸少府宋有東冶南冶各置令丞而屬少府齊因之江南諸郡縣有鐵者或置冶令或置冶丞多是吳所置梁陳有東西冶北齊詔冶屬太府後周有冶工鐵工中士隋有掌冶令丞唐於京師置冶署有令丞各一人掌造鑄金銀銅鐵塗飾琉璃玉作等事

暴室丞後漢暴室丞宦者也主中婦人疾病者就此室治之其皇后貴人有罪亦就此室屬少府其後無之

海丞漢平帝置少府海丞一人掌海稅後無

果丞與海丞同置掌諸果實後無

將作監 丞 主簿 左右校 左校 右校 甄官 中校 東園主章令

將作監少皞氏以五雉為五工正以利器用唐虞共工周官之冬官蓋其職也秦有將作大匠後漢少府掌治宮室漢景帝中元六年更名將作大匠後漢位次河南尹中元二年省以謁者領之章帝建初元年復置初以任隗為之掌修作宗廟路寢宮室陵園木土之功并植桐梓之類列于道側李固遷大匠常推賢貢士孔融以將作大匠遷少府魏晉因之江左至宋齊皆有事則置無事則省梁改為大匠卿陳因之後魏亦有之北齊有將作寺其官曰大匠有功曹主簿長史司馬等官屬後周有匠師中大夫掌城郭宮室之制及諸器物度量又有司木中大夫掌木工之政令隋與北齊同至開皇二十年改寺為監大匠為大監初加置副監煬帝改大監少監為大匠少匠十三年又改為大令少令唐復皆為匠龍朔二年改將作為繕工監咸亨元年復舊光宅元年改為營繕監神龍元年復舊大匠一人總判少匠二人通判天寶中改大匠為大監少匠為少監領左校右校甄官中校四署

丞漢有二人後漢一人魏晉因之東晉以後有事則置無事則省梁又置一人陳因之後魏有之北齊四人後周曰匠師中士隋二人唐四人

主簿晉置自後與丞同隋二人唐因之

左右校署秦及漢初有左右前後中五校令後唯置左右校令後漢因之掌左右工徒度尚自右校令擢拜荊州刺史魏併左校右校於材官晉左右校屬少府宋以後並有左校令丞北齊亦有之隋左右校令丞屬將作唐因之

左校署令丞二人掌營繕木作採材等事

右校署令丞二人掌營土作瓦泥並燒石灰圊溷等事

甄官署令丞二人後漢有前後中甄官令屬將作晉有甄官署掌塼瓦之事宋齊北齊隋咸有之唐因之掌營塼石瓷瓦

中校署秦漢有之後無唐置令丞各一人掌舟車雜兵仗廄牧

東園主章令漢有之武帝更名木工如淳曰章謂木材也後世無此官

國子監 祭酒 司業 丞 主簿 國子 太學 廣文 四門 律學 書學 算學博士助教等

國子祭酒孫勸在齊為三老稱祭酒胡廣曰凡官名祭酒皆一位之元長古者賓得主人饌則老者一人舉酒以祭地故以祭酒為稱漢之侍中魏之散騎常侍功高者並為祭酒用其義也公府有祭酒亦因其名漢吳王濞年老不朝為劉氏祭酒則祭酒之名久矣王莽以安車駟馬迎夏侯勝為講學祭酒勝推而不授又漢置博士至東京凡十四人而聰明有威重者一人為祭酒謂之博士祭酒蓋本曰僕射中興轉為祭酒魏因之晉武帝咸寧四年初立國子學置國子祭酒一人永嘉中又置儒林祭酒以杜夷為之國子者周之舊名周官有師氏之職即國子祭酒也晉介幘皁朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉舊視侍中列曹尚書劉毅嵇紹並為此官又袁瓌為國子祭酒時屬經喪亂禮教陵遲瓌上疏求立學徒故國學之興自瓌始也又裴頠為祭酒奏立太學起講堂築門刻石寫五經焉宋不置學則助教唯置一人而祭酒博士不常置也明帝太始六年以國學廢初置總明觀祭酒一人有玄儒文史四科科置學士各十人齊高帝建元四年有司奏置國學祭酒准諸曹尚書博士准中書郎助教准南臺御史選經學為先若其人難備給事中以選明經者以本位領其後國諱廢學永明三年立學尚書令王儉領祭酒學既建乃省總明觀八年國子博士何胤單為祭酒疑所服陸澄等皆不能據遂以玄服臨試月餘日博議定乃服朱衣齊梁號為國師梁王承為國子祭酒承祖儉父暕並居此職三代為國師前代未有當時以為榮柬音陳因之後魏亦曰國子祭酒其初定中原先立太學置五經博士北齊國子寺有祭酒一人隋開皇十三年國子寺罷隸太常凡國學諸官自漢以下並屬太常至隋始革之又改寺為學仁壽元年罷國子學唯立太學一所省國子祭酒博士置太學博士總知學事煬帝即位改國子學為國子監依舊置祭酒唐因之龍朔元年東都亦置龍朔二年改為司成館又改祭酒為大司成咸亨初復舊光宅元年改國子監為成均監神龍元年復舊領國子學學生三百人太學學生五百人四門學學生五百人俊士七百人律學學生五十人書學學生三十人算學學生三十人置祭酒一人掌監學之政皇太子受業則執經講說皆以儒學重者為之天寶九載置廣文館領學生為進士業者置博士助教各一人品秩與太學同

臣謹按漢昭帝增博士弟子員滿百人宣帝末增倍之元帝時詔能通一經者皆復數年郡國置五經百石卒史成帝末增弟子員三千人平帝時王莽增元士之子得受業如弟子以為員歲課甲科四十人為郎中乙二十人為太子舍人丙四十人補文學掌故後漢安帝薄於藝文博士倚席不講學舍頹弊鞠為園蔬牧兒蕘叟至於薪刈順帝感翟酺之言乃更修黌宇凡所構二百四十房千八百五十室增甲乙之科員各十人除郡國耆儒皆補郎舍人又按唐神龍之後六學生徒二千二百一十人每學各置博士以總學事及有助教等員天寶九年又於國子監置廣文館領學生

為進士業者置博士助教各一人品秩與太學同

國子司業 隋煬帝大業三年於國子監初置司業一人禮曰樂正司業父師司成因以為名唐置二人副貳祭酒通判監事龍朔二年改為少司成咸亨初復舊凡祭酒司業皆儒重之官非其人不居

丞 隋置三人唐一人

主簿 北齊置隋一人唐因之

國子博士 班固云按六國時往往有博士掌通古今又曰博士秦官漢因之漢博士多至四十人兩梁冠漢儀云文帝博士七十餘人為待詔博士朝服玄端章甫冠武帝建元五年初置五經博士宣帝稍增員十二人博士選有三科高第為尚書次為刺史其不通政事以久次補諸侯太傅于時孔光為博士數使錄冤獄行風俗後漢博士凡十四人易施孟梁邱京氏尚書歐陽大小夏侯詩齊魯毛韓禮大小戴春秋公羊嚴顏各一博士初欲立左氏博士范升以為左氏淺末不宜立陳元聞之乃詣闕上疏爭之卒立左氏學各一掌以五經教子弟國有疑事掌承問對舊時從議郎為博士其禮徵異藝入平尚書出部刺史諸侯守相久次轉諫議大夫中興高第為侍中小郡都尉博士限年五十安帝以博士多非其人詔命三公將軍中二千石舉博士各一人務得經明行高卓爾英異是時纂條承夏凡所施貢肆有餘裕後漢復故遂用陵遲初平帝元始四年改博士為博士師後漢兼而存之並擇儒者桓榮魯恭戴憑等並為博士魏及西晉朝博士置十九人武帝咸寧四年初立國子學置國子博士一人皆取履行精淳通明典義若散騎常侍中書侍郎太子中庶子以上乃得召試元帝時荀崧上疏曰昔咸寧太康永嘉之中侍中常侍黃門通洽古今行為世表者領國子博士宋齊諸博士皆皁朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉梁國學有博士二人天監四年置五經博士各一人魏晉宋齊並不置五經博士至北齊始置焉舊國子學生限以貴賤武帝欲招來後進五館生皆引寒門儁才不限人數陳因之後魏北齊並有之隋仁壽元年省國子博士大業三年復置一人唐增置二人龍朔二年改為司成宣業咸亨初復舊諸州府亦有經學博士一人

臣謹按後魏崔逸為國子博士每公事逸常被詔獨進博士特命自逸始也

助教 晉咸寧四年初立國子學助教十五人以教生徒江左及宋並十人宋制易尚書毛詩禮記周禮儀禮左傳公羊穀梁各為一經論語孝經為一經合十經助教分掌宋齊並同梁國子助教書視南臺御史品服與博士同陳因之後魏亦有北齊置十人隋置四人唐國子學助教三人諸府州縣各有助教員府州二人縣一人學生各有差

太學博士 晉江左增置國子博士十六人謂之太學博士品服同國子博士梁置太學博士八人陳因之後魏亦然北齊國子寺有太學博士十人後周置太學博士下大夫六人隋初置太學博士五人仁壽元年罷國子唯立太學置博士五人大業三年減置二人唐因之

助教 後魏始置北齊亦有之置二十人後周曰太學助教上士隋又曰太學助教五人大業三年減三人唐因之

廣文館博士 一人助教一人並以文士為之唐天寶九載置

四門博士 後魏書劉芳表云太和二十年立四門博士於四門置學按禮記曰天子設四學鄭玄注周兩郊之虞庠也今以其寖遠故置於四門請移與太學同處從之北齊二十人隋五人唐三人

助教 北齊國子寺有二十人隋初則五人唐因之

直講 四人唐初置無員數長安四年始定為四員

大成 二十人唐置取貢舉及第人聰明者試書日誦一千言并日試策所習業等十條通七然後補充仍散官祿俸賜會同直官例給武太后長安中省而有直講定為四員

律學博士 晉置屬廷尉梁曰胄子律博士屬廷尉陳亦有律博士後魏北齊並有之隋大理寺官屬有律博士八人唐因之而置一人移屬國學掌教文武八品以下及庶人之子為生者以律令為專業格式法例兼習之助教一人而從九品上

書學博士 唐置二人掌教文武八品已下及庶人之子為生者以石經說文字林為專業餘字書兼習之又置典學二人

算學博士 二人典學二人掌教文武八品已下及庶人之子為生者二分其經以為之業習九章海島孫子五曹張邱建夏侯陽周髀等及綴術緝古之術其記遺三等數亦兼習之

軍器監 丞 主簿 甲坊署 弩坊署

軍器監 後周武帝四年初置軍器監唐武德初因之貞觀元年罷軍器大監置少監後省之以其地隸少府監為甲弩坊開元初復以其地置軍器使至三年以使為監更置少監一員丞二員主簿一員錄事一員及弩坊等署十一年悉罷之復隸少府為甲弩坊十六年移其名於北都置軍器監亦以太原尹兼領天寶六載復於舊所置軍器監監一人領甲坊弩坊兩署

丞主簿各一人 唐置

甲坊署令丞 隋少府有甲鎧署唐改焉

弩坊署令丞 隋有弓弩署唐改焉

都水監 使者 丞 主簿 舟楫署 河渠署

都水使者 虞舜命益作虞以掌山澤周官有林衡川衡二官掌林麓川澤之禁漢武帝元鼎二年初置水衡都尉掌上林苑其屬有上林均輸御羞禁圃輯濯鍾官技巧六廄辨銅九官令丞又衡官水司空都水農倉及甘泉上林都水七官長丞皆屬焉著主上林離宮燕休之處後漢光武省之并其職於少府每立秋貙劉之日輒暫置水衡都尉貙劉祭大獵也事訖省初秦漢又有都水長丞主陂池灌溉保守河渠自太常少府及三輔等皆有其官漢武帝以都水官多乃置左右使者以領之至漢哀帝省使者官至東京凡都水皆罷之併置河隄謁者魏之水衡都尉本主上林苑魏世主天下水軍舟船器械晉武帝省水衡置都水臺有使者一人掌舟航及運部而河隄為都水官屬元康中復有水衡都尉時陳愼戴熊俱以都水使者領水衡都尉懷帝永嘉六年胡賊入洛陽都水使者吴滂先出

晉運得免江左省河隄宋都水使者銅印墨綬進賢兩梁冠與御史中丞同孝武帝初省都水臺罷都水使者置水衡令孝建元年復置齊有都水臺使者一人梁初與齊同天監七年改都水使者為大舟卿位視中書郎列卿之最末者主舟航河隄陳因之後魏初皆有水衡都尉及河隄謁者都水使者官至永平二年都水臺依舊置二使者北齊亦置二使者隋開皇三年廢都水臺入司農十三年復置仁壽元年改臺為監更名使者亦為監煬帝又改為使者尋又為監加置少監又改監及少監並為令領兵檝河渠二署唐武德八年置都水臺後復為都水監置令隸將作貞觀中復為都水監置使者龍朔二年改都水使者為司津監丞咸亨元年復舊光宅元年改都水監為水衡置都尉神龍元年復為都水監置使者二人分總其事不屬將作領舟檝河渠二監

丞漢有水衡丞五人亦有都水丞後漢晉初都水使者有參軍二人蓋亦丞之職任宋因之梁大舟卿有丞陳因之後魏北齊又曰參軍隋曰都水丞唐二人

主簿晉水衡都尉有之為左右前後中五水衡令丞皆有之梁大舟卿亦有之至隋又置唐因之

舟檝署漢主尉中尉屬官有都船令丞水衡都尉有檝櫂令丞晉曰船曹吏齊曰官船典軍後周曰舟中士隋為舟檝令丞唐因之令丞各一人

河渠署隋煬帝置令丞各一人唐因之

職官略第四

武官第八上

將軍總敘

三代之制天子六軍其將皆命卿故夏書曰大戰于甘乃召六卿蓋古之天子寄軍政於六卿居則以田警則以戰所謂入使治之出使長之之義其職在國則以比長閭胥族師黨正州長鄉大夫爲稱在軍則以卒伍司馬將軍爲號所以異軍國之名諸侯之制大國三軍次國二軍小國一軍其將亦命卿也晉獻公初作二軍公將上軍未有其號魏獻子衛文子始有將軍稱左傳曰晉閻沒女寬謂魏子曰豈將軍食之而有不足注曰獻子爲將軍率故謂之將軍又禮記曰將軍文子之喪自戰國置大將軍周末又置前後左右將軍秦因之位上卿金印紫綬漢興置大將軍驃騎將軍位次丞相車騎將軍衛將軍左右前後將軍皆金印紫綬位次上卿後漢志曰漢將軍比公者四謂大將軍驃騎車騎衛將軍掌京師兵衛四夷屯警孝武征閩越東甌又有伏波樓船及伐朝鮮大宛復置橫海度遼貳師宣帝增以蒲類破羌權時之制若此非一亦不常設光武中興諸將軍皆稱大及天下已定武官悉省四征興於漢代四安四平起於魏初後漢有三鎮之稱魏有鎮北之號晉武帝重兵官故軍校多選朝廷清重之士居之置中軍將軍以統宿衛七軍及五王作難東海王越以頃興事皆由殿省乃奏宿衛有侯爵者皆罷之時殿中武官並封侯由是出者略盡皆涕泣而去乃以東海國官領左右衛以國兵宿衛晉宋以來以領軍護軍左右二衛驍騎游擊將軍謂之六軍宋輿服志曰驃騎車騎衛將軍及諸將軍加大者皆金章紫綬武冠佩水蒼玉諸軍司馬銀章青綬朝服武冠其四安四平左右前後征虜等將軍及四中郎將晉代荀羨王胡之並居此官宋齊以來唯處諸王素族無爲者齊以二衛四軍五校驍騎游擊積射彊弩殿中員外殿中武衛七將軍殿中司馬左右及虎賁之中郎將冗從僕射羽林監武騎常侍謂之西省而散騎爲東省梁武帝以將軍之名高下舛雜命更加釐定於是有司奏置一百二十五號將軍以鎮衛驃騎車騎爲二十四班四征四中爲二十三班八鎮爲二十二班八安爲二十一班四平四翊爲二十班凡三十六號爲重號將軍又有五德將軍忠勇軍師武臣爪牙龍騎雲麾領兵翊師宣惠果毅智威仁威勇威信威嚴威智武仁武勇武信武嚴武是爲五德將軍也以班多者爲貴凡十二品二十四班品取其盈數班法氣候之數制簿悉以大號居後以爲選法自小遷大也前史所記以位得從公故將軍之名次于台槐之下至是備其班品敘於百官之外凡一百二十五將軍後魏將軍之名多矣謂驃騎車騎衛爲三將軍未年有八柱國大將軍其中六人各督二大將軍凡十二大將軍元贊元育元廓侯莫陳順宇文導達奚武李遠豆盧寧宇文貴賀蘭祥楊忠王雄是也又各分統開府一人一開府領一軍兵是爲二十四軍分掌禁旅當爪牙禦侮之寄自大統十六年以後功臣位至柱國及大將軍者衆矣咸是散秩無復統禦後周武帝三年改諸軍軍士並爲侍官隋煬帝以左右衛左右屯衛左右禦衛左右侯衛凡十二衛各置大將軍一人將軍二人以總府事每衛各置長史錄事參軍司倉兵騎鎧等參軍員軍人總名衛士蓋魏周十二大將軍之遺制唐武德初秦王既平王世充及竇建德高祖以秦王功殊今古自昔位號不足以爲稱乃特置天策上將軍以拜焉位在王公上及升儲宮遂廢天策府二年七月高祖以天下未定事資武力將舉關中之衆以臨四方乃置十二軍分關中諸府以隸焉以萬年道爲參旗軍長安道爲鼓旗軍富平道爲玄戈軍醴泉道爲井鉞軍同州道爲羽林軍華州道爲騎官軍寧州道爲折威軍岐州道爲平道軍幽州道爲招搖軍豳州道爲苑游軍涇州道爲天紀軍宜州道爲天節軍每軍將一人副一人取威名素重者爲之楊恭仁劉弘基長孫順德等爲其將督耕戰之備自是士馬彊勁無敵於天下五年省七年以突厥寇掠復置十二軍後又省之其後定制有左右衛左右驍左右武左右威左右領軍左右金吾左右監門左右千牛凡十六衛大將軍各一人左右衛及左右金吾總謂之四衛其餘謂之雜衛將軍總三十人左右千牛衛將軍各一人餘衛各二人左右羽林左右龍虎左右神虎六軍大將軍各一人將軍各三人皆有衛署其餘驃騎輔國鎮軍冠軍四大

將軍雲麾勇武壯武宣威明威定遠寧遠游騎游擊等九將軍並爲五品以上武散官九天二年正月十日詔往者衛士訐戶取充使二十一人入幕六十出軍既憚劬勞咸欲避匿今改取二十五以上充十五年卽放出頻經征鎮者十年放出自今已後羽林飛騎先於衛士中簡擇開元六年始詔折衝府兵每六歲一簡自高宗武后時天下久不用兵府兵之法浸壞番役更代多不以時衛士稍稍亡匿至是益耗散宿衛不能給宰相張說乃請一切募士宿衛十一年取京兆蒲同岐華府兵及白丁而益以潞州長從兵共二十萬號長從宿衛歲一番命左丞蕭嵩與州刺史共選之明年更號曰彍騎

臣謹按宋志曰冗從僕射漢東京有中黃門冗從僕射非其職也魏代因其名而置冗從僕射職官要錄曰本期門之職後漢桓帝時置冗從僕射掌諸散從其射事則主帥之

左右衛并親衛官屬附

漢京師有南北軍掌理禁衛南軍若唐諸衛北軍若唐羽林等軍周勃馳入北軍是也初有衛將軍魏末晉文王又置中衛將軍武帝受禪分中衛爲左右衛將軍以羊琇爲左趙序爲右並置佐吏皆掌宿衛營兵銀章青綬武冠絳朝服佩水蒼玉宋齊謂之二衛各領營兵每暮一人宿直後增二衛儀從爲九十人陳因之後魏永光初又增置左右衛將軍各二人北齊二人分掌左右廂所主朱華閤以外各武衛將軍二人貳之隋初左右衛大將軍各一人將軍各二人又各統親衛煬帝改左右衛爲左右翊衛又加置親衛并領勳武二衛煬帝改三衛爲二侍非翊衛府皆無三侍其所領軍士名爲驍騎唐復爲左右衛大將軍各一人掌宮掖禁禦督攝隊伍將軍各二人貳大將軍事長史左右衛各一人晉武帝置左右衛各有長史司馬東晉省長史歷宋齊梁陳後魏北齊並同至隋左右衛各置長史一人唐因之

錄事參軍左右衛各一人東晉元帝初爲鎮東大將軍置錄事參軍自後無梁皇子府有錄事參軍各一人後魏二人公府及第一第二第三品將軍府及始蕃王二蕃王三蕃王府各有錄事參軍官北齊因之隋左右衛府各有錄事參軍一人唐因之

倉曹參軍左右衛各二人東晉元帝爲鎮東大將軍有倉曹參軍宋武帝相府亦置後魏與錄事參軍同置北齊因之隋左右衛府各有倉曹參軍一人唐因之置二人

兵曹參軍左右衛各二人歷代皆與倉曹同置

騎曹參軍左右衛各一人魏司馬景王爲大將軍有騎兵宋武帝爲相有騎兵參軍隋左右衛府有騎兵參軍唐初因之其後改爲騎曹

冑曹參軍左右衛各一人東晉元帝爲鎮東大將軍有鎧曹參軍宋武帝爲相亦有之齊有左右鎧曹各一人隋左右衛府有鎧曹行參軍事一人唐因之長安初改爲冑曹神龍初復爲鎧曹開元初復爲冑曹凡自十六衛及東宮十率府錄事及兵倉騎冑等曹參軍通謂之衛佐並爲美職漢魏以來諸將軍有長史以下官屬及唐諸衛所置蓋亦因其舊號考其資位則全校微矣其下諸衛官屬並同

左右親衛中郎將府中郎將之名秦漢以來有之隋每衛各置開府一員以統之唐武德七年改開府爲中郎將親衛爲一府勳衛翊衛各爲一府中郎將各一人掌領校尉以下宿衛總判府事唐武德七年改親衛驃騎將軍爲之其勳翊二衛亦然左右郎將一人隋備身府置左右郎將唐因其名武德七年改親衛車騎將軍爲之其勳翊二衛亦然掌貳中郎將之職錄事參軍一人掌受府事兵曹參軍一人掌判府事校尉五人

左右驍衛

漢有驍衛將軍謂之雜號將軍武帝以李廣爲之後省後漢初改屯衛爲驍騎置爲中軍晉領營兵兼統宿衛梁以來其任愈重天監六年置左右驍騎領朱衣直閤並給儀從北徐州刺史昌義之首爲此職出則羽儀清道入則與二衛通直臨軒則升殿夾侍改舊驍騎曰雲騎陳有左右驍騎及雲騎韋翽爲驍騎將軍素有名稱每大事常令夾侍左右時人榮之後魏北齊並有驍騎將軍之職後周有左右驍騎率上士隋開皇十八年置備身府煬帝卽位改左右備身府爲左右驍衛府所領軍士名曰豹騎其備身府又別置焉唐因隋置左右驍衛府龍朔二年去府字光宅元年改左右驍衛爲左右武威神龍元年復舊大將軍各一人所掌與左右衛同將軍各二人以副之領官屬並隋置唐因之同左右衛

左右武衛

後漢末曹公爲丞相有武衛營及魏文帝乃置武衛將軍以主禁旅

晉宋齊梁隋又有建武奮武廣武等將軍至隋採諸武之名置左右武衛大將軍一人將軍二人以總府事煬帝改所領軍士名熊騎唐光宅元年改爲左右鷹揚衛神龍元年復爲武衛其制與隋同所掌如左右衛領官屬並隋置唐因之同左右衛

左右威衛

隋初有領軍府煬帝改爲左右屯衛唐因之貞觀十二年左右屯衛始置飛騎出游幸卽衣五色袍乘六閑馬賜猛獸衣韉而從焉龍朔二年改左右屯衛爲左右威衛而別置左右屯營亦有大將軍等官尋改左右屯營爲羽林光宅元年改威衛爲豹韜衛神龍元年復舊所掌如左右衛領官屬並隋置唐因之同左右衛龍朔三年左右威衛舊官之員外各置錄事參軍一人府二人史四人並隸左右羽林軍統本司事

左右領軍衛

初魏武爲漢丞相相府自置領軍非漢官也建安十二年改爲中領軍以史渙爲之與護軍韓浩皆領禁兵文帝受漢禪始置領軍將軍以曹休爲之主五校中壘武衛三營晉武帝初省使中軍將軍羊祜統二衛前後左右驍騎七軍營兵卽領軍之任也祜遷罷復置北軍中候懷帝永嘉中改中軍曰中領軍元帝永昌元年復改曰北軍中候尋復爲領軍成帝時復以爲中候而陶侃居之尋復爲領軍魏晉領護皆金章紫綬中領中護銀章青綬武冠絳朝服佩水蒼玉晉都鑒庾亮紀瞻卞壼陸曄褚翼王彪之會稽王道子沈嘉武陵王遵孔安國謝覬等並爲領軍宋置領軍將軍一人掌內軍護軍將軍一人掌外軍齊有領軍及中領軍梁領軍將軍管天下兵要謂之禁司與左右僕射爲一流中領軍與吏部尚書爲一流梁蕭景爲領軍將軍管天下兵要監局官僚皆近侍多驕後景在職峻切官曹肅然其監局多事唯景及臧盾長於撥繁繼居此職並著稱陳因之後魏有領軍護軍二職若侍臣帶者加中又有領軍將軍護軍將軍二將軍與領護不並置北齊領軍府凡禁衛官皆主之以高歸彥爲領軍大將軍領軍加大自歸彥始隋有左右領軍府各掌十二軍籍帳差科辭訟之事不置將軍唯有長史司馬諸曹掾屬等官煬帝改領軍爲左右屯衛卽左右威衛唐復採舊名別置領軍衛分爲左右龍朔二年改爲左右戎衛咸通元年復舊光宅元年改爲左右玉鈐衛神龍元年復舊各置大將軍一人掌宮掖禁備督攝隊伍與左右諸衛同將軍各二人以副之長史齊梁陳並有之北齊有長史司馬隋置錄事以下諸曹唐因之同左右衛

左右金吾衛

秦有中尉掌徼循京師如淳曰所謂游徼循禁備盜賊也顏師古曰徼謂遮繞漢武帝太初元年更名執金吾顏師古曰金吾鳥名也主辟不祥天子出職主先導以備非常故執此鳥之象因以名官緹騎二百人緹騎無秩比吏食俸五百二十人輿服導從光生滿路羣僚之中斯最壯矣光武微時歎曰仕官當爲執金吾舊掌京師盜賊考按疑事後漢掌宮外戒司非常水火之事衛尉巡行宮中金吾徼巡宮外相爲表裏以擒姦討猾月三繞行宮外及主兵器自中興但專徼循不與他政魏武秉政復爲中尉晉初罷直至後周置武環率武候率下大夫各二人隋置左右武候府大將軍一人將軍二人掌車駕出入先驅後殿晝巡夜察執捕姦非烽候道路水草所宜巡狩師田則掌其營禁煬帝大業三年改爲左右武候衛所領士名佽飛漢百官表曰漢有左弋令武帝太初元年更名佽飛掌弋射屬少府光武省之隋氏採舊名唐初又爲左右武候府龍朔二年改爲左右金吾衛置大將軍一人所掌與隋同將軍二人副其事領官屬並隋置唐因之

左右監門衛

隋初有左右監門府將軍各一人掌宮殿門禁及守衛事各置郎將二人校尉直長各三十人有長史司馬錄事及倉兵二曹參軍鎧曹行參軍各十人二漢有城門校尉掌京師城門屯兵非今任也煬帝改將軍爲郎將各一人正四品署官屬並同備身府唐左右監門府置大將軍中郎將等官龍朔二年改府爲衛大將軍各一人所掌與隋同將軍各二人以副之中郎將各四人分掌諸門以時巡檢領官屬並隋置唐因之

左右千牛衛

千牛刀名後魏有千牛備身掌執御刀因以名職謝綽宋拾遺有千牛刀卽人君防身刀也齊尚書楊玉夫取千牛刀殺蒼梧王是也其義蓋取莊子云庖丁解牛十九年所割者數千牛而刀刃若發於硎因以爲備身刀名北齊千牛備身屬左右將軍隋有左右領左右府大將軍一人將軍二人掌侍衛左右供御兵仗領千牛備身十二人掌執千牛刀備身左右十二人掌供御刀箭備身十六人掌宿衛侍從左右置長史司馬錄事及倉兵二曹參軍事鎧曹行參軍煬帝改左右領左右府爲左右備身府置備身郎將等官唐貞觀中復爲左右領左右府顯慶五年始置左右千牛府龍朔二年改左右千牛府爲左右奉宸衛後改爲左右千牛衛神龍二年各置大將軍一人所掌與隋同總判衛事將軍各一人以副之中郎將各一人通判衛事領官屬卽隋左右領左右府長史以下唐改之左右千牛備身各十二人掌執御刀宿衛侍從皆以門蔭子弟年少姿容美麗者補之爲貴胄起家之良選備身左右十二人執御刀弓箭宿衛侍省備身各一百人掌宿衛侍從

左右羽林衛

漢武太初元年初置建章營騎後更名羽林象天文羽林星主車騎也宣帝令中郎將騎都尉監羽林謂之羽林中郎將領郎百人謂之羽林郎選隴西漢陽安定北地西河上郡良家子便弓馬者以爲之一名巖郎後漢志曰言從游獵還宿殿陛巖下室中故號巖郎又置羽林左右監後漢志曰羽林左監一人主羽林左騎羽林右監一人主羽林右騎皆六百石取從軍死事之子孫養之羽林官教以五兵號曰羽林孤兒光武中興以所征伐士勞苦者爲之其後復簡五營高手別爲左右監羽林父死子繼與虎賁同所居之處謂之寺延熹六年減虎賁羽林郎住寺不任事者半俸二漢並屬光祿勳後漢竇固鄧彪並爲羽林魏羽林左右監與漢同夏侯太初爲右桓範爲左晉罷羽林中郎將又省一監置一監而已哀帝省宋武帝永初初復置江右領營兵江左無復營兵羽林監及虎賁中郎將並銅印黑綬武冠絳朝服其在陛列則鶡尾冠鶡鳥每鬬死不止絳紗縠單衣江左不復著鶡冠齊因之後魏有羽林監北齊置監十五人後周有左右羽林率屬大司馬隋煬帝改左右領軍爲左右屯衛所領兵爲羽林唐貞觀十二年於玄武門置左右屯營以諸衛將軍領之其兵名曰飛騎又於飛騎中簡材力驍捷善射者號爲百騎扈從游幸則衣五色袍乘六閑馬賜猛獸衣韉龍朔二年改左右屯營爲左右羽林軍武太后臨朝永昌元年改百騎爲千騎天授中改軍爲衛中宗景龍元年改千騎爲萬騎大將軍一人大足元年左右羽林衛各增置將軍一人所掌與左右衛同將軍各二人以副之領官屬並唐置

左右龍虎軍

唐之初有禁兵號爲百騎屬羽林永昌元年改羽林百騎爲千騎景龍元年改千騎爲萬騎仍分爲左右營開元二十六年析羽林軍爲左右龍虎軍以左右萬騎營隸焉官屬並唐置至德中分置左右神虎軍各置官屬如羽林之制

武官第八下

大將軍幷官屬

大將軍戰國時官也楚懷王與秦戰秦敗楚虜其大將軍屈匄是矣漢高帝以韓信爲大將軍武帝又置初武帝以衛青數征伐有功以爲大將軍欲尊寵之故置大司馬官號以冠之青爲車騎將軍擊匈奴有功引兵還帝使使者持大將軍印因軍中拜青爲大將軍位在公上又加青大司馬位冠於大將軍上共爲一官後霍光王鳳等皆然成帝綏和二年賜大司馬印綬罷將軍官後漢光武時吳漢以大將軍爲大司馬時以大將軍自爲一官其大司馬不加於其上和帝時以竇憲爲之舊大將軍位在三公下置官屬依太尉憲威權震朝廷公卿希旨奏憲位次太傅下三公上長史司馬秩中二千石從事中郎二人六百石自下各有增自安帝政治衰缺始以嫡舅耿臨爲大將軍常在京都順帝卽位又以皇后父兄弟相繼爲大將軍如三公漢末猶在三公上魏武爲大將軍袁紹爲太尉紹恥班在下魏武乃因以大將軍推紹魏黃初中又有上大將軍以曹眞爲之明帝青龍三年晉宣帝自大將軍爲太尉然則大將軍在三司下矣其後又在三司上自漢東京大將軍不常置爲之者皆擅朝權至晉景帝爲大將軍亦受非常之任後以叔父孚爲太尉奏改大將軍在太尉後位次三司下後復舊在三司上太康元年瑯邪王伷遷大將軍復制在三司下伷薨後如舊冠綬珮服與大司馬同宋唯彭城王義康爲之章綬冠珮亦與晉同齊以爲贈梁有之陳以爲贈後魏北齊爲二大與大司馬同後周建德四年增置上大將軍隋並以爲武散官不治事上大將軍從二品大將軍正三品唐貞觀二年九月制六軍先已各置統軍一人今十六衛宜各置上將軍一人秩從二品漢不見官屬後漢大將軍驃騎將軍車騎將軍衛將軍有長史一人司馬一人從事中郎二人掾屬二十九人令史及御屬三十一人又賜官騎四十人及鼓吹其領軍皆有部曲大將軍營五部部校尉一人軍司馬一人部下有曲曲有軍候一人曲下有屯屯長一人其不

置校尉部但有軍司馬一人其別營領屬為別部司馬其多少各隨時宜門有門候魏以司馬景王為大將軍掾十人則無屬官其驃騎車騎府有長史司馬晉驃騎衛將軍伏波撫軍都護鎮軍中領四征四鎮龍驤典軍上軍輔國等大將軍開府者皆為位從公品秩俸賜亦與諸公同加兵者增置司馬一人從事中郎二人主簿記室督各一人官屬並與公同後周有大將軍長史司馬中郎掾屬諸曹參軍典籤等員隋以後無

車騎將軍漢文帝元年始用薄昭為車騎將軍灌嬰周亞夫金日磾並為之後漢章帝時西羌反以舅馬防行車騎將軍征之銀印青綬在卿上絕席還復罷和帝即位以舅竇憲為車騎將軍征匈奴始賜金紫次司空安帝即位西羌寇亂以舅鄧騭為車騎將軍征之數年復罷靈帝數以拜嬖臣又以贈之魏車騎為都督儀與四征同若不為都督雖持節屬四征者與前後左右雜號將軍同其或散還從文官之例則位次三司晉宋車騎衛不復為四征所督故羊祜為車騎將軍開府如三司之儀後魏制與驃騎同隋車騎屬驃騎府唐省之

衛將軍漢文帝始用宋昌為衛將軍位亞三司其官屬附見大將軍後凡驃騎車騎衛三將軍皆金印紫綬武冠絳朝服佩水蒼玉晉以陸曄為衛將軍兼儀同三司加千兵百騎東晉已後尤為要重後魏初加大則次儀同三司孝文太和中制加大則位在太子太師上歷代多有唐無之

前後左右將軍皆周末官秦因之位上卿金印紫綬漢不常置或有前後或有左右皆掌兵及四夷李廣為前將軍趙充國為後將軍辛慶忌王商為左將軍馮奉世為右將軍光武建武七年省魏以來復置晉武初又置前軍左軍右軍泰始八年又置後軍是為四軍齊亦號前後左右四軍陳並有之北齊左右將軍領千牛備身唐無

四征將軍皆漢魏以來置加大者始曰方面征東將軍漢獻帝初平三年以馬騰為之或云以張遼為之征西將軍光武建武中以馮異為征西大將軍征南將軍建武二年置以馮異為之亦以岑彭為征南大將軍征北將軍魏明帝太和中置劉靖為之魏黃初中位次三公後魏加大則次衛將軍唐無

四鎮將軍鎮東將軍後漢末魏武帝為之鎮南將軍後漢末劉表為之魏張魯晉杜預並為之鎮西將軍後漢劉表為之魏鍾會鄧艾並為之鎮北將軍魏明帝太和中置劉靖許允並為之宋時四鎮與中軍為雜號後魏加大次尚書令唐無

四安將軍安東將軍後漢陶謙曹休並為之安南將軍光武元年始以岑彭為之安西將軍後漢末段熲魏鍾會石鑒並為之安北將軍晉以郗鑒為之後魏亦有唐無

四平將軍平東將軍晉杜預王濬等為之平南將軍晉虞欽羊祜胡奮等為之平西將軍晉劉紹為之平北將軍漢獻以張燕晉以阮坦為之並漢魏間置後魏亦有之唐無

雜號將軍歷代雜號將軍凡數百不可具載今錄其著者上將軍漢以呂祿為之　驍騎將軍漢武帝以公孫敖及公孫賀為之　樓船將軍漢元封三年以荀彘為之　橫海將軍漢元鼎六年以韓說為之擊東越有功　材官將軍漢李息為之掌治宮室　貳師將軍李廣利為之征貳師城取善馬故以為號　輕車將軍漢武以公孫賀為之　伏波將軍漢武帝征南越始置此號以路博德為之後漢馬援亦為之伏波者船涉江海欲使波浪伏息　中軍將軍漢武帝以公孫敖為之　彊弩將軍漢武帝以李沮為之　戈船將軍漢環氏要略云建戈於船上浮渡沮水以討北狄　奮威將軍漢武帝以任千秋為之　度遼將軍漢武帝初以范明友為之後漢明帝永平八年又置屯五原銀印青綬　積射將軍漢有之晉武帝泰始四年省太康十五年立射營弩營置積射彊弩將軍主之　建威將軍漢元帝以韓安國王晏並為之　九虎將軍王莽拜將軍九人皆以虎為號號九虎將軍　征虜將軍後漢建武中始以祭遵為之後張飛亦為之　虎牙將軍後漢光武以蓋延為之　橫野將軍漢光武以王常為橫野大將軍位與諸將絕席　捕虜將軍後漢永平中馬武為之　鷹揚將軍後漢建安中魏武以曹洪為之　破虜將軍後漢末以孫堅為之　討逆將軍後漢以孫策為之　討虜將軍後漢末以孫權為之　安漢將軍蜀糜竺為之班在軍師將軍之右　武威將軍魏武帝以于禁為之　撫軍將軍魏武帝置以司馬懿為之　凌江將軍後漢置初以羅獻為之　寧朔將軍魏以王渾為之　橫江將軍吳魯肅為之　龍驤將軍晉武帝始以王濬為之　殿中將軍宋初置之　黑矟將軍後魏于栗磾好持黑矟以自衛劉裕書與之曰黑矟公麾下明帝因授黑矟將軍　牙門將軍冠服與將軍同魏文帝黃初中置明帝以胡烈為之又王隱晉書云陸機少襲父為牙門將吳人重武官也故晉惠帝特置四部牙門以汝南王祐為之蜀以趙雲為之

監軍齊景公使穰苴將兵扞燕晉之師穰苴願得君之寵臣以監軍公使莊賈往賈不時至苴斬之是其始也漢武帝置監軍使者光武以來歎監諸將後漢末劉焉以監軍使者領益州牧劉璋亦為監軍使者魏晉世皆有之魏時司馬昭征壽春石苞為監軍鍾會伐蜀衛瓘為監軍晉孟康持節監石苞諸軍事初隗囂軍中書置軍師囂聘平陵人方望為之又袁紹請盧損為軍師至魏武帝又置師官四人以荀攸為軍師軍國選舉及刑獄法制皆使決焉又涼茂為左軍師吳朱然為右軍師蜀以諸葛亮為軍師將軍晉避景帝諱改為軍司凡諸軍皆置之以為常員所以節量諸軍亦監軍之職也而太尉軍司尤重故山公啓事曰太尉軍司缺當選上宰監宜得宿有資重者也宋齊以來此官頗廢至梁大通四年元法僧北討復以羊侃為其太尉軍司後代多不置至隋末或以御史監軍事唐亦然時有其職非常官也開元二十年後並以中官為之謂之監軍使　軍師祭酒後漢建安三年曹公還許初置此官　理曹掾屬後漢建安十九年魏武令曰軍中典獄者或非其人而任以三軍死生吾甚懼之遂署此選明達法理者為之

三署郎官敘

漢中郎將分掌三署郎有議郎中郎皆比六百石侍郎比四百石郎中比三百石凡四等皆秦官無員多至千人漢靈帝時三署郎吏二千餘人皆掌門戶出充車騎其散郎謂之外郎故卿校尉牧守待價於此公車特召賢良方正敦樸有道高節公府掾曹試博士者亦充茲位其下第白衣試博士者皆拜郎中

中郎有五官左右三將謂五官中郎將左右郎將郎中有車戶騎三將如淳曰主車曰車郎

主戶衛曰戶郎漢書儀曰郎中令主郎中左右車將主左右車郎左右戶將郎主左右戶郎凡郎官皆主更直執戟宿衛諸殿門唯議郎不在直中漢儀曰三署郎見光祿勳執版拜見五官左右將執版不拜於三公諸卿無敬郎官故事令出錢市財用給文書乃得出時號曰山郎謂以貲財爲郎山者財用所出故名貧者或至經歲不得休沐其豪富郎日出游戲或行錢得善部貨賂流行轉相放效楊惲爲中郎將罷山郎其疾病休沐皆以法令有過奏免薦舉其高第有行能者多至郡守九卿三署化之莫不自勵宮殿之內翕然同聲其後遂以爲常後漢和帝永元九年初令郎官詔除者得占丞尉以比秩爲真凡三署郎官二漢並屬光祿勳光祿選三署郎有行應四科者歲舉茂才二人四行二人又上廉吏六人爲長治劇隨缺多少萬戶以上爲劇縣其缺少者不選公府亦然故明帝時館陶公主爲子求郎帝不許賜錢千萬曰夫郎官上應列宿出宰百里有非其人人受其殃後漢桓靈間三署見郎七百餘人而郡國計吏多留拜爲郎太尉楊秉上疏諫曰先王建國順天制官太微積星名爲郎位入奉宿衛出牧百姓云云案官近代皆謂郎官上應列宿出宰百里爲尚書郎故事且夫天有虎賁郎位等星皆在太微帝座之後爲翊衛之象則三署郎也而世人謂之尚書郎則誤矣微其失也蓋自梁陶藻職官要錄以漢三署郎故事通爲尚書郎舊有郎中將右騎光武中興悉省之晉議郎還爲太守山公啓事曰議郎許允宜參廣漢太守選亦有郎中等官其後雖有中郎將等官而無三署郎矣

中郎將五官左右中郎將皆秦官漢因之並領三署郎後漢郡國舉孝廉以補之三署郎年五十以上屬五官後漢黃琬爲五官中郎將時陳蕃爲光祿勳深相禮待每與議事舊制光祿舉三署郎以功高久次才德尤異爲茂才四行時權富者多以人事得舉而安貧守志者見遺京師謠曰欲得不能光祿茂才於是蕃琬同心顯用志士故皆爲權富郎所中傷其次分屬左右署左右郎將各領左右署郎二署皆有中郎侍郎郎中三郎並屬光祿勳魏無三署郎猶置左右中郎將晉武帝省左右中郎將官宋孝武大明中復置銀章青綬武冠絳朝服佩水蒼玉齊左右中郎將屬西省梁代並分司丹禁唐亦置諸衛中郎將永徽三年八月避太子名郎中郎將爲旅賁郎將又改爲翊軍郎將尋復舊

虎賁中郎將周官有虎賁氏掌領虎士八百人漢武帝建元三年初置期門比郎中蓋以微行出游選材力之士執兵從送期之諸門故名期門無員多至千人平帝元始元年更名虎賁郎舊曰虎賁言如虎之奔置中郎將領之故有虎賁中郎將主虎賁宿衛冠插兩鶡尾鶡鷙鳥之中果勁者尾上黨所貢後漢崔鈞爲虎賁中郎將武弁戴鶡尾紗縠單衣虎文錦袴餘郎亦然凡有虎賁中郎虎賁侍郎虎賁郎中節從虎賁皆父死子繼若死王事亦如之前賢亦多爲者後漢馬援孔融並爲虎賁中郎將魏桓階爲虎賁中郎將還尚書與選唐無

東西南北四中郎將東中郎將後漢靈帝以董卓爲之南中郎將漢獻帝以臨淄侯曹植爲之西中郎將晉以謝曼桓沖爲之北中郎將後漢以盧植爲之建安中以鄢陵侯曹彰爲之按此四中郎將並後漢置江左彌重或領刺史或持節爲之銀印青綬服同將軍後魏靈太后時四中郎將兵數寡弱不足以襟帶京師任城王澄奏宜以東中帶滎陽郡南中帶魯陽郡西中帶弘農郡北中帶河南郡選一品三品親賢兼稱者居之配以彊兵則深根固本之計也靈太后初從之後復止唐至德後節度都團練使始其遺職也

雜中郎將匈奴中郎將後漢主護南單于以張奐爲之後魏天興四年罷平越中郎將晉武帝置治廣州主護南越司金中郎將趙王循爲之武衛中郎將魏始以許褚爲之

折衝府隋初左右衛左右武衛左右武侯各領軍坊鄉團以統戎卒開皇中置驃騎將軍每府置驃騎車騎二將軍大業三年改驃騎府爲鷹揚府改驃騎將軍爲鷹揚郎將改車騎將軍爲鷹揚副郎將五年又以鷹揚副郎將爲鷹擊郎將九年別置折衝果毅及武勇雄武等郎將官以統領驍果至唐初猶有驃騎府及驃騎車騎將軍之制武德七年乃改驃騎爲統軍車騎爲別將貞觀中復採隋折衝果毅郎將之名改統軍爲折衝都尉別將爲果毅都尉其府多因其地名自爲名無鷹揚之號凡五百七十四府分置於諸州而名隸諸衛及東宮率府各領兵滿一千二百人爲上府千人爲中府八百人爲下府每府置折衝都尉一人左右果毅都尉各一人別將一人長史一人兵曹一人校尉六人凡府在赤縣爲赤府在畿縣爲畿府衛士以三百人爲團團有校尉五十人爲隊隊有正十人爲火火有備每歲十一月以衛士帳上于兵部以候調發天下衛士向六十萬人初置以成丁而入六十出役其家不免王徭遂漸逃散年月漸久逃死者不補天寶八載五月停折衝府以無兵可校故也十一年八月改諸衛士爲武士

奉車駙馬騎三都尉奉朝請三都尉並漢武帝元鼎二年置舊無員或以冠常侍或卿尹校尉左遷爲之奉車掌御乘輿車駙馬掌駙馬駙副也非正駕車者騎都尉本監羽林騎奉朝請者漢律諸侯春曰朝秋曰請後漢並屬光祿勳奉朝請無員本不爲官東京罷省三公外戚皇室諸侯多奉朝請謂但奉朝會請召而已晉武帝亦以皇室外戚爲三都尉奉朝請元帝爲晉王以參軍爲奉車都尉掾屬爲駙馬都尉行參軍舍人爲騎都尉皆奉朝請後罷奉車騎二都尉唯留駙馬都尉奉朝請諸尚公主者若劉惔桓溫等皆爲之宋武帝永初以來以奉朝請選雜其尚公主者唯拜駙馬都尉齊武帝永明中奉朝請至六百餘人梁三都尉並無員秩其奉車駙馬皆武冠絳朝服銀印青綬梁陳駙馬皆尚公主者爲之後魏駙馬都尉亦爲尚公主官雖位高卿尹而此職不去奉車二十人騎都尉六十人北齊駙馬與後魏同隋開皇三年罷奉朝請煬帝時奉車駙馬並廢唐駙馬都尉從五品皆尚主者爲之開元三年敕駙馬都尉從五品皆宜依式仍備紫金魚袋天寶已前皆以美儀容者充選奉車都尉五員掌馭副車不常置若大備陳設則以餘官攝行屬左右衛

東宮官第九

東宮官序

凡三王教世子必立太傅少傅以養之太傅則示之以父子君臣之道少傅則奉世子以觀太傅之德行而審諭之太傅在前少傅在後謂其在學時也入則有保出則有師謂燕居出入時也漢班彪上書曰昔成王爲孺子出則周公召公入則太顛閎夭南宮适散宜生左右前後皆正之以禮師也者教之以事而諭諸德者也保也者慎其身以輔翼之而歸諸道者也秦漢以下始加置詹事中庶子及諸府寺等官亦有以他官而監護者自魏明帝以後久曠東宮制度闕廢官司不具吳孫權即位孫登爲太子兼置四友等官以諸葛恪爲左輔張休爲右弼顧譚爲輔正都尉陳表爲翼正都尉是爲四友於是東宮號爲多士晉初詹事左右率庶子中舍人諸官並未置唯置衛率令典兵二傅并攝衆事至咸寧元年始置詹事以領宮事宋武置東宮率更令等官其中庶子庶子中舍人舍人洗馬各減舊員之半後周加置太子諫議員四人至隋罷詹事分東宮置門下坊典書坊北齊已有典書坊以分統諸局比門下內史二省門下坊有左庶子二人內舍人四人錄事二人統司經宮門內直典膳藥藏齋師等六局典書坊有右庶子二人舍人通事舍人各八人領內坊唐置詹事府以統衆務置左右二春坊以領諸局左春坊置左庶子二人中允二人司議郎四人錄事二人左諭德一人左贊善大夫五人崇文館校書二人亦統六局右春坊置右庶子二人中舍人二人舍人四人錄事二人右諭德一人右贊善大夫五人通事舍人八人兼領內坊因隋制也

臣謹按漢孝宣帝欲令中郎將監護太子家疏廣以爲示狹非所以廣太子也後漢順帝立太子太子居承光宮以侍御史种暠監護有中常侍卒乘衣車來載太子太子太傅高褒憂懼不能止開門將出而暠至手劍當車曰太子國之儲副常侍來無尺一何以得將太子去今日之事有死而已乃遣褒詣臺啓白得中抉勑乃聽之

太子六傅太子師傅商周已有逮乎列國秦亦有之漢高帝以叔孫通爲太子太傅位次太常後亦有少傅後漢太傅禮如師不領官屬而少傅主太子官屬漢魏故事太子於二傅執弟子禮皆爲書不曰令少傅稱臣而太傅不臣吳薛綜綜子瑩瑩子兼三代並爲太子少傅晉泰始三年武帝始建東宮各置一人尚未置詹事宮事無大小皆由二傅少傅立草太傅書真以爲儲訓並有功曹主簿五官掾與後漢同皇太子先拜諸傅然後答之如弟子事師之禮二傅不得上疏曲敬武帝後以儲副體尊遂命諸公居之以本位重故或行或領時侍中任愷武帝所親敬復使領之蓋一時之制也咸康元年以給事黃門侍郎楊琥爲詹事掌宮事二傅不復領官屬及楊駿爲衛將軍領少傅復省詹事遂崇廣傅訓命太尉賈充領太保司空齊王攸領太傅所置吏屬復如舊二傅皆進賢兩梁冠黑介幘五時朝服佩水蒼玉其後太尉汝南王亮車騎將軍楊駿司空衛瓘石鑒皆領傅保猶不置詹事以終武帝之世惠帝元康元年復置詹事及愍懷太子建宮乃置六傅三太三少焉晉二傅給菜田六頃田騶五十人夏後不及田者食俸一年給赤耳安車一乘又晉書曰東宮舊制月請錢五十萬以備衆用景帝諱師故改太師爲太帥通省尚書事詹事文書關由六傅自元康之後諸傅或三或四或六度江之後有太傅少傅不立師保宋有太傅少傅各兼丞一人其保傅並銀章青綬齊與宋同武帝時以王儉爲少傅舊太子致敬二傅同至是朝議接少傅以賓友之禮梁太傅位視尚書令少傅視左僕射陳因之自宋以下唯有傅而無師保後魏有太師太傅太保謂之東宮三師少師少傅少保謂之東宮三少北齊皆有之出則三師在前三少在後後周不置隋與北齊同唐六傅不必備唯其人太子出則乘輅備儀以爲後從

臣謹按後魏孝明在東宮宣武皇帝以崔光爲太子傅光因辭帝令太子南面再拜宮臣皆從太子拜光北面立不敢答拜唯西面拜謝而出乃授光太子少傅又按唐貞觀中太宗撰太子接三師之儀出殿門迎太子先拜三師答拜每門讓三師坐與三師書前名皇恐後名皇恐再拜

太子賓客漢高帝時有四人年老以上慢侮逃匿山中義不爲漢臣謂之四皓東園公綺里季夏黃公甪里先生高帝不能致及將廢太子太子致禮而四人至鬚眉皓白衣冠甚偉高帝異之大子由是不廢至孝武帝又爲太子立博望苑使通賓客晉元康元年愍懷太子始之東宮惠帝詔曰太保衛瓘息庭司空隴西王泰息略太子太傅楊濟息毖太子少師裴楷息憲太子少傅華廙息恒五人與太子往來以備賓客時雖非官而謂之東宮賓客其後無聞唐顯慶元年正月以太子太傅兼侍中韓瑗中書令來濟禮部尚書許敬宗左僕射兼太子少師于志寧並爲皇太子賓客遂爲官員定置四人掌調護侍從規諫凡太子有賓客之事則爲上齒蓋取象於四皓焉賓位閑重其流不雜天寶中賀知章自太子賓客度爲道士還鄉舍宅爲觀明皇賦詩贈別時議榮之

太子詹事秦官漢因之掌皇后太子家漢時太子門大夫庶子洗馬舍人皆屬二傅其太子家令丞率更令丞僕中盾衛率等官並屬詹事後漢省詹事而太子官悉屬少傅魏復置詹事領東宮衆務晉不置至咸寧元年復置以掌宮事及永康中復不置自大安以來又置終孝懷之世晉職擬尚書令掌三令四率中庶子庶子洗馬舍人等官銀印青綬介幘進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉宋與晉同齊置府領官屬梁陳任總宮朝後魏有太子左右詹事北齊東宮衆事無大小皆統之領三寺二坊又左右衛後周置太子宮正宮尹

隋開皇初置詹事二年罷之唐復置詹事一人掌內外衆務糾彈非違總判府事置少詹事一人以貳之龍朔二年改詹事爲端尹詹事府爲端尹府少詹事爲少尹咸亨初復舊垂拱元年又改詹事爲宮尹少詹事爲少尹神龍初復舊

臣謹按漢皇后太子各置詹事隨其所在以名官漢官儀曰詹事位在長秋上亦宦者主中諸官後漢志曰初成帝鴻嘉三年省詹事職幷大長秋是後皇后當法駕出則中謁中宦者職吏權兼詹事奉引訖罷宦者誅後尚書選兼職吏一人奉引此皆皇后詹事也

丞秦官漢因之後漢省魏晉皆隨詹事省置至晉永康中詹事特置丞一人掌文書關通六傅過江多用員外郎及博士爲之遷尚書郎宋齊因之梁陳制一梁冠皁朝服銅印墨綬後魏北齊並有之隋初置一人唐置二人掌文武官簿帳朝集假使分判府事

臣謹按後魏楊昱爲詹事丞孝明爲太子尚在懷抱其所出入唯乳母而已不令宮僚聞知昱諫曰太子動止宜令翼從陛下若召太子必降手勑令臣下咸知乃詔曰自此已後非朕手勑勿令兒出宮宮臣在直從至萬歲門

主簿一人晉始置歷代皆有掌府事及三寺十率府文符之隱漏程限稽失者

司直二人唐龍朔三年置桂坊比御史臺置令一人比大夫司直二人比侍御史掌彈劾官府察其愆桂坊以司隸詹事府

太子庶子古者天子有庶子之官周官謂之諸子職諸侯卿大夫之庶子掌其戒令與其教治有大事則帥國子而致於太子唯所用之秦因之置中庶子庶子員漢因之有庶子員五人史丹王商歐陽地餘並爲中庶子王莽改曰中尚翼子後漢員五人職如侍中而庶子無員職如三署中郎凡庶子主宮中幷諸吏之適子及支庶版籍魏因之在吳爲親近之官張溫言於孫權曰中庶子官最親密切問近對宜用儁選由是以顧譚爲之晉中庶子庶子各四員職比散騎常侍及中書監令皆以後茂者爲之或以郡守參選若釋奠中庶子扶左庶子扶右宋與晉同武冠平巾幘絳朝服元嘉初詔二率中庶子隨太子入直上宮十四年又詔還直東宮至齊其庶子用人卑雜梁天監七年詔革選其年以太子中舍人司徒從事中郎爲之凡中庶子四人以功高者一人爲祭酒行則負璽前後部護駕與功高中舍人一人共掌其坊之禁令庶子四人掌侍從左右獻納得失與功高通事舍人一人共掌其坊之禁令冠服並同前代陳因梁制後魏亦有中庶子庶子官北齊門下坊中庶子四人領之典書坊庶子四人領之隋分爲左右庶子各二人分統門下典書二坊事唐亦各二人分掌左右春坊事左擬侍中而右擬中書令中允司議郎司經洗馬文學校書正字典膳藥藏內直典設宮門等局郎丞崇文館並屬右春坊中舍人舍人通事舍人並屬左春坊其諭德贊善亦左右分隸焉

中允後漢太子官屬有之職在中庶子下洗馬上漢制太子五日一朝其非朝日即使僕及中允朝朔請問起居其後無聞宋齊有中舍人是其職也唐貞觀初改太子中舍人爲中允置二員其後復置中舍人龍朔二年又改中允爲左贊善大夫咸亨元年復爲中允而左贊善仍置焉中允掌侍從禮儀駁正啓奏幷監藥及通判坊局事若庶子闕則監封題職擬黃門侍郎

司議郎唐貞觀五年皇太子上表請置史職用司議誠乃於門下坊置太子司議郎四人精選名士以居之掌侍從規諫駁正啓奏幷錄東宮記注分判坊事職擬給事中

中舍人晉咸寧初置四人以舍人才學之美者爲之與中庶子共掌文翰在中庶子下洗馬上凡奏事文書皆綜典之監和嘗藥月檢奏直臣名更直五日典文疏如中書郎宋亦四人齊有一人梁時功高者一人與中庶子祭酒共掌其坊之禁令陳因之後魏北齊共有之隋曰內舍人四員屬門下坊煬帝減二人唐中舍人二員掌侍從令書奏疏通判坊事擬中書侍郎或謂之太子中書舍人

舍人秦官也漢因之比郎中選良家子爲之後漢無員更直宿衛如三署郎中魏因之晉有十六人職比散騎中書侍郎從駕則正直從次直守妃出次直從宋有四人齊有一人梁有十六人掌文記陳因梁制後魏亦有之北齊典書坊置二十人隋典書坊有八人煬帝改爲管記舍人減四員唐復爲太子舍人四人掌侍從表啓宣行令旨分判坊事

通事舍人齊中庶子下有門下通事守舍人四人又庶子下有內典書通事舍人二人掌宣傳令旨內外啓奏梁亦有之視南臺御史多以錄官兼職陳因之北齊門下坊有通事舍人八人至隋亦有之煬帝改爲宣令舍人八員唐復爲通事舍人亦有八員掌引導辭見承旨勞問

左右諭德唐龍朔三年初置太子左右諭德各一員掌侍從贊諭職比右散騎常侍

左右贊善大夫唐龍朔二年初置左贊善大夫替中允置右贊善大夫替中舍人咸亨元年中允舍人復舊而贊善大夫別自爲官左右各五人皆掌侍從翊贊比諫議大夫

崇文館學士魏文帝始置崇文館以王肅爲祭酒其後無聞唐貞觀中置崇賢館有學士直學士員掌經籍圖書教授諸王屬左春坊龍朔二年改司經局爲桂坊管崇賢館而罷隷左春坊兼置文學四員司直二員司直正七品上職爲東宮之憲司府門北向以象御史臺其後省桂坊而崇賢又屬左春坊後沛王賢爲皇太子避其名改爲崇文館其課試舉選與弘文館同

洗馬秦官漢亦曰先馬如淳曰前驅也國語曰勾踐親爲夫差洗馬先或作洗後漢員十六人職如謁者太子出則當直者前驅導威儀也漢選郎中補之安帝時太子謁廟洗馬高山冠幷乘從時著小冠魏因之晉有八人職如謁者祕書郎集賢一梁冠黑介幘絳朝服宋與晉同齊置一人梁有典經局又置八人掌文翰尤爲清選皆取甲族有才名者爲之位視通直郎陳因之北齊典經坊洗馬二人隋曰司經局置洗馬四人煬帝減二人唐司經局洗馬二人龍朔二年改洗馬爲司經大夫三年改司經局爲桂坊一云析司經局置桂坊司經大夫通判坊事罷隸左春坊咸亨初復舊掌侍奉及經史圖籍判局事

臣謹按梁庾於陵拜洗馬舍人舊東宮官屬通爲清選洗馬掌文翰尤其清者近代用人皆取甲族有才名者時於陵周捨並擢充

斯職武帝曰官以人而清豈限於甲族時論美之

文學漢時郡及王國並有文學而東宮無聞魏武爲丞相以司馬宣王爲太子文學自後並無後周建德三年置太子文學十人後省唐龍朔三年置太子文學四員屬桂坊桂坊廢而屬司經開元中定制爲三員掌侍奉分掌四部書判書功事

校書宋孝建中洗馬有校書吏四人自後無聞北齊有太子校書隋太子校書有六人唐四人掌讎校經籍無郎字初弘文崇文二館置讎校開元六年省讎校置校書弘文四員崇文二員

正字隋太子正字二員煬帝改爲正書唐復爲正字亦置二人掌刊正文字

典膳郎漢魏以來並有太子食官局丞北齊門下坊始別置典膳局有監丞各二人隋如北齊之制唐典膳局有郎二人丞二人郎掌進膳嘗食之事丞貳之

臣謹按唐乾封元年皇太子久在內不出典膳丞邢文偉減膳上啓曰竊見禮大戴記曰太子既冠成人免於保傅之嚴則有司過之史虧膳之宰史之義不得不書過不書則死之宰之義不得不撤膳不撤則死之近代以來未甚談議不接謁見常二朝之後但與內人獨居何由發揮聖智使睿哲文明者乎今史雖闕官宰當奉職忝備所司不敢逃死謹守禮經遽申減膳其年右史闕宰臣進擬數人高宗曰邢文偉嫌我兒不讀書不肯與肉喫此人甚直可用遂拜焉

藥藏郎北齊門下坊領藥藏局有監丞各二人侍藥四人隋如齊之制唐藥藏局有郎二人丞二人郎掌和劑醫藥之事丞貳之

內直郎齊有太子內直局內直兵史二人梁有齋內主璽主衣扶侍等局各置有司以丞其事陳因之北齊門下坊領殿內局有內直監二人副監四人隋如北齊制唐內直局有郎二人丞二人掌符璽繖扇几杖衣服之事丞貳之

典設郎宋齋置齋居局齋居庫各一人梁有齋內局各置有司以丞其事陳因之北齊門下坊有齋局有太子齋內閤帥內閤帥各二人隋如北齊制唐典設局有郎四人掌[illegible]祭祀湯沐灑掃鋪陳之事

宮門郎秦有太子門大夫漢因之員二人職比郎將漢官儀曰門大夫選四府掾屬爲之安帝時太子退朝門大夫乘從冠兩梁絳朝服晉太子門大夫位八品單令掌通牋表及宮門禁防宋因之梁謂之[illegible]射陳因之北齊謂之門大夫坊統伶官隋煬帝改門大夫爲宮門監唐爲宮門大夫後爲宮門局有郎二人丞二人掌宮殿門管鑰及啓閉之事丞貳之

太子家令秦官掌太子家事故曰家令漢因之有丞主倉穀飲食職似司農少府後漢代太子食湯沐邑十縣家令主之後漢亦省家令職屬少傅晉又兼主刑獄職比廷尉司農少府家令率更令及僕謂之太子三卿太康八年進品與中庶子二率同官陳主晉家令在率更下宋則居上銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服主內藏衛卹凡諸供中之物及官奴婢月用錢庫內置米車牛刑獄齊因之自宋齊以來清流者不爲之至梁天監六年武帝以三卿陵替乃詔革選家令常侍率更僕視黃門陳因之後魏亦曰三卿北齊詹事領家令有丞功曹主簿領食官典倉司藏等三署及領內坊令丞隋掌刑法食膳倉庫奴婢等煬帝改爲司府令唐復爲家令寺置家令一人唯不主刑法餘與隋同丞二人主簿一人領食官署典倉署司藏署署令各一人丞各二人

太子率更令率更令秦官顏師古曰掌知漏刻故曰率更漢因之有丞主簿庶子舍人更直職似光祿勳而屬詹事後漢因之爲太子少傅屬官魏因之晉主宮殿門戶及賞罰事銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服宋齊因之梁陳後魏並有北齊領中盾署掌周衛禁防漏刻鐘鼓亦屬詹事隋掌伎樂漏刻有令丞錄各一人唐因之加掌皇族次序及刑法事丞主簿各一人

太子僕僕秦官漢因之又有長丞主車馬又有太子廄長一人亦主車馬後漢因之而屬少傅職如太僕太子五日一朝其非太子朝日即與中允入閤起居魏因之晉主輿馬兼主親族如太僕宗正從駕乘安車次家令而屬詹事宋齊並有之梁視黃門郎陳因之後魏亦有北齊詹事領僕寺置令丞功曹主簿領廄牧署令隋僕寺置僕一人掌皇族親疏車輿騎乘領廄牧署令丞唐因之加掌儀仗喪葬而不掌親族丞主簿各一人統廄牧署廄牧有令一人丞二人掌車馬閑廄畜牧之事

左右衛率府衛率秦官漢因之屬詹事後漢主門衛徼循衛士而屬少傅魏因之晉武帝建東宮置衛率初曰中衛率泰始五年分爲左右衛率各領一軍惠帝時愍懷太子在東宮又加前後二衛率晉志曰凡太子出前衛率導在前黃麾左右二率從夾導輿車後衛率從在烏皮外並帶戟執刀成都王穎爲太弟又置中衛率是爲五率及江左省前後率孝武太元中又置宋齊止置左右二率梁二率視御史中丞銅印墨綬武冠絳朝服左率領七營右率領四營陳有一率後魏曰左右衛率北齊謂之左右衛率坊後周東宮有司戎司武司衛等員隋曰左右率兼有副率二人煬帝改左右衛率爲左右侍率兼置副率二人唐爲左右衛率府龍朔三年改其府爲左右典戎衛咸亨元年復舊置率各一人領兵宿衛督攝隊伍總判府事副率二人長史錄事及倉兵胄曹參軍各一人親府勳府翊府中郎將各一人

臣謹按晉劉卞爲愍懷太子左率知賈后欲害太子乃問張華華曰君欲如何卞曰東宮俊乂如林四率精兵萬人公居阿衡之任若得公命皇太子因朝使錄尚書事廢賈后於金墉兩黃門力耳華不從賈后微聞遷卞雍州刺史卞乃服藥卒又按隋以大臣領其職蘇孝慈自兵部尚書拜左衛率尚書如故又按唐以李靖爲中書令行左衛率轉兵部尚書

左右司禦率府隋文帝置左右宗衛其官制如左右衛各掌以皇族侍衛煬帝後爲左右武侍率唐後爲左右宗衛率府龍朔二年改爲左右司禦衛後改衛爲率府焉副率二人以長史錄事及倉兵曹參軍各一人

左右清道率府 隋有左右虞候各置與府一人掌斥候道路先驅後殿伺察姦非副率二人長史錄事及倉兵曹參軍各一人

左右監門率府 隋左右監門率各置一人掌諸門禁煬帝改為監門將軍唐復為左右監門率擬左右監門各置率一人掌門禁之籍副率二人長史錄事參軍及兵胄二曹參軍各一人

左右內率府 隋置左右率副率各一人掌領備身以上禁內侍衛供奉兵仗唐為左右內率府各置率一人掌侍衛左右供奉兵以副率長史錄事參軍及兵胄曹各一人千牛各十六人掌執細刀弓箭宿衛侍從備身各二十八人掌宿衛侍從

旅賁中郎將 一人爵如虎賁中郎將宋初置天子有虎賁書武訓也諸侯宜旅賁賢災害也晉諸率府初有中郎郎將官永嘉元年以太子名中改諸率府中郎將為旅賁郎將其郎將改為翊軍後或改或省

太孫官屬 唐永淳元年三月立皇孫重照為皇太孫將置府寮高宗召吏部郎中王方慶問曰前代故事如何方慶進曰按周禮有嫡孫漢魏以來皇太子在亦不立太孫晉惠帝永寧元年立愍懷太子第三子襄陽王尚為皇太孫太子官屬即轉為太孫官屬南齊永明十年立文惠太子長子南郡王昭業為皇太孫便居東宮今皇太子在而立太孫旁求載籍未有前例上曰自我作古可乎對曰五帝不相沿樂苟不失上下之序不虧政理之道亦何事而不可詩曰貽厥孫謀以燕翼子禮曰君子抱孫不抱子孫可以為王父尸以其昭穆同也今陛下肇建皇孫敷斯盛典所以彰子孫千億之盛福祚靈長之應也上悅使方慶詳求典故官屬員品乃奏太孫府置師傅及文學祭酒及長史曹掾主簿管記司錄以下六曹從事等官各加王府一級後上頗以為疑竟不被授而止

職官略第五

王侯第十

歷代王侯封爵 公主并官屬附

昔黃帝旁行天下分建萬國至于唐虞別爲五等曰公侯伯子男則虞書所謂輯五瑞脩五玉是其制也夏與唐虞同商制天子之田方千里公侯百里伯七十里子男五十里不能五十里者不合於天子附於諸侯鄭玄云此乃商所因夏爵三等之制凡四海之內九州州方千里州建百里之國三十七十里之國六十五十里之國百有二十凡二百一十國名山大澤不以封其餘以爲附庸閒田凡九州千七百七十三國千里之外設方伯五國爲屬屬有長十國爲連連有帥三十國爲卒卒有正二百一十國爲州州有伯八州八伯五十六正百六十八帥三百三十六長八伯各以其屬屬於天子之老二人分天下以爲左右曰二伯千里之內曰甸千里之外曰采周制封王者後凡有功之諸侯大者地方五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方五百里曰采服又其外方五百里曰衛服又其外方五百里曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎮服又其外方五百里曰藩服周之列爵惟五公侯伯子男分土惟三公侯方百里伯方七十里子男方五十里此因商制至周公居攝制禮作樂列爵分土凡諸侯之等爲公方五百里侯方四百里伯三百里子二百里男一百里諸侯世子世國大夫不世爵使人以德爵人以功謂縣內及列國諸侯爲天子大夫者不世爵而世祿所以避賢也諸侯有上大夫卿下大夫上士中士下士凡五等諸侯之大夫不世爵祿公國孤一人公之孤四命大國三卿皆命於天子次國三卿二卿命於天子一卿命於其君左傳曰管仲受下卿之禮避天子之二守國高故也所謂國高是天子之命卿也小國三卿一卿命於天子二卿命於其君每國下大夫五人上士二十七人大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與大夫一命其士不命次國之上卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫至于周衰諸侯失制號令自己其名不一於是正卿當國謂之相而楚謂之令尹其他異同難悉數矣秦制爵二十等以賞功勞二十徹侯後漢志曰徹侯金印紫綬功大者食縣小者食鄉亭得臣其所食吏民後避漢武帝諱改曰通侯或曰列侯十九關內侯顏師古曰言有侯號而居京畿無國邑也十八大庶長劉昭曰自左庶長以上至大庶長皆軍將也所將庶人更卒故以一爲大庶長即大將軍也左右庶長即左右偏裨也十七駟車庶長言乘駟馬之車而爲衆庶之長十六大上造言皆主上造之士十五少上造十四右更言主領更卒部其役事十三中更十二左更十一右庶長言爲衆列之長十左庶長九五大夫劉昭曰自公士至五大夫皆軍吏也八公乘言得乘公家之車也劉昭曰自吏民爵不得過公乘過者得貰與子孫若同產然則公乘者軍吏之爵最尊七公大夫輿下同六官大夫加官者示稍尊也亦謂之國大夫五大夫列位從大夫四不更言不預更卒之事三簪褭以組帶馬曰褭簪褭者主飾此馬二上造造成也言有成命於上一公士言有爵命異於士卒劉昭曰步卒之有爵爲士者也戰國之際秦項之間權設班寵有加賜邑君者蓋假其位號或空受其爵耳則田嬰爲靖郭君白起爲武安君魏冉弟爲華陽君秦昭王弟爲涇陽君及高陵君蔡澤爲剛成君其後項梁爲武信君陳餘爲成安君李左車爲廣武君之類是也至漢尤多蓋在封爵之外別加美號漢興設爵二等曰王曰侯皇子而封爲王者其實古諸侯也故謂之諸侯王王子封爲侯者謂之諸侯羣臣異姓以功封者謂之徹侯大者不過萬家小者五六百戶以爲差降而諸王國皆連城數十踰於古制其諸侯功德優盛朝廷所敬異有賜特進者其位在三公下其次列侯有功德天子命爲諸侯者謂之朝侯其位次九卿下皆平冕文衣侍祠郊廟其稱侍祠侯者但侍祠而無朝位其非朝侯侍祠侯而以下上小國或以肺腑宿親若公主子孫或奉先侯墳墓在京師者亦隨時見會謂之猥諸侯凡諸王侯皆金璽盭綬古者印璽通名今則尊卑有別漢舊儀云諸侯王金印黃金璽橐駝鈕文曰某王之璽赤地綬列侯黃金印龜鈕文曰某侯之印亦以紫綬掌治其國王常冠遠遊冠綬五采而多朱自稱曰寡人教曰令凡諸侯王官傅爲太傅相爲丞相又有御史大夫諸卿皆秩二千石百官皆如漢朝漢朝唯置丞相其御史大夫以下皆自置之及七國作亂之後景帝懲之遂令諸侯王不得治民令內史治之改丞相曰相

省御史大夫廷尉少府宗正博士官武帝改漢內史中尉郎中令之名（內史爲京兆尹中尉爲執金吾郎中令爲光祿勳）而王國如故職員皆不得自置又令諸王得推恩封子弟爲列侯於是齊分爲七趙分爲六梁分爲五淮南分爲三又令諸侯十月獻酎金不如法者國除作左官之律附益之法自後諸侯王唯得衣食稅租至成帝綏和元年省內史更令相治民（大司空何武奏罷內史相如太守中尉如都尉參職是後相中尉奉職與王相奏當不和）太傅但曰傅漢初論功封列侯者凡百四十有三人（蕭何爲冠）外戚與定天下侯者二人凡列侯金印紫綬大者食縣小者食鄉亭得臣其所食吏民凡皇帝之女公主皆列侯尚之王國有傅（初曰太傅後改曰太宰）相（本統衆官後省內史而相理民如郡太守史記曰曹參相齊又曰石慶爲齊相舉國皆慕其家行不言而齊國大治而爲立石相祠也）內史（治國民）中尉（掌武事）郎中令（秩千石墨綬）僕（本曰太僕改曰僕墨綬）文學（宋志云前漢王國已置文學）大司農衛士長太倉長列侯國亦有相餘略與王國同公主有家令門尉亦有賜重封者類（師古曰重封謂加二號耳）成帝鴻嘉三年詔七大夫以上皆令食邑（秦本制列侯乃得食邑七大夫即公大夫）非七大夫以下皆復其身及戶勿事是歲又令吏民得買爵買級千錢後漢爵亦二等皇子封王其郡爲國其列侯雖鄧寇元勳所食不過四縣爲侯國舊制列侯奉朝請在長安者皆位次三公中興以來唯以功德賜位特進者次車騎將軍賜位朝侯次五校尉賜位侍祠侯次大夫其餘以肺腑及公主孫子或奉墳墓亦爲猥諸侯（漢官儀曰皇后父兄率爲特進侯朝會位次三公）明帝爲四姓小侯開立學校置五經師（外戚樊氏郭氏陰氏馬氏諸子弟立學號曰四姓小侯以非列侯故曰小侯）諸王封者受茅土歸以立社罪侯歸國不得臣吏民至獻帝建安初封曹操爲費亭侯之制自此始也二十年曹公始置名號侯置五大夫與舊列侯關內侯凡六等以賞軍功初漢制皇女皆封縣公主儀服同列侯其尊崇者加號長公主儀服同蕃王諸王女皆封鄉亭翁主儀服同鄉亭侯（漢諸王女亦謂之翁主漢書謂齊厲王姊爲紀公主以紀氏所生因以爲號）章帝唯特封東平憲王蒼琅邪孝王京女爲縣公主其後漢安帝姊妹亦封長公主同之皇女（蔡邕獨斷曰漢帝子女曰公主儀比諸侯姊妹曰長公主儀比諸侯王也）其皇女封公主者所生之子襲母封爲列侯皆傳國于後鄉亭之封則不傳襲（永初元年鄧太后封清河孝王慶女十一人皆爲鄉公主分食邑奉）王國有傅（如師不臣二千石）相（秩二千石刁曜爲魯相行縣三老執轡學官處士皆乘馬隨後所頓亭鄉傳轉講經）內史（如郡丞）中尉郎中令（掌五大夫郎中宿衛如光祿勳）僕（主車馬）治書（奉使至京都）謁者禮樂長衛士長醫工長永巷長祠祀長郎中其紹封削絀者中尉內史官屬亦以率減列侯國置相（其秩各如本縣主治民如令長不臣也但納租于侯以戶數爲限）其官隨國大小爲增減食邑千戶以上置家丞庶子各一人不滿千戶則不置家丞舊置行人洗馬門大夫等官又悉省諸公主各置家令一人魏黃初三年初制封王之庶子爲鄉公嗣王之庶子爲鄉侯公之庶子爲亭侯其後定制凡國王公侯伯子男六等次縣侯次鄉侯次亭侯次關內侯又置名號侯爵十八級關中侯爵十七級皆金印紫綬又關外侯十六級銅印龜紐墨綬五大夫十五級銅印環紐亦墨綬自關內侯皆不食租虛封爵自魏始而有保傅相常侍侍郎郎中令中尉大農文學友謁者大夫諸雜署令丞公主有家令僕丞行夜督郵王太妃有家令僕丞晉亦有王公侯伯子男六等之封（晉令曰有開國郡公縣公郡侯縣侯伯子男及鄉亭關中關內外等侯之爵）唯安平郡公孚邑萬戶制度如魏諸王其餘縣公邑千八百戶地方七十五里大國侯邑千六百戶地方七十里次國侯邑千四百戶地方六十五里大國伯邑千二百戶地方六十里次國伯邑一千戶地方五十五里大國子邑八百戶地方五十里次國子邑六百戶地方四十里男邑四百戶地方四十里武帝受禪之初泰始元年封建子弟爲王二十餘人以郡爲國邑二萬戶爲大國置上中下三軍兵五千人邑萬戶爲次國置上軍下軍兵三千人邑五千戶爲小國置一軍兵千五百人王不之國官於京師罷五等之制公侯邑萬戶以上爲大國五千以上爲次國不滿五千戶爲小國初雖有封國而王公皆在京師咸寧三年詔徙諸王公皆歸國（時楊珧荀勗以齊王攸有時名懼惠帝有後難乃追故司空裴秀立封建之旨遂詔王公悉令歸國）乃更制戶邑

皆中尉領兵其平原汝南琅邪扶風齊爲大國梁趙樂安燕安平義陽爲次國其餘爲小國既遣就國而諸公皆樂京師涕泣而去凡名山大澤不以封鹽鐵金銀銅錫始平之竹園別都宮室園圃皆不爲屬國其仕在天朝者與之國同皆自選其文武官諸入作卿士而其世子年已壯者皆遣莅國其王公侯以下茅社符璽車旗命服一如泰始故事凡王金印龜紐纁朱綬遠遊三梁冠絳紗朝服佩山玄玉開國縣公郡公金章皁朱紱綬郡侯青朱綬同進賢三梁冠絳朝服佩山玄玉開國縣侯伯子男金章朱墨綬冠佩亦同初武帝踐阼封宣帝孫承爲東莞郡王始置二卿侯以下置官屬隨國大小無定制諸侯並三分食一東晉元帝太興元年始置九分食一元帝以西陽王羕屬尊元會特爲設牀明帝以羕皇室元老特爲之拜成帝詔羕依安平獻王孚故事設牀帳於殿上帝親迎拜王國有傅傅即師也以景帝諱師故曰傅友武帝初置一人蓋因文王仲尼四友之名典書令丞掌國教令職官錄曰漢制本曰尚書改爲治書國諱又改爲典書至晉武置典書令是也文學一人郎中令中尉大農此爲三卿左右常侍大國各二人次國各一人掌贊相替獻內史改太史爲內史又晉書曰改國相爲內史將軍大國上中下軍三將軍次國上下二軍將軍各一人小國用上軍而已典祠典衛學官令治書中尉司馬世子庶子陵廟牧長謁者中大夫舍人典府等其後省相及僕省郎中置侍郎二人公侯以下國官屬遞減晉書曰詔以壽光公鄭沖及朗陵公何曾國皆置郎中令又曰元帝初渡江即晉王位諸參軍奉車都尉掾屬者百餘人時皆謂之曰百六掾宋氏一用晉制唯大小國皆有三軍凡王子爲侯者食邑皆千戶諸王世子皆金印紫綬進賢兩梁冠佩山玄玉初江夏王義恭爲孝武所忌憂懼故奏革諸侯聽事不得南向坐國官正冬不得跣登國殿及夾侍障扇不得雉尾劍不得鹿盧形刀不得過銀銅爲飾詔可王國有師改傅爲之自內史相記室以下官多與晉同凡郡縣內史相並於國主稱臣去任便止孝武孝建中始革此制不得追敬不得稱臣止宜云下官而已齊封爵史闕王國有師諮議文學等官公侯置郎中令一人卿餘與晉宋同梁封爵亦如晉宋之制諸王皆假金獸符第一至第五左竹使符第一至第十左諸公侯皆假銅獸符竹使符第一至第五名山大澤不以封鹽鐵金銀銅錫及竹園別

都宮室園圃皆不以屬國諸王言曰令境內稱之曰殿下公侯封郡縣者言曰教境內稱之曰第下自第十稱皆曰寡人諸王公侯國官皆稱臣上於天朝皆稱陪臣王國置傅相公以下則臺名爲選置之皆掌知民事郎中令將軍常侍典書令典衛長伯子無典衛典祠等官若王加將軍開府則置長史司馬及記室掾屬祭酒主簿錄事官屬嗣王則唯置郎中令中尉常侍大農藩王則無常侍制與後漢同陳置九等公王有家令之制郡有王嗣王藩王開國郡縣公開國縣侯開國縣伯開國縣子開國縣男沐食侯鄉亭侯關內侯關外侯鄱陽王之封也遣度支尚書蕭睿持節兼太宰告于太廟五岳尚書王質持節兼太宰告于太社凡親王起家則爲侍中若將軍方得有佐史無將軍則無府止有國官皇太子子家嫡者封王依諸王起家餘子並封公起家中書郎諸王子幷諸侯代子起家給事王公子起家員外散騎侍郎令僕子起家祕書郎若員滿亦爲版法曹參令僕子起家著作佐郎亦爲版行參軍外有揚州主簿太學博士國常侍奉朝請嗣王行參軍並起家官皇弟皇子府置師長史司馬從事中郎諮議參軍友掾屬記室等官其嗣王藩王府則遞減之王國置郎中令將軍常侍典祠令舍人等官其嗣王藩王則遞減其員後魏道武皇始元年始封五等至天賜元年減五等之爵始分爲四曰王公侯子除伯男之號皇子及異姓元功上勳者封王皇族及始藩王皆降爲公諸公降爲侯子於是封王者七十人公者二十二人侯者七十九人子者百有三人王封大郡公封小郡侯封大縣子封小縣其後復加伯男焉孝文太和八年詔凡王公侯伯子男開國食邑者王食半公三分食一侯伯四分食一子男五分食一舊制諸鎮將刺史假五等爵及有所貢獻而得假爵者皆得世襲延興二年詔革此類不得世襲又舊制諸以勳賜官爵者子孫世襲幷襲軍號後改降五等始革之止襲爵而已凡公主皆嫁于賓附之國朝臣子弟雖名族美彥不得尚焉後魏道武帝因見漢書婁敬說高帝欲以魯元公主妻匈奴良久故立此制矣諸王侯各亦有師友文學侍郎掾屬舍人等官時王國舍人應取八族及

清修之門公主有家令丞高平公主薨欲使公主家令居廬制服太常博士曾景曰婦人無專國之理婦人爲君男子爲臣古禮初不載則家令不得爲純臣公主不得爲正君明矣乃寢北齊有王公侯伯子男六等之爵王位列大司馬上非親王則在三公下封內之調盡以入臺三分食一公以下四分食一王置師一人餘官大抵與晉宋梁制不異公主則置家令丞等官後周制有公侯伯子男五等爵者皆加開國授柱國大將軍開府儀同者並加使持節大都督皇弟皇子置友及學士等員外餘吏闕聞隋開皇中制國王郡王國公郡公縣公侯伯子男凡九等樊子蓋進爵封濟公言其功濟天下特爲立名無此郡國至煬帝唯留王公侯三等餘並廢之皇伯叔昆弟皇子是爲親王及大長公主長公主皆置官屬親王置師友文學長史司馬諮議掾主簿錄事功曹記室戶倉兵騎法士等曹參軍等東西閤祭酒參軍事典籤等員嗣王無師友煬帝更名王府參軍爲諸司書佐屬參軍則直以屬爲名改國令爲家令餘以國爲名者皆去之諸公主各置家令丞主簿謁者舍人等員郡主唯無主簿唐高祖之初以天下未定廣封宗室從弟及姪年始孩童數十人皆封爲郡王太宗卽位問侍臣曰徧封宗子於天下便乎右僕射封德彝對曰不便歷觀往古封王者今日最多兩漢以降唯封帝子及親兄弟若宗室疏遠者非有大功如周之郇滕漢之賈澤並不得濫叨名器所以別親疏也先朝敦睦九族一切封王爵命旣崇多給力役蓋以天下爲私殊非至公馭物之道也太宗然之於是率以屬疏降爵唯有功者數人得王餘並封縣公貞觀二年十二月太宗謂公卿欲使子孫長久社稷永安其理如何右僕射蕭瑀對曰臣觀前代國祚所以長久者莫不建諸侯以爲磐石之固秦幷六國罷侯置守二代而亡漢有天下參建藩屏年踰四百魏晉廢之不得永久封建之法實可遵行始議裂土之制禮部侍郎李百藥上議曰自古皇王君臨寓內莫不受命上玄飛名帝籙祚之長短必在天時政或盛衰有關人事而述著之家多守常轍莫不情忘今古理蔽澆淳欲以百王之季行三代之法也中書侍郎顏師古論曰臣愚以爲當今之要莫如量其遠近分置王國均其戶邑彊弱相齊畫野分疆不得過大閒以州縣雜錯而居互相維持永無傾奪使各守其境而不能爲非協力同心則足扶京室特進魏徵又陳五不可之議六年監察御史馬周上䟽大略如李百藥且謂宜賦以茅土疇其戶邑必有材行隨器方授十一年六月詔荊王元景等二十一王爲諸州都督刺史咸令子孫代代承襲非有大故無或黜免其後並不顧行迺止後定制皇兄弟皇子爲王皆封國之親王龍朔二年制諸王王子嫡者封郡王任職從四品下餘其子封郡公從五品上貞觀中王珪奏曰三品以上遇親王於塗皆降乘違法申敬有乖儀準太宗曰卿輩皆自尊而卑吾子乎魏徵曰自古迄今親王班次三公之下今三品者皆天子公卿及八座之長爲王降乘非王所宜當也詔從之親王府各置官屬凡府官屬官王不出閤則不置太子男封郡王其庶姓卿士功業特盛者亦封郡王自至德元年至大曆三年封異姓之人爲王者凡百十二人其次封國公其次有郡縣開國公侯伯子男之號亦九等並無官土其加實封者則食其封分食諸郡以租調給自武德至天寶實封者百餘家自至德二年至大曆三年食實封者二百六十五家凡食四萬四千八百有六十戶十六年置王府官以四考爲限嗣聖二年初置公府官員武太后天授二年又置皇孫官員皇姑爲大長公主後亦謂之長長公主姊爲長公主女爲公主皆封國視正一品太子女爲郡主封郡視從一品親王女爲縣主封縣正二品凡諸王及公主皆以親爲尊皇之昆弟妹先拜於皇子上書稱啓神龍初下詔革之開元四年三月制下詔封諸國自始封至曾孫其封戶三分減一十年加永穆公主封千戶初永穆等名封五百戶左右云太薄上曰戰士出萬死不顧一生所賞賜纔不過一二十疋此輩何功於人頓食厚封約之使知儉嗇不亦可乎左右以長公主皆二千戶請與比上曰吾嘗讀後漢書見明帝曰朕子不敢望先帝子車服下之吾未嘗不廢卷歎息如何欲令此輩望長公主乎左右不敢復言至是公主等車服始不給故加焉自後公主皆封千戶遂成其制凡諸王及公主以下所食封邑皆以課戶充州縣與國官邑官共執文帳准其戶數收其租調均爲三分其一入官其二入國公所食邑則全給焉二十年五月敕諸食邑實封並以三丁爲限不須一分入官其物仍令封隨租調

送入京親王府置傅一人師範輔導參議可否王師景雲一年改爲傅初置諮議參軍一人預政幕府諮謀庶事友一人陪侍左右拾遺補闕文學二人讎校經史修撰文章東西閤祭酒各一人接引賓客長史司馬各一人通判掾一人通判公曹戶三曹屬一人通判兵騎法士四曹主簿一人覆省教命記室參軍二人掌表啓書疏宣行教命錄事參軍一人受事勾檢功曹倉曹戶曹兵曹騎曹法曹士曹等參軍各一人各有所主參軍二人行參軍四人掌出使及雜檢校典籤二人宣傳教命親事府致典軍副典軍各二人掌守陪衛從執仗親事執弓刀衛仗執乘親事各十六人供進騎乘親事三百三十三人帳內府置典軍副典軍各二人掌儀衛陪從兼知鞍馬等司事帳內六百六十七人親王國國令一人大農二人通判國司尉三人分判丞一人監印勾稽小史有差若府主薨則諸府佐視事帳內過葬追退雖無妻子亦准此其國官聽終喪若有襲爵者聽其迴事諸公主邑司有家令丞錄事各一人並隸宗正寺出降者不置

州郡第十一上

司隸校尉司隸周官也掌五隸之法帥其民而捕盜賊漢武帝征和四年初置司隸校尉持節從中都官徒千二百人捕巫蠱督大姦猾後罷其兵察三輔三河弘農晉志曰漢武帝初置十三州刺史各一人又置司隸察三輔三河弘農七郡元帝初元四年去節後諸葛豐爲司隸又加節尋復去之司隸去節自豐始也成帝元延四年省綏和二年哀帝復置但爲司隸除校尉字冠進賢冠屬大司空比司直司隸掌察皇太子以下行馬內事皆主之專道而行專席而坐初除皆謁兩府謂丞相御史也後漢復爲司隸校尉所部河南尹河內右扶風左馮翊京兆尹河東弘農凡七郡始河南洛陽無所不糾唯不察三公廷議處九卿上朝賀處公卿下凡司隸屬官有從事史十二人其都官從事史特爲雄劇主察百官之犯法者魏晉司隸與二漢同司隸從端門外坐在諸卿上絕席其入殿按本品秩在諸卿下不絕席鍾會爲司隸詔在外司時政損益當世與奪無不畢綜初以司隸官屬命置如州儀而俗稱司州及晉魏乃以京畿所部定名置司州以司隸校尉統之及東晉渡江罷司隸校尉官其職爲揚州刺史後魏北齊爲司州牧後周有司隸下大夫掌五隸及徒者捕盜賊囚執之事屬大司寇隋初有雍州牧後煬帝置司隸臺有大夫一人掌諸巡察薛道衡爲司隸大夫別駕二人分察畿內一人按東都一人按京師後又罷司隸臺而留司隸從事十八人不爲常員臨時選京官清明者權攝以行事無司隸校尉而有京畿採訪使亦其職也

州牧刺史黃帝立四監以治萬國唐虞有九州舜置十二州有牧夏爲九州牧商周八命曰牧秦置監察御史漢興省之至惠帝三年又遣御史監三輔郡察詞訟所察之事凡九條監者二歲更之常以十月奏事十二月還監其後諸州復置監察御史文帝十三年以御史不奉法下失其職乃遣丞相史出刺并督監察御史武帝元封元年御史止不復監至五年乃置部刺史掌奉詔六條察州凡十二州焉居部九歲舉爲守相成帝綏和元年以爲刺史位下大夫而臨二千石輕重不相準乃更爲州牧秩眞二千石位次九卿九卿缺以高第補哀帝建平二年復爲刺史元壽二年復爲牧後漢光武建武十八年復爲刺史外十二州各一人其一州屬司隸校尉漢刺史乘傳周行郡國無適所治中興所治有定處舊常以八月巡行所部錄囚徒考殿最歲盡詣京都奏事中興但因計吏不復自詣京師雖父母之喪不得去職或謂州府爲外臺謝夷吾爲荊州刺史第五倫薦之曰尋功簡能爲外臺之表聽察聲實爲九伯之冠靈帝中平五年改刺史唯置牧是時天下方亂豪傑各欲據有州郡而劉焉劉虞並自九卿出領州牧州牧之任自此重矣舊制州牧奏二千石長吏不任位者事皆先下三公三公遣掾史按驗然後黜退光武即位以來不用舊典時用法明察不復委任三府故權歸舉刺之吏魏晉爲刺史任重者爲使持節都督輕者爲持節皆銅印墨綬進賢兩梁冠絳朝服而領兵者武冠西晉罷司隸置司州江左則揚州刺史自魏以來庶姓爲州而無將軍者謂之單車刺史凡單車刺史加督進一品都督進二品不論持節假節晉制刺史三年一入奏宋與魏同梁刺史受之職日辭宮闕而行皆持節後魏天賜二年又制諸州置三刺史皇室一人異姓二人比古之上中下三士也郡置三太守縣置三令長自後魏北齊則司州曰牧而北齊制州爲上中下三等每等又有上中下之差自上上州上下州凡九等後周則雍州曰牧而制刺史初除奉辭之日備列鹵簿凡總管刺史則加使持節諸軍事以此爲常及蘇綽爲六條之制初文帝秉魏政令百官誦習其牧守令長非通六條及計帳者不得居官隋文帝大象元年詔總管刺史及行兵者加持節餘悉罷之隋雍州置牧餘州並置刺史亦同北齊九等之制總管刺史加使持節至開皇三年罷郡以州統縣自是刺史之名存而職廢刺史縣令三年一遷諸有兵處則刺史帶軍事以統之十四年改九等州縣爲上中下凡三等煬帝大業初復罷州置郡爲司隸臺大夫一人巡察畿內刺史十四人巡察畿外諸郡亦有六條之制與漢六條不同[illegible]十人副刺史巡察每年二月乘軺巡郡縣十月入奏唐武德元年罷郡置州而雍州置牧至神龍二年二月分天下爲十道置巡察使二十人以左右臺及外內官五品以下堅明清勁者爲之兼按部縣再者而代至景雲二年改置按察使道各一人開元十年省十七年復置二十二年改置採訪處置使治於所部之大郡其有戎寇之地即置節度使仍各置印天寶九年三月勅本置採訪使令舉大綱若大小必由是一人兼理數郡自今已後採訪使但考察善惡舉其大綱自餘郡縣所有奏請並委郡守不須干及至德之後改採訪使爲觀察并須都團練使其僚屬隨事增置分天下爲四十餘道大者十餘州小者二三州各至其山川區域爲制諸道增減不常員額自天寶以後因十五事再置措置使訪察河東西及京畿以及運司採訪各以其職再建屯田使又使名沿革不一其職[illegible]使司又至開元敕錄令諸道[illegible]以事又自建中元年定矣

臣謹按漢制刺史以六條問事非條所問卽不省一條彊宗豪右田宅踰制以彊陵弱以衆暴寡一條二千石不奉詔書遵承典制背公向私旁緣牟利侵漁百姓聚斂爲姦三條二千石不卹疑獄風厲殺人怒則任刑喜則任賞煩擾刻暴剝截黎元爲百姓所疾山崩石裂妖祥訛言四條二千石選辟不平苟阿所愛蔽賢寵頑

五條二千石子弟恃怙榮勢請託所監六條二千石違公下比阿附豪彊通行貨賂割損正令又按後周六條之制其略曰其一先治心心不清淨則思慮妄生見理不明是以治民之要在於清心而已其二敦教化其三盡地利其四擢賢良其五卹獄訟其六均賦役

總論州佐

別駕 治中 主簿
功曹書佐 部郡國從事 典郡書佐
祭酒從事史 中正
都督 都護

州之佐吏漢有別駕治中主簿功曹書佐簿曹(簿曹從事史主錢穀簿書)兵曹(兵曹從事史有軍事則置之以主兵事)部郡國從事史典郡書佐等官(又有孝經師主監試經月令師主時節祠祀律令師主平法律)皆州自辟除通爲百石(又後漢書或云秩六百石)職與司隸官屬同唯無都官從事漢魏之際復增祭酒文學從事員晉又有武猛從事員(其州邊遠有山險寇賊者置弓馬從事五十人)歷代職員互相因襲雖小有更易而大抵不異自魏晉已後刺史多帶將軍開府則州與府各置僚屬州官理民(別駕治中以下是)府官理戎(長史司馬等官是)後魏舊以州牧親民班九條之制使前政選吏以待後人獻文帝革制刺史守宰到官之日仰自舉擇以爲選官若簡任失所以罔上論自孝明孝昌以後四方多難刺史太守皆爲當部都督雖無兵事皆立僚佐頗爲煩擾高隆之乃表請自非實在邊要見有兵馬者悉皆斷之北齊上上州刺史屬官佐吏合三百九十三人以下州遞減十人其州郎佐吏皆州府辟除及後主失政賜諸佞幸賣官分州郡下逮鄉官多降中旨故有敕用州主簿郡功曹者後周刺史府官則命於天朝州刺史並牧守自置至隋以州爲郡無復軍府則州府之吏變爲郡官矣唐無州府之名而有採訪使及節度使(節度使說見都督篇)採訪使有判官二人(分判尚書六行事及州縣簿書)支使二人(分節吏出入職如節度使之隨車)推官一人(推鞫獄訟)皆使自辟召然後上聞末年奉報者稱攝(其節度防禦等使寮佐辟奏之例亦如之)今舉州之舊職以列于左(舊職謂隋以前州職)

別駕從事史一人(從刺史行部別乘一乘傳車故謂之別駕漢制也歷代皆有之隋唐並爲郡佐)臣謹按庾亮答郭豫書云別駕與舊刺史別乘同流宣王化於萬里其任居刺史之半

治中從事史一人(居中治事主衆曹文書漢制也歷代皆有隋爲郡官唐改爲司馬)

主簿一人(錄門下衆事省署文書漢制也歷代隋皆有之)

功曹書佐一人(主選用漢制也其司隸功曹從事史兼錄衆事晉以來改功曹爲西曹書佐宋有別駕西曹主吏及選舉卽漢之功曹書佐也)

部郡國從事史(每郡國各一人漢制也主督促文書舉非法)

典郡書佐(每郡國各一人漢制也各主一郡文書以郡吏補歲滿一更)

祭酒從事史(漢魏以來置宋世分掌諸曹兵賊倉戶水鎧之事自江左揚州無祭酒而以主簿代之也)

中正(陳勝爲楚王以朱房爲中正而不言職事兩漢無聞魏司空陳羣以天臺選用不盡人才擇州之才優有鑒識者除爲中正自拔人才銓定九品州郡皆置吳有大公平亦其任也晉宣帝加置大中正故有大小中正其用人甚重齊梁亦重焉後魏有之北齊郡縣皆有其本州中正以京官爲之隋有州都其任亦重唐以來無之)

臣謹按晉劉毅年七十已告老後舉爲青州大中正尚書以毅致仕不宜勞以碎務孫尹表曰司徒魏舒司隸嚴詢與毅年齒相近管四十萬戶州兼董司百僚總攝機要舒所統旣廣兼執九品銓十六州議者不以爲劇昔鄭武公年過八十入爲司徒毅志氣聰明一州品第不足勞其思慮毅遂爲州都銓正人流清濁區別其所彈貶自親貴始

都督(總管節度團練都統等使附 後漢光武建武初征伐四方始權置督軍御史事竟罷建安中魏武爲相始遣大將軍督之而袁紹分沮授所統諸軍以授郭圖淳于瓊爲三都督魏武征孫權還又使夏侯惇督二十六軍魏文帝黃初三年始置都督諸州軍事或領刺史又上軍大將軍曹真都督中外諸軍假黃鉞則總統外內諸軍矣明帝太和四年司馬懿征蜀加號大都督高貴鄉公正元二年司馬昭都督中外諸軍事加大都督及受晉禪則都督諸軍爲上監諸軍次之督諸軍爲下使持節爲上持節次之假節爲下使持節得殺二千石以下持節殺無官位人若有軍事則與使持節同假節唯軍事得殺犯軍令者及伐吳之役以賈充爲使持節假黃鉞大都統統領六師兼給羽葆鼓吹緹幢兵萬人騎二千置左右長史左右中郎增參軍騎車馬司馬各十人帳下司馬二十人大車宮騎各三十人太康中都督知軍事刺史治民各用人也至惠帝末乃并任非要州則單爲刺史江左以來都督中外尤重唯王導等權重者乃居之宋氏人臣無居者唯江夏王義恭得假黃鉞則專戮節將非人臣常器又有都督諸州諸軍事者則爲常職舊曰監某州諸軍事文帝

即位改監為都督中外諸軍承安以後遠近多事置京畿大都督總攝軍民立府置佐後周改都督諸軍為總管則總管為都督之任矣又有大都督帥都督都督至隋三都督並以為散官煬帝改大都督為校尉帥都督為旅帥都督為隊正按此都督之名微矣隋文帝以并益荊揚四州置大總管其餘總管府置於諸州列為上中下三等加使持節煬帝悉罷之唐諸州復有總管亦加號使持節刺史持節武德元年諸州總管亦加號使持節五年以洛荊并幽交等州為大總管府七年改隋上大都督為驃騎尉大都督為飛騎尉帥都督為雲騎尉都督為武騎尉又改大總管府為大都督府總管府為都督府舊洛州已置都督府武德四年廢府置大行臺復有行軍大總管者蓋有征伐則置於征伐所之道以督軍事自武德以來亦有元帥之號太宗為秦王加西討元帥中宗為周王為洮河道元帥睿宗為相王為并州道行軍元帥安祿山反後天寶十五年哥舒翰為諸道兵馬元帥其後李光弼郭子儀復為副元帥太極初并益荊揚為四大都督府開元十七年加潞州為五焉其餘都督並為上中下等上都督府五中都督府十三下都督府十六前後置制改易不常難可備敘凡大都督府置都督一人掌所管都督諸州城隍兵馬甲仗食糧鎮戍等親王為之多遙領其任亦多為贈官長史居府以總其事分天下州縣制為諸道每道置使治於所部即採訪防禦等使也其邊方有寇戎之地則加以旌節謂之節度使自景雲二年四月始以賀拔延嗣為涼州都督充西河節度使其後諸道因同此號得以軍事專殺行則建節府樹六纛外任之重莫比焉本皆兼度支營田使開元九年十一月敕其河東河北不須別置並令節度使兼充有副使一人行軍司馬一人申書法令判官二人分判倉兵騎胄四曹事副使及行軍司馬通署掌書記一人掌表奏書檄參謀無員或一人或二人參預謀畫隨軍四人分使出入開元中凡八節度使磧西河西隴右朔方河東幽州劍南嶺南是也後更增加兼改名號蓋古之都督持節江左四中郎將近代行軍總管之任凡將帥出行兵滿萬人以上則置長史司馬倉兵等曹參軍若萬人以下員數遞減至德以來天下多難諸道皆聚兵增節度使為二十道其非節度使者謂之防禦使以採訪使并領之採訪理州縣防禦理軍事初節度與採訪各置一使天寶中始一人兼領之代宗為廣平王時充天下兵馬元帥親總軍旅尅定禍亂以大臣宿將郭子儀李光弼隨其方面以為副謂之副元帥以督諸道事及德宗踐阼以雍王為之王升儲宮而元帥闕乾元中又置都統使監總管諸道或領三道或領五道皆古方岳牧伯之任也上元末省都督後又改防禦使為團練守捉使皆主兵事而無旌節僚屬省減有副使一人掌貳使事判官二人分判軍事自永泰以來都團練使守捉使皆主兵事稍有加置而任使則擇之

臣謹按宋武帝起義兵討桓玄既平京口向建鄴以孟昶為長史總攝後事及討司馬休之伐荊州以中軍將軍劉道憐監留府事皆留後之任也自後無代無之不復遍舉

都護 漢宣帝地節二年初置西域都護為加官也或以騎都尉諫議大夫使護西域三十六國有副校尉始以鄭吉為之後廢至後漢永平十七年復置班超為西域都護大破焉耆尉犂斬其主自是西域降服納質者五十餘國晉宋以後有都護之官亦其任也齊書曰廣州西南有二江川源深遠別置都護專征討之陳伯超為江西都護沈顗為江南都護唐永徽中始於邊方置安東安西安南安北四大都護府後又加單于北庭都護府府置都護一人掌所統諸蕃征討斥候安輯蕃人及諸賞罰總判府事副都護二人掌貳都護事長史司馬各一人錄事功曹倉曹戶曹兵曹法曹參軍各一人參軍事三人

州郡第十一下

京兆尹 左馮翊 右扶風
河南尹 留守附

京兆 周官有內史秦因之掌治京師漢景帝二年分置左右內史武帝太初元年更名右內史為京兆尹絕高曰京十億曰兆大衆所聚故曰京兆更名左內史為右馮翊馮輔翊佐也秦官有主爵中尉掌列侯漢景帝中元六年更名都尉武帝太初元年更名右扶風扶助風化也與左馮翊京兆尹是為三輔治長安城中三輔黃圖曰長安以東為京兆尹長陵以北為左馮翊渭城以西為右扶風皆治在城中故趙廣漢歎曰亂吾治者二輔也誠得兼之直差易耳銀章青綬進賢兩梁冠絳朝服佩水蒼玉九州所監都為京師置尹一人丞一人漢初三輔治長安後漢都雒陽置河南尹以三輔陵廟所在不改其號但減其秩與太守同後漢左馮翊右扶風屬司隸尋省魏晉為京兆太守後周都關中又為京兆郡隋京兆郡置尹併佐吏合二百四十四人唐京兆府本為雍州置牧一人以親王為之太宗為秦王中宗為英王睿宗為相王時並居其任多以長史治民開元元年改雍州為京兆府置牧如故掌宣導風俗肅清所部或以親王居閣而遙領焉初雍州置別駕以貳牧守事永徽中改別駕為長史開元中改雍州長史為京兆府尹總理衆務凡前代帝王所都皆曰尹南朝曰丹陽尹後魏初曰代尹東魏曰魏尹齊曰清都尹河南尹其地在周為王城成王命君陳分正東郊成周曰尹茲東郊蓋今河南牧之任亦留守之始也秦兼天下置三川守三川河洛伊也漢興更名三川為河南後增守為太守王莽改太守為大尹改河南大尹為保忠信卿光武中興徙都洛陽改太守為尹章綬服秩與京兆尹同特奉朝請魏晉皆為河南尹後魏太和中遷都洛陽又置河南尹東魏置洛州刺史後周置洛州總管尋罷之隋初為洛州刺史後為河南內史大業初為荊河州刺史又為河南太守尋為河南尹與京兆同唐武德四年置洛州都督貞觀十七年改為刺史顯慶二年置東都改刺史為長史而洛州置牧一人以親王為之中宗為周王時及衛王重俊並居其任多以長史治民開元元年改洛州為河南府改長史為尹其牧尹之制一如京兆諸曹寮佐亦如之各有少尹二員通判府事按京兆少尹魏晉以來治中之任隋文帝改為司馬煬帝又改為贊治後又改為丞武德初復為治中永徽元年又以太皇帝諱改為司馬本一員太極元年雍洛二州各加司馬一員分為左右開元元年並改為少尹開元以後增置太原府為北京官屬制置悉同兩京初武太后長壽元年以并州后之故里改為北都神龍初廢開元十一年又以并州高祖起義之始復置太原府號曰北京初開元元年正月於蒲州置中都改州為河中府至六月而罷後上元元年復置峽州為鳳翔府又以益州為成都府留守周之君陳則其任也此後無聞後漢和帝南巡祠園廟張禹以太尉兼衛留守晉張方挾惠帝幸長安僕射荀藩等與其遺官在洛陽為留臺承制行事號東西臺至安帝時劉裕置留臺具百官又後魏孝文南伐之時以太尉元丕廣陵王羽為留守京師加持節留守因此始也

郡太守 郡守秦官秦滅諸侯以其地為郡置守丞尉各一人守治民丞佐之尉典兵漢景帝中元二年更名郡守為太守凡在郡國皆掌治民進賢勸功決訟檢姦常以春行所主縣秋冬遣無害吏按訊諸囚平其罪法論課殿最歲舉孝廉漢制歲盡遣上計掾史各一人條上郡內衆事謂之計偕簿郡為諸侯王國者置內史以掌太守之任宣帝以為太守吏民之本數變易則下不安民知其將久不

可歎罔乃服從其教化每拜刺史守相輒親見問觀其所由退而考察以質其言嘗稱曰與我共治者唯良二千石乎是以漢世良吏於斯為盛稱中興焉成帝綏和元年省內史以相治民則相職為太守王莽改太守曰大尹後漢亦重其任或以尚書令僕射出為郡守鍾離意黃香桓榮胡廣是也或自郡守入為三公虞延第五倫桓虞鮑昱是也三國時有郡守國相內史晉郡守皆加將軍無者為恥宋守相內史並銀章青綬進賢兩梁冠後魏初郡置三太守孝文初二千石能靜二郡至三郡者遷為刺史太和中次職令太守內史相縣令並以六年為限北齊制郡為上中下三等每等又有上中下之差自上上郡至下下郡凡九等後周郡太守各以戶多少定品命隋郡太守如北齊之制至開皇三年罷天下諸郡以州統縣時楊尚希上表曰當今郡縣倍多於古十羊九牧人少官多請存要去閑併小為大帝嘉之遂罷諸郡大業三年又改州為郡郡置太守唐武德元年改郡為州改太守為刺史加號持節後加號為持節諸軍事而實無節但頒銅魚符而已天寶元年加州為郡刺史為太守自是州郡史守更相為名其實則一也太宗初理天下重親民之任疏督守之名于屏俯仰視焉其人善惡必書其下是以州郡無不率理逮貞觀之末升平既久羣士多慕省閣不樂外任其折衝果毅有才力者先入為中郎郎將以補郡守其輕也如是武后垂拱一年諸州都督刺史官准京官帶魚長安四年納言李嶠同平章事唐休璟奏曰切以物議重內官而輕外職凡所出守多因貶累非所以澄風俗安萬民臣請擇材於臺閣省事之中分典大州共康庶政臣等請輟近侍率先具寮太后乃令書名探之中者當行於是鳳閣侍郎韋嗣立御史大夫楊再思二十人中之皆以本官檢校刺史後二十人中政績可稱者獨常州刺史薛元謙徐州刺史司馬鍠二人而已當時復有為員外刺史者不領州務開元中定天下州府自京都都督及都護府之外以近畿之州同華岐蒲為四輔鄭陝汴絳懷衛為六雄宋亳滑許汝晉洛虢衞相十州為十望又有十緊州後入緊者甚多不復具列及有上中下之差都督刺史品卑者借緋魚袋武德令三萬戶以上為上州永徽令二萬戶以上為上州開元十八年三月敕太平時久戶口日盛宜以四萬戶以上為上州二萬五千戶為中州不滿二萬戶為下州亦有不滿戶口以別勅為上州者六千戶以上為上縣三千戶以上為中縣不滿二千戶為下縣天寶中通計天下凡上州一百九州中州二十九州下州一百八十九州總三百二十七州是也自至德之後州縣凋弊刺史之任大為精選諸州始各有兵鎮者刺史皆加團練使故其所責任重矣

臣謹按漢文帝二年初與郡守為銅虎符竹使符至隋開皇七年又別頒青龍符於東方總管刺史西方以騶虞南方朱雀北方玄武九年又頒木魚符於總管刺史雌一雄二至十年悉頒木魚於五品以上官義寧二年罷竹使符頒銀菟符於諸郡唐武德元年又改銀菟符為銅魚符

總論郡佐

郡丞　別駕　長史　司馬　錄事參軍
司功　司倉　司戶　司兵　司法　司士
參軍　博士　醫博士　中正　通守
五官掾　督郵　郡尉　縣令

郡之佐吏秦漢有丞尉員外以佐守尉典武職後漢諸郡各置諸曹掾史略如公府曹無東西曹晉宋以來雖官曹名品互有異同大抵略如漢制北齊上郡太守屬官合二百一十二人以下郡遞減之隋初以州為郡無復軍府則州府之職參為郡官故有長史司馬錄事參軍功戶兵法等七曹開皇三年詔佐官以曹為名者並改為司十二年諸州司從事為名者並改為參軍又制刺史二佐每歲暮更入朝上考課煬帝置通守贊持東西曹掾主簿司功倉戶兵法士等書佐各因郡之大小而為增減改行參軍為行書佐唐州府佐吏與隋制同有別駕長史司馬一人大都督府有司馬左右二員凡別駕長史司馬通謂之上佐錄事參軍京府謂之司錄參軍置二人餘並各為錄事參軍大都督府亦有二人其餘郡止各一人司功司倉司戶司兵司法司士等六參軍景龍三年諸州加置司田開元中省乾元之後又分司戶置參軍一員位在司戶下諸府則曰田曹開元中省乾元之後又分置司戶焉以其廢置不常故田曹不列在府為曹在州為司府曰功曹倉曹州曰司功司倉大與上府置二員州置一員自司功以下通謂之判司參軍事各有差京府參軍事有六員餘府州或四或三博士一員醫博士一員凡以州府大小而為增減

郡丞秦置之以佐守漢因而不改晉成帝咸康七年省諸郡丞唯丹陽丞不省宋文帝元嘉四年復置齊梁有之至隋開皇三年改別駕治中為長史司馬至煬帝又罷長史司馬又置贊治者一人後又改郡贊治為丞位在通守下及郡丞廢其職分為別駕長史司馬自隋為郡府之官去從事史唐永徽二年改為長史上元元年復置別駕多以皇族為之神龍中廢至開元初復置始通用庶姓天寶八年以明皇由潞州別駕入定內難遂登大位乃廢別駕官至德中復置諸州府各一人而大都督府不置通判其事以都督刺史各兼之共職其事

長史秦置郡丞其郡當邊戍者丞為長史掌兵馬漢因而不改古今注曰有守相病丞長史司馬行事後罷邊郡太守丞而長史領丞職其後長史遂為軍府官至隋為郡官唐初無永徽二年有別駕刺史及長史之名其後二職並置州府各一人五府長史理府事餘通判而已

司馬本主武之官自魏晉以後刺史多帶將軍開府者則置府寮司馬為軍府之官理軍事至宋司馬銅印墨綬絳朝服武冠至隋廢州府之任無復司馬而有治中焉治中乃舊州之職也州廢遂為郡官開皇三年改治中為司馬煬帝又改司馬及長史併置贊治一人尋又改贊治為郡丞唐武德初復為治中貞觀二十三年高宗即位遂改諸州治中並為司馬長安元年洛雍并荊揚益六州置左右司馬各一員四年復舊太極元年又制大都督府各置左右司馬一員

錄事參軍 晉置本為公府官非州郡職也掌總錄衆曹文簿舉彈善惡後代刺史有軍府者並置之自後漢有郡主簿官職與州主簿官同隋初以錄事參軍為郡官則并州郡主簿之職矣煬帝又置主簿唐武德元年復為錄事參軍開元中改京兆尹屬官曰司錄參軍掌府事勾稽省署抄目糾彈部內非違監印給紙筆之事乾元元年加進一品仍升一資又置尹司凡縣令及判司與錄事及州郡別置司功曹參異禮會其任也

司功參軍 兩漢有功曹史王選署功勞歷代皆同北齊諸州有功曹參軍隋亦然及罷郡置州以曹為名者皆改曰司煬帝罷州置郡又改曰司功書佐唐改曰司功參軍開元初京尹屬官及諸州都督府並曰功曹參軍而列郡則曰司功參軍令掌管園寢祭祀及學校禮樂選舉表疏醫筮考課及喪葬之事也

司倉參軍 兩漢有倉曹史掌倉庫北齊以下並同功曹唐亦掌倉廩庖廚及財物廛市之價一切之事

司戶參軍 漢魏以下有戶曹掾主民戶北齊以下與功曹同唐掌戶口籍帳婚嫁田宅并雜徭道路一切之事

司兵參軍 漢司隸屬官有兵曹從事史蓋有軍事則置之以主兵事至北齊以後同功曹唐掌軍防烽火驛馬傳送門禁田獵及儀仗之雜事

司法參軍 兩漢有決曹賊曹掾主刑法歷代皆有或謂之賊曹或謂法曹或謂墨曹隋以後與功曹同唐掌律令定罪及緝盜賊之事

司士參軍 兩漢無聞北齊以後與功曹同唐掌管河津營造橋梁及廨宇之事

參軍事 後漢靈帝時陶謙以幽州刺史參司空車騎張溫軍事晉時軍府乃置官員歷代皆有至隋置州為郡又有郡官為之書佐唐改為參軍掌直侍督守無常職有事則出使前代又有行參軍者晉河間王顒以太宰輔政始置之掌使命歷代皆有唐唯王府有之餘則無矣

經學博士 漢郡國皆有文學掾後漢光武問功臣曰諸卿不遭際會自度爵祿何所至乎鄧禹曰臣少嘗學問可充郡文學歷代多闕隋潘徽為州博士唐府郡置經學博士各一人掌以五經教授學生多寒門鄙儒為之助教各有差

醫博士 一人唐開元十一年七月置制每州寫本草百一集驗方與經史同貯其年九月御撰廣濟方五卷頒行天下貞元十二年二月御撰廣利方五卷頒天下仍令後諸州府應闕醫博士宜令長史各自訪求選試取人藝業優長堪效者即以具名申聞請行已出身人及有前資官與正授未出身人宜令權知四考後與正授吏部更不須選集

中正 魏置晉諸中正亦一國所推舉隋取信後魏孝明正光元年罷諸郡中正北齊郡縣各皆有之州史多闕隋初有後罷而有州都唐并無此官每歲貢士於所在之處又符書所調及鄉飲酒之禮與司功參軍主其事

通守 隋煬帝置郡各一人位次太守京兆府及河南皆謂之內史人

五官掾 後漢有之主功曹及諸曹之事後無

督郵 漢有之掌監屬縣各有東西南北中部謂之五部督郵也故督郵功曹之極位

臣謹按漢尹翁歸為河東督郵時太守田延年分河東二十八縣為兩部閎孺部汾北翁歸部汾南舉法皆得其罪屬縣長吏雖中傷莫有怨者又有孫寶為京兆尹以立秋日用故吏侯文為東部督郵敕之曰今日鷹隼始擊當順天氣取姦惡以成嚴冬之誅

郡尉 京輔屬國等都尉附 秦官有郡尉掌佐守典武職甲卒漢凡郡口二十萬舉一人典兵禁備盜賊景帝更名曰都尉武帝元鼎四年又置三輔都尉各二員識出入邊境置農都尉主屯田殖穀又置屬國都尉主蠻夷降者中興建武七年省諸郡都尉并諸太守每有劇賊郡臨時置都尉事訖罷又省關都尉唯邊郡往往置都尉及屬國都尉宋志曰光武省郡都尉後往往置東南西北四部都尉稍有分縣治民比郡安帝以西羌盛三輔有陵園之守乃復置右扶風都尉於雍京兆虎牙都尉於長安自後無聞至隋煬帝時別置都尉領兵與郡不相知又京輔郡都尉立府於潼關主兵鎮唐無其制

縣令 周官有縣正各掌其縣之政令而賞罰之春秋時列國相滅多以其地為縣縣大而郡小故傳云上大夫受縣下大夫受郡又周書作雒篇曰千里百縣縣有四郡縣邑之長晉謂之大夫魯衛謂之宰楚謂之公謂之尹其職一也至于戰國則郡大而縣小矣故甘茂謂秦武王曰宜陽大縣名曰縣其實郡也漢制列侯所食縣曰國皇太后公主所食曰邑有蠻夷曰道凡縣萬戶以上為令減萬戶為長侯國為相秩次亦如之皆秦制也漢因之漢書曰凡縣大率方百里民稠則減稀則曠成帝綏和元年長相墨綬哀帝建平二年復黃綬秋冬集課上計於所屬郡國其郡有鹽官鐵官工官都水官者隨事廣狹置令長及丞秩次皆如縣道無分上給均吏後漢凡郡縣出鹽多者置鹽官主鹽稅出鐵多者置鐵官主鼓鑄有工多者置工官主稅物有水池及魚利多者置水官主平水收魚稅所在諸縣均差吏更給之補吏隨事不具縣員晉制大縣令有治績官報以大郡不經宰縣不得入為臺郎宋諸縣令銅印墨綬進賢兩梁冠自晉宋以後令長國相皆如漢制後魏縣置三令長孝文初制一縣令能靜一縣盜者兼理二縣即食其祿能靜二縣者兼理三縣三年遷為郡守二千石能靜二郡者兼理至三郡亦如之三年遷為刺史太和中文職令其祿甚厚故孝文以北平府長史裴聿中書侍郎崔亮並清貧欲以俸祿優之乃以亮帶野王令聿帶溫縣令時人榮之其後令長用人益輕宜選勤舊令史為之而縉紳之流恥居其位北齊制縣為上中下三等復於每等又有上中下之差自上上縣至下下縣凡九等然猶因循後魏用人濫雜至於士流恥居之元文遙遂奏武成帝請革之乃密令搜揚世胄子弟恐其辭訴總召集神武門宣旨慰諭而遣自此縣令始以士人為之隋縣有令有長煬帝以大興長安河南洛陽四縣令並增正五品諸縣皆以所管閑劇及衝要之處以為等級唐縣有赤畿望緊上中下六等之差京都所治為赤縣京之旁邑為畿縣其餘則以戶口多少之資地美惡為差凡六赤八十二畿七十八望百一十一緊四百四十六上二百九十六中五百五十四下一千五百七十三縣

總論縣佐 丞 主簿 尉 諸曹官附

漢縣有丞尉及諸曹掾後漢縣諸曹略如郡員又五官爲廷掾監鄉五部春夏爲勸農掾秋冬爲制度掾晉縣有主簿功曹廷掾法曹金倉賊曹掾兵曹賊捕掾等員煬帝改尉爲縣正尋改正爲戶曹法曹分司以丞郡之六司其京四縣則加置功曹爲三司司各二人唐縣有令而置七司一如郡制丞爲副貳如州上佐主簿上轄加錄事參軍其曹謂之錄事弁司功以下謂之六事七司尉分理諸曹如州判司錄事省受符歷佐史行其簿書

臣謹按漢縣丞尉及諸曹掾多以本郡人爲之三輔則兼用他郡及隋氏革選盡用他郡人又按後漢外黃令牛述禮請爰延爲廷掾范寗爲功曹濮陽潛爲主簿常共言談而已

丞漢諸縣皆有兼主刑獄囚徒後漢令長國相各置丞一人主文書典倉獄署諸曹掾史凡諸縣丞皆銅印黃綬進賢一梁冠自晉以後並無丞宋時唯建康府有獄丞及至隋唐則縣各有丞丞各一人兼通判縣事有赤縣各置丞二人

主簿漢晉各有之他史多闕唐赤縣置二人他縣各一人掌付事勾稽省署抄目糺正縣內非違監印及給紙之用

臣謹案主簿自漢以來皆令長自調用至隋始自上置又按後漢繆彤仕縣爲主簿時縣令被章見考吏皆畏懼自誣而彤獨證據掠考苦毒至乃體生蟲蛆因轉換五獄踰涉四年令卒以自免又寧陽主簿詣闕訴其縣令之枉積六七歲不省乃復上書曰臣爲陛下子陛下爲臣父臣章百上終不見省臣豈可北詣單于以告冤乎帝大怒劾以大逆虞詡駁之曰主簿所訟乃君父之怨百上不達是有司之過

尉漢諸縣皆有之長安有四尉分爲左右部後漢令長國相亦皆有尉大縣二人小縣一人主追捕盜賊按察姦宄署諸曹掾史邊縣有鄣塞尉掌禁備羌夷犯塞洛陽有四尉東南西北四部曹公爲北部尉是也魏因之晉洛陽建康皆置六部尉宋齊梁陳並因之餘縣如漢制諸縣道尉銅印黃綬朝服武冠江左止單衣介幘北齊郡縣置三尉隋改爲正後置尉又分爲戶曹法曹唐初因隋制武德中復改爲正七年三月復改爲尉赤縣置六員他縣各有差分判諸司事上縣二員萬戶以上者又增一員中縣一員各以四千戶以上者又增置一員亦以上上縣中中縣下下縣中下一員佐史各有差別

五百宋志曰謂官府州郡都各置五百又韋曜曰五百字本爲伍伯伍當也伯道也使之導引當道陌中以驅除也今州縣官有雜職者掌行職進每官出則執梃導引呵闢行路如其職也

鄉官

周禮有鄉師鄉老鄉大夫之職其任大矣鄉大夫管萬二千五百家以上次有州長二千五百家爲州黨正五百家爲黨族師百家爲族閭胥二十五家爲閭鄙師五鄙爲鄙酇長四里爲酇里宰五鄰爲里鄰長五家爲鄰皆不命之士爲之皆鄉里之官也大凡各掌其鄉黨州里之政治云秦制十里一亭亭有長十亭一鄉鄉有三老有秩嗇夫游徼三老掌教化嗇夫職聽訟收賦稅游徼循禁盜賊漢鄉亭及官皆依秦制也縣大率方百里其人稠則減稀則曠鄉亭亦如之高后元年初置孝悌力田二千石者一人特置孝悌力田官以尊其秩欲以勸厲天下令敎行務本後廢至文帝十二年又置三老及孝悌力田無常員平帝又置外史閭師後漢鄉官與漢同有秩郡所置秩百石鄉戶五千則置有秩掌一鄉人其鄉小者縣置嗇夫一人爰延爲鄉嗇夫仁化大行民但聞嗇夫不知郡縣也皆主知民善惡爲役先後知民貧富爲賦多少平其差品三老掌教化凡有孝子順孫貞女義婦推財救患及學士爲民式者皆扁表其門以興善行又有鄉佐屬鄉主民以收稅賦亭有亭長十里一亭五里一郵郵間相去二里半司姦盜亭長持二尺板以劾賊索繩以收執賊亭吏舊名負弩後改爲長或爲亭負主禁盜賊先賢傳曰逢萌爲縣亭長時尉行過亭萌候迎謁拜既而擲盾歎曰大丈夫安能爲人役哉遂去之至王莽時逢萌解冠掛於東都門而遁里有里魁民有什伍里魁主一里百家什主十家伍主五家以相檢察民有善惡以告監官晉縣五百戶以上皆置一鄉三千戶以上置二鄉五千戶以上置三鄉萬戶以上置四鄉鄉置嗇夫一人縣率百里戶置里吏一人其土廣人稀聽隨宜置里吏限不得減五十戶戶千以上置校官掾一人縣皆置方略吏四人宋五家爲伍伍長主之二伍爲什什長主之什十爲里里魁主之十里爲亭亭長主之十亭爲鄉鄉有鄉佐三老有秩嗇夫游徼各一人所職與秦漢同隋以周齊郡縣職自州都郡正縣正以下皆州郡將縣令而自調用理時事至開皇初不知時事直謂之鄉官官別置品皆吏部除受每歲考殿最開皇十五年罷州縣鄉官唐凡百戶爲一里里置正一人五里爲一鄉鄉置耆老一人以耆年平謹者縣補之亦曰父老貞觀九年每鄉置長一人佐二人至十五年省太極元年

初令老人年九十以上版授下州刺史朱衣執象笏八十以上版授上州司馬綠衣執木笏天寶七年詔父老六十版授本縣丞七十以上授縣令三十里置一驛其非通途大路則曰館驛各有將以州里富彊之家主之以待行李自至德之後民貧不堪命遂以官司掌焉凡天下水陸驛一千五百八十七處

職官略第六

文散官

開府儀同三司

漢文帝元年始用宋昌爲衛將軍位亞三司後漢章帝建初三年始使車騎將軍馬防班同三司同三司之名自此始也殤帝延平元年以鄧騭爲車騎將軍儀同三司儀同之名自此始也魏黃權以車騎將軍開府儀同三司開府之名自此始也齊開府儀同三司如公梁開府儀同位次三公諸將軍左右光祿大夫優者則加之同三公置官屬自晉以來又有加開府如儀同三司之名者自羊祜始焉江左多有之後魏普泰初特以爾朱世隆爲儀同三司位次上公北齊亦有儀同三司者後周建德四年改開府儀同三司爲儀同大將軍仍增置上開府儀同大將軍又改儀同三司爲儀同大將軍仍增置上儀同大將軍隋文帝並以爲散官又諸衛各置開府府置開府一人又有儀同府儀同以下置員與開府同初開府儀同三司爲四品散實官至煬帝又改爲從一品同漢魏之制位次三公唐武德七年改上開府儀同三司爲上輕車都尉開府儀同三司爲輕車都尉儀同三司爲騎都尉後又以開府儀同三司爲文散官開元以前舊例開府特進雖不帶職事皆給俸祿得與朝會班列依本品之次皆崇官盛德罷劇就閑者居之（天寶六載正月制內外文武以上五品官以上父祖資蔭者其所用官同子孫用蔭之例）

特進

漢制諸侯功德優盛朝廷所欽異者賜位特進位在三公下故成都侯王商以特進領城門兵置幕府得舉吏如將軍是也後漢皇后父兄率爲特進侯朝會位次三公（隋志曰特進舊位從公光武以鄧禹列侯就第特進奉朝請是特進引見之稱無定官之實也）而竇篤進位特進得舉吏見禮依三公自二漢及魏晉以爲加官從本官車服無吏卒太僕羊琇遜位拜特進加散騎常侍無餘官故給吏卒車服其餘加特進者唯食其祿賜列其班位而已晉惠帝元康中定令特進位次諸公在開府驃騎上冠進賢兩梁冠黑介幘五時朝服佩水蒼玉（食俸日四斛太康二年始賜春絹五十疋秋絹百五十疋綿百五十斤元康元年給采田八頃田騶八人立夏後不及田者食俸一年置主簿功曹史門亭長門下書佐各一人給安車黑耳駕馭一人乘軺車施耳後戶一乘）無章綬齊時班位從公陳因之後魏北齊用人皆以舊德就閑居者居之隋文帝以爲散官不理事煬帝即位廢特進官唐改爲文散官

光祿大夫以下

秦時光祿勳屬官有中大夫漢武帝太初元年更名光祿大夫銀章青綬掌議論屬光祿勳門外特施行馬以旌別之無常事唯顧問應對詔命所使無員後漢光祿大夫三人凡諸國嗣王之喪則掌弔問多以爲拜假賵贈之使及監護喪事魏氏以來無員轉優重不復以爲使命之官其諸公告老者皆家拜此位及在朝顯職復用加之（魏文帝以楊彪爲光祿大夫賜几杖衣服因朝會引見令彪著布單衣鹿皮冠杖而入待以賓客之禮）及晉受命置左右光祿大夫假金章紫綬而光祿大夫如故着進賢兩梁冠黑介幘五時朝服佩水蒼玉并祿賜班位吏卒皆與特進同復以爲優崇之制而諸公遜位不復加之其以爲加官者唯假章綬祿賜班位而已不別給車服吏卒也或更拜上公或以本封食公祿其諸卿尹中朝大官年老致仕者及內外之職加此者前後甚衆由是或因得開府或進加金章紫綬又復以爲禮贈官其假銀章青綬者位在金紫將軍下諸卿上泰始中唯太子詹事楊珧加給事中光祿大夫加兵之制諸所供給依三品將軍（晉宣帝子平原王幹拜光祿大夫加侍中以特進假金章紫綬章服班次三司）其餘皆如舊制終於武惠孝懷三世（秩食俸日二斛太康二年給春絹五十疋秋絹百疋綿百斤至惠帝元康元年始給采田六頃田騶六人又置主簿功曹門吏亭長等及門下書佐各一人）宋氏因之齊左右光祿大夫皆據舊制位從公開府置佐吏如公年重加親信二十人魏晉以來無有定員以左右光祿大夫光祿三大夫皆銀章青綬其重者詔加金章紫綬則謂之金紫光祿大夫樂安任遐爲光祿卿就王晏乞

一片金晏乃啓轉爲金紫是也猶屬光祿勳梁又有左右金紫光祿大夫視吏部尚書左右光祿大夫視諸曹並養老病陳因之自晉以後多爲兼官後魏有光祿大夫金紫銀青光祿大夫北齊皆以舊德就閑者居之與特進同後周有左右金紫左右銀青四光祿大夫隋有光祿大夫左右光祿大夫皆爲散官不理事唐初猶有左右之名貞觀以後唯曰光祿大夫金紫光祿銀青光祿並爲文散官（按前代光祿大夫始加金章紫綬及銀章青綬並尊之合在光祿之上後魏定令遂因仍不改正）正議大夫通議大夫皆隋置散官蓋取秦大夫掌論議之義唐並因之太中大夫秦官亦掌論議漢因之後漢置二十人（後漢張堪拜太中大夫居中東門候舍故人號爲中東門君又魏賈逵置職位以自尊高鄭衆止之曰夫太中大夫使持節官皆王者之爵非人臣所當制也胡廣云諫議光祿中大夫及中散大夫此四等者於古禮皆爲天子之下大夫列國之上卿也）魏以來無員晉視中丞吏部絳朝服進賢一梁冠介幘泰始末詔除王覽爲太中大夫祿賜與卿同梁北齊皆有唐亦有之中大夫秦官漢武改爲光祿大夫自後無聞北齊有之唐又置之（龍朔二年七月制諸王承嫡封郡王者出身從四品下敘）中散大夫王莽所置後漢因之置二十人（漢官儀曰光武中興置）魏晉無員齊梁視黃門侍郎品服冠幘與太中同陳亦有之唐又置朝議大夫隋置散官以取漢諸大夫得上奉朝議爲名唐因之朝請大夫隋置散官取漢將軍公卿年高德重者以列侯就第特進奉朝請之義唐因之（龍朔制諸王衆子封郡公者出身從五品上敘）朝散大夫隋置散官唐因之自王議以下並爲文散官朝議郎承議郎並隋置散官唐因之（顯慶五年八月制郡公出身正六品下敘）通議郎隋置散官（隋文帝於吏部別置朝議通議朝請朝散給事承奉儒林文林等八郎武騎屯騎驍騎游騎飛騎旅騎雲騎羽騎八尉其品則正六品以下從九品以上上皆爲郎下皆爲尉散官番直常出使監檢至隋煬帝皆罷）唐改通議爲奉議郎（顯慶制縣公出身從六品上敘）隋置通直郎三十人蓋採晉宋以來諸官皆有通直謂官高下而通爲宿直者也因此爲名唐因之朝請郎隋置散官蓋採晉宋齊梁陳並有奉朝請員爲名唐因之（顯慶制侯出身正七品上敘）宣德郎朝散郎並隋置散官唐因之（顯慶制伯出身正七品下敘子出身從七品上敘）游騎尉隋置散官唐改爲宣義郎蓋取梁宣義將軍之名（顯慶制男出身從七品以下敘）承事郎承奉郎並隋置散官唐因之承務郎蓋因隋尚書省二十四司承務郎之名也儒林郎隋置散官蓋取前史儒林傳之義唐因之登仕郎唐置文林郎隋置散官蓋取北齊文林館召徵文學之士以充之義唐因之將仕郎隋置散官唐因之自朝議郎以下並爲文散官（其散官自五品依本品衣服而無奉祿不朝會自六品以下黃衣執笏於尚書省分番上下兩番以上卽便隨番許練之時務者始得參選武德令職事高者解散官欠一階不至者爲兼職事卑者不解散官貞觀十一年改令以職事高者爲守職事卑者爲行其欠一階依舊爲兼與當階者皆解散官官階相當無行無守其子孫用廕皆依其後散官類例紛錯難可悉舉乾封元年正月制內外官九品以下加一階七品以上加二階八品以下更加勳轉乾封以來未有泛階應入三品皆以恩賚特拜入五品多因進敘計階至朝散大夫以上奏取進止每年量多少進敘餘依本品授官若滿三計至郎一切聽入乾封以後始有由泛階入五品三品）

武散官

驃騎將軍

漢武帝元狩二年始用霍去病爲驃騎將軍定令令驃騎將軍秩祿與大將軍等光武中興以耿弇爲驃騎大將軍位在三公下明帝初即位以弟東平王蒼有賢才以爲驃騎將軍以王故位在公上（蒼爲驃騎輔政開東閤延英雄及蒼歸國有驃騎時吏丁牧周相以芬數賢下士不忍去之遂爲王家大夫數十年事祖及孫後帝又聞褒衣之）數年復罷魏晉位有之梁雜號中亦有陳後主以蕭摩訶爲侍中驃騎大將軍加左光祿大夫特開黃閤施行馬聽事寢堂置鴟尾如三公制後魏初加大則在三司上太和中制加大則在都督中外諸軍之下後周亦有之隋開皇中置驃騎將軍府每府置驃騎將軍車騎將軍各二人十七年頒銅獸符於驃騎車騎府煬帝改驃騎將軍爲鷹揚郎將改車騎爲鷹揚副郎將唐復改爲車騎驃騎其制如開皇而復益微矣故武德元年詔以軍頭爲驃騎將軍軍副爲車騎將軍（又詔太子諸率府各置驃騎將軍五員車騎將軍一十員）後皆省之顯慶元年仍置復以驃騎將軍大將軍爲武散官

輔國將軍

後漢獻帝置輔國將軍以伏完爲之晉王濬平吳後拜輔國大將軍有司奏輔國依比未爲達官不置司馬不給官騎詔依征鎭給大車增兵五百人爲輔國營親騎百人官騎十人置司馬宋明帝太始四年改爲輔師將軍後廢帝元徽二年復故梁後魏後周隋並有之唐輔國大將軍爲武散官

鎭軍將軍以下

鎭軍大將軍魏置文帝以陳羣爲之晉則楊駿胡奮並領鎭軍將軍齊後周隋亦有之唐因之冠軍將軍魏置以文欽爲之此因史記楚義帝以宋義爲卿子冠軍漢武帝以霍去病功冠三軍封冠軍侯之義也晉亦有之金章紫綬給五時服武冠佩水蒼玉歷代並有（隋文帝置翊軍等四十三號將軍品凡十六等爲散號將軍以加汎授居曹有職務者爲執事官無職務者爲散官武官以上柱國以下爲散實官將軍各爲散號官至煬帝時定令罷之）唐因之雲麾將軍梁置雜號陳及唐並有之忠武將軍壯武將軍梁置雜號陳有之唐因之宣威將軍唐置明威將軍梁置雜號後魏亦有之唐因之定遠將軍梁置雜號唐因之寧遠將軍晉置唐因之游騎將軍魏置陳有之唐因之游擊將軍漢武帝置以蘇建韓說爲之後漢鄧晨亦爲之晉及陳並有之唐因之又置懷化大將軍歸德將軍以授蕃官

諸校尉

漢武帝初置中壘屯騎步兵越騎長水胡騎射聲虎賁等校尉爲八校各有司馬後漢以屯騎越騎步兵長水射聲爲五校皆掌宿衞兵（蔡質漢儀曰五營司馬見校尉執版不拜）並屬北軍中候時五校官顯職閑而府寺寬敞輿服光麗伎巧必給故多以皇族肺腑居之至靈帝又置西園八校尉（其名上軍中軍下軍典軍助軍佐軍以及左右二校尉）自魏晉以下五校之名與後漢同唯後魏五校各置二十人中壘校尉（漢掌北軍營壘門內又外掌西域後漢省中壘但置北門中候掌監五營門）屯騎校尉（漢掌騎士後漢初改爲驍騎建武十五年如舊）步兵校尉（漢掌上林苑門屯兵晉阮籍聞步兵廚營人善釀有貯酒三百斛乃求爲之又至隋時列屬鷹揚府）越騎校尉（漢掌越人內附以爲騎也後漢初改爲青巾右校尉至建武十五年復如舊制）長水校尉（漢掌長水宣曲胡騎宣曲觀名胡騎之屯宣曲者宋志引韋昭曰長水校尉典胡騎廄近長安水亭之左故以爲名又爲宣曲之觀長水蓋關中小水名也又主烏桓騎）胡騎校尉（漢掌池陽胡騎不常置胡騎之屯池陽後漢并長水）射聲校尉（漢掌待詔射聲士工射者冥冥中聞聲則射之因以名也須待所命而射故曰待詔射聲）虎賁校尉（漢掌輕車至後漢并射聲）城門校尉（漢掌京師城門屯兵凡八屯後漢以掌雒陽城門十二所若周禮司門晉干寶注曰如今校尉也）驃姚校尉（漢武以霍去病爲之）護烏桓校尉（漢武帝時烏桓屬漢始於幽州部置之擁節監領後漢亦謂之領烏桓校尉主領烏桓胡并領鮮卑李膺爲此官也）戊己校尉（漢元帝初元元年置甲乙丙丁庚辛壬癸皆有正位唯戊己寄治耳此所置校尉亦無常居故取戊己爲名一說戊己居中鎭覆四方漢所置校尉亦處域之中而撫諸國也）護羌校尉（後漢在涼州部持節職主西羌元康元年改爲涼州刺史）儒林校尉（蜀先主以周羣爲之）南蠻校尉（晉武帝於襄陽置之元康中改爲荊州刺史及江左初省尋又置於江陵齊書曰齊宋之季刺史多不領南蠻別以重人居之唯齊豫章郡王嶷爲南蠻校尉又改爲荊襄二州刺史）南夷校尉（晉武帝於寧州置之江左改曰鎭蠻校尉）西戎校尉（晉武帝於長安置之元康中改爲雍州刺史安帝義熙中又置治於漢中）寧蠻校尉（晉安帝置治襄陽以授魯宗之）護三巴校尉（宋置齊建元二年改爲刺史）武騎尉屯騎尉驍騎尉游騎尉飛騎尉旅騎尉雲騎尉羽騎尉建節尉奮武尉宣惠尉綏德尉懷仁尉守義尉奉誠尉立信尉都十六尉並隋置以爲武散官昭武振威致果翊衞宣節禦侮仁勇陪戎八校尉各有副尉並唐採前代諸校尉以下舊名置自鎭軍將軍以下爲武散官次

勳官第十三

上柱國柱國皆楚之寵官楚懷王使柱國昭陽將兵攻齊陳軫問楚國之法破軍殺將者何以貴之昭陽曰其官爲上柱國是也（陳勝爲王蔡賜爲上柱國）歷代無聞至後魏孝莊以爾朱榮有翊戴之功拜爲柱國大將軍位在丞相上又拜大丞相天柱大將軍增佐吏及榮敗後天柱及柱國將軍官遂廢至大統中始以宇文泰爲之其後功參佐命聲實俱重者亦居此職自大統十六年以前任者凡有八人（宇文泰元欣李弼獨孤信趙貴于謹侯莫陳崇）時宇文泰任總百揆督中外軍事元欣以魏氏懿戚從容禁闥而已其餘六人各督二人將軍凡十二大將軍當時榮盛莫與爲比其稱門閥者咸推八柱國家其後功臣位至柱國者衆矣咸是

散秩無復統御也後周建德四年增置上柱國大將軍隋置上柱國柱國以酬勳勞並爲散官實不理事唐改爲上柱國及柱國秦有護軍都尉漢因之高帝時以陳平爲護軍中尉盡護諸將然則復以都尉爲中尉陳平爲護軍中尉人讒之曰平受諸將金多者得善處少者得惡處武帝元狩四年以護軍都尉屬大司馬于時復爲都尉矣成帝綏和元年居大司馬府比司直也哀帝元壽元年更名曰司寇平帝元始元年更名護軍初韓安國以護軍將軍擊匈奴趙充國以大將軍都尉擊武都漢東京省班固爲大將軍中護軍隸將軍幕府非漢朝列職魏武帝爲丞相以韓浩爲護軍史奐爲領軍亦非漢官也建安十二年改護軍爲中護軍領軍爲中領軍魏初因置護軍將軍主武官選隸領軍晉世則不隸矣元帝永昌元年省護軍并領軍明帝太寧二年復置魏晉江右領護各領營兵江左以來領軍不復別置營總管二衞驍騎材官諸營護軍猶有別營也周顗庾亮王羲之謝安王彪之等並爲中護軍宋護軍將軍一人掌外軍領護資重者爲領軍將軍護軍將軍資輕者爲中領軍護軍其官屬有長史司馬功曹主簿五官其官受命出征則置參軍齊梁陳並有之北齊護軍府統四中郎將皆置佐史隋煬帝十二衞每衞置護軍四人以副將軍將軍無則一人攝尋改護軍爲虎賁郎將唐採前代舊名置上護軍護軍輕車將軍漢武帝置以公孫賀爲之又有輕車校尉梁陳後魏北齊亦有輕車將軍唐採舊名置上輕車都尉輕車都尉騎都尉漢武帝置以李陵爲之更始初亦有故時謠云爛羊胃騎都尉晉以後歷代皆有之唐採舊名置上騎都尉騎都尉驍騎尉飛騎尉雲騎尉武騎尉並隋置爲文散官唐採置之自上柱國以下並爲勳官

命婦第十四

凡皇帝嬪妃及太子良娣以下爲內命婦公主及王妃以下爲外命婦公主及縣主之制已附見后妃傳今所載者王公以下之妻耳凡三代之制諸侯之婦曰夫人大夫曰孺人士曰婦人庶人曰妻公侯有夫人有世婦有妻有妾邦君之妻君自稱之曰夫人夫人自稱於天子曰老婦自稱於天子謂畿內諸侯之夫人自稱於諸侯曰寡小君謂饗來朝諸侯之時自稱於其君曰小童邦人稱之曰君夫人異邦人稱之亦曰君夫人自世婦以下自稱曰婢子凡婦人無爵從夫之爵坐以夫命之齒爵爲夫命也夫爲大夫則以妻爲命婦至秦漢婦人始有封君之號公主有邑司之制唐外命婦之制諸王母妻及妃文武官一品及國公其非始封者帶三品以上亦同母妻爲國夫人三品以上母妻爲郡夫人四品母妻爲郡君若勳官二品有封亦同四品五品母妻爲縣君若勳官三品有封者亦同散官同職事若勳官四品有封母妻爲鄉君其母邑號皆加太字視夫子之品若夫子兩有官及爵或一人有官及爵者皆從高蔭其不因夫子別有邑號者夫人云某品夫人郡君云某品郡君縣君鄉君准此諸庶子有五品以上官封者若嫡母在所生之母不得爲太妃以下無者聽之其承重者不合中宗時韋皇后表請諸婦人不因夫子而加邑號許同見任職事聽子孫用蔭門施棨戟制從之武太后時契丹寇平州刺史鄒保英妻奚氏率城內女子助守賊遂退封爲成節夫人開元八年五月敕准令王妻爲妃文武官及國公妻爲夫人母加太字一人有官及爵者聽從高敍但王者名器殊恩或須異姓妻合從夫授秩甲令更無別條率循舊章須依往例自今已後郡嗣及異姓王母妻並宜准令爲妃貞元六年太常卿崔縱奏諸國王母未有封號請遵典故爲某國太妃吏部郎中柳冕等狀稱歷代故事及六典無公主母稱號伏請降於王母一等命爲太儀各以公主本封加太儀云上從之

臣謹按如淳曰列侯之妻稱夫人列侯死子復爲列侯乃得稱太夫人子不爲列侯則不得稱之晉亦有之羊祜卒二歲而平吳武帝流涕曰羊太傅之功因以策告祜廟仍依蕭何故事封其夫人夏侯氏爲萬歲鄉君食邑五千戶又泰始詔太傅壽光公鄭沖太保朗陵公何曾皆假夫人世子印綬食本秩三分之一皆如郡公侯比又王導妻卒贈金章紫綬又虞潭母亦拜爲武昌侯太夫人加金章紫綬潭立養堂於

家王導以下皆就拜謁
臣又按宋鄱陽侯孟懷玉上毋擅拜國夫人有奏許之御史中丞
袁豹以爲婦人從夫之爵懷玉父導見任大司農其妻不宜從子
奏免尚書右僕射劉柳左丞徐羨之郎何劭之官詔並贖論又按
後周宣帝令內外命婦皆執笏其拜廟及天臺皆俛伏

祿秩第十五

祿秩(幹力 白直 仗身 庶僕 親事 帳內 執衣 防閤 邑士 士力 門夫等附)

周班爵祿之制孟子言其略而王制亦言之矣上至天子下至庶人
之在官者各有差焉漢制祿秩自中二千石至百石各有等差宣帝
又益天下吏百石以下奉十五至成帝陽朔二年除八百石五百石
秩(除八百就六百除五百就四百)綏和二年又益吏三百石以下奉凡吏比二千石
以上年老致仕者三分故祿一以與之終其身(其時亦有俸錢之差但本史不具文耳故)
(元帝時禹貢上書曰臣爲諫議大夫秩八百石俸錢月九千二百廩食太官又拜爲光祿大夫秩二千石俸錢月萬二千祿賜愈多家室
日益富矣)中二千石(月俸百八十斛)二千石(百二十斛)比二千石(百斛)千石(八十斛)六百石
(七十斛)四百石(五十斛)比四百石(四十五斛)三百石(四十斛)比三百石(三十七斛)二百
石(三十斛)比二百石(二十七斛)百石(十六斛)自四百石至二百石爲長吏百石
以下有斗食佐史之秩(顏師古曰漢官名秩簿云斗食月俸十一斛佐史月俸八斛也一說云斗食者一歲俸不
滿百石計日而食日一斗二升故謂之斗食也)是爲小吏(本史王莽詔曰自公卿以下一月之祿十斛縵布二疋帛一疋予每
念之令俸祿一歲六十斛稍以差增上至四輔而爲萬斛孟康曰縵八十縷也舊祿及穀粟及布帛又至已上增爲三分之一舊令再從)
(月俸增之)後漢大將軍三公俸月三百五十斛(風俗通曰漢制三公一歲共食萬石按此則有出萬)
(率大數也)至建武二十六年增百官俸其千石以上減於西京舊制六百
石以下增於舊秩(本史永初四年又減百官及州縣俸各有差)凡諸受俸皆取半錢穀延
平中定制中二千石(月俸錢九千米七十二斛)眞二千石(錢六千五百米三十六斛)比二千石
(錢五千米三十四斛)千石(錢四千米三十二斛)六百石(錢三千五百米二十一斛)四百石(錢二千五百米十五斛)
三百石(錢二千米十二斛)二百石(錢一千米九斛)一百石(錢八百米四斛八斗)凡中二千石丞
比千石眞二千石丞長史六百石比二千石丞比六百石令相千石

者丞尉皆四百石其六百石者丞尉皆二百石長相四百石及三百
石者丞尉皆二百石諸侯公主家丞秩皆比三百石諸邊障塞尉諸
陵校尉長皆二百石有常例者不署秩(本志闕同)大將軍三公臘賜錢各
二十萬牛肉二百斛粳米二百石(特進侯以下各有差)立春之日遣使者賜文
官司徒司空帛三十疋九卿十五疋武官太尉大將軍各六十疋執
金吾諸校尉各三十疋武官倍文官(漢官儀)獻帝建安八年頒賜三公
以下金帛由是三年一賜以爲常制(本史)宋氏以來州郡秩俸及雜供
給多隨土所出無有定準其郡縣田祿以芒種爲斷前去官者則一
年秩祿皆入前人此後去者悉入後人元嘉末又改此制計月分祿
(武帝初即位制凡中二千石祿者加公田一頃)齊氏衆官有僮幹之役而不詳其制(幹者若門僕之
類也)梁武帝天監元年定九品令帝於品下注一品秩爲萬石第二第
三品爲中二千石第四第五品爲二千石及侯景之亂國用常褊京
官文武月得廩食多遙帶一郡縣官而取其祿秩焉北齊官秩一品
每歲八百疋(二百疋爲一秩)從一品七百疋(一百七十五疋爲一秩)二品六百疋(一百五十
疋爲一秩)從二品五百疋(一百二十五疋爲一秩)三品四百疋(一百疋爲一秩)從三品三百
疋(七十五疋爲一秩)四品二百四十疋(六十疋爲一秩)從四品二百疋(五十疋爲一秩)五品
一百六十疋(四十疋爲一秩)從五品一百二十疋(三十疋爲一秩)六品一百疋(二十五疋
爲一秩)從六品八十疋(二十疋爲一秩)七品六十疋(十五疋爲一秩)從七品四十疋(十疋
爲一秩)八品三十六疋(九疋爲一秩)從八品三十二疋(八疋爲一秩)九品二十八
疋(七疋爲一秩)從九品二十四疋(六疋爲一秩)祿率一分以帛一分以粟一分
以錢事繁者優一秩平者守本秩閑者降一秩長兼試守者亦降一
秩官非執事不朝拜者皆不給祿州郡縣制祿之法刺史守令下車
各前取一時之秩上上州刺史歲秩八百疋與司州牧同上中上下
各以五十疋爲差中上降上下一百疋中中及中下亦以五十疋爲
差下上降中下一百疋下中下下亦各以五十疋爲差上郡太守歲
秩五百疋降濟都尹五十疋上中上下各以五十疋爲差中上降上

下四十疋中中及中下各以三十疋爲差下上降中下四十疋下中下下各以三十疋爲差上上縣歲一百五十疋與鄴臨漳成安三縣同上中上下各以十疋爲差中上降上下三十疋中中及中下各以五疋爲差下上降中下二十疋下中下下各以十疋爲差州自長史下逮于史吏部縣自丞以下逮于掾佐亦皆以帛爲秩郡有尉者尉減丞之半皆以其所出常調課給之自一品以下至流外勳品各給士力一品至三十人以下流外勳品或以五人爲等或以四人三人二人一人爲等繁者加一等平者守本力閑者降一等諸州刺史守令以下幹及力皆聽敕乃給其幹出所部之人一幹輸絹十八疋幹身放之力則以其州郡縣白直充後周制祿秩下士一百二十五石中士以上至於上大夫各倍之上大夫是爲四千石卿二分孤三分公四分各益其一公因盈數爲萬石凡頒祿視年之上下畝至四釜爲上年上年頒其正三釜爲中年中年頒其半二釜爲下年下年頒其一無年爲凶荒不頒祿隋京官正一品祿九百石其下每以百石爲差至正四品是爲三百石從四品二百五十石其下每以五十石爲差至正六品是爲一百石從六品九十石以下每以十石爲差至從八品是爲五十石食封及官不判事者并九品皆不給祿其給皆以春秋二季刺史太守縣令則計戶而給祿各以戶數爲九等之差大州六百二十石其下每以四十石爲差至於下下則三百石大郡三百四十石其下每以三十石爲差至於下下則一百石大縣百四十石其下每以十石爲差至於下下則六十石其祿唯刺史二佐及郡守縣令本志文帝時嘗以百僚供費不足臺省府寺咸置廨錢收息取給工部尚書蘇孝慈以爲官人爭利非興化之道上表請罷從之公卿以下及給職田各有差義寧二年唐王爲相國罷外官給祿每十斛給地二十畝也唐武德中外官無祿貞觀二年制有上考者乃給祿其後遂定給祿俸之制以民地租充之京官正一品七百石從一品六百石正二品五百石從二品四百六十石正三品四百石從三品三百六十石正四品三百石從四品二百六十石正五品二百石從五品一百六十石正六品一百石從六品九十石正七品八十石從七品七十石正八品六十七石從八品六十二石正九品五十七石從九品五十二石諸給祿者三師三公及太子三師三少若在京國諸司文武官職事九品以上并左右千牛備身左右太子千牛並依官給其春夏二季春給秋冬二季秋給在京文武官每歲給祿總一十五萬一千五百三十三石二斗自至德後不給其在外文武官九品以上准官皆降京官以上一等給其文武官在京長上者則不降諸給祿應降等者正從一品各以五十石爲一等二品三品皆以三十石爲一等四品五品皆以二十石爲一等六品七品皆以五石爲一等八品九品皆以二石五斗爲一等其俸錢之制在京諸司官初置公廨及蕃官興易以充其俸貞觀十二年罷公廨置胥士七千人取諸川上戶爲之准防閤例而收其課三歲一更計員少多而分給焉十五年以府庫尚虛敕在京諸司依舊置公廨給錢充本置令史府史胥士等令迴易納利以充官人俸諫議大夫褚遂良上疏曰國家制令憲章三代商賈之人不居官位陛下近許諸司令史捉公廨本錢諸司取此色人號爲捉錢令史不簡性職寧論書藝但令身能買販家足貲財錄牒吏部卽依補擬輸錢於官以獲品秩苟得無耻豈蹈廉隅太宗納之停諸司捉錢依舊本府給月俸二十一年復依故制置公廨給錢爲之本置令史府胥士等職買易收息以充其俸永徽元年悉發胥士等更以諸州租調脚直充之其後又令賦簿百姓一年稅錢依舊令高戶及典正等掌之每月收息錢以充官俸其後又以稅錢爲之而罷其息利凡在京文武正官每歲供給俸食等錢并防閤庶僕及雜息等錢總一十五萬三千七百二十貫員外官不在此數外官則以公廨田收及息錢等常食公用之外分充月料先以長官定數其州縣少尹長史司馬及丞各減長官之半尹大都督府長史及副都督別駕及判司准二佐以職田數爲加減其參軍及博士減判司主簿縣尉減縣丞各三分之一儀鳳二年制內外官俸食邑防閤

邑士白直等宜令王公以下率口出錢充給焉調露元年九月職事五品以上準舊給仗身開元十年正月省王公以下視品官參佐及京官五品以上官仗身職員凡在京司文武職事官五品以上給防閤一品九十六人二品七十二人三品四十八人四品三十二人五品二十四人六品以下給庶僕六品五人七品四人八品三人九品二人公主邑士八十人郡主六十人縣主四十人特封縣主三十四人京官仕兩職者從多給凡州縣官皆有白直二品四十人三品三十二人四品二十人五品十六人六品十人七品六人八品五人九品四人凡諸親王府屬並給士力數如白直其防閤庶僕白直士力納課者每年不過二千五百執衣元不過一千文防閤庶僕舊制季分月俸食料雜用即有分諸官應月給開元二十四年六月乃撮而同之通謂之俸料一品月俸八千食料千八百雜用千二百防閤十五千通計二十六千自二品而下各有差二品通計二十四千二百三品通計十七千四百四品通計十一千五百六十七五品通計九千二百六品月俸二千食料四百雜用四百庶僕二千五百通計五千三百自六品而下皆用庶僕亦各有差七品通計四千五十八品通計二千五百五十九品通計千九百其數自唐初以來即有中間色目或有加減此方爲定制諸州倉庫門須守護者謂之門夫後亦舉其名而收其資以給郡縣官

致仕官祿

唐令諸職事官年七十五品以上致仕者各給半祿謂如元制依開元五年十月敕致仕應請物令所由送至所居之宅

職田　公廨田

古者自卿以下必有圭田圭田五十畝餘夫二十五畝故王制曰公田籍而不稅秦漢之間不詳其制至晉公卿猶各有采田及田騶多少之級後魏孝文太和五年州刺史郡太守幷官節級給公田隋文帝開皇中以百僚供費不足咸置廨錢收息取利蘇孝慈上表請罷於是公卿以下內外官給職分田一品給五頃至五品則爲三頃其下每以五十畝爲差又給公廨田以供用唐凡應在京諸司各有公廨田司農寺給二十六頃殿中省二十五頃少府監二十二頃太常寺二十頃京兆府河南府各十七頃太府寺十六頃吏部戶部各十五頃兵部內侍省各十四頃中書省將作監各十三頃刑部大理寺各十二頃尚書都省門下省太子左春坊各十一頃工部十頃光祿寺太僕寺秘書省各九頃禮部鴻臚寺都水監太子詹事府各八頃御史臺國子監各七頃其京縣亦准此左右衛太子家令寺各六頃衛尉寺左右驍衛左右武衛左右威衛左右領軍衛左右金吾衛左右監門衛太子左右春坊各五頃太子左右衛率府太史局各四頃宗正寺左右千牛衛太子僕寺左右司禦率府左右清道率府左右監門率府各三頃內坊左右內率府率更府各二頃在外諸司公廨田亦各有差大都督府四十頃中都督府三十五頃下都督府都護府上州各三十頃中州二十頃官總監下州各十五頃上縣十頃中縣八頃下縣六頃上牧監上鎮各五頃下縣及中下牧司竹監中鎮諸軍折衝府各四頃諸治監諸倉監下鎮上關各三頃五市監諸屯監上戍中關及津各二頃其津隸都水使者不給下關一頃五十畝中戍下戍岳瀆各一頃諸京官文武職事各有職分田一品十二頃二品十頃三品九頃四品七頃五品六頃六品四頃七品三頃五十畝八品二頃五十畝九品二頃並去京城百里內給其京兆河南府及京縣官人職分田亦准此即百里內地少欲於百里外給者亦聽之諸州及都護府親王府官人職分之田亦各有差二品十二頃三品十頃四品八頃五品七頃六品五頃京畿縣亦准此七品四頃八品三頃九品二頃五十畝鎮戍關津岳瀆及在外監官五品五頃六品三頃五十畝七品三頃八品二頃九品一頃五十畝三衛中郎將上府折衝都尉各六頃中府五頃五十畝下府及諸郎將各五頃上府果毅都尉四頃中府三頃五十畝下府二頃上府長史別將各三頃中府下府各二頃五十畝親王府典軍五頃副典軍四頃千牛備身左右太子千牛備身各三頃諸軍上折衝府兵曹二頃十畝中府下府各一頃五十畝其外軍校尉一頃二十畝旅帥一頃隊正副各八十畝皆於領側州縣界內給其校已下在本家及去家百里內領者不給其田亦借民佃植至秋冬受數而已諸職分陸

田限三月三十日稻田限四月三十日以前上者並入後人以後上者入前人其麥用田以九月三十日爲限若前人自耕未種後人酬其功直已自種者准租分法開元十年六月勑所置職田本非古法爰自近制是以因循事有變通應須删改其內外所給職田從今年九月以後並宜停給十八年六月京官職田特令准令給受復用舊制（自大曆以來關中匱竭時物騰踊內官不給仍減外官職田三分之一以給京官俸每歲通計給文武官正員外員及內侍省閑廐五坊南北衙宿衛使并教坊人家雜糧等凡給田米前後可約七十萬石數）

官品第十六

書言唐虞建官惟百夏商倍之明堂位言虞官五十夏官百商官二百然其秩命則未之聞周始分九命以官人秦制爵二十等以賞功勞（見王侯封爵篇）二漢亦因秦二十等以爲差功之賞而不爲常秩其官秩自二千石至百石有等降魏之祿秩差次亦遵漢制以定九品焉晉宋因之梁之祿秩不異於魏而易品爲班更定十八班陳復舊制仍遵九品後魏建官初有九品又有從品每一品之中分上中下三等至孝文太和二年十二月改次職令除其中等自第四品以下正從又分上下階北齊因之後周效成周建六官亦以九命官人其六官之外兼用秦漢等官然於九命之中而分正命猶下上階也謂王朝之官爲內命諸侯及州縣官爲外命隋開皇中削周用齊而以九品定流內分正從自第四品以下又分上下階其流外官又置視流內品至煬帝除上下階惟留正從九品又定朝之班敘以品之高卑爲列品同則以省府爲前後省府同則以局寺爲前後唐有四品以下亦分上下階大抵因隋制然自魏定九品之後與今不殊惟漢制異於是後漢守前漢之規而有加焉其間亦小有升降不爲差異今獨存西京之故制云

漢官秩差次

（丞相太尉司徒司空諸將軍及諸侯王國官不在此目後漢則太傅三公大將軍驃騎大將軍亦不在此目）

中二千石（月百八十斛王莽改曰卿）御史大夫太常光祿勳衛尉太僕大鴻臚廷尉宗正大司農少府執金吾二千石（月百二十斛王莽亦曰真二千石上大夫）太子太傅少傅將作大匠太子詹事大長秋典屬國水衡都尉京兆尹左馮翊右扶風司隸校尉城門校尉中壘校尉屯騎校尉步兵校尉越騎校尉長水校尉胡騎校尉射聲校尉虎賁校尉州牧郡太守比二千石（月百斛王莽亦改爲中大夫）丞相司直光祿大夫光祿中郎五官左右三將光祿虎賁中郎將光祿中郎將騎都尉西域都護副校尉奉車都尉駙馬都尉郡尉千石（月八十斛王莽改爲下大夫）丞相長史大司馬長史御史中丞（更名御史長史）前後左右將軍長史太常丞光祿勳丞衛尉丞太僕丞廷尉左右監大鴻臚丞宗正丞大司農丞少府丞執金吾丞太子衛率萬戶以上縣令而其次比千石光祿太中大夫光祿郎中車戶騎三將光祿謁者僕射光祿虎賁郎八百石（成帝除八百石秩）太子家令下比八百石光祿勳諫大夫六百石（月七十斛王莽改曰元士）衛尉公車司馬令衛士令旅賁令廷尉左右平太子門大夫太子庶子將作大匠丞太子詹事丞水衡都尉丞京兆尹丞左馮翊丞右扶風丞州刺史郡丞郡長史郡尉丞次萬戶以上縣令比六百石（月六十斛）太常太博士光祿議郎中郎光祿謁者掌賓讚受事員西域都護丞司馬候五百石（成帝除五百石秩王莽復置故以爲命士）減萬戶縣長四百石（月四十五斛自四百石至二百石爲刺史王莽改曰中士）太子中盾萬戶以上縣丞次萬戶以上縣丞減萬戶縣丞比四百石光祿侍郎三百石（月四十斛王莽改爲下士）次減萬戶縣長比三百石（月三十七斛）光祿郎中二百石（月三十斛）萬戶以上縣尉次萬戶以上縣尉減萬戶縣尉百石（自百石已有計食佐史之秩爲少吏王莽改百石秩曰庶士）

選舉略第一　通志卷第五十八

歷代制

周　秦　漢　後漢　魏　晉
東晉　宋　齊　梁　陳　後魏
北齊　後周
隋　唐

周官大司徒之職以鄉三物教萬民而賓興之一曰六德二曰六行三曰六藝詩書禮樂謂之四術四術既修九年大成凡士之有善鄉老論士之秀者升諸司徒曰選士司徒論選士之秀者而升諸學曰俊士既升而不征者曰造士大樂正論造士之秀者升諸司馬曰進士司馬論進士之賢者及鄉老羣吏獻賢能之書于王王再拜受之登于天府藏于祖廟內史書其貳而行焉在其職也則鄉大夫鄉老舉賢能而賓其禮司徒教三物而興諸學司馬辨官材以定其論太宰詔廢置而持其柄內史贊與奪而貳於中司士掌其版而知其數論定然後官之任官然後爵之位定然後祿之蓋擇材取士如此之詳也秦自孝公納商鞅策富國彊兵爲務仕進之途唯闢田與勝敵而已以至始皇遂平天下漢高祖初未遑立制至十一年乃下詔曰賢士大夫既與我定有天下而不與吾共安利之可乎其有稱明法者御史中執法郡守必身勸駕遣詣丞相府署其行義及年有其人而不言者免官又制諸侯王得自除內史以下漢獨爲置丞相也惠帝四年詔舉民孝弟力田者復其身高后元年初置孝悌官二千石者一人文帝因晁錯言務農貴粟詔許民納粟得拜爵及贖罪至于景帝後元二年詔曰有市籍貲多不得官廉士寡欲易足今貲算十以上乃得官貲少則不得官朕甚憐之減至四算得官（有市籍謂賈人有財不得爲吏貲萬錢算百二十七也算十萬時疾吏之貪以爲衣食足知榮辱故限貲十萬乃得爲吏廉士無貲減至四算乃得官也）武帝建元初詔天下舉賢良方正直言極諫之士其治申商韓非蘇秦張儀之言亂國政皆罷之元光元年舉賢良董仲舒對曰今之郡守縣令民之師帥所使承流而宣化也故師帥不賢則主德不宣恩澤不流夫長吏多出於郎中中郎吏二千石子弟選郎吏又以富貲未必賢也且古所謂功者以任官稱職爲差非謂積日累久也故小材雖累日不離於小官賢材雖未久不害爲輔佐是以有司竭力盡智務治其業而以赴功今則不然累日以取貴積久以致官是以廉恥貿亂賢不肖混殽也請令諸侯列卿郡守二千石擇其吏民之賢者歲貢各二人以給宿衛且以觀大臣之能所貢賢者有賞不肖者有罰夫如是諸侯吏二千石皆盡心於求賢天下之士可得而官使也無以日月爲功實試賢能爲上量材而授官錄德而定位則廉恥殊路賢不肖異處矣帝於是令郡國舉孝廉各一人又制郡國口二十萬以上歲察一人四十萬以上二人六十萬三人八十萬四人百萬五人百二十萬六人不滿二十萬二歲一人不滿十萬三歲一人限以四科一曰德行高妙志節清白二曰學通行修經中博士三曰明習法令足以決疑能按章覆問文中御史四曰剛毅多略遭事不惑明足決斷材任三輔縣令至五年又詔吏民有明當世之務習先聖之術者縣次給食令與計偕至元朔元年又詔曰十室之邑必有忠信三人並行厥有我師今或至闔郡而不薦一人是化不下究而積行之君子壅於上聞也且進賢受上賞蔽賢蒙顯戮古之道也其與中二千石禮官博士議不舉者罪是時天下慎法莫敢謬舉而貢士蓋鮮故有斯詔有司奏請議曰古者諸侯貢士壹適謂之好德再適謂之賢賢三適謂之有功迺加九錫不貢士一則黜爵再則黜地三則黜爵削地畢矣其不舉孝不奉詔當以不敬論不察廉爲不勝任也當免奏可凡郡國之官非傳相其他既自辟置又調屬僚及部民之賢者舉爲秀才廉吏而貢於王庭多拜爲郎居三署無常員或至千人屬光祿勳故卿校牧守居閑待詔或郡國貢送公車徵起悉在焉光祿勳復於三署中詮第郎吏歲舉秀才廉吏出爲他官以補缺員元封五年又詔州縣察吏民有茂材異等可爲將相及出使絕國初公孫弘以儒術爲丞相天下之學士靡然鄉風時太常孔臧等曰

請太常博士官置弟子五十人復其身太常擇民年十八以上儀狀端正者補博士弟子郡國縣道邑有好文學敬長上肅政教順鄉里出入不悖所聞者二千石謹察可者常與計偕詣太常得受業如弟子一歲皆輒試能通一藝以上補文學掌故缺其高第可以為郎中者太常籍奏即有秀才異等輒以名聞其不事學若下材及不能通一藝輒罷之而請諸不稱者罰時外事四夷內闕用度仍募人入羊穀奴婢得授官增秩復役除罪大至封侯卿大夫小者郎吏繇是吏雜而多端官職復秏廢矣孝昭始元初遣故廷尉王平等五人持節行郡國舉賢良至孝宣帝時諫議大夫王吉上言曰今使吏得任子弟率多驕驁不通古今至於積功治民無益於人此伐檀所為作也宜明選求賢除任子弟之令黃龍初制凡官秩六百石者不得舉為廉吏孝元帝永光元年春二月詔丞相御史舉質朴敦厚遜順有行者光祿歲以此科第郎從官後又詔列侯舉茂才諫大夫張勃舉太官獻丞陳湯湯有罪勃坐削戶二百會薨故賜謚曰繆侯其為勸勵也如是故官得其才位必久安為吏者長子孫居官者以為姓號二代以降斯之為盛也建昭中因西羌反及日蝕京房奏百官各試其功災異可息遂詔房作考課吏法成帝建始四年初置常侍曹尚書一人主公卿又有二千石曹尚書一人掌郡國二千石蓋選曹之所由起也漢諸帝凡日蝕地震山崩川竭天地大變皆詔天下郡國舉賢良方正極言直諫之士率以為常又其有要任使皆標其目而令舉之（王莽時太常舉官子弟歲課甲科四十人為郎中乙科二十人為太子舍人丙科四十人為文學掌故）後漢光武十二年詔三公舉茂才各一人廉吏各一人左右將軍歲察廉吏各二人光祿歲舉茂才四行各一人察廉吏三人中二千石歲察廉吏各一人廷尉大司農二人將兵將軍歲察廉吏各二人監御史司隸州牧歲舉茂才各一人改前漢常侍曹尚書為吏部尚書其時選舉於郡國屬功曹於公府屬東西曹於天臺屬吏曹尚書亦曰選部而尚書令總之其所進用加以歲月先後之次凡郡國守相視事未滿歲不得察舉孝廉廉吏以其未久不周知也所徵舉率皆特拜不復簡試士或矯飾則謗議漸生章帝建初元年詔曰夫鄉舉里選必累功勞今刺史守相不明真偽茂才孝廉歲以百數既非能著而當授之政事甚無謂也每尋前代舉人貢士或起甽畝不繫閥閱敷奏以言則文章可採明試以功則治有異迹文質彬彬朕甚嘉之始復用前漢丞相故事以四科辟士（武帝因董仲舒之言立制故事在丞相府今復用之第一科補西曹南閤祭酒二科補議曹三科補四辟八奏四科補賊決）凡所舉士先試之以職乃得充選其行尤異不宜試職者疏於他狀舉非人兼不舉者罪舊制大郡口五六十萬舉孝廉二人小郡二十萬并有蠻夷者亦舉二人和帝以為不均下公卿議司徒丁鴻司空劉方上言凡口率之科宜有階品蠻夷雜錯不得為數自今郡國率二十萬口歲舉孝廉一人四十萬二人六十萬三人八十萬四人百萬五人百二十萬六人不滿二十萬二歲一人不滿十萬三歲一人帝從之又制緣邊郡口十萬以上歲舉孝廉一人不滿十萬二歲舉一人五萬以下三歲一人（推校當時戶口而一歲所貢不過二百餘人）安帝永初二年詔王官屬墨綬下至郎謁者經任博士居鄉里有廉清孝順之稱才任治民者國相歲移名與計偕上尚書公府通調令得外補順帝又增甲乙科員十人除郡國耆儒皆補郎舍人為陽嘉元年尚書令左雄議改察舉之制限年四十以上儒者試經學文吏試章奏如有顏回子奇之類不拘年齒雄又言郡國孝廉古之貢士出則宰民宣協風教若其面牆則無所施用孔子曰四十不惑禮稱強仕請自今孝廉年不滿四十不得察舉皆先詣公府諸生試家經文吏課牋奏副之端門練其虛實以觀異能以美風俗有不承科令者正其罪法若有茂才異行自不拘年齒乃班下郡國明年有廣陵孝廉徐淑年未及舉臺郎疑而詰之對曰詔書有如顏回子奇不拘年齒是故本郡以臣充選郎不能屈雄詰之昔顏回聞一知十

孝廉聞一知幾淑無以對乃遣還郡於是濟陰太守胡廣等十餘人皆坐繆舉免黜唯汝南陳蕃潁川李膺下邳陳球等三十餘人得拜郎中自是牧守畏慄莫敢輕舉雄在尚書迄于永嘉十餘年間察選清平故多得其人雄又奏徵海內名儒為博士使公卿子弟為諸生有志操者加其俸祿及汝南謝廉河南趙建年始十二各能經通雄並奏拜童子郎自是負書來學雲集于京師侍中張衡上疏曰自初舉孝廉到今二百年必先孝行行有餘力乃草文法耳今詔書一以能誦章句結奏案為限雖有至孝不常其科所謂損本而求末者也自改試以來累有妖星霞裂之災是天意不安於此法也後黃瓊為尚書令以雄前所上孝廉之選專用儒學文吏於取士之義猶有所違乃奏增孝弟及能從政者為四科范曄曰漢初詔舉賢良方正州郡察孝廉秀才斯古諸侯貢士之方也中興以後復增敦朴有道仁賢能直言獨行高節質直清白敦厚之屬榮路既廣自是竊名偽服浸以流競權門貴士請謁繁興自左雄任事限年試才雖頗有不密固亦因識時宜而黃瓊胡廣張衡崔寔之徒泥滯舊方互相詭駮循名者屈其短算實者挺其效雄在尚書天下不敢謬舉十餘年間稱為得人斯亦效實之徵乎舊典選舉委任三府三府有選參議掾屬咨其行狀度其器能受試任用責以成功名無可察者然後付之尚書舉劾請下廷尉覆案虛實得以行其誅罰 桓帝建和初詔諸學生年十六以上比郡國明經試次第上名高第十五人上第十六人為中郎中第十七人為太子舍人下第十七人為王家郎至永壽二年甲午詔復課試諸生補郎舍人其後復制學士滿二歲試通二經者補文學掌故其不能通二經者須後試復隨輩試試通二經者亦得為文學掌故其已為文學掌故者滿二歲試能通三經者擢其高第為太子舍人其不得第者後試復隨輩試第復高者亦得為太子舍人已為太子舍人滿二歲試能通四經者擢其高第為郎中其不得第者後試復隨輩試第復高者亦得為郎中已為郎中滿二歲試能通五經者擢其高第補吏隨才而用其不得第者後試復隨輩試第復高亦得補吏其後綱紀隳紊凡所選用莫非親故時議以州郡相阿人情比周乃制婚姻之家及兩州之人不得相臨遂復有三互法三互謂婚姻之家及兩州不得交互為官吏時史弼遷山陽太守其妻鉅野薛氏女以三互自上轉拜平原相是也禁網益密選用彌艱幽冀二州久闕而公府限以三互經時不補議郎蔡邕上言曰伏見幽冀舊壤鎧馬所出比年兵饑漸至空耗闕職經時吏民延屬而三府選舉逾月不定以避三互十一州有禁當取二州而已又二州之士或復限以歲月狐疑淹遲以失事會愚以為三互之禁禁之薄者但申以威靈明其憲令在任之人豈不戒懼而坐設三互自生留閡邪昔韓安國起自徒中朱買臣出於幽賤並以才宜還守本邦豈復顧循三互繼以末制者乎臣願蠲除近禁其諸州刺史器用可授者無拘日月三互以差厥中靈帝不省是時諸博士試甲乙科爭第高下更相告訟頗行賄賂改蘭臺漆書之經以合其私文者帝乃詔諸儒讎定五經而鐫石以刊其文使蔡邕等書為古文篆隸三體立於太學門謂之石經由是爭者乃息凡學士不得有金痍痼疾督郵書其版舉主保之其督郵版狀曰生事愛敬喪沒如禮通治易尚書孝經論語兼綜載籍窮微闡奧師事某官見授門徒五十人以上隱居樂道不求聞達身無金痍痼疾三十六屬不與妖惡交通王侯貴戚行應四科經任博士下署某官某甲保舉魏文帝為魏王時三方鼎立士流播遷四民錯雜詳覈無所延康元年吏部尚書陳羣以天朝選用不盡人才乃立九品官人之法州郡皆置中正以定其選擇州郡之賢有識鑒者為之區別人物第其高下又制郡口十萬以上歲察一人其有秀異不拘戶口其武官之選則俾護軍主之黃初三年始除漢限年之制令郡國貢舉勿拘老幼儒通經術吏達文法則皆試用焉自明帝太和之後俗用浮靡遞相標目而夏侯諸葛何鄧之儔有四聰八達之稱帝深忌嫉之於是惡士大夫之有名聲者或禁錮廢黜以懲之吏部尚書盧毓奏曰古者敷奏以言明試以功今考績之法廢而以毀稱相進退故真偽混雜也帝遂詔散騎常侍劉劭作都官考課之法以考覈百官焉齊王嘉平初曹爽既誅司馬懿秉政乃詳求治本中護軍夏侯玄言曰夫官才用人國之柄也故銓衡專於臺閣上之分也孝行考乎閭巷優

劣任之鄉人下之敘也奚必使中正干銓衡之機於下而執機柄者有所委仗於上上下交侵以生紛錯哉且衆職之屬各有官長但使官長各以其屬能否獻之臺閣如其不稱責負在外則內外相參得失有所庶可靜風俗而審官才矣懿固辭不能改請俟於他賢按九品之制初因後漢建安中天下兵興衣冠士族多離本土欲徵源流慮難委悉魏氏革命州郡縣俱置大小中正各取本處人任諸府公卿及臺省郎吏有德充才盛者為之區別所管人物定為九等其有言行修著則升進之或以五升四以六升五儻或道義虧缺則降下之或自五退六自六退七矣是以吏部不能審定覈天下人才士庶故委中正銓第等級憑之授受以免乖失及法弊也唯能知其閥閱非復辨其賢愚所以劉毅云下品無高門上品無寒士南朝至于梁陳北朝至于周隋選舉之法雖互相損益而九品及中正至隋開皇中方罷之晉依魏氏九品之制內官吏部尚書司徒左長史外官州有大中正郡國有小中正皆掌選舉若吏部選用必下中正問其人居及父祖官名武帝太始初又議考課散騎常侍傅玄皇甫陶以為政教頹弊風俗不淳各言其故玄之議以散官衆而學校未設遊手多而親農者少工器不盡其宜臣以為宜亟定其制陶之議欲令賜拜散官皆課使親耕今文武之官既衆而賜拜不在職者又多加服役為兵不得耕稼當農者之半南面食祿者參倍於前使冗散之官為農而收其租稅家得其實而天下之穀可以無乏矣虞書曰三載考績三考黜陟幽明是為九年之後乃有遷敘也故居官久則念立慎終之化不久則競為一切之政六年之限日月淺近不周黜陟武帝甚善其議而終不能用于時雖風教頹失而無典制然時有清議尚能勸俗陳壽居喪使女奴丸藥積年沈廢郄詵篤孝以假葬違常降品一等其為懲勸也如是其後中正任久愛憎由己而九品之法漸弊遂計官資以定品格天下唯以居位者為貴尚書僕射劉毅以九品者始因魏初喪亂是軍中權時之制非經久之典也因用土斷復古鄉舉里選之法上疏陳八損之義謂職名中正實為姦府事名九品而有八損臣以為宜罷中正除九品棄魏氏之弊法立一代之美制司空衛瓘又表請除九品復古鄉議里選及劉頌為吏部尚書復建九

班之制令百官在職少遷時賈郭專朝仕者務速進故皆不行及東晉元帝制揚州歲舉二人諸州各一人以天下喪亂務存慰勉遠方孝秀不復策試到即除授既經略粗定乃詔試經有才不中舉者免其太守其後孝秀莫敢應命有送至京師皆以疾辭太興三年尚書孔坦議請普延五歲許其講習乃詔孝廉申至七年而秀才如故宋初制丹陽吳會稽吳興四郡歲舉二人餘郡各一人凡州秀才郡孝廉至皆策試天子或親臨之及公卿所舉皆屬于吏部敘才銓用凡舉得失各有賞罰失者其人加之禁錮年月多少隨郡議制文帝元嘉中限年三十而仕郡縣以六周而代刺史或十有餘年及孝武即位仕者不拘老幼守宰以三周為滿左衛將軍謝莊以其時搜才路狹又上表曰九服之曠九流之難提鈞懸衡委之選部一人之鑒易限而天下之材難源以易限之鑒照難源之才使國罔遺授野無滯器其可得乎請普令大臣各舉所知以付尚書銓用不從帝又不欲重權在下乃分吏部置兩尚書以散其權裴子野曰官人之難先王言之尚矣居家視其孝友鄉黨察其誠信出入觀其志義憂難取其智謀煩之以事以求其理臨之以利以察其廉周禮始於學校論之州里告諸六事而後貢于王庭其在漢家尚猶然也州郡積其功能然後為五府所辟五府舉其掾屬而升之於朝三公參其得失除署尚書奏之天子一人之身所閱者衆一賢之進其課也詳故能官得其才鮮有敗事魏晉易是而所失弘多夫厚貌深衷險如谿壑擇言觀行猶懼弗同況今萬品千羣俄折乎一面庶僚百位專斷於一司於是囂風遂行不可止也孝武雖分選曹為兩不能反之於周漢朝三暮四其病愈甚齊尚書都令史駱宰議策秀才格五問並得為上四三為中二為下詔從之因習宋代限年之制然而鄉舉里選不覈才德其所取進以官婚胄籍為先遂令甲族以二十登仕後門以三十試吏故有增年矯貌以圖進者其時士人皆厚結姻援奔馳造請浸以成俗焉至和帝時梁武帝為丞相上表曰前代選官皆立選簿應在貫魚自有銓次胄籍升降行能藏否或素定懷抱或得之餘論故得簡通賓客無俟掃門頃代陵夷九流乖失其有勇退忌進懷質抱真者選部或以未經朝謁難於進用或有晦善藏聲自埋衡蓽者又以名不表著絕其

階緒必須書刺投狀然後彈冠則是驅迫廉隅獎成澆競遂依舊例立簿梁初無中正制年三十有五方得入仕天監中又制凡九流常選年未三十不通一經者不得爲官若有才同甘顏勿限年次至七年州置州重郡置郡崇鄉置鄉豪各一人專典搜薦無復膏粱寒素之隔普通七年詔凡州歲舉二人大郡一人至敬帝太平二年復令諸州各置中正仍舊訪選舉皆須中正押上然後量授不然則否陳代依梁制凡年未三十不得入仕唯經學生策試得第諸州迎主簿西曹左奏及嘗爲挽郎得未壯而仕諸郡唯正王爲丹陽尹經迎得出身者亦然庶姓尹則否有高才異行殊勳別降恩旨敘用者不在常例凡選無定時隨缺則補官有清濁以爲升降從濁得清則勝於遷若有遷授吏部先爲白牒列十數人名尚書與參掌者共署奏勑或可或否其可者則下於選曹量貴賤別內外隨才補用以黃紙錄名八座通署奏可乃出以付於典名典名書其名帖鶴頭版修容整儀送所授之家其別發詔除者即宜付詔局詔局草奏聞勑可黃紙寫出門下門下答詔請付外施行又書可付選司行召得官者不必皆待召到但聞詔出明日即入謝後詣尚書上省拜受若拜王公則臨軒凡拜官皆在午後初武帝承侯景喪亂之後綱維頹壞制度未立百官無復考校殿最之法但更年互遷驟班進秩法無可稱者後徐陵孔奐繼爲吏部尚書差有其序焉後魏州郡皆有中正掌選舉每以季月與吏部銓擇可否其秀才對策第居中上表敘之文成帝和平三年詔曰今選舉之官多不以次令班白處後晚進居先豈所謂彝倫攸敘者也諸曹選補宜各書勞舊才能初崔浩爲冀州大中正薦冀定相幽并五州士數十人各起家爲郡守景穆帝謂浩曰先召之人亦州郡選也在職已久勤勞未答令先補前召外任郡縣以新召者代爲郎吏又守宰人使吏事者浩固爭而遣之高允聞之謂東宮博士管恬曰崔公其不免乎苟遂其非而投勝於上何以能濟又李孝伯趙郡人父曾治鄭氏禮左氏春秋郡三辟功曹不就門人勸之曾曰功曹之職雖曰鄉選高第猶是郡吏耳北面事人亦何容易州辟主簿到官月餘日乃歎曰梁叔敬有云州郡之職徒勞人耳道之不行身之憂也遂還家又郭祚爲吏部尚書特潔清重惜官位至於銓授假令得人必徘徊久之然後下筆即云此人便已貴矣由是事頗爲稽滯當時每招怨讟然所拔用者量才稱職時又以此歸之其後中正所銓但在門第吏部彝倫仍不以才舉至孝文帝勵精求治內官通班以上皆自考覈以爲黜陟宣武帝詔庶族子弟年十五不聽入仕任城王澄從幸鄴宮除吏部尚書及幸代駕自北巡留澄銓簡舊臣初魏自公侯以下迄于選臣動有萬數冗散無事澄品爲三品等量其優劣盡其能否之用咸無怨者又韋伯昕兄子璟爲吏部郎性貪婪賣吏官皆有定價自太和以前精選中正德高鄉國者充其邊州小郡人物寡鮮者則併附他州其在選廁者則闕而不置當時稱爲簡當頗謂得人及宣武孝明之時州無大小必置中正既不可悉得其人故或有蕃落庸鄙操銓覈之權而選敘頹紊至正始元年冬乃罷諸郡中正時有以雜類冒登清流遂令在位者皆五人相保無人任據者則奪官還役初孝明嗣位幼沖靈太后臨朝征西將軍冀州大中正張彝之子仲瑀上封事請銓別選格排抑武夫不使在清品於是武夫怨怒聲諠道路乃牓於衢會期屠害彝父子靈太后於是乃命武官得依資入選既而官員少而應調者多選曹無以處之及崔亮爲吏部尚書乃奏爲格制官不問賢愚以停解日月爲斷雖復官須此人停日後者終不得取庸才下品年月久者則先擢用時沈滯者皆稱其能時亮外甥司空諮議劉景安書規亮曰商周以鄉塾貢士兩漢由州郡薦才魏晉因循又置中正諦觀在昔莫不審舉雖未盡美足應十收六七朝廷貢才止求其文不取其理察孝廉唯論章句不及理道立中正不考人才行業空辨氏姓高下至於取士之途未溥沙汰之理未精而朝廷當銓衡宜須改張易調如之何反爲停年之格以限之天下士誰復修厲名行哉後甄琛元修義城陽王徽相繼爲吏部尚書利其便己踵而行之自是賢愚同貫涇渭無別魏之失才從亮始也及辛雄爲尚書右丞轉吏部郎中上疏曰自神龜以來專以停年爲選士無善惡歲久先敘職無劇易名到授官執案之吏以差次日月爲功能銓衡之人以簡得老舊爲平直且庸劣之人莫不貪鄙委斗筲以共理之重託碩鼠以百里之命可乎蓋助陛下理天下者唯在守令今最須簡置以康國道但郡縣選舉由來所輕貴遊儁才莫肯居此宜改其弊以定官方請上等郡縣爲第一清中等爲第二清

下等爲第三清不得拘以停年三載黜陟有稱者補在京各官如前代故事不歷郡縣不得爲內職則人思自勉書奏會明帝崩及孝莊帝初詔求德行文藝政事彊直者縣令郡守刺史皆敘其志業具以表聞得三人以上縣令太守刺史賞一階舉非其人者黜一階凡官郡守縣令六年爲滿滿之後六年乃敘之北齊選舉多沿後魏之制凡州縣皆置中正其課試之法中書策秀才集書策考貢士考功郎中策廉良天子常服乘輿出坐於朝堂中楹秀孝各以班草對字有脫誤者呼起立席後書有濫劣者飲墨水一升文理孟浪者奪席脫其容刀初東魏元象中文襄王高澄秉政攝吏部尚書乃革後魏崔亮年勞之制務求才實自遷鄴以後掌大選知名者不過數四文襄年少高爽其弊也疎袁聿修沈密謹厚所傷者細楊遵彥風流辨給所取失於浮華唯辛雄學術精明簡習新舊參舉管庫必擢門閥不遺衡鑑之美者一人而已至孝昭帝皇建二年詔內外執事官從五品以上三府主簿錄事參軍諸王文學侍御史廷尉三官尚書郎中中書舍人每在三年之內各舉一人或夙在朝倫沈屈未用或先官後進今見停散或白屋之人巾褐未釋其高才良器允文允武理識深長幹具通濟操履凝峻學業宏贍諸如此輩隨取一長無待兼資方充舉限所薦之文指論事實隨能量用必陳所堪不得高談謬加褒飾所舉之人止在一職三周之內有犯死罪以下刑年以上舉主準舉人犯各罰其金自鞭以下舉主勿論凡所舉人主事立功裨益時政舉主之賞亦當非次被舉之人別當擢授其違限不舉依式罰金又擁旄作鎮任總百城分符共治職司千里凡其部統理宜悉委刺史於所綰之內下郡太守縣令丞尉府佐錄事參軍以降州官州官都主簿以下但霑在吏職並聽表薦太守則曹掾以下及綰內之人亦聽表舉其大州中州下州畿內上郡中郡並三年之內各舉一人其不入品州幷自餘郡守不在舉限昔三代以前天下列國有三卿五大夫二十七士大國三卿二卿命於天子一卿命於其君小國三卿一卿命於天子二卿命於其君公侯伯之大夫再命子男之大夫一命其士以下不命皆國君專之漢初王侯國百官皆如漢朝唯丞相命於天子其御史大夫以下皆自置及景帝懲吳楚之亂殺其制度罷御史大夫以下官至武帝又詔凡王侯吏職秩二千石者不得擅補其州郡佐吏自別駕長史以下皆刺史太守自辟歷代因而不革洎北齊武平中後主失政多有佞倖乃賜其賣官分占州郡下及鄉官多降中旨故有敕用州主簿郡功曹者自是之後州郡辟士之權浸移於朝廷以故外吏不得精覈皆由此起也後周以吏部中大夫一人掌選舉小吏部下大夫一人以貳之初霸府時蘇綽爲六條詔書其四曰擢賢良綽深思本始懲魏齊之失罷門資之制其所察舉頗加精慎焉及武帝平齊廣收遺逸乃詔山東諸州舉明經幹理者上縣六人中縣五人下縣四人至宣帝大成元年詔州舉高才博學者爲秀才郡舉經明行修者爲孝廉上州上郡歲一人其刺史僚佐州吏則自署府官則命於朝廷至隋文帝開皇七年制諸州歲貢三人工商不得入仕開皇十八年又詔京官五品以上及總管刺史並以志行修謹清平幹濟二科舉人牛弘爲吏部尚書高構爲侍郎最爲稱職當時之制尚書舉其大者侍郎銓其小者則自六品以下官吏咸吏部所掌自是海內一命以上之官州郡無復辟署矣

自後魏末北齊以來州郡僚佐多爲吏部所授至隋一切歸在省司牛弘嘗問劉炫曰按周禮士多而府史少今吏百倍於前判官減則不濟其故何也炫對曰古人委任責成歲終考其殿最案不重校文不繁悉府史之掌要目而已今之文簿常慮覆理鍛鍊若不密萬里追證百年舊案故諺云老吏抱案死今古不同若此之相遠也事繁政弊蓋職此之由弘又問魏齊之時令史從容而已今則不遑寧捨其事何由炫曰往者州唯置綱紀郡置守丞縣唯令而已其寮屬則長官自辟受詔赴任每州不過數十今則不然大小之官悉是吏部纖介之迹皆屬考功所以繁也省官不如清心官事不省而欲從容其可得乎弘甚善其言而不能用

自後周以降選無清濁初盧愷攝吏部尚書與侍郎薛道衡陸彥師甄別物類頗爲清簡而譖愬紛紜愷及道衡皆除名焉煬帝始建進士科又

制百官不得計考增級其功德行能有昭然者乃擢之大業三年始置吏部侍郎一人分掌尚書職事時武夫參選多授文職大業八年詔曰頃自班朝治人乃由勳敘拔之行陣起自勇夫靡政害民實由於此自今以後諸授勳官者並不得因授文官職事唐人貢士之法多循隋制上郡歲三人中郡二人下郡一人有才能者無常數其常貢之科有秀才有明經有進士有明法有書有算自京師郡縣皆有學焉每歲仲冬郡縣館監課試其成者長吏會僚屬設賓主陳俎豆備管絃牲用少牢行鄉飲酒禮歌鹿鳴之詩徵耆艾敘少長而觀焉既餞而與計偕其不在館學而舉者謂之鄉貢舊令諸郡雖一二三人之限而實無常數到尚書省始由戶部集閱而關于考功課試可者爲第（武德舊制以考功郎中監試貢舉貞觀以後則考功員外郎專掌之）律曰諸貢舉非其人及應貢舉而不貢舉者一人徒一年二人加一等罪止徒三年初秀才科等最高試方略策五條有上上上中上下中上凡四等貞觀中有舉而不第者坐其州長由是廢絕（開元二十四年以後復有此舉其時以進士漸難而秀才本科無帖經及雜文之限反易於進士主司以其科廢久不欲收獎應者多落之三十年來無及第者至天寶初禮部侍郎韋陟始奏請有堪此舉者令官長特薦其常年舉送者並停）自是士族所嚮趣唯明經進士二科而已其初止試策貞觀八年詔加進士試讀經史一部至調露二年考功員外郎劉思立始奏二科並加帖經後又加老子孝經使兼通之高宗永隆二年詔明經帖十得六進士試文兩篇識文律者然後試策武太后載初元年二月策問貢人於洛城殿數日方了殿前試人自此始長壽三年制始令舉人獻歲元會列於方物之前以備充庭長壽二年太后自製臣軌兩篇令貢舉習業仍停老子長安二年教人習武藝每歲如明經進士之法行鄉飲酒禮送于兵部（開元十九年詔武貢人與明經進士同行鄉飲酒禮）其課試之制畫帛爲五規置之於垛去之百有五步列坐引射名曰長垛（弓用一石力箭重六錢）又穿土爲埒其長與垛均綴皮爲兩鹿歷置其上馳馬射之名曰馬射（鹿子長五寸高三寸弓用七斗以上力）又斷木爲人戴方版於頂凡四偶人互列埒上馳馬入埒運槍左右觸必版落而人不踣名曰馬槍（槍一丈八尺徑一寸五分重八斤其木人上版方三寸五分）皆以儇好不失者爲上兼有步射穿札翹關負重身材言語之選通得五上者爲第其餘復有平射之科不拘色役高第者授以官其次以類升又制爲土木馬於里閭間教人習騎（天寶六載正月詔文武之道既惟並用宗敬之儀不可獨闕其鄉貢武舉人上省先令拜謁太公廟每拜大將及行師克捷亦宜告廟）神龍二年二月制貢舉人停臣軌依舊習老子開元八年七月國子司業李元瓘上言三禮三傳及毛詩尚書周易等並聖賢微旨生民教業必事資經遠則斯道不墜今明經所習務在出身咸以禮記文少人皆競讀周禮經邦之軌則儀禮莊敬之楷模公羊穀梁歷代崇習今兩監及州縣以獨學無友四經殆絕事資訓誘不可因循其學生請停各量配作業并貢人參試之日習周禮儀禮公羊穀梁並請帖十通五許其入策以此開勸卽望四海均習九經該備詔從之二十一年明皇新注老子成詔天下每歲貢士減尚書論語二策而加老子焉二十四年制移貢舉於禮部以侍郎掌之（因考功員外郎李昂誣訶進士李權文章大爲權所陵折朝議以郎官地輕故移之於禮部遂爲永例）二十五年二月制明經帖十取通五以上免舊試一帖仍按問大義十條取六以上免試經策十條令答時務策三道取粗有文理者與及第其進士停小經準明經帖大經十帖取通四以上然後準例試雜文及策考通與及第其明經中有明五經以上試無不通者進士中兼有精通一史能試策十條得六以上者奏聽進止其應試進士等唱第訖具所試雜文及策達中書門下詳覆（禮部侍郎姚奕奏）明皇方弘道化至二十九年始於京師置崇玄館諸州置道學生徒有差（京郡各百人諸州無常員習老莊文列謂之四子蔭第與國子監同）謂之道學舉送課試與明經同凡舉司課試之法帖經者以所習經掩其兩端中間開唯一行裁紙爲帖凡帖三字隨時增損可否不一或得四得五得六者爲通（後舉人積多故其法益難務欲落之至有帖孤章絕句疑似參互者以惑之甚者或上抵其注下餘一二字使尋之難知謂之倒拔既甚難矣而舉人則有驅聯孤絕索幽隱爲詩賦而誦習

（之不過十數篇則難者悉詳其於平文大義或多面牆焉）矣天寶元年明經停老子加習爾雅十一載禮部侍郎楊浚始開為三行（不得帖斷絕疑似之言也）而明經所試一大經及孝經論語爾雅帖各有差帖既通而口問之一經問十義得六者為通問通而後試策凡三條三試皆通者為第進士所試一大經及爾雅（舊制帖一小經并注開元二十五年改帖大經其爾雅亦并令帖注）帖既通而後試文試賦各一篇文通而後試策凡五條三試皆通者為第（經策全通為甲第通四以上為乙第通三帖以下及策全通而帖經文不通四或帖經通四以上而策不通四皆為不第）明法試律令各十帖試策共十條（律七條令三條）全通為甲通八以上為乙自七以下為不第書者試說文字林凡十帖（說文六帖字林四帖）口試無常限皆通者為第算者試九章海島孫子五曹張丘建夏侯陽周髀五經綴術緝古帖各有差（帖九章三條五經等七部各一帖綴術六帖緝古四帖）兼試問大義皆通者為第凡衆科有能兼學則加超奬不在常限按令文科第秀才與明經同為四等進士與明法同為二等然秀才之科久廢而明經雖有甲乙丙丁四科進士有甲乙二科自武德以來明經唯有丁第進士唯乙科而已於先試之期命舉人謁于先師有司卜日宿張於國學宰輔以下皆會而觀焉博集羣儒講論而退之禮部閱試之日皆嚴設兵衛薦棘圍之搜索衣服譏訶出入以防假濫者焉其進士大抵千人得第者百一二明經倍之得第者十一二其制詔舉人不有常科皆標其目而搜揚之試之日或在殿廷天子親臨觀之試已糊其名於中考之文策高者特授以美官其次與出身開元以後四海晏清士無賢不肖恥不以文章達其應詔而舉者多則二千人少猶不減千人所收百纔有一（武后頗涉文史好雕蟲之藝永隆中始以文章選士及永淳之後太后君臨天下二十餘年當時公卿百辟無不以文章達因循遐久浸以成風）寶應二年六月禮部侍郎楊綰奏諸州每歲貢人依鄉舉里選察秀才孝廉敕旨州縣每歲察孝廉取在鄉閭有孝悌廉恥之行薦焉委有司以禮待之試其所通之學五經之內精通一經兼能對策達於治體者並量行業授官其明經進士道舉並停旋復其故矣貞元二年詔習開元禮者舉同一經例明經習律以代爾雅至六年詔禮部侍郎親故移試考功謂之別頭十六年中書舍人高郢奏罷議者是之元和十三年權知禮部侍郎庾承宣奏復考功別頭之試初開元中禮部考試畢送中書門下詳覆其後中廢是歲侍郎錢徽所舉送覆試多不中選由是貶官而舉人雜文復送中書門下長慶二年侍郎王起言故事禮部已放牓而中書門下始詳覆今請先詳覆而後放牓議者以起雖避嫌疑然失貢職矣諫議大夫殷侑言三史為書勸善懲惡亞於六經比來史學都廢至有身處班列而朝廷舊章莫能知者於是立史科及三傳之科先是進士試詩賦及時務策五道明經策三道建十二年中書舍人趙贊權知貢舉乃以箴論表贊代詩賦而皆試策三道太和八年禮部復罷進士議論而試詩賦文宗從內出題以試進士謂侍臣曰吾患文格浮薄昨自出題所試差勝乃詔禮部歲取登第者三十人苟無其人不必充其數是時文宗好學嗜古鄭覃以經術位宰相深嫉進士浮薄屢請罷之文宗曰敦厚浮薄色色有之進士科取人二百年矣不可遽廢武宗即位宰相李德裕尤惡進士嘗論公卿子弟艱於科舉武宗曰向聞楊虞卿兄弟朋黨貴勢妨仕進之路昨黜楊知至鄭朴等抑其太甚耳有司不識朕意不放子弟即過矣但取實藝可也德裕曰鄭肅封傲子孫皆有才不敢應舉臣無名第不當非進士然臣祖天寶末以仕進無他岐勉強隨計一舉登第自後家不置文選蓋惡其不根藝實然朝廷顯官須公卿子弟為之何者少習其業目熟朝廷事臺閣之儀不教而自成寒士縱有出人之才固不能閑習也則子弟未易可輕及唐之季世進士之科尤為浮薄時皆知其非而不能更革也凡旨授官悉由于尚書文官屬吏部武官屬兵部謂之銓選唯員外郎御史及供奉之官則否（供奉官若起居補闕拾遺之類唯從六品以下官而皆敕授不屬選司開元四年始有此制）凡吏部兵部文武選事各分為三銓尚書典其一侍郎分其二文選舊制尚

書掌六品七品選侍郎掌八品九品選景雲初宋璟爲吏部尙書始通其品員而分典之遂以爲常凡選始於孟冬終於季春先時五月頒格於郡縣示人科限而集之初皆投狀於本郡或故任所述罷免之由而尙書省限十日至省乃考覈資緒郡縣鄉里名籍父祖官名內外族姻年齒形狀優劣課最譴負刑犯必具焉以同流者五五爲聯以京官五人爲保一人爲識皆列名結款不得有刑家之子工賈殊類及假名承僞隱冒升降之徒應選者有知人之詐冒而糾得三人以上者優以授之其試之日除場援棘譏察防檢如禮部舉人之法其擇人有四事一曰身取其體貌豐偉二曰言取其詞論辯正三曰書取其楷法遒美四曰判取其文理優長四事可取則先乎德行德均以才才均以勞其六品以降計資量勞而擬其官五品以上不試列名上中書門下聽制敕處分凡選始集而試觀其書判已試而銓察其身言已銓而注詢其便利乃擬其官已注而唱示之不厭者得反通其辭他日更其官而告之如初又不厭者亦如之三唱而不服聽冬集服者以類相從攢之爲甲先簡僕射乃上門下省給事中讀之黃門侍郎省之侍中審之不審者皆得駁下既審然後上聞主者受旨而奉行焉各給以符而印其上謂之告身其文曰尙書吏部告身之印自出身之人至于公卿皆給之武官則受於兵部兵部武選亦然課試之法如舉人之制取其軀幹雄偉應對詳明有驍勇材藝及可爲統帥者若文吏求爲武選取身長六尺以上籍年四十以下彊勇可以統人者武夫求爲文選取書判稱工有治民之材而無殿犯者凡官已受成皆殿廷謝恩其黔中嶺南閩中郡縣之官不由吏部以京官五品以上一人充使就補御史一人監之四歲一往謂之南選凡居官以年爲考六品以下四考爲滿武德初因隋舊制以十一月起選至春則停至貞觀二年劉林甫爲吏部侍郎以選限既促多不究悉遂奏四時聽選隨到注擬當時以爲便十九年十一月馬周爲吏部尙書以吏部四時提衡略無休暇遂請取所由文解十月一日起到三月三十日畢自高宗麟德以後承平既久民康俗阜求進者衆選人漸多總章二年裴行儉爲司列少常伯始設長名姓歷牓引銓注之法又定州縣官資高下升降以爲故事其後莫能革焉至于明皇開元中行儉子光廷爲侍中以選人既無常限或有出身二十餘年而不獲祿者復作循資格定爲限域凡官罷滿以若干選而集各有差等卑官多選高官少選賢愚一貫必合乎格者乃得銓授自下升上限年躡級不得踰越久淹不收者皆便之謂之聖書雖小有常規而掄材之方失矣此起於後魏崔亮停年之制也其有異才高行聽擢不次然有其制而無其事有司但守文奉式循其資例而已初吏部選才將親其人覆其吏事始取州縣按牘疑議試其斷割而觀其能否此所以爲判也按顯慶初黃門侍郎劉祥道上疏曰今行署等勞滿唯曹司試判不簡善惡雷同注官此則試判之所起也後日月浸久選人猥多案牘淺近不足爲難乃採經籍古義假設甲乙令其判斷既而來者益衆而通經正籍又不足以爲問乃以僻書曲學隱伏之義問之唯懼人之能知也工者登於科第謂之入等其甚拙者謂之藍縷各有升降選人有格限未至而能試文三篇謂之宏詞試判三條謂之拔萃亦曰超絕詞義者得不拘限而授職焉初州縣混同無等級之差凡所拜受或自大而遷小或始近而後遠無有定制其後選人既多敘用不給遂累增郡縣等級之差郡自輔至下凡八等縣自赤至下凡八等其折衝府亦有差等按格令內外官萬八千八十五員而合入官者自諸館學生以降凡十二萬餘員弘文崇文館學生五十員國子太學四門律書算凡二千二百一十員州縣學生六萬七百一十員兩京崇玄館學生二百員諸州學不計太史曆生三十六員天文生百三十員太醫童科呪諸生二百一十一員太卜卜筮生三十員千牛備身八十員備身二百五十六員進馬十六員齋郎八百六十二員諸三衛監門直長三萬九千四百六十二員諸屯主副千九百八十四員諸折衝府錄事府史千七百八十二員校尉三千五百六十四員執杖執乘每府六十四員親事帳內一萬員集賢院御書手一百員翰林藥童數百員諸臺省寺監軍坊府之胥吏及上州市令錄事省司補授者約六十餘員其外文武貢士及應制挽郎輦脚軍功使勞徵辟奏薦神童陪位諸以親蔭幷藝術百司雜直或恩賜出身受職不爲常員者不可悉數大率約八九人爭官一員初武德中天下兵革方息萬姓安業士不求祿官不充員吏曹乃移牒州府課人應集至則授官無所退遺四五年間求者漸多方稍有沙汰貞觀京師穀貴始分人於洛州選集參選者七千人而得官者六千人是時太宗謂吏部尙書杜如晦曰今吏部取

人獨取其言辭刀筆而不詳其才行或授職數年然後罪彰雖刑戮繼及而人已弊矣如之何對曰昔兩漢取人必本於鄉閭選之然後入官是以稱爲多士今每歲選集動踰數千人厚貌飾辭何可知也選曹但校其階品而已若掄材辨行未見其術上由是將依漢法令本州辟召會功臣議行封建事乃寢他日上又曰夫古今致治在於得賢今公不能知朕不徧識日月其逝而人遠矣吾將使人自舉如之何魏徵曰知人則哲自知者明知人誠難矣而自知豈易乎且自媒自衒士女之醜行是長澆競也故復寢是時吏部之法行始二十餘年雖已爲弊矣而未甚滂流故公卿輔弼或有未之覺者（貞觀十七年吏部侍郎高季輔知選凡所銓綜時稱允愜十八年太宗賜金背鏡一面以表其清鑒焉） 太宗初知其微而未及更因循至於永徽中官紀已紊迨麟德之後不勝其弊焉及武太后臨朝務悅人心不問賢愚選集者多收之職員不足乃令吏部大置試官以處之故當時有車載斗量之謠又以鄧玄挺許子儒爲侍郎無所藻鑒委成令史依資平配其後諸門人仕者猥衆不可禁止有僞立符告者有接承他名者有遠人無親而買保者有試判之日求人代作者如此假濫不可悉數武太后又以吏部選人多不實剗革其弊（神功元年敕自今以後本色出身解天文者進官不得過太史令音樂者不得過太樂鼓吹令醫術者不得過尚藥奉御陰陽卜筮者不得過太卜令解造食者不得過司膳令有從勳官品子流外國官參佐視品等出身者自今以後不得任京清要等官若累限應至三品不須進階每一階酬勳兩轉） 而乃繁設等級遞立選防多方以抑之及神龍以來復置員外官二千餘人兼超授闕官爲員外官者又千餘人時中宮用事恩澤橫出除官有不由宰司特敕斜封便拜於是內外盈溢居無廨宇時人謂之三無坐處言宰相御史及員外官也時以鄭愔爲吏部侍郎大納貨賄留人過多無闕注擬逆用三年闕員於是綱紀大紊焉及先天以後宋璟爲尚書李乂盧從愿爲侍郎方革前弊量闕留人雖資高考深而非才實者並罷選當時選者十不收一由是吏曹之職復理矣自有唐以來居吏部者唯馬載裴行儉崔玄暐韋嗣立四人最爲稱職開元十三年明皇又以吏部選試不公乃置十銓試人（禮部尚書蘇頲刑部尚書韋抗工部尚書盧從愿右散騎常侍徐堅御史中丞宇文融朝集使蒲州刺史崔琳魏州刺史崔沔荊州長史韋虛心鄭州刺史賈曾懷州刺史王丘各掌其一時左庶子吳兢上表諫仍停此十銓分選依舊以三銓爲定也） 明年仍行故至天寶八載六月敕旨授官宜立攢符下諸郡府十一載楊國忠爲吏部尚書以肺腑爲相懼招物議取悅人心乃以選人非超絕當留及藍縷當放之外其餘常選從年深者率留故惷愚廢滯者咸荷焉其明年三銓注官皆自專之於尚書都堂與左相相偶唱注二旬而畢不復再經門下考審舊制中書門下便除授貞元四年正月制春秋薦舉至五年六月敕在外者委諸道觀察使及州府長吏其在京城者委中書門下尚書省御史臺常參清官并諸使三品以上官左右庶子少詹事少卿監司業少尹諭德國子博士長安萬年縣令著作佐郎郎中中允中舍人秘書太常丞贊善洗馬等每年一度薦聞至八年正月敕比來所舉人數頗多自今以後中書門下兩省及御史臺五品以上尚書省四品以上諸司三品以上應合舉人各令每人薦不得過兩人餘官不得過一人至九年十一月敕每年冬薦官吏部準式檢勘成者宜令尚書左右丞本司侍郎引於都堂訪以治術兼商量時務狀考其理識通者及考第事疏定爲三等兼舉主名錄奏試日仍令御史一人監試

考績 周 漢 魏 晉 後魏 唐

周制三載考績三考黜陟其訓曰三歲而小考其功也小考者正職而行事也九歲而大考有功也大考者黜無職而賞有功也漢元帝建昭中西羌反日蝕又久青無光召京房問對曰古帝王以功舉賢則萬化成瑞應著末代以毀譽取人故功業廢而致災異宜令百官各試其功災異可息詔房作其事房奏考功課吏法（晉灼曰令丞尉治一縣崇教化無犯法者輒遷有盜賊滿三日不覺者則尉事也令覺之自除二尉負其辜率相準如此法也） 帝令公卿與房會議皆以房言煩碎令上下相司不可許上意鄉之時部刺史奏事京師

帝召見令房曉以課事諸刺史復以爲不可唯御史大夫鄭弘光祿大夫周堪言善是時中書令名顯專權顯友人五鹿充宗爲尙書令與房同經議論相非時充宗嫉房出爲魏郡太守唯許房至郡自行考課法魏明帝時以士人毁譽是非混雜難辨遂令散騎常侍劉邵作都官考課之法七十二條考覈百官其略欲使州郡考士必由四科皆有効然後察舉或辟公府爲親民長吏轉以功次補郡守者或就秩而加賜爵焉至于公卿及內職大臣率考之事下三府由是大議考課之制後亦不行晉武帝泰始初務崇治本詔河南尹杜預爲黜陟之課其略曰臣聞上古之政因循自然虛己委誠而信順之道應神感心通而天下之理得及至末代不得紀遠而求於密微疑諸心而信耳目疑耳目而信簡書簡書愈繁而官方愈僞法令滋彰巧飾彌多昔漢之刺史亦歲終奏事不制算課而淸濁粗舉魏氏考課卽京房之遺意其文可謂至密然由於累細故歷代不能通也豈若申堯舜之舊典去密就簡而易從也今科舉優劣莫若委任達官各考所統在官一年以後每歲優者一人爲上第劣者一人爲下第因計偕以名聞如此六載主者總集採按其六歲處優舉者超用之六歲處劣舉者奏免之其優多劣少者敘用之劣多優少者左遷之今考課之品所對不均誠有難易若以難取優以易而否主者固當準量輕重微加降殺不足復曲以法書也後魏孝文帝大和中詔曰三載考績自古通經三考黜陟以彰能否今若三考然後黜陟可黜者不足爲遲可進者大成賒緩朕今三載一考考卽黜陟欲令愚滯無妨於賢者才能不擁於下位各令當曹考其優劣爲三等六品以下尙書重問五品以上朕將親與公卿論其善惡上上者遷之下下者黜之中中者守其本任時臧否必舉賞罰大行其導賞者猶錫車馬器服以申獎勸後帝臨朝堂顧謂錄尙書兼廷尉卿廣陵王羽曰凡考績上下二等可爲三品中等但爲一品所以然者上下是黜陟之科故旌絲髮之美惡中等守本事而已帝又謂尙書等曰卿等在任年垂二周未嘗進一賢退一不肖此二事罪之大者謂羽曰汝居樞端之任在職以來功勤之績不聞於朝阿黨之音頻干朕聽今黜汝錄尙書廷尉但居特進太保自尙書令僕射以下凡黜退二十餘人皆略舉遺闕諸如此黜官者令一年之後仕官如初宣武帝時徐州刺史蕭寶夤論曰方今守令厥任非輕及考課悉以六載爲程既而限滿代還復經六年而敘是則歲周十二始得一階於東西兩省文武閑職公府散佐無事冗官或數旬方應一直或弦朔止於暫朝及其考日更得四年爲限是則一紀之內便登三級彼以實勞劇任而遷貴之路至難此以散官虛名而升陟之方甚易何內外之相遠令厚薄之如是孝明帝延昌二年又將大考百寮散騎常侍領三公郎中崔鴻以考令於體例不通乃建議曰古者爲官求才朝升夕進豈拘一階半級閡以同寮等位者哉二漢以降太和以前苟必官須此人人稱其職或超騰轉陟數歲而至公卿或長兼試守稱允而遷進者披卷則人人而是舉目則朝貴皆然故能時收多士之稱國號豐賢之美竊見景明以來考格三年成一考轉一階貴賤內外萬有餘人自非犯罪不問賢愚莫不上中才與不肖比肩同轉雖有善政如龔黃儒學如王鄭才史如班馬文章如張蔡得一分一寸必爲常流所攀選曹亦抑爲一概不曾甄別琴瑟不調改而更張雖明旨已行猶宜消息時不從唐考課之法有德義淸愼公平勤恪各一[illegible]目近侍至于鎭防並據職事目爲之最凡二十七焉一最以上有四善爲上上一最以上有三善或無最而有四善爲上中一最以上有二善或無最而有三善爲上下一最以上有一善或無最而有二善爲中上一最以上或無最而有一善爲中中職事粗理善最弗聞爲中下愛憎任情處斷乖理爲下上背公向私職務廢闕爲下中居官諂詐及貪濁有狀爲下下若於善最之外別有可嘉尙及罪雖成殿而情

狀可矜或雖不成殿而情狀可責者省校之日皆聽考官臨事量定

諸州縣官人撫育有萬戶口增益者各準見戶爲十分論每加一分刺史縣令各進考一等（增戶口謂課丁率一丁同一戶法增不課口者每五口同一丁例其有破除者得相折）其州戶口不滿五千縣戶不滿五百者各準五千五百戶法爲分若撫養乖方戶口減損者各準增戶法亦每減一分降一等其勸課農田能使豐殖者亦準見地爲十分論每加二分各進考一等（此爲永業口分之外別能墾起公私荒田者）其有不加勸課以致減損者（謂永業口分之內有荒廢者）每損一分降考一等若數處有功並應進考者並聽累加神龍中御史中丞盧懷慎上疏曰語云三年有成書謂三載考績子產賢者也其爲政尙累年而化成況其常材乎竊見比來州縣官佐下車布政有多者一二年少者三五月遽卽遷除不論課考或歷時未改便傾耳而聽企踵而覩爭求冒進不顧廉恥亦何暇宣風布化求瘼恤民哉戶口流散百姓凋弊職爲此也何則人知吏之不久則不從其吏吏知遷之不遙又不盡其能偷安苟且脂韋而已又古之爲吏者長子孫倉氏庾氏卽其後也臣請都督刺史上佐兩畿縣令等在佐未經四考不許遷除察其課効尤異或錫以車裘或就加祿秩或降使臨問幷璽書慰勉若公卿有闕則擢以勸能政績無聞抵犯貪暴者放歸田里以明賞罰致治救弊莫過於此開元二十五年十二月命諸道採訪使考課官人善績三年一奏永爲常式至二十七年二月敕文三載考績黜陟幽明允叶大猷以勸天下比來諸道所通善狀但優仕進之輩與爲選調之資責實循名或乖古義自今以後諸道使更不須通善狀每至三年朕自擇使臣觀察風俗有清白政治著聞者當別擢用之

選舉略第一

雜議論上

漢哀帝初立欲匡成帝之政多所變動時丞相王嘉上疏曰古者繼世立諸侯象賢也雖不能盡賢天子爲擇臣立命卿以輔之居是國也累代尊重然後士民之衆附焉是以教化行而治功立今之郡守重於古諸侯而輕易之可乎孝文帝時吏居官者或長子孫以官爲氏倉氏庾氏則倉庾吏之後也其二千石長吏亦安官樂職然後上下無苟且之意其後稍稍變易公卿以下轉相促急又數以改更政事司隸部刺史察過悉劾發揚陰私吏或居數月而退送故迎新交錯道路中材苟容求全下材懷危內顧一切營私者多二千石益輕賤吏民慢易之孝宜愛良吏有常劾事留中會赦一解故事尚書希下章爲煩擾百姓徵驗繫理或死獄中章文必有敢告之字迺下陛下留神擇賢記善忘過容忍臣子勿責以備二千石部刺史三輔縣令有材任職者人情不能不有過差宜可闊略令盡力者有所勸此方今急務國家之利也嘉因薦儒者公孫光滿昌及能吏蕭咸薛脩等皆故二千石有名稱天子納而用之後漢光武時陳事者多言郡國貢舉率非功次故守職益懈而吏事寖疏咎在州郡有詔下公卿朝臣議韋彪上議士宜以才行爲先不可純以閥閱然其要歸於選二千石二千石賢則貢舉得其人矣帝深納之張衡上疏曰古者取士諸侯歲貢孝武之代郡舉孝廉又有賢良文學之選於是名臣皆出文武並興漢之得人數路而已夫書畫辭賦才之小者游意篇章當代博弈以此取士諸生競利作者鼎沸其高者頗引經訓風喻之言下則連偶俗語有類俳優或竊成文虛冒名氏臣每受詔於盛化門差次錄第其未及者亦復隨輩皆見拜擢既加之恩難復收改但守俸祿於義已加不可復使理民及仕州郡魏文帝時詔曰選舉莫取有名名如畫地作餅不可啖也吏部尚書盧毓對曰名不足以致異人而可以得常士常士畏教慕善然後有名其後士人多務進趨廉遜道缺時劉寔乃著崇讓論以矯之晉始平王文學李重以爲等級繁多又外官輕而內官重議曰秦采古制漢仍秦舊倚丞相任九卿雖置五曹尚書令僕射之職始於掌封奏以宣外內事任尚輕而郡守牧人之官重漢宣所與爲治唯良二千石其有殊政者或賜爵進秩諒得爲治大體所以遠比三代也及于東京尚書雖漸優重然令僕出爲郡守便入爲三公虞延第五倫桓虞鮑昱是也近自魏朝名守杜畿滿寵田豫胡質等居郡或十餘年或二十年或加秩假節而不去郡此亦古人苟善其事雖沒世不徙官之義也漢魏以來內官之貴於今最崇而百官等級遂多遷補轉徙如流能否無以著黜陟不得彰此爲治之大弊也夫階級繁多而冀官久官不久而冀治功成不可得也帝雖善之而不能行齊左僕射王儉請解領選謂褚彥回曰選曹之始近自漢末今若反古使州郡貢計三府辟士與衆共之猶賢一人之意古者選衆今則不然奇才絕智所以見遺於草澤也彥回曰誠如卿言但行之已久卒難爲改也梁尚書左僕射沈約論曰漢末喪亂魏武始創軍中倉卒權立九品蓋以論人才優劣非謂世族高卑因此相沿遂爲成法自魏至晉莫之能改州都郡正以才品人而舉世人才升降蓋寡徒以憑藉世資用相凌駕都正俗士斟酌時宜品目少多隨事俯仰劉毅所云下品無高門上品無賤族也歲月遷訛斯風漸篤天監中約又上疏曰頃自漢代本無士庶之別自非仕宦不至京師罷公卿牧守並還鄉里小人瞻仰以成風俗且橫校棋布傳經授業學優而仕始自鄉邑本於小吏幹佐方至文學功曹積以歲月乃得察舉人才秀異始爲公府所辟遷爲牧守入作台司漢之得人於斯爲盛當今士子略以萬計常患官少才多假使秀才對五問可稱孝廉答一策能過此雕蟲小道非關治功得失以此求才徒虛語耳後魏孝文帝時高祐上疏云今之選舉不採

識理之優劣專簡年勞之多少斯非盡才之謂宜停此薄藝棄彼功勞唯才是取官方斯穆又勳舊之臣雖年勤可錄而才非撫民則可加之以爵賞不宜委之以方任所謂王者可私人以財不私人以官帝善之薛淑為吏部郎中先是崔亮奏立停年之格不簡人才專問勞舊淑乃上書曰若使選曹唯取年勞不簡賢否便即義均行雁次若貫魚勘簿呼名一吏足矣數人而用何謂銓衡今請郡縣之職吏部先盡擇才慕取廉平淳直素行有聞并學通古今曉達治體者以應其選不拘入職遠近年勳多少其積勞之中有才堪牧民者先在用之限其餘不堪者既壯藉其力豈容老而棄之將佐丞尉去民積遠小小當否未為失宜依次補序以酬其勞書奏不報徐因引見復陳言曰漢朝常令三公大臣舉賢良方正有道直言之士以為長吏監撫黎元自晉以來此風遂替今四方初定務在養民臣請依漢氏更立四科令三公宰輔各薦時賢以補郡縣明立條格防其阿黨之端詔下公卿議之事亦寢隋文帝開皇中治書侍御史李諤以選才失中上書曰自魏之三祖更尚文詞忽君人之大道好雕蟲之小藝下之從上有同影響競騁文華遂成風俗江左齊梁其弊彌甚貴賤賢愚唯務吟咏遂復遺理存異尋虛逐微競一韻之奇爭一字之巧連篇累牘不出月露之形積案盈箱唯是風雲之狀世俗以此相高朝廷據茲擢士祿利之路既開愛尚之情愈篤是以開皇四年普詔天下公私文翰並宜實錄其年十月泗州刺史司馬幼之上表華豔付所司治罪由是公卿大臣咸知正路莫不鑽仰墳素棄絶華綺擇先王之令典行大道於茲代如聞在外州縣仍踵弊風選吏舉人未遵典則臣既忝憲司職當糾察若聞風即劾恐挂網者多請勒諸司普加搜訪有如此者具狀送臺唐貞觀八年三月詔進士讀一部經史二十二年九月考功員外郎王師明知舉時冀州進士張昌齡王公謹並有俊才聲振京邑而師明考其文策全否舉朝不知所以及

奏等第太宗怪無昌齡等名因召師明問之對曰此輩誠有詞華然其體輕薄文章浮豔必不成令器臣若擢之恐後生相倣倣有變陛下風雅帝以為名言後並如其言高宗顯慶初黃門侍郎劉祥道以選舉漸弊陳奏其一曰吏部比來取人傷多且濫每年入流數過千四百人是傷多永徽五年一千四百三十八人六年一千十八人顯慶元年一千四百五十人不簡雜色人即注官是傷濫雜色解文三衛內外行署內外番官親事帳內品子任雜掌伎術直司書手兵部品子兵部散官勳官記室及功曹參軍檢校官屯副驛長校尉牧長經學時務等比雜色人三分不居其一經明行修之士猶罕有正人多取胥徒之流豈可皆求德行其雜色應入流人請令曹司試判訖簡為四等奏聞量有材用兼有景行者為一等身品彊壯及第八上并兵部所送人不沾第一等及準例合送兵部者為第二等餘量簡為第三第四等第一等付吏部第二等付兵部第三等付主爵第四等付司勳並準例處分其二曰古之選者為官擇人不為人擇官今之選者亦擇人但人多而官員少擇之無準約官員有數入流無限以有數供無限人隨歲積豈得不勝其三曰雜色人請與明經進士通充入流之數以三分論每二分取明經進士一分取雜色人嶺南及瘴癘之所四考不得替者不在此限例若計至五品及有中上以上私犯中下公坐下上以下考者四考滿依舊置替得替人依式聽選奉敕付所司集羣臣詳議議者多難於改作乾封二年八月上列侍臣責以不進賢良宰相李安期進曰比來公卿有所薦引即遭囂謗以為朋黨沈屈者未申而在位者已損所以人思苟免競為緘默若陛下虛己招納務於搜訪不忌親讎唯能是用讒誨不入誰不竭誠此皆事由陛下非臣等所能致也上深然之武太后臨朝垂拱中納言魏元同以為吏部選舉未盡得人之術上疏曰昔之列國今之州縣士無常君人有定主自求臣佐各選英賢大臣乃命于王朝耳秦并天下罷侯置守漢氏因之有沿有革諸侯得自置吏四百石以下其傳相大官則漢為置之州郡掾史督郵從事悉任之於牧守爰自魏晉始歸吏部遞相因循以迄于今以刀筆求才以簿書察行法之弊久矣今諸色入流年以千計羣司列位無

復新加官有常員人無定限選集之始霧積雲屯擢敘於終十不收一淄澠混淆玉石不分用舍去留得失相半既即事爲弊致後來滋甚按成周之制諸侯之臣不皆命於天子王朝庶官亦不專於一職故穆王以伯冏爲太僕正命之曰愼簡乃僚無以巧言令色便僻側媚其唯吉士此則令其自擇下吏之文也太僕正中大夫耳尙以僚屬委之則三公九卿亦然矣周禮太宰內史並掌爵祿廢置司徒司馬別掌興賢詔事當是分任於羣司而統之以數職各自求其小者而王命其大者也疏奏不納天授三年右補闕薛謙光以其時雖有學校之設禁防之制而風俗流弊皆背本而趨末矯飾行之以請託奔馳爲務上疏曰自七國以來雖雜以縱橫而漢興求士以行爲先既爲閭里推高然後爲府寺所辟而魏氏取人好其放達晉宋之後祗重門資梁陳之間特好詞賦故其俗以詩酒爲重未嘗以修身爲務降及隋室餘風尙存文筆日煩政事日靡文帝於是禁浮詞而罪司馬幼之風俗始改政化大行及煬帝又變前法置進士等科故後生復相倣傚皆以浮華爲貴今之舉人有乖事實或明制適下試令搜揚則驅馳府寺請謁權貴陳詩奏記希咳唾之澤摩頂至足冀提攜之恩故俗號舉人爲覓舉夫選曹授職諠囂於禮闈州郡貢士諍訟於階闥謗議紛紜浸成風俗今夫舉人詢於鄉閭歸於里正而已設如才應經邦唯令試策武能制敵只驗彎弧文擅清奇則登甲科藻思小減則爲不第以此收人恐乖事實何者樂廣假筆於安仁靈運詞高於穆之平津文劣於長卿子建藻麗於荀彧若以射策爲官則潘謝曹馬必居荀樂之右協贊機猷則安仁靈運亦無裨附之益由此言之固不可一槪而取也其武藝亦然故謀將不長於弓馬良相寧資於射策伏願陛下降明制頒峻刑文則試以理官武則令其守禦使僥名濫吹之正無所藏其庸謬又按漢法所舉之主終身保任楊雄之坐田儀責其冒薦成子之居魏相酬於得賢賞罰之令行則請謁之心絕辭遜之義著則貪競之路塞矣仍請寬立年限容其採訪簡汰堪用者令試守以觀能否參檢行事以是非稱職者受薦賢之賞濫舉者抵欺罔之罪自然舉得才行而君子之道長矣聖曆三年二月武太后令宰相各舉尙書郎一人狄仁傑獨薦男光嗣由是拜地官尙書郎莅事有聲太后謂仁傑曰祁奚內舉果得人也長安二年武太后下求賢令狄仁傑曰荊州長史張柬之其人雖老眞宰相才也乃召爲洛州司馬他日又求賢仁傑曰臣前言張柬之太后曰已遷之矣對曰臣薦之謂爲相也今爲洛州司馬非用之又遷秋官侍郎開元三年左拾遺張九齡上書曰夫元元之衆莫不懸命於縣令宅生於刺史宜重其選而今刺史縣令除京輔近處之州刺史猶擇其人縣令或備員而已其餘江淮隴蜀三河諸處除大府之外稍稍非才但於京官之中出爲州縣者或是緣身有累在職無聲用於牧宰之間以爲斥逐之地因勢附會遂忝高班比其勢衰亦爲刺史至於武夫流外積資而得官成於經久不計有才諸若此流盡爲刺史其餘縣令以下固不可勝言今朝廷卿士入而不出在外者又技癢求入臣愚以爲宜立科條定其資歷凡不歷都督刺史有高第者不得入爲侍郎列卿不歷縣令有善政者亦不得入爲臺郎給舍雖遠處都督刺史至於遠縣令遞次差降以爲出入亦不十年頻任京職又不得十年盡任外官如此設科以救其失則內外通理萬姓獲安又古之選用賢良取其稱職或遙聞而辟召或一見而任之是以士修素行不圖僥倖今吏部條章動盈千萬刀筆之吏辨析毫釐始造簿書以備用人之遺忘耳今反求精於案牘不急於人才亦何異遺劍中流而刻舟以記去之彌遠可爲傷心凡稱吏部之能者則曰從縣尉與主簿從主簿與縣丞斯選曹執文而善知官次者也惟據其合與不合而多不論賢與不肖陛下若不以吏部尙書侍郎爲賢必不授以職事尙書侍郎既以賢而授委豈復不能知人人之

難知雖自古所愼而拔十得五其道可行今則執以格條責於謹守其能自覺者每選所拔亦有三五人若又專固者則亦一人不拔據資配職自以為能為官擇人初無此意故使時人有平配之議官曹無得賢之實故臣以為選部之法弊於不變法變法甚易在陛下渙然行之今若刺史縣令精覈其人即每年當管之內應有合選之色且先委曲考其才行堪入品流然後送臺臺又推擇據所用之多少為州縣之殿最一則州縣慎於所舉必取入官之才二則吏部因其有成無多庸人于冒十七年三月國子祭酒楊瑒上言伏聞承前之例每年應舉常有千數及第兩監不過一二十人臣恐三千學徒虛費官廩兩監博士濫糜天祿臣竊見入仕諸色出身每歲向二千餘人方於明經進士多十餘倍臣之微誠實所未曉今監司課試十已退其八九考功及第十又不收一二長以此為限恐儒風漸墜小道將興若以出身人多應須諸色都減豈在獨抑明經進士也上然之左監門衛錄事參軍劉秩論曰商鞅說秦孝公曰利出一孔者王利出二孔者彊利出三孔者弱於是下令非戰非農不得爵位秦卒以是能并吞六國漢室干戈以定禍亂貴尚淳質高后舉孝悌力田文景守而不變故下有常業而朝稱多士及孝武察孝廉置五經博士弟子雖門開二三而未失道德也逮至晚歲務立功名銳意四夷故權譎之謀設荊楚之士進軍旅相繼官用不足是以聚斂計料之政生設險興利之臣起番係嚴熊羆等經淮造渠以通漕運東郭僊孔僅建鹽鐵諸利策富者冒爵射官免刑除罪公用彌多而為官者徇私上下並求百姓不堪冦弊由是精通秀穎之士不遊於學遊於學者率章句之儒也是以昭帝之時霍光問民疾苦不本之於太常諸生徵天下賢良文學以訪之是常道不足以取人也漢氏失馭曹魏僭竊中正取士權歸著姓雖可以鎮伏甿庶非尚賢之術洎乎晉宋齊梁遞相祖習謂善賦者廊廟之人雕蟲者台鼎之器下以此自負上以此選材上下相蒙持此為業居書曰以言取人人竭其言以行取人人竭其行取人之道不可不慎也隋氏罷中正舉選不本鄉曲故里閭無豪族井邑無衣冠人不土著萃處京畿士不飾行人弱而愚夫古者任人之制以勳賞功以才莅職是以職與人宜近則以職賞功是以官與人乖古者計人而貢士計吏而用人故士無不官官無乏吏近則官倍於古士十於官求官者又十於士故士無官官乏祿吏擾人古者王畿千里千里之外封建諸侯諸侯之吏自卿以降各自舉任當乎漢室除保傅將相餘盡專之州縣佐史則皆牧守選辟夫公卿者主相之任也甸外之官吏者又諸侯牧守之事也然則主司之所選者獨甸內之吏公卿府之屬耳豈不寡哉所選既寡則焉得不精近則有封建而無國邑五服之內政決王朝一命拜免必歸吏部按名授職猶不能遺何暇採訪賢良搜覈行能邪又曰三代之制家有世業國有世官孔子曰醫不三世不服其藥史墨曰古之為官世守其業朝夕思之一朝失業死則及焉是知業不世習則其事不精此周之所以得人也昔羲氏和氏世掌天地劉氏世擾龍籍氏世司民庾氏庫氏世司出納制氏世司鑄鐘即其事也至後代以世卿執柄益私門卑公室齊奪於田氏魯弱於三桓革世卿之失而不復世業之制醫工筮數其道浸微蓋為此也洋州刺史趙匡舉選議曰三代建侯與今事異請自漢言之漢朝用人自詔舉之外其府寺郡國屬吏皆令自置故天下之士修身於家而辟書交至以此士務名節風俗用修魏氏立九品之制中正司之於是族大者第高而寒門之秀屈矣國朝舉選用隋氏之制歲月既久其法益訛夫才智因習而就固然之理進士者時共貴之主司褒貶實在詩賦務求巧麗以此為賢不唯無益於用實亦妨其正習不唯撓其淳和實又長其佻薄自非識度超然時或孤秀其餘溺於所習悉昧本源欲以啓導性靈獎成後進斯亦難矣故士林鮮體國之論其弊一也又人之

心志蓋有涯分而九流七略書籍無窮主司問目不立程限故修習之時但務鈔略比及就試偶中是期業無所成固由於此故當代寡人師之學其弊二也疏以釋經蓋筌蹄耳明經讀書勤苦以甚其口問義又誦疏文徒竭其精華習不急之業而其當代禮法無不面牆及臨民決事取辦胥吏之口而已所謂所習非所用所用非所習者也故當官少稱職之吏其弊三也舉人大率二十人中方收一人故沒齒而不登科者甚衆其事難其路險也如此而雜色之流廣通其路也此一彼十此百彼千撥其秩序無所差降故受官多底下之人修業抱後時之嘆待不才者何厚處有能者何薄崇末抑本啓昏室明故士子舍學業而趨末伎其弊四也收人既少則爭第急切交馳公卿以求汲引毀訾同類用以爭先故業因儒雅行成險薄非受性如此勢使然也浸以成俗虧損國體其弊五也大抵舉選人以秋末就路春末方歸休息未定聚糧未辦即又及秋事業不得修習益令藝能淺薄其弊六也羇旅往來縻費實甚非唯妨闕生業蓋亦隳其舊產未及數舉索然以空其弊七也貧窶之士在遠方欲力赴京師而所冀無際以此揆度遂至沒身使茲人有抱屈之恨國家有遺才之闕其弊八也官司運江淮之儲計五費其四乃達京邑芻薪之貴又十倍而四方舉選之人每年攢會計其人畜蓋將數萬無成而歸十乃七八徒令關中煩耗其弊九也爲官擇人唯才是待今選司並格之以年數合格者判雖下劣一切皆收如未合格而應科目者纔有小瑕莫不見棄故無能之士祿以例臻才俊之流坐成白首此非古人求賢審官之義亦以明矣其弊十也選人不約本州所試悉聚於京師人既浩穰文簿煩雜因此偷濫其事百端故俗閒相傳云入試非正身十有二四赴官非正身十有二三此弊之尤者今若未能頓除舉選以從古制且稍變易以息弊源則官多佳吏風俗可變其條例如後

舉人條例

一立身入仕莫先於禮尚書明王道論語詮百行孝經德之本學者所宜先習其明經通此謂之兩經舉論語孝經爲之翼助諸試帖一切請停唯令策試義及口問其試策自改問時務以來經業之人鮮能屬綴以此少能通者所司知其若此亦不於此取人故時人云明經問策禮試而已所謂變實爲虛無益於政今請令其精習試策問經義及時務各五節並以通四以上爲第但令直書事義解釋分明不用空寫疏文及務華飾其十節總於一道之內問之餘科準此其口問諸書每卷問一節取其心中了悟解釋分明往來問答無所滯礙不用要令誦疏亦以十通八以上爲第諸科亦準此外更通周易毛詩各四經舉加左氏春秋爲五經舉不習左氏者任以公羊穀梁代之其但習禮記及論語孝經名一經舉既立差等隨等授官則能否區分人知勸勉

一明法舉亦請不帖但策問義并口問準經業科

一學春秋者能斷大事其有兼習三傳參其異同商搉比擬得其長者謂之春秋舉策問經義并口問並準前

一進士習業請令習禮記尚書論語孝經并一史其雜文請試兩首共五百字以上六百字以下試牋表議論銘頌箴檄等有資於用者不試詩賦其理通其詞雅爲上理通詞平爲次餘爲否其所試策於所習經史內問經問聖人旨趣史問成敗得失并時務共十節貴觀理識不用求隱僻詁名數爲無益之能言詞不至鄙陋即爲第

一其有通禮記尚書論語孝經之外更通道德諸經通玄經孟子荀卿子呂氏春秋管子墨子韓子謂之茂才舉達觀之士既知經學兼有諸子之學取其所長舍其偏滯則於理道無不該矣

試策問諸書義理幷時務共二十節仍與之言論觀其通塞
一其有學兼經史達於政體策略深正其詞典雅者謂之秀才舉
經通四經或二禮或三家春秋兼通三史以上即當其目其試
策經問聖人旨趣史問成敗得失幷時務共二十節仍與之談
論以究其能
一學倍秀才而詞策同之談論貫通究識成敗謂之宏才舉以前
三科其策當詞高理備不可同於進士其所問每十節通八以
上爲第
一其史書史記爲一史漢書爲一史後漢書幷劉昭所注志爲一
史三國志爲一史晉書爲一史李延壽南史爲一史北史爲一
史習南史者兼通宋齊志習北史者通後魏隋書志自宋以後
史書煩碎冗長請但問政理成敗所因及其人物損益關於當
代者其餘一切不問國朝自高祖下及睿宗實錄幷貞觀政要
共爲一史
一天文律歷自有所司專習且非學者卒能尋究並請不問唯五
經所論蓋舉其大體不可不知
一每年天下舉人來秋入貢者今年九月州府依前科目先起試
其文策通者注等第訖試官本司官錄事參軍及長吏連押其
後其口問者題策後云口問通若干即相連印縫並依寫解爲
先後不得參差封題訖十月中旬送觀察使觀察使差人送都
省司隨遠近比類須合程限省司重考定訖其入第者二月內
符下諸道諸州追之限九月內盡到到即重試之其文策皆勘
會書跡詞理與州試同即收之僞者送法司推問其國子監舉
人亦準前例
一諸色身名都不涉學昧於廉恥何以居官其簡試之時雖云試
經及判其事苟且與不試同請皆令習孝經論語其孝經口問
五道論語口問十道須問答精熟知其義理並須通八以上如
先習諸經書者任隨所習試之不須更試孝經論語其判問以
時事取其理通必在責其重其保以絶替代其合外州申解者
依舉選例處分
一一經及第人選日請授中縣尉之類判入第三等及蔭高授上
縣尉之類兩經出身授上縣尉之類判入第三等及蔭高授緊
縣尉之類用蔭止於此其以上當以才進四經出身授緊縣尉
之類判入第三等授望縣尉之類五經授望縣尉之類判入第
二等授畿縣尉之類明法出身與兩經同資進士及三禮舉春
秋舉與四經同資其茂才秀才請授畿尉之類其宏才請送詞
策上中書門下請授諫官史官等禮經舉人若更通諸家禮論
及漢以來禮儀沿革者請便授太常博士茂才等三科爲學既
優並準五經舉人便授官其雜色出身人量書判授中縣尉之
類判入第三等及蔭高者加一等凡蔭除解褐官外不在用限
一其今舉人所習既從簡易士子趨學必當數倍往時每年諸色
舉人主司簡擇常以五百人爲大限此外任收雜色

選人條例

一其前資官及新出身並請不限選數任集庶有才不滯官得其
人
一不習經書史無以立身不習法理無以效職人出身以後當宜
習法其判問請皆問以時事疑獄令約律文斷決其有既依律
文又約經義文理宏雅超然出羣爲第一等其斷以法理參以
經史無所虧失粲然可觀爲第二等判斷依法頗有文彩爲第
三等頗約法式直書可否言雖不文其理無失爲第四等此外
不收但如曹判及書題如此則可不得拘以聲勢文律翻失其
真故合於理者數句亦收乖於理者詞多亦捨其倩人暗判人

闕謂之判羅此最無恥請榜示以懲之

一其授試官及員外官等若恐不許選恐抱才者負屈若並令集則僥倖者頗多當酌事宜取其折中請令所在審加勘責但無偷濫並準出身人例試判送省授官曰其九品八品官請同黃衣選人例七品六品官依前資解褐官例五品四品依前資第二政官例其官好惡約判之工拙也

一舊法四品五品官不復試判者以其歷任既久經試固多且官班已崇人所知識不可復爲僞濫矣自有兵難仕進門多僥倖超擢不同往日並請試判待三五年舉選路清然後任依舊法其曾經登科及有清白狀幷曾任臺省官幷諸司長官已經選擇並不試依常例處分

一每年天下選人欲赴來冬選則今秋九月依舉人召集審勘責絕其姦濫試時長吏親自監臨皆令相遠絕其口授及替代其第四等以上封送省皆依舉人例處置吏部計天下闕員訖卽重考天下所送判審定等第訖從上等據本色人數收入具名下本道觀察使追之限十月內到並重試之訖取州試判類其書蹤及文體有僞濫者準法處分其合留者依科目資序道穩便注擬

一其兩都選人不比外州請令省司自試隔年先試一同外州東都選人判亦將就上都考定等第兼類人數明年依例追集重試之還以去秋所試驗其書蹤及詞理則隔年計會替代事亦難爲

一兵興以來士人多去鄉土既因避難所在寄居必欲網羅才能隔年先試令歸本貫爲弊更深其諸色舉選人並請準所在寄莊寄住處投狀請試舉人既不慮僞濫其選人但勘會符告幷責重保知非僞濫卽準例處分

一宏詞拔萃以甄逸才進士明經以長學業並請依常年例其平選判入第二等亦任超資授官

一諸以蔭緒優勞準敕授官者如判劣惡者請授員外官待稍習法理試判合留依資授正員官

一諸合授正員官人年未滿三十請授無職事京官及州府參軍不得授職事官

後論有司或詰於議者曰吏曹所銓者四謂身言書判今外州送判則身言闕矣如何對曰夫身言者豈非洪範貌言乎貌謂舉措可觀言謂詞說合理此皆才幹之士方能及此今所試之判不求浮華但令直書是非以觀理識於此既蔽則無貌言斷可知矣書者非理人之具但字體不至乖越卽爲知書判者斷決百事眞爲吏所切故觀其判才可知矣彼身言及書豈可同爲銓序哉有司復詰曰王者之盛莫過堯舜書稱敷納以言爲求才之通軌今以言爲後亦有說乎對曰夫敷納以言者謂引用賢良升於達位方將詢以庶政非言無以知之其唐虞官百咨僉無幾其下小吏官長自求各行敷納事至簡易今吏曹所習輒數千人三銓藻鑒心目難溥酬喧競之不暇又何敷納之有乎其茂才以上學業既優可以言政教接以談論近放敷納矣有司復曰士有言行不差而闕於文學或頗有文學而言行未修但以諸科取之無乃未備對曰吏曹所銓必求言行得之既審然後授官則外州遙試未爲通矣今銓衡之下姦濫所萃紛爭劇於獄訟僞濫深於市井法固致此無如之何豈若外州先試兼察其行苟居宅所在則隣伍知之官司耳目易爲采聽古之鄉舉里選方斯近矣且今之新法以學舉者一經舉收以判選者直書可否可謂易矣修言行者心當敦固不能爲此餘何足觀若有志性過人足存激勸及躬爲惡行不當舉用者則典章已備但舉而行之耳有司復曰其有效官公清且有能政以其短於詞判不見褒升無乃闕於事實

乎對曰苟能如此最爲公器使司善狀國有常規病在不行耳但令諸道觀察使每年終必有褒貶不得僭濫則善不蔽矣問曰試帖經者求其精熟今廢之有何理乎對曰夫人之爲學帖易於誦誦易於講今口問之令其講釋若不精熟如何應對此舉其難者何用帖爲且務於帖則於義不專非演習之術固已明矣夫帖者童穉之事今方授之以職而待以童穉於理非宜有司復曰舊法口問並取通六今取通八無乃非就易之義乎答曰所習者少當務其精止於通六失在鹵莽是以然耳復曰舉人試策例皆五通今併爲一有何理對曰夫事尙實則有功徇虛則益寡試策五通多書問目數立頭尾徇虛多矣豈如一策之內併問之乎

雜議論下

德宗時禮部員外郎沈既濟議曰計近代以來爵祿失之者久矣其失非他在四太而已何者入仕之門太多世冑之家太優祿利之資太厚督責之令太薄夫入仕者多則農工益少農工少則物不足物不足則國貧是以言入仕之門太多禮曰天子之元子士也天下無生而貴者則雖儲貳之尊與士伍同故漢王良以大司徒免歸蘭陵後光武巡幸始復其子孫邑中徭役丞相之子不得蠲戶課而近代以來九品之家皆不征其高廕子弟重承恩獎端居役物坐食百世其何以堪之是以言世冑之家太優先王制士所以理物也置祿所以代耕也農工商有經營作役之勞而士有勤民致治之憂雖風猷道義士伍爲貴其苦樂利害與工農商等不甚相遠也後代之士乃撞鐘鼓植臺榭以極其歡而農工鞭臂背役筋力以奉其養得仕者如升仙不得仕者如沈泉歡娛憂苦若天地之相遠也是以言祿利之資太厚語曰陳力就列不能者止昔李膺周乘爲刺史守令畏憚覩風投印綬者四十餘城夫豈不懷祿而安榮哉顧漢之法不可偷也自隋變選法則雖甚愚之人蠕蠕然第能乘一勞結一課獲入選敘則循資授職族行之官隨列拜揖藏偉積祿四周而罷因援侵漁抑復有焉其罷之日必妻孥華楚僕馬肥腯而偃仰乎士林之間及限又選終而復始非爲巨害至死不黜故里語謂人之爲官若死然未有不了而倒還者爲官如此易享祿如此厚上法如此寬下斂如此重則人孰不違其害以就其利者乎是以言督責之令太薄既濟以爲當輕其祿利重其督責使不才之人雖虛座設位置印綬于旁揖而授之不敢受寬其征徭安其田里使農商百工各樂其業雖以官誘之而莫肯易如此則規求之志不禁而息多仕之門不扃而閉矣古今選用之法九流常敘有三科而已曰德也才也勞也而今選曹皆不及焉何以言之且吏部之本存乎甲令雖曰度德居官任才授職計勞升敘其文具矣然考校之法皆在書判簿歷言詞俯仰之間侍郎非通神不可得而知之則安行徐言非德也麗藻芳翰非才也累資積考非勞也按前代選用皆州府察舉及年代久遠訛失滋深至于齊隋不勝其弊凡所署置多由請託故當時議者以爲與其率私不若自舉與其外濫不若內收是以罷州府之權而歸於吏部此矯時懲弊之權法非經國不刊之常典今吏部之法蹙矣復宜掃而更之無容循默坐守刓弊或以爲當今選舉人未土著不必本於鄉閭鑒不獨明不可專於吏部謹按詳度古制折量今宜謂五品以上及羣司長官俾宰臣進敘吏部得參議焉其六品以下或僚佐之屬許州府辟用則銓擇之任悉委於四方結奏之成咸歸於二部必先擇牧守然後授其權高者先署而後聞卑者聽版而不命其牧守將帥或選用非公則吏部兵部得察而舉之夫如是則接名僞命之徒非才薄行之人貪叨賄貨懦弱姦宄下詔之日隨聲而廢通計大數十除八九則人少而員寬事詳而官審賢者自進不肖者不抑而自退除隋權道復古美制則衆才咸得而天下幸甚

選舉雜議七條

一或曰按國家甲令凡貢舉人本求才德不選文詞故律曰諸貢舉人非其人者徒注云謂德行乖僻者也居州郡則廉使升聞在朝廷則以時黜陟用茲懲勸足爲致理有司因循不修厥職寖以訛謬使其陵頹今但修舊令舉舊政則人服矣焉用改作答曰州郡以德行貢士禮闈以文詞揀才試官以帖問求學銓曹以書判擇吏俱存甲令何令宜修且惟德無形惟才不器摶之弗得聆之弗聞非在所知焉能辨用今禮部吏部一以文詞貫之則人斯遠矣使臣廉舉但得其善惡之尤者耳每道累歲罕獲一人至如循常諄諄蚩騃愚鄙者或身甚廉謹政爲人蔽者或善爲姦濫祕不彰聞者一州數十人曷常聞焉若銓不委外任不責成不疏其源以導其流而以文字選士循資授職雖口誦律文拳操斧鉞以臨其民無益也非改之不可

二或曰昔後漢貢士諸生試經學文吏試牋奏則舉人試文乃前王之典故而子獨非於今何也答曰漢代所貢乃王官耳凡漢郡國每歲貢士皆拜爲郎分居三署儲才待詔無有常職故初至必試其藝業而觀其能否至於郡國僚吏皆府主所署版檄召用至而授職何常實貢亦不試練其遐州陋邑一掾一尉或津官戍吏皆登銓上省受試而去者自隋而然非舊典也

三或曰若使外州辟召必是牧守親故或權勢囑託或旁隣交質多非實才奈其濫何答曰誠有之也然其濫孰與吏部多請較其優劣且州牧郡守古稱共理政能有善惡之迹法令有殿最之科分憂責成誰敢濫舉設如年多人怠法久弊生天網恢疎容其奸謬舉親舉舊有囑有情十分其人五極其濫猶有一半尚全公道如吏部者十無一焉請試言之凡在銓衡唯徵書判至於補授祗校官資善書判者何必吏能美資歷者寧妨貪戾假使官資盡愜刀筆皆精此爲吏曹至公之選則補授之際官材匪詳或性善緝人則職當主辦或才堪理劇則官授散員或時有相當亦幸中耳非吏曹素得而知也有文無賴者計日可升有用無文者終身不進況其書判多是假手或他人替入或旁坐代爲或臨事解衣或宿期定估才優者一兼四五自製者十不二三況造僞作姦冒名接脚又在其外令史受賂雖積謬而誰尤選人無資雖正名而猶剝又聞昔時公卿子弟親戚隨位高低各有分數或得一人二人三人四人不在放限者禮部明經等亦然俗謂之省例斯非濫歟若等爲濫此百倍而多者也

四或曰吏部有濫止由一門州郡有濫其門多矣若等爲濫豈若杜衆門而歸一門乎答曰州郡有濫雖多門易改也吏部有濫雖一門不可改也何者凡今選法皆擇才於吏部述職於州郡若才職不稱紊亂無任責於刺史則曰官命出於吏曹不敢廢也責於侍郎則曰量書判資考而授之不保其往也責於令史則曰按由歷出入而行之不知其他也黎庶從弊誰任其咎若守牧自用則罪將焉逃必州郡之濫獨換一刺史則革矣如吏部之濫雖更其侍郎無益也蓋九流浩浩不可得知法使之然非主司之過故云門雖多而易改門雖一而不可改者以此

五或曰今人多情故吾恐許其選吏必綱紀紊失不如今日之有倫也答曰不假古義請將目前以言之今諸道節度都團練觀察租庸等使自判官副將以下皆使自銓擇縱其間或有情故大舉其例十猶七全則辟吏之法見行於今但未及於州縣耳利害之理較然可觀何紀之失何綱之紊嚮令諸使僚佐盡授於選曹則安獲鎮方隅之重理財賦之殿也

六或曰頃年常見州縣有攝官皆是牧守所自署置政多苟且不議久長纔始到官已營生計迎新送故勞敝極矣今令州郡辟

召則其弊亦爾奈何答曰國家職員皆稟朝命攝官承乏苟濟一時不日不月必乎停省人雖流而責不及績雖著而官不成便身而行不苟何待若職無移奪命自州邦所攝之官便爲己任上酬知己下利班榮爭竭智力人誰不盡今常調之人遠授一職已數千里赴集又數千里之官挈攜妻孥復往勞苦必一周而在路料問歲而停官成名非知己之恩後任可計考而得此之不苟而誰爲苟

七或曰今四方諸侯或有未朝覲者若天下士人既無常調久不得祿人皆怨嗟必相率去我入於他境則如之何答曰善哉問乎夫辟舉法行則搜羅畢盡自中人以上皆有位矣此祿之不及者皆下劣無任之人復何足惜當今天下凋敝之本實爲士人太多何者凡士人之家皆不耕而食不織而衣使下奉其上不足故也大率一家有養百口者有養十口者多少通計一家不減二十人萬家約有二十萬口今有才者既爲我用愚劣者盡歸他人有萬家歸之則有二十萬人隨之食其黍粟衣其縑帛享其祿廩役其人庶我收其賢彼得其愚我減浮食之口二十萬彼加浮食之人二十萬則我弊益減而彼人益困自古興邦制敵之術莫出於是惟懼去我之不速也夫何患焉

請改革選舉事件

內外文武官五品以上應非選司注擬者

右請宰相總其進敘吏部兵部得參議可否

吏部尚書侍郎

右請掌議文官五品以上除拜六品以下擬奏兼察舉選用之不公者諸京衙長官及觀察使刺史舉用僚佐有才職不稱背公任私者得察舉彈奏非選用濫失不得舉凡有所察郎中刺舉員外郎判成侍郎尚書署之而後行諸官長若犯他過使司自當彈奏即非吏部所察故云非選用濫失不得舉餘所掌準舊若官長選用濫失有闕而吏部不舉請委御史臺彈之御史臺不舉卽左右丞彈之按六典御史有糾不當者卽左右丞得彈奏

兵部尚書侍郎

右請掌議武官五品以上除拜六品以下擬奏兼察舉選用之不公者諸軍衛長官及節度都團練使舉用將校才職不稱背公任私者得察舉彈奏非選用濫失不得舉凡有所察舉及臺省糾彈如吏部之法餘所掌準舊

禮部每年貢舉人

右並請停廢有別須經藝之士請於國子監六其中銓擇國子學太學四門學律學書學算學

兵部舉選

右請停廢昔隋置折衝府分鎮天下所以散兵及唐武后昇平置武舉恐人之忘戰則武官武選本末可徵今內外邦畿皆有師旅偏裨將校所在至多誠宜設法減除豈復張門誘入況若此輩又非驍雄徒稱武官不足守禦難習弓矢不堪戰鬪而坐享祿俸規逃征徭今請悉停以絕姦利

京官六品以下應合選司注擬者

右請各委本司長官自選用初補稱攝然後申吏部兵部吏部兵部奏成乃下敕牒并符告於本司是爲正官考從奏成日計凡攝官俸祿各給半

州府佐官別駕少尹五府司馬赤令不在此例

右自長史以下至縣丞縣尉諸州長史司馬或雖是五品以上官亦同六品官法請各委州府長官自選用不限土客其申報正攝之制與京官六品以下同其邊遠羈縻等州請兼委本道觀察使共銓擇補授上州省事市令中州參軍博士下州判司錄事參軍不在此例

中下縣丞以下及關津鎮戍官等

右請本任刺史補授訖申吏部兵部吏部兵部給牒然後成官並不用聞奏其員數不得踰舊制雖吏部未報並全給祿俸若承省牒在任與正同去任後不得稱其官若州司以勞効未著而不申者請不限年月並聽之

州縣

右請準舊令州爲三等上中下縣爲五等赤畿上中下其餘緊望雄輔之名

請廢夫等級繁多則仕進淹滯使其周歷卽務速遷官非久安政亦苟且請減衆級以懲僥心則宦達可期羣才無壅

六品以下官資歷

右並請以五周爲滿唐虞遷官必以九載魏晉以後皆經六周唐家因隋爲四近又減削爲二考今三四則太少六九則太多請限五周庶爲折中其遷轉資歷請約修舊制修舊制謂遷轉資次也但以一官未滿卽任召用並無選數 若才行治績有尤異者請聽超遷每長官代換其舊僚屬若有負犯及不稱職者請任便替若無負犯皆待考滿未滿者不得替

諸道使管內之人及州縣官屬有政理尤異識略宏通行業精修藝能超絕及懷才未達隱德丘園或堪充內官不稱州縣者並申送吏部將校偏裨有兵謀武藝或堪充宿衞可爲統帥者申送兵部

右請不限少多各令長官具述才行謀略舉送朝廷皆申上吏部兵部各設官署以處之審量才能銓第高下每官職有闕及別須任使則隨才擢用如漢光祿勳領三署郎 稱舉者舉主加階進爵得賢俊者遷其官若自用僚屬雖得賢不賞

禁約雜條

一諸使及諸司州府長官舉用僚屬請明書事迹德行才能請授某官某職皆先申吏部兵部若諸使奏官兼帶職掌者卽以職掌分其文武不計本官帶州縣職卽申吏部帶軍職卽申兵部 吏部兵部謄其詞而奏云得某使某曹司某州府狀稱 以元狀人入按每使每司每州各爲一簿

一所舉官吏在任日有行迹乖謬不如舉狀及犯罪至徒以上者請兼坐舉主其所犯人自依常法本條處分 一人奪祿一年諸使無祿者準三品官以料錢折納依時估計 二人奪賜緋無賜者貶其色降紫從緋降緋從綠降綠從碧 三人奪階及爵有爵無階有階無爵者加奪賜及勳 四人解見任職事官已上任者並追解之 五人貶官節度觀察使降爲刺史刺史降爲上佐皆以邊州 六人除名有犯贓罪至流以上者倍論之倍謂一人從二人之法二人從四人之法三人從六人之法罪止三人 若舉用後續知過謬具狀申述及自按劾者請勿論此謂所不知審舉用失謬者

一所舉官有因姦納賂而舉者有親故非才而舉者有容受囑託而舉者有所知不善而故舉者有犯一科請皆以罔上論不在官贖限囑託舉者兩俱爲首規求者爲從

杜佑評曰夫人生有欲無君乃亂君不獨治故建庶官昔在唐虞皆訪於衆則舜舉八元八凱四岳之舉夔龍稷契蓋所用人之大略也降及三代擇於鄉庠然後授任其制漸備秦漢之道雖不師古閭塾所推猶本乎行而郡國佐吏並自辟擢備嘗試效乃登王朝內官有僚屬者亦得徵求俊彥暨于東漢初置選職推擇之制尚習前規左雄議以限年其時不敢謬舉所以二漢號爲多士魏晉置九品置中正蓋論閥閱罕考行能選曹之任益爲崇重州郡之刺史太守內官之卿尹大夫咸吏部所署而辟召及鄉里之舉舊式不替永嘉之後天下幅裂三百餘祀方遂混同中間各承正號凡有九姓大抵不變魏晉之法皆亂多治少諒無足可稱夫文質相矯有如循環教化所由興衰是繫自魏三主俱好屬文晉宋齊梁風流彌扇體非典雅詞尚綺麗澆訛之弊極於隋世且三代以來憲章可舉唯稱漢室繼漢之盛莫若有唐惜乎當創業之初承文弊之極可謂遇其時矣羣公不議救弊以質而乃因習尚文風教未淳慮由於此緬觀往昔論選舉者無代無之或云官繁人困要省吏員或云等級太多患在速進或云守宰之職所擇殊輕或云以言取人不如求行是皆能知其失莫究所失之由何者按秦法惟農與戰始得入官漢有孝悌力田賢良方正之科乃時令徵辟而常歲郡國率二十萬口貢止一人約計當時推薦天下纔過百數則考精擇審必獲器能自茲厥後轉益煩廣開元天寶之中一歲貢舉凡有數千而門資武功藝術胥吏衆名雜目百戸千途入爲仕者不可勝紀比於漢代且增數十百倍安得

不重設吏職多置等級遞立選限以抑之乎常情進趨共慕榮達升高自下由還陟遐固宜驟歷方至何暇淹留著績秦氏列郡四十兩漢郡國百餘太守入作公卿郎官出宰縣邑便宜從事闊略其文無所可否責以成效寄委斯重酬獎亦崇今之剖符三百五十郡縣差降復爲八九邑之後又不得有之事之利病不得專之八使十連舉動咨稟地卑禮薄勢下任輕誠曰徒勞難階超擢容易而授理固然也始後魏崔亮爲吏部尚書無問賢愚以停解日月爲斷時沈滯者皆稱其能魏之失才實從亮始洎隋文帝素非學術盜有天下不欲權分罷州郡之辟廢鄉里之舉內外一命悉歸吏曹纔厠班列皆由執政則執政參吏部之職吏部總州郡之權罔究體國推誠代天理物之本意是故銓綜失敘受任多濫豈有萬里封域九流叢湊掄材授職仰成吏曹以俄傾之周旋定才行之優劣求其無失不亦謬歟爾後有司尊賢之道先於文華辯論之方擇於書判靡然趨尚其流猥雜所以閱經號爲倒拔徵詞同乎射覆置循資之格立選數之制壓例示其定限平配絕其踰涯或糊名考覈或十銓分掌苟濟其末不澄其源則吏部專總是作程之弊者文詞取士是審才之末者書判又文詞之末也凡爲國之本資乎民甿民之利害繫乎官政欲求其治在久其任欲久其任在少等級欲少等級在精選擇欲精選擇在減名目俾士寡而農工商衆始可以省吏員始可以安黎庶矣誠宜斟酌治亂詳覽古今推使至公矯正前失或許辟召或令薦延舉有否臧論其誅賞課績以考之升黜以勵之拯斯刓敝其效甚速實爲大政可不務乎

學校

有虞氏大學爲上庠小學爲下庠夏后氏大學爲東序小學爲西序商制大學爲右學小學爲左學又曰瞽宗周制大學爲東膠小學爲虞庠又云天子曰辟雍王太子王子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉古之教者家有塾黨有庠遂有序國有學漢高帝以叔孫通爲奉常諸弟子共定禮儀者咸爲選首其後亦未遑庠序之事至孝文時頗登用文學之士然帝本好刑名之言及孝景不任儒學竇太后又好黃老術故諸博士具官待問未有進者武帝立後竇太后崩田蚡爲丞相黜黃老刑名百家之言延儒者百數乃因舊博士置弟子五十人太常擇年十八以上儀狀端正者補博士弟子昭帝舉賢良文學增博士弟子員數滿百人至成帝時劉向請興辟雍設庠序帝下公卿議會向病卒成帝末增弟子員三千人歲餘如故及王莽爲宰衡欲燿衆庶遂興辟雍增元士之子得受業如弟子甲乙之科後漢質帝本初元年梁太后詔大將軍以下至六百石悉遣子弟就學每春秋輒於鄉射月一享會以此爲常有勸勉進用之端於是遊學者增至三萬餘生然章句漸疏而多以浮華相尚儒者之風蓋衰矣桓帝建和初詔諸學生課試補官永壽二年復課試諸生補郎舍人獻帝建安中侍中鮑衡奏按王制立大學小學自王太子以下皆教以詩書而升之司馬謂之賢者任之以官故能致刑措之威立太平之化也今學博士並設表章而無所教授兵戎未戢人並在公而學者少可聽公卿二千石六百石子弟在家者及將校子弟見爲郎舍人者皆可聽詣博士受業其高才秀達學通一藝太常爲作品式從之（晉摯虞決疑云漢初置博士而無弟子後置弟子五十人與博士俱共習肄禮儀又增滿五百人漢末至數千人）魏文帝黃初五年立太學於洛陽時慕學者始詣太學爲門人滿二歲試通一經者稱弟子不通者罷遣弟子滿二歲試通二經者補文學掌故不通者聽隨後輩試試通二經亦得補掌故滿三歲試通三經者擢高第爲太子舍人不第者隨後輩復試試通亦爲太子舍人舍人滿二歲試通四經者擢其高第爲郎中不通者隨後輩復試試通亦爲郎中郎中滿二歲能通五經者擢高第隨才敘用不通者隨後輩復試試通亦敘用晉武帝初太學生三千人泰始八年

有司奏太學生七十餘人才任四品聽留詔曰已試經者留之大臣子弟堪受教者令入學其餘遣還郡國咸寧二年起國子學（周禮國之貴游子弟故曰國子）東晉元帝時太常賀循上言尚書被符經置博士一人又多故歷紀儒道荒廢學者能兼明經義者少今宜周禮儀禮二經置博士二人春秋三傳置三人其餘則經置一人合八人太常車胤上言按二漢舊事博士之職惟舉明經之士遷轉各以本資初無定班魏及中朝多以侍中常侍儒學最優者領之今博士八人愚謂宜依魏氏故事擇朝臣一人經學最優者不繫位之高下常以領之每舉太常共研厥中其餘七人自依常銓選大興初欲修立學校惟周易王氏尚書鄭氏古文孔氏毛詩周官禮記論語孝經鄭氏春秋左傳杜氏服氏各置博士一人其儀禮公羊穀梁及鄭易皆省不置博士孝武帝太元初於中堂權立行太學行釋奠禮于時無復國子生置太學生六十人國子生權銓大臣子孫六十人行事訖罷（其國子生見祭酒博士單衣角巾執經一卷以代手版）自穆帝至孝武並以中堂爲太學太元九年尚書謝石請興國學以訓冑子頒下州郡普修鄉校帝納其言明年選公卿二千石子弟爲生然品課無章君子恥與其列國子祭酒殷茂上言臣聞舊制國學生皆取冠族華冑比列皇儲中間混雜蘭艾遂令人情恥之詔雖褒納終不施行宋武帝詔有司立學未就而崩文帝元嘉二十年立國學二十七年廢明帝泰始中初置總明觀祭酒一人有道儒文史四科科置學士十人齊高帝建元四年詔立國學置學生百五十人取王公以下子孫年十五以上二十以下家去都二千里爲限帝崩乃以國諱廢學武帝永明三年詔立學乃省總明觀召公卿以下子弟置生二百二十人其年秋中悉集東昏侯永元初詔依永明舊事廢學時有司奏國學太學兩存焉（領國子助教曹思文上表曰太學之與國學斯是晉代殊其士庶異其貴賤耳然貴賤士庶皆須教之國學太學兩存可也時太尉王儉復依晉代國子生單衣角巾執經代手版）後魏道武帝初定中原始於平城立太學置五經博士生員千餘人天興二年春增國子太學生員三千太武始光三年別起太學於城東後徵盧元高允等令州郡各舉才學於是人多砥礪儒術轉興獻文帝天安初立鄉學郡置博士二人助教二人學生六十人後令大郡學立博士二人助教四人學生百人次郡立博士二人助教四人學生八十人中郡博士一人助教二人學生六十人下郡立博士一人助教一人學生四十人郡縣學始乎此矣孝文太和中改中書爲國子又開皇子之學及遷都洛邑立國子太學四門小學隋文帝開皇中國子寺不隸太常自前代皆屬太常也唐武德元年詔皇族子孫及功臣子弟於祕書外省別立小學七年詔諸州縣及鄉並令置學有明一經以上者有司試策加階敘貞觀五年太宗數幸國學遂增築學舍千二百間國學太學四門亦增生員其書算各置博士凡三千二百六十員其屯營飛騎亦給博士授以經業無何高麗百濟新羅高昌吐蕃諸國酋長亦遣子弟請入國學凡八千餘人國學之盛近古未有龍朔二年東都置國子監丞主簿錄事各一員四門博士助教四門生三百員俊士二百員置弘文館於上臺生徒三十人置崇文館於東宮生徒二十人（皆以皇族緦麻以上親皇太后皇后大功以上親散官一品中書門下平章事六品書功臣身食實封者京官職事正三品供奉官三品子孫京官職事從三品中書黃門侍郎子孫爲之並尚書省補）西京國子監領六學（生徒皆尚書省補）一曰國子學生徒三百人（分習五經一經六十人以文武官三品以上及國公子孫從二品以上之曾孫爲之）二曰太學生徒五百人（每一經百人以四品五品及郡縣公子孫及從三品之曾孫爲之）三曰四門學生徒千三百人（分經之制與太學同其五百人以六品七品及侯伯子男之子爲之其八百人以庶人之俊造者爲之）四曰律學生徒五十人（取年十八以上二十五以下以八品九品子孫及庶人之習法令者爲之）五曰書學生徒三十人（以習文字者爲之）六曰算學生徒三十人（以習計數者爲之）凡二千二百一十人州縣學生徒有差（州縣學生門蔭與律書算學同諸生皆限年十四以上十九以下皆郡縣自補京都八十員大都督中都督府上郡各六十員下都督府中郡各五十員下郡四十員京縣五十員上縣四十員中縣三十員下縣二十員也）凡諸學皆有博士助教授其經藝每歲仲冬郡縣館監課試其成者長吏會屬僚設鄉飲之禮而薦送

之開元七年十月皇太子詣國學行齒胄禮二十六年正月赦文天下州縣每一鄉之內里別各置一學仍擇師資令其教授天寶初明經進士習爾雅九載國子監置廣文館知進士業博士助教各一人十二載七月舉人不得充鄉貢皆補學生四門俊士停之永泰二年正月敕諸道節度觀察都督防禦使等子弟幷宰相朝官及神策六軍子弟欲習業者自今以後並令補國子學生欲其業重籯金器成琢玉其中身雖有官欲附學讀書者聽其學官委中書門下即簡擇行業堪爲師範者充數學生員數多少所習經業考試等第幷所供糧料各委本司作事件聞奏

選舉略第二

刑法略第一　通志卷第六十

歷代刑制　虞　夏　商　周　秦　漢　後漢　晉　東晉　宋　齊　梁　陳　後魏　北齊　後周　隋　唐

黃帝以兵定天下此刑之大者陶唐以前未聞其制虞舜聖德聰明建法曰象以典刑流宥五刑鞭作官刑扑作教刑金作贖刑眚災肆赦怙終賊刑欽哉欽哉惟刑之恤哉於是流共工于幽州放驩兜于崇山竄三苗于三危殛鯀于羽山四罪而天下咸服又五流有宅五宅三居惟明克允　夏啓即位有扈不道誓衆曰不用命戮于社後又作禹刑　商作湯刑洎紂無道迺重刑辟有炮烙之刑　周秋官之職建三典正月之吉始和布刑于邦國都鄙乃揭刑象之法于象魏使萬民觀之浹旬而斂又執旌節以宣布于四方而憲邦之刑禁一曰刑新國用輕典二曰刑平國用中典三曰刑亂國用重典凡盜賊軍鄉邑及家人殺之無罪凡報仇讎者書於士殺無罪凡殺其親者焚之殺王之親者磔之殺人者踣諸市三日傷人見血不以告者攘獄遏訟者告而誅之坐爲盜賊者其孥男子入於罪隸女子入于舂藁凡有爵者與七十者與未齓者皆不爲奴五刑之法墨罪五百劓罪五百宮罪五百刖罪五百髡罪五百凡二千五百所謂刑平國用中典者也墨者使守門劓者守關宮者守內刖者守囿髡者守積（王之同族不處宮刑是不翦其類也但髡頭而已凡王族皆於隱處罰之故使守積音恣）穆王享國百年耄荒命呂侯作刑訓夏贖刑（訓夏禹贖刑之法從輕也）墨罰之屬千劓罰之屬千剕罰之屬五百宮罰之屬三百大辟之罰其屬二百五刑之屬三千（多於初制五百章）其後又作九刑（正刑五及流贖鞭扑）孔子曰大罪有五而殺人爲下逆天地者罪及五代誣神鬼者罪及四代逆人倫者罪及三代亂教化者罪及二代手殺人者罪止其身又曰析言破律亂名改作執左道以亂政者殺作淫聲造異服設恠伎奇器以盪上心者殺行僞而固言僞而辯學非而博順非而澤以惑衆者殺假於鬼神時日卜筮以疑人者殺此四誅者不待時不以聽　秦文公二十年法初有三族罪（張晏曰父母兄弟妻子如淳曰父族母族妻族）武公三年誅三父等而夷三族以其殺出子（甯公子三長武公爲太子次德公次出子甯公卒大庶長弗忌威壘三父廢太子而立出子爲君後三父等復共殺出子立武公）　孝公初衞鞅請變法令人爲什伍而相收司連坐不告姦者腰斬告姦者與斬敵首同賞匿姦者與降敵同罰人有二男以上不分異者倍其賦有軍功者各以律受上爵爲私鬬者各以輕重被刑大小戮力本業耕織致粟帛多者復其身事末利及怠而貧者舉以爲收孥宗室非有軍功論不得爲屬籍明尊卑爵秩等級各以差次名田宅臣妾衣服以家次有功者顯榮無功者雖富無所芬華令既具未布恐人之不信己乃立三丈之木於國都市南門募人有能徙者與五十金以明不欺秦人初言令不便者以千數於是太子犯法衞鞅曰法之不行自上犯之將法太子太子君嗣也不可施刑刑其傅公子虔黥其師公孫賈明日秦人皆趨令行之令初下有言令不便者有來言令便者衞鞅曰此皆亂化之人也盡遷於邊城其後人莫敢議令甘龍杜摯極非之令之初作一日臨渭刑七百餘人百姓皆苦之居三年道不拾遺山無盜賊家給人足勇於公戰怯於私鬬秦人大治而大悅（魏文侯師李悝撰次諸國法著法經皆罪名之制也商君受之以相秦具魏世語中）始皇即位遣將成蟜擊趙反死屯留軍吏皆斬及戮其屍（士卒死皆戮其屍）其後嫪毐作亂敗其徒二十人皆梟首車裂徇滅其宗輕者爲鬼薪（取薪給宗廟爲鬼薪律曰鬼薪作三歲）後又體解荊軻及平六國制藏詩書及偶語棄市以古非今者族吏見知不舉與同罪令下三十日不燒黥爲城旦（髡髮輸邊築長城城旦四歲刑也）燕人盧生竊言始皇樂以刑殺爲威因亡去始皇聞之怒諸生在咸陽者四百六十餘人皆坑之其後東郡星隕爲石或刻其石曰始皇死始皇盡誅石旁人胡亥立以趙高爲郎中令更變律令有罪者相坐收族又羣盜起胡亥責李斯斯懼上書請行督責刑者相半其後趙高譖斯具五刑腰斬夷其三族　漢高祖初入咸陽約法三章曰

殺人者死傷人及盜抵罪蠲削秦法兆民大悅然大辟尚有三族之誅先黥劓斬左右趾笞殺梟其首菹其骨肉於市其誹謗詈詛又先斷舌故謂之具五刑彭越韓信之屬皆受此戮其後又制曰有耐罪以上請之(髡其鬚鬢曰耐)後以三章之法不足禦姦遂令蕭何攈摭秦法取其宜於時者作律九章惠帝二年制曰今法有誹謗妖言之罪(過誤之言以為妖言)是使衆臣不敢盡情而上無由聞過失也其除之又制上造以上及內外公孫耳孫有罪當刑及當城旦舂者皆耐為鬼薪白粲(上造爵滿十六者也耳孫玄孫之子也今以上造有功勞內外孫有骨肉屬連故事從其輕也城旦舂旦起行治城舂者婦人不豫外徭但舂作米皆四歲刑也今皆就鬼薪白粲鬼薪已具上白粲坐擇米使正白為粲皆三歲刑也)人年七十以上若不滿十歲有罪當刑者全之除挾書律(挾藏也秦律敢挾書者棄市)呂太后初除三族罪文帝制民有犯法已論其父母妻子同產坐之及收孥律令宜除之(孥子也秦法一人有罪收其家)罪疑者從輕於是刑罰大省斷獄四百又感齊女淳于緹縈之言除肉刑定律曰諸當完者完為城旦舂(以完易髡以笞代劓以釱左右趾代刖今既曰完矣不復云以完代完此當言髡者完之矣)當黥者髡鉗為城旦舂當劓者笞三百當斬左趾者笞五百當斬右趾及殺人先自告及吏受賕枉法守縣官財物而卽盜之已論命復有笞罪者皆棄市(命者名也成其罪也)罪人獄已決完為城旦舂滿三歲為鬼薪白粲鬼薪白粲一歲為隸臣妾隸臣妾一歲免為庶人(男子為隸臣女子為隸妾)隸臣妾滿二歲為司寇司寇一歲及作如司寇二歲皆免為庶人(罪降為司寇故一歲正司寇故二歲)其亡逃及有罪耐已上不用此令(在本罪中又重犯者也)是後外有輕刑之名內實殺人斬右趾者又當死斬左趾者笞五百當劓者笞三百率多死(笞數既多亦不活)景帝制改定律笞五百曰三百笞三百曰二百猶尚不全自今吏及諸有秩皆受其官屬所治所行所將(行謂按察夏孟反)其餘飲食計償費勿論(計所費而償其直勿論罪)他物若買故賤賣故貴皆坐臧為盜(他物謂非飲食)吏遷徙免罷受其故官屬所將監治送財物奪爵為士伍免之(謂奪其爵令為士伍又免其官職卽今律所謂除名也士伍者言從士卒之伍)無爵罰金二斤沒入所受有能捕告畀其所

受贓其後罷磔曰棄市(先此諸死刑皆磔之於市今罷之若妖逆則磔之磔謂張其尸也)復下詔曰長老人所尊也鰥寡人所憐也其著令年八十以上八歲以下孕者未乳(乳產也)師侏儒(樂師瞽者侏儒短人不能走)當鞫繫者頌繫之(頌讀曰容寬不桎梏)罪死欲腐者許之(如腐木不生實矣)六年定鑄錢僞黃金棄市律又以笞者或至死未畢復減笞三百曰二百笞二百曰百其定箠令(箠長五尺其本厚一寸其末薄半寸皆平其節)笞者笞臀(先時笞背)畢一罪乃得更人(更人更易行笞人)自是笞者得全然死刑卽重而生刑又輕人易犯之孝武調發煩數民窮犯法遂令張湯趙禹條定法令作見知故縱監臨部主之法(見知人犯法不告為故縱而所監臨部主有罪幷連坐)緩深故之罪(孝武欲急刑吏深害及故入人罪者皆寬緩之)急縱出之誅律令凡三百五十九章(蕭何本定律九篇叔孫通又加十八篇張湯又撰越宮律二十七篇趙禹撰朝律六篇合為六十篇)大辟四百九條千八百八十二事死罪決事比萬三千四百七十二事(比以例相比況)文書既繁主者不能遍睹或罪同而論異孝昭制子首匿父母妻匿夫孫匿大父母皆勿坐其父母匿子夫匿妻大父母匿孫罪誅死皆上請宣帝患刑法不一置廷平四人平之成帝鴻嘉初又定令年未滿七歲賊鬬殺人及犯殊死者上請廷尉以聞得減死合於三赦劣弱老耗之人此皆法令稍定近古而便人者也哀帝綏和二年除誹謗抵欺法平帝元始中制曰前詔有司復貞婦歸女徒誠欲以防邪僻全貞信及耗悼之人刑罰所不加聖王之所制也惟苛暴吏多拘繫犯法者親屬婦人老弱其明敕百僚婦女非身犯法及男子年八十以上七歲以下家非坐不道詔所名捕他皆無得繫(名捕謂詔特所捕也)其當驗者卽驗問(就其所居而問之)定著令(王莽居攝翟義劉信起兵討莽為莽敗之夷三族其後陳良終帶叛入匈奴莽求得行焚如之刑具峻酷篇)後漢光武留心庶獄然自王莽篡位之後舊章不存法網弛縱無以懲肅梁統上疏曰臣竊見元帝初元五年輕殊死刑三十四事哀帝建平元年輕殊死刑八十一事其四十二事手殺人者減一等自後人輕犯法吏易殺人臣愚以為刑罰不苟務輕務其中也是以五帝有流殛放殺之誅三王有大辟刻肌之

刑所以爲除殘去亂也高帝定法傳之後代文帝遭世康平因時施恩省肉刑相坐之法天下幾平武帝值中國全盛征伐遠方百姓罷弊豪傑犯禁姦吏弄法故重遁匿之科著知縱之律宣帝履道要以御海內臣下奉憲不失繩墨天下稱安孝元孝哀即位日淺丞相王嘉等便以數年之間虧除先帝舊約定令斷律凡百餘事臣取其尤妨政者條奏伏請擇其善者而從之定不易之典時廷尉議以爲崇刑峻法非明王急務遂寢之章帝時郭躬條奏請重文可從輕者二十一事著于令陳寵又代躬爲廷尉帝納寵言制除鉆鑽諸慘酷之科解妖惡之禁又除文致請讞五十餘事著于令寵復校律令刑法溢於甫刑者奏除之曰今律令犯死刑者六百一十耐罪千六百九十八贖罪以下二千六百八十一溢於甫刑千九百八十九其四百一十大辟千五百七耐罪七十九贖罪請令三公廷尉集平律令可施行者大辟二百耐罪贖罪二千八百合爲三千其餘千九百八十九事悉可詳除會寵得罪遂寢安帝永初中法稍苛繁人不堪之陳寵子忠復爲尚書略依寵意奏上三十三條爲決事比（比例也必寐反）以省讞之弊又上除蠶室刑（西漢文景已除宮刑今復除蠶室刑者是當時雖有文而未悉斷武帝時司馬遷犯法下蠶室則其事矣令申明除之）獻帝初應劭又刪定律令撰具律本章句尚書舊事廷尉版令決事比例司徒都目五曹詔書及春秋折獄凡二百五十篇又集議駁三十篇以類相從凡八十二事於是舊事存焉曹公秉政欲復肉刑陳羣深陳其便鍾繇亦贊成之孔融王修不同其議遂止於是乃定甲子科犯釱左右趾者易以木械是時乏鐵故易以木焉又以漢律太重故令依律論者聽得科半使半減也　魏文帝受禪後有大女劉朱撾子婦酷暴前後三婦自殺論朱減死作尚方因是下怨毒殺人減死之令明帝改士庶罰金之令男聽以罰代金婦人加笞還從鞭督之例以其形體裸露故也時所用舊律其文起自魏文侯師李悝撰次諸國法著經以爲王者之政莫急於盜賊故其

律始於盜賊須劾追捕故著囚捕二篇其輕狡越城博戲借假不廉淫侈踰制以爲雜律一篇又以具其加減是故所著六篇而已然皆罪名之制也商君傳習以爲秦相漢承其制蕭何定律除參夷連坐之罪增部主見知之條益事律擅興廄戶三篇合爲九篇叔孫通益律所不及傍章十八篇張湯越宮律二十七篇趙禹朝律六篇合爲六十篇又漢時決事爲令甲以下三百餘篇又司徒鮑昱撰嫁娶辭訟決爲法比都目凡九百六卷世有增損輕重乖異而通條連句上下相蒙雖大體異篇實相採入盜律有賊傷之例賊律有盜章之文興律有上獄之法廄律有逮捕之事若此之比錯糅無常後人生意各爲章句叔孫宣郭令卿馬融鄭康成諸儒章句十有餘家家數十萬言凡斷罪所當由用者合二萬六千二百七十二條七百七十三萬二千二百餘言言數益繁覽者益難天子於是詔但得用鄭氏章句不得雜用餘家衛覬又奏曰刑法者國家之所貴重而私議之所輕賤獄吏者百姓之所系命而選用者之所卑下請置博士轉相教授然而律文煩廣事比衆多離本依末決獄之吏如廷尉獄吏范弘受因絹二丈附輕法論獄吏劉象受屬偏考囚張茂物故附重法論之弘象雖皆棄市而輕枉者相繼其後天子又下詔改刑制命陳羣劉邵等刪約舊科旁採漢律定爲魏法制新律十八篇州郡令四十五篇尚書官令軍中令合百八十餘篇其序略曰舊律所以難知者由於六篇篇少故也篇少則文荒文荒則事寡事寡則罪漏故集罪例以爲刑名冠於律首凡所定增十三篇就故五篇合十八篇於正律九篇爲增於旁章科令爲省矣更依古義制爲五刑其死刑有三髡刑有四完刑作刑各三贖刑十一罰金六雜抵罪七凡三十有七各以爲律首司馬景王輔政時犯大逆者其法誅及已出之女毋丘儉之誅其子甸妻荀氏應坐死其族兄顗通表魏帝以乞其命詔聽離婚荀氏所生女芝爲潁川太守劉子元妻亦坐死以懷姙繫獄荀

氏辭詣司隸校尉何曾乞恩求沒爲官婢以贖芝命曾哀之使主簿程咸上議曰臣以爲女人有三從之義無自專之道出適他族降父母之服所以明外成之節也而父母有罪則追刑夫黨見誅又隨戮一人之身內外受辟女既產育則他族之母無辜受戮傷孝子之心且男既不得罪於他族而女獨嬰戮於二門臣以爲在室宜從父之誅既醮可隨夫之罰於是詔有司改定律令司馬文王繼秉魏政患前代律令煩雜陳羣劉邵雖經改革而科網太密於是命賈充鄭冲荀顗荀勗羊祜王業杜友杜預裴楷周雄郭頎成公綏柳軌榮邵等定法令就漢九章增十一篇仍其族類正其體號合二十篇六百三十條二萬七千六百五十七言蠲其苛穢歸於益時其餘未宜除之者若軍事田農酤酒未得皆從人心權設其法太平當除故不入律悉以爲令施行制度以此設教違令有罪則入律也其常事品式章程各還其府爲故事減梟斬族誅從坐之條除謀反適養母出女嫁皆不復還坐父母棄市省禁錮相告之條去捕亡亡沒爲官奴婢之制輕過誤老小女人當罰金杖者皆令半之重姦伯叔母之令棄市淫寡女三歲刑崇嫁娶之要峻禮教之防準五服以制罪也凡律令合二千九百二十六條十二萬六千三百言六十卷故事三十卷

晉武帝泰始三年賈充等修律令成帝親自臨講使裴楷執讀四年正月大赦天下乃班新律其後明法掾張裴又注律表上之其要曰律始於刑名者所以定罪制也終於諸侯者所以畢其政也是以經略罪法之輕重正加減之等差明發衆篇之多義補其章條之不足較舉上下綱領其犯盜賊詐僞請賕者則求罪於此作役水火畜養守備之細事皆求之作本名告劾爲之心舌捕繫爲之手足斷獄爲之定罪名例齊其法制自始及終往而不窮變動無常周流四極上下無方不離于法律之中其知而犯之謂之故意不以爲然謂之失違忠欺上謂之謾背信藏巧謂之詐虧禮廢節謂之不恭兩訟相趣謂之鬬兩和相害謂之戲無變斬擊謂之賊不意誤犯謂之過逆節絕理謂之不道陵上僭貴謂之惡逆將害未發謂之戕唱首先言謂之造意二人對議謂之謀制衆建計謂之率不和謂之彊攻惡謂之略三人謂之羣取非其物謂之盜貨財之利謂之贓凡二十者律義之較名也五刑不簡正于五罰五罰不服正于五過意善功惡以金贖之故律制生罰不過十四等死刑不過三徒加不過六囚加不過五累作不過十一歲累笞不過千二百刑等不過一歲金等不過四兩夫操刀執繩刀妄加則傷物繩妄彈則侵直梟首者惡之長斬刑者罪之大棄市者死之下髡作者刑之威贖罰者誤之誡王者立此五刑所以寶君子而逼小人也五刑成章輒相依準法律之義也

東晉元帝爲丞相在江東承制時百度草剏議斷不循法律人立異議高下無狀主簿熊遠奏曰自軍興以來臨事改制朝作夕改至於主者不敢任法每輒關諮委之大官非爲政之體若本曹處事不合法令監司當以法彈違不得動用關塞以壞成事按法蓋麤術非妙道也矯割物情以成法耳若每隨物情輒改法制此爲以情壞法法之不一是謂多門開人事之路廣私請之端非先王立法之本意也凡爲駁議者若違律令節度當合經傳及前比故事不得任情以破成法愚謂宜令錄事更立條制諸立議者皆當引律令經傳不得直以情言無所依準以虧舊典也是時帝以權宜從事尚未能從而河東衛展爲晉王大理考擿故事有不合情者又上書論之元帝令曰先自元康以來事故荐臻刑禁滋蔓大理所上宜朝堂會議蠲除詔書不可用者此孤所虛心者也　宋文帝時蔡廓爲侍中建議以爲鞫獄不宜令子孫下辭明言父祖之罪自令但令家人與囚相見無乞鞫之詳便足以明伏罪不須責家人下辭朝議咸以爲允從之時王弘上疏曰主守偷五疋常偷四十疋並死太重請加主守至十疋常偷至五十疋謝莊爲都官尚書奏改定州獄曰舊官長竟囚畢郡

遣督郵案驗仍就施行督郵賤吏非能異於官長雖有案驗之名而無刑究之實愚謂此制宜革自今入重之囚縣考正畢以事言郡并送囚身委二千石親臨覆辯必收聲吞釁然後就戮若二千石不能決乃度廷尉神州統外移之刺史刺史有疑亦歸臺獄必令死者不怨而坐者無恨　齊武帝令刪定郎王植之集注張杜舊律合爲一書凡千五百三十條事未施行其文殆滅　梁武帝制依周漢舊事有罪者贖其科凡在官身犯罰金鞭杖督之罪悉入贖停罪其臺省令史士卒欲贖者聽之時齊時舊郎蔡法度能言齊王植之律於是使損益舊本以爲梁律天監初又令王亮等定爲二十篇一曰刑名二曰法例三曰盜劫四曰賊叛五曰詐僞六曰受賕七曰告劾八曰討捕九曰繫訊十曰斷獄十一曰雜十二曰戶十三曰擅興十四曰毀亡十五曰衛宮十六曰水火十七曰倉庫十八曰廐十九曰關市二十曰違制其制刑爲十五等之差棄市以上爲死罪大罪梟其首次棄市刑二歲以上爲耐罪言各隨伎能而任使之也有髠鉗五歲刑笞二百收贖絹男子六十疋又有四歲刑男子四十八疋又有三歲刑男子三十六疋又有二歲刑男子二十四疋罰金一兩以上爲贖罪贖死者金二斤男子十六疋贖髠鉗五歲刑笞二百者金一斤十二兩男子十四疋贖四歲刑者金一斤八兩男子十二疋贖三歲刑者金一斤四兩男子十疋贖二歲刑者金一斤男子八疋罰金十二兩者男子六疋罰金八兩者男子四疋罰金四兩者男子二疋罰金二兩者男子一疋罰金一兩者男子二丈女子各半之五刑不簡正于五罰五罰不服正于五過以贖論故爲此十四等之制又九等之差一歲刑半歲刑百日刑鞭杖二百鞭杖一百鞭杖五十鞭杖三十鞭杖二十鞭杖十又有八等之差一曰免官加杖督一百二曰免官三曰奪勞百日杖督一百四曰杖督一百五曰杖督五十六曰杖督四十七曰杖督二十八曰杖督十其鞭有刑鞭法鞭常鞭凡三等之差刑鞭生革廉成法鞭生革去廉常鞭熟靼之舌反不去廉皆作鶴頭紐長一尺二寸稍長二尺七寸廣三寸靶長尺五寸杖皆用生荆長六尺有大杖法杖小杖三等之差大杖頭圍寸三分小頭八分半法杖圍寸二分小頭五分小杖圍寸一分小頭極杪諸督罰大罪無過五十三十小者二十當笞二百以上者笞半餘半後決中分鞭杖老小於律令當行鞭杖罰者皆半之其制鞭制杖法鞭法杖自非特詔皆不得用士人有錮禁之科亦以輕重爲差其犯清議則終身不齒凡定罪二千五百二十九條又有令三十卷其後除贖罪之科

陳武帝令尚書刪定郎范杲參定律令又令徐陵等知其事制律三十卷科三十卷其制惟重清議禁錮之科若搢紳之族犯虧名教不孝及內亂者終身不齒自餘一用梁法當刑於市者夜須明雨須晴晦朔日八節六齋日月在張心日並不得行刑廷尉寺爲北獄建康縣爲南獄並置正監平又制常以三月侍中吏部尚書三公郎部都令史三公錄冤屈御史中丞侍御史蘭臺令史親行京師諸獄及治署治察囚徒冤枉　後魏起自北方屬晉室之亂部落漸盛其主乃峻刑法每以軍令從事人乘寬政多以違令得罪死者以萬計於是國落騷然其後當死者聽其家獻金馬以贖犯大逆者親族男女無少長皆斬男女不以禮交皆死人相殺者聽與死家牛馬四十九頭及送葬器物以平之無繫訊連逮人坐盜官物一備十及道武既平定中原患舊制太峻命三公郎王德除其酷法約定科令至太武帝神䴥中詔崔浩定律令除五歲四歲刑增一年刑大逆不道腰斬誅其同籍年十四以下腐刑女子沒縣官害其親者轘之爲蠱毒者男女皆斬女焚其家其巫蠱者負羖羊抱犬沈諸泉當刑者贖貧則加鞭二百畿內人富者燒炭於山貧者役於圊溷女子入舂槀其癙疾不逮於人守苑囿王官階九品得以官爵除刑婦人當刑而孕產後百日乃決年十四以降刑之半八十及九十非殺人不坐拷訊不踰四

十九論刑者部主言狀公車鞫辭而三都決之當死者定按奏聞帝親臨問無異辭怨言乃刑之諸州囚之大辟皆先讞報乃施行其後因官吏黷貨太延中詔吏民得舉告牧守之不法於是兇悖者求得牧宰之失乃貪暴於閭閻太平真君中以有司斷法不平詔諸疑獄皆付中書依經義論決初盜律贓四十疋致大辟人多慢政乃減至三疋十一年誅崔浩正平初又令胡方回游雅改定律制凡三百七十條門房之誅四大辟百四十五刑二百二十一文成帝太安中以庶士多因酒致酗訟制禁釀酒沽飲皆斬吉凶賓親則開禁有日程增置候官伺察諸違犯贓二丈皆斬又增律七十九章門房之誅十有三大辟三十五刑六十二至獻文帝除口誤開酒禁故事斬皆裸形伏鑕（砧也）孝文太和初制不令裸形又令高閭修改舊文隨例增減凡八百三十二章門房之誅十有六大辟之罪二百三十五刑三百七十七除羣行剽劫首謀門誅律重者止梟首時法官及州縣多為重枷復以石縋因頸傷肉至骨勒以誣服吏以為能帝聞而傷之乃制非大逆有明證而不疑辭者不得大枷宣武帝正始初尚書令高肇等奏曰杖之小大鞭之長短令有定式但枷之輕重先無成制請造大枷長丈三尺喉下長丈通頰木各方五寸以擬大逆外叛自是枷杖之制頗有定準法例律五等爵及在官品令從第五以上皆當刑二歲免官者三載之後聽仕降先階一等邢巒奏官人若有罪本除名以職當刑猶有餘資得降階而敘至於五等封爵除刑若盡永既甄削便同之除名於例實爽愚謂自王公以下有封邑罪除名三年之後宜各降本爵一等王及郡公降為縣公公為侯侯為伯伯為子子為男至于縣則降為鄉男五等爵者幷依此而降至於散男其鄉男散男男無可降授者三年之後聽依其本品之資出身從之及齊神武秉東魏政遷都於鄴羣盜頗起遂立嚴制諸彊盜殺人者首從皆斬妻子同籍配為樂戶其不殺人及贓不滿五疋魁首斬從者死妻子亦為樂戶小盜贓滿十疋以上魁首死妻子配驛從者流北齊文宣帝受禪後命羣官刊定魏朝麟趾格又議造齊律積年不成其決獄猶依魏舊式武成帝河清三年尚書令趙郡王叡等奏上齊律十二篇一曰名例二曰禁衛三曰戶婚四曰擅興五曰違制六曰詐偽七曰鬬訟八曰盜賊九曰捕斷十曰毀損十一曰廐牧十二曰雜其定罪九百四十九條又上新令四十卷大抵採魏晉故事其制刑名五一曰死重者轘之（轘音患）其次梟首并陳屍三日無市者列於鄉亭其次斬刑殊身首其次絞刑死而不殊凡四等二曰流刑謂論犯可死原情可降鞭笞百髡之投于邊裔以為兵卒未有道里之差其不合遠配者男子長徒女子配舂並六年三曰刑罪即耐罪也有五歲四歲三歲二歲一歲之差凡五等各加鞭六歲者加笞百其五歲者八十四歲者六十三歲者四十二歲者二十一歲者無笞並鏁輸作左校而不髡無保者鉗之婦人配舂及掖庭織四曰鞭有百八十六十五十四十之差凡五等五曰杖有三十二十一十之差凡三等當加者上就次當減者下就次贖罪者舊有金皆代以中絹死者百疋流九十二疋刑五歲七十八疋四歲六十四疋三歲五十疋二歲三十六疋各通鞭笞論一歲無笞則通鞭二十四疋鞭杖每十續絹一疋至鞭百則絹十疋無絹之鄉皆準絹收錢自贖笞十以上至死又為十五等之差當加減次如正決法合贖者謂流內官及爵秩比視老小閹癡并過失之屬犯罰絹一疋及杖十以下皆各為罪人盜及殺人而亡者即揭名注籍甄其一房配驛戶宗室則不注盜不入奚官不加宮刑自犯流罪以下合贖者及婦人犯刑以下侏儒篤疾殘廢非犯死罪皆頌繫之又列重罪十條一曰反逆二曰大逆三曰叛四曰降五曰惡逆六曰不道七曰不敬八曰不孝九曰不義十曰內亂其犯此十者不在八議論贖之限是後法令明審科條簡要又勑仕門子弟常講習之故齊人多曉法律其不可為定法者別

制權令二卷與之並行　後周文帝秉西魏政令有司斟酌今古通變修撰新律革命後武帝保定三年司憲大夫拓跋迪奏新律謂之大律凡二十五篇一曰刑名二曰法例三曰祀享四曰朝會五曰婚姻六曰戶禁七曰水火八曰興繕九曰衞宮十曰市廛十一曰鬬競十二曰劫盜十三曰賊叛十四曰毀亡十五曰違制十六曰關津十七曰諸侯十八曰廄牧十九曰雜犯二十曰詐僞二十一曰請求二十二曰告言二十三曰逃亡二十四曰繫訊二十五曰斷獄大凡定罪千五百三十七條其制罪一曰杖刑五自十至五十二曰鞭刑五自六十至于百三曰徒刑五徒一年者鞭六十笞十徒二年者鞭七十笞二十徒三年者鞭八十笞三十徒四年者鞭九十笞四十徒五年者鞭百笞五十四曰流刑流衞服去皇畿二千五百里者鞭百笞六十流要服去皇畿三千里者鞭百笞七十流荒服去皇畿三千五百里者鞭百笞八十流鎭服去皇畿四千里者鞭百笞九十流藩服去皇畿四千五百里者鞭百笞百五曰死刑五一曰磬二曰絞三曰斬四曰梟五曰裂五刑之屬各有五合二十五等不立十惡之目而重惡逆不道大不敬不孝不義內亂之罪也凡惡逆肆之三日盜賊羣攻鄉邑及入人家者殺之無罪若報讐者造於法（造七報反）而自殺之不坐經爲盜者注其籍惟皇宗則否凡死罪枷而拲流罪枷而梏徒罪枷鞭罪桎杖罪散以待斷皇族及有爵者死罪以下鏁之徒以下散之獄成將殺者書其姓名及其罪於拲而殺之市惟皇族與有爵者隱獄其贖杖刑五金一兩至五兩贖鞭刑五金六兩至十兩贖徒刑一年金十二兩二年十五兩三年一斤二兩四年一斤五兩五年一斤八兩贖流刑一斤十二兩俱役六年不以遠近爲差等贖死刑金二斤鞭者以百爲限加笞者合二百止應加鞭笞者皆先笞後鞭婦人當笞者聽以贖論徒輸作者皆任其所能而役使之若再犯徒三犯鞭者一身永配下役應贖金者鞭杖十收中絹一疋流徒者依限歲收絹十二疋死罪者百疋其贖刑死罪五旬流刑四旬徒刑三旬鞭刑二旬杖刑一旬限外不輸者歸於法貧者請而免之大凡定法千五百三十七條其大略滋章條流苛密比於齊法煩而不要又初除復讐之法犯者以殺論帝又以齊之舊俗未改昏政賊盜姦宄頗乖憲章其年又爲刑書要制以督之大抵持杖羣盜一疋以上不持杖羣盜五疋以上監臨主掌自盜二十疋以上盜及詐請官物三十疋以上正長隱五戶及丁五以上及地頃以上皆死自餘依大律由是澆詐頗息焉宣帝虐忍無度令撰刑書謂之刑經聖制　隋文帝初令高熲等更定新律其刑名有五一曰死刑二有絞有斬二曰流刑三有千里千五百里二千里應配者千里居作二年千五百里居作二年半二千里居作三年三曰徒刑五有一年一年半二年二年半三年四曰杖刑五自五十至于百五曰笞刑五自十至于五十而獨除前代鞭刑及梟首轘裂之法其流徒之罪皆減從輕流役六年改爲五年徒刑五年改爲三年惟大逆謀反叛者父子兄弟皆斬家口沒官又置十惡之條多採後齊之制而頗有損益一曰謀反二曰謀大逆三曰謀叛四曰惡逆五曰不道六曰大不敬七曰不孝八曰不睦九曰不義十曰內亂十惡及故殺人獄成者雖會赦猶除名其在八議之科及官品第七以上犯罪皆例減一等其品第九以上犯者聽贖應贖者皆以銅代絹銅一斤爲負負十爲殿笞十者銅一斤加至杖百則十斤徒一年贖銅二十斤每等則加銅十斤三年則六十斤矣流千里贖銅八十斤每等則加銅十斤二千里則百斤矣二死皆贖銅百二十斤犯法私罪以官當徒者五品以上一官當徒二年九品以上一官當徒一年當流者三流同比徒三年若犯公罪者加一年當流者各加一等其累徒過九年者流二千里自前代相承有司訊考皆法外或有用大棒束杖車輻鞵底壓踝杖桄之屬盡除之訊囚不得過二百枷杖大小咸爲之程品行杖者不得易人又勑四方辭訟

有枉屈縣不治者令以次經郡及州至省仍不治乃詣闕申訴有所未愜聽撾登聞鼓有司錄狀奏之帝又每季親錄囚徒常以秋分之前省閱諸州申奏罪狀後因覽刑部奏斷獄數猶至萬條以爲律尙嚴密故人多陷罪又勑蘇威牛弘等更定新律除死罪八十一條流罪百五十四條徒杖等千餘條定留惟五百條凡十二卷一曰名例二曰禁衞三曰職制四曰戶婚五曰廐庫六曰擅興七曰賊盜八曰鬬訟九曰詐僞十曰雜律十一曰捕亡十二曰斷獄自是刑網簡要疎而不失於是置律博士弟子員斷決大獄皆先牒明法定其罪名然後依斷其後帝以用律者多致踳駮罪同論異詔諸州死罪不得便決悉移大理按覆事盡然後上取奏裁十三年改徒及流並爲配防十五年制死罪者三奏而後決帝無學以文法繩下諸州有主典盜倉粟者差人馳驛斬之又於殿前決之人或有盜一錢亦死煬帝卽位以文帝禁網深刻又勑修律令除十惡之條時斗秤皆小舊二倍其贖銅亦加二倍爲差杖百則三十斤矣徒一年者六十斤每等加三十斤爲差三年則百八十斤矣流無異等贖二百四十斤二死同贖三百六十斤舊制釁門子弟不得居宿衞近侍之官帝下制曰諸州犯罪被戮之門期以下親仍令合仕聽參宿衞近侍之官三年新律成凡五百條爲十八篇詔施行之謂之大業律一曰名例二曰衞宮三曰違制四曰請求五曰戶六曰婚七曰擅興八曰告劾九曰賊十曰盜十一曰鬬十二曰捕亡十三曰倉庫十四曰廐牧十五曰關市十六曰雜十七曰詐僞十八曰斷獄其五刑之內降從輕典二百餘條其枷杖決罰訊囚之制並輕於舊是時百姓久厭苛刻喜於刑寬其後帝外征四夷內窮嗜欲兵革歲動賦斂繁滋盜賊蜂起更爲嚴制

肉刑議（漢 晉 後漢 東晉 魏）

漢文帝十三年齊大倉令淳于意有罪遂繫長安當刑其女緹縈上書曰妾父爲吏齊中皆稱廉平今坐法當刑妾痛死者不可復生刑者不可復屬（屬聯也之欲反）雖欲改過自新其道無由妾願沒入爲官婢贖父刑罪天子憐其意遂下令曰蓋聞有虞氏之時畫衣冠異章服以爲戮而民弗犯今有肉刑三（黥劓二左右趾）而姦不止吾甚自愧夫訓道不純愚人陷焉詩曰愷悌君子民之父母今刑者斷支體刻肌膚終身不息（息生也）或欲改行爲善而道無由豈稱爲民父母之意哉其除肉刑丞相張蒼御史大夫馮敬奏議定律令諸當完者完爲城旦舂當黥者髡鉗爲城旦舂當劓者笞三百當斬左趾者笞五百班固之論曰禹承堯舜之後自以德衰而制肉刑湯武順而行之者以俗薄於唐虞故也今漢承衰周暴秦極弊之流俗以薄於三代而行堯舜之刑是猶以鞿羈而御駻突（以繩繫馬口謂之鞿絡馬頭曰羈駻突惡馬也）違救時之宜矣且除肉刑者本欲全人之生也今去髡鉗一等轉而入於大辟故死者歲以萬數刑重之所致也至于穿窬之盜忿怒傷人男女淫佚吏爲姦贓若此之罰又不足以懲也故刑者歲十數萬人既不畏又曾不恥刑輕之所生也故思所以清源正本之論刪定律令纂（音撰）二百章以應大辟其餘罪次於古當生今觸死者皆可募行肉刑欲死邪欲腐邪及傷人與盜吏受賕枉法男女淫亂皆復古刑爲三千章詆欺文致微細之法悉蠲除如此則刑可畏而禁易避吏不專殺法無二門順稽古之制成時雍之化矣　後漢獻帝之時天下既亂刑罰不足以懲惡於是名儒大才崔寔鄭康成陳紀之徒咸以爲宜復肉刑及曹公令荀彧博訪百官欲復申之少府孔融議以爲紂斬朝涉之脛天下謂之無道九牧之地千八百君若刖一人是天下常有千八百紂也且被刑之人慮不念生類多趨惡夙沙亂齊伊戾禍宋趙高英布爲世大患不能止人遂爲非也雖忠如鬻拳信如卞莊智如孫臏冤如巷伯才如史遷達如子正一罹刀鋸沒世不齒漢開改惡之路凡爲此故朝廷善之卒不改焉　魏武秉漢政下令又欲復肉刑

御史中丞陳羣深陳其便相國鍾繇亦贊成之奉常王循不同其議魏武亦難以藩國改漢朝之制遂不行至齊王芳正始中征西將軍夏侯太初河南尹李勝相論難勝主肉刑而太初不主肉刑凡往復數四文多不載丁謐又論曰舜典曰象以典刑流宥五刑鞭作官刑扑作教刑金作贖刑怙終賊刑咎繇曰天討有罪五刑五用哉呂刑曰蚩尤惟始作亂延及于平民罔不寇賊鴟義姦宄寇攘矯虔苗民惟作五虐之刑曰法殺戮無辜爰始淫爲刵劓椓黥按此肉刑在於蚩尤之世而堯舜以流放代之故黥劓之文不載唐虞之籍而五刑之數亦不具於聖人之旨也禹承舜禪與堯同治必不釋二聖而遠則凶頑固可知矣湯武之王獨將奚取於呂侯故叔向云三辟之興皆叔世也此則近君子有徵之言矣　晉武帝初廷尉劉頌上言曰臣昔上行肉刑竊以爲議者徇孝文之小仁而輕違聖王之典刑未詳之甚莫過於此今死刑重故非命者衆生刑輕故罪不禁姦所以然者肉刑不用之所致也古者用刑以止刑今反於此諸重犯亡者髡過三十輒重髡之此以刑生刑加作一歲此以徒生徒也亡者積多繫囚猥畜復從赦之此爲刑不制罪法不勝姦聖王之制肉刑遠有深理非徒懲其畏剝割之痛而不爲也乃去其爲惡之具亡者刖足無所用復亡盜者截手無所用復盜淫者割其勢理亦如之除惡塞源莫善於此此等已刑之後便各歸家父母妻子共相養恤不流離於塗路今宜取死刑之限經及三犯逃亡淫盜悉以肉刑代之隨發被刑去其爲惡之具此爲已刑者皆非良士也豈與全其爲姦之手足而蹴居必死之窮地同哉周禮三赦三宥施於老幼悼耄黔黎不屬逮者此非爲惡之所出故刑法逆舍而宥之非此犯罪則必刑而無赦暨至後代以時嶮多難因赦解結權而行之又不以寬罪人也而今常以罪積獄繁赦以散之是以赦愈數而獄愈塞如此不已將至不勝原其所由肉刑不用之故也去此二端獄不得繁故無取於數赦也疏上又不見省　東晉元帝即位廷尉衛展上言古者肉刑事經前聖漢文除之增加大辟今人戶凋荒百不遺一而刑法峻重非句踐養胎之義也詔內外通議於是王導等議以肉刑之典由來尚矣引班固之論以爲據尚書令刁協等議以今中興祚隆大命惟新誠宜設肉刑寬法以育人然懼羣小之愚習翫所見而忽異聞或未能咸服愚謂行刑之時先明申法令樂刑者刖甘死者殺則心服矣古典刑不上大夫今士人有犯者謂宜如舊不在刑例則進退爲允尚書周顗等議以爲肉刑平世所應立非救弊之宜也方今聖化草創民有餘姦習惡之徒爲非未已截頭絞頸尚不能禁而乃更斷足劓鼻以止之乎恐受刑者轉廣而爲非者日多踊貴屨賤有鼻者醜也元帝猶欲從展所上大將軍王敦以爲百姓習俗日久忽復肉刑必駭遠近且逆寇未殄不宜有慘酷之聲以聞天下於是乃止安帝元興末桓玄輔政又議欲復肉刑斬左右趾之法以輕死刑命百官議蔡廓上議曰肉刑之設肇自哲王故能勝殘去殺化崇無爲季末澆僞設網彌密至於棄市之條實非不赦之罪事非手殺考律同歸輕重均科減降路塞鍾陳以之抗言元皇所爲留愍今誠宜明慎用刑愛民宏育申哀矜以革濫移大辟於支體全性命之至重恢繁息於將來而孔琳之議不同用王朗夏侯太初之旨時論多與琳之同故遂不行

赦宥放生附

易解卦曰雷雨作解君子以赦過宥罪虞書曰宥過無大刑故無小罪疑惟輕功疑惟重與其殺不辜寧失不經周官司寇曰三刺三宥三赦之法一曰訊羣臣二曰訊羣吏三曰訊萬民聽民之所刺宥以施上服下服之刑（宥寬也人言殺殺之宥寬寬之上服劓墨下服宮刖之刑）一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘一赦曰幼弱再赦曰老耄三赦曰惷愚又國君過市刑人赦呂刑云五刑之疑有赦五罰之疑有赦其審克之墨辟疑

赦其罰百鍰(刑疑則赦從罰六兩曰鍰鍰黃鐵)剕辟疑赦其罪惟倍剕辟疑赦其罪倍差宮辟疑赦其罰六百鍰大辟疑赦其罰千鍰禮曰疑獄汎問與衆共之衆疑赦之管仲曰赦者先易而後難久而不勝其禍法者先難而後易久而不勝其福故惠者人之仇讎也法者人之父母也凡赦者小利而大害者也無赦者小害而大利者也夫盜賊不勝則良民危法禁不立則姦邪繁故赦者奔馬之委轡也　漢景帝四年赦有犯死罪欲腐者許之(腐宮刑也丈夫割勢不復生子如腐木不生實矣)　後漢光武建武中大司馬吳漢疾篤帝親臨問所欲言對曰臣無識知惟願愼無赦而已章帝章和元年赦天下繫囚在四月丙子以前減死罪一等勿笞詣金城而文不及亡命未發覺郭躬上封事曰聖恩所以減死罪使戍邊重人命也今死罪亡命無慮萬人又自赦以來捕得甚衆而詔令不及皆當重狀惟天恩莫不蕩宥臣以爲赦前犯死罪而繫在赦後者可皆勿笞詣金城以全人命有益於諸邊帝善之下詔赦焉安帝永初中尚書陳忠上言母子兄弟相代死者聽赦所代者從之北齊赦日武庫令設金雞及鼓於閶闔門外之右勒集囚徒於闕前撾鼓千聲脫枷鎖遣之　唐令曰赦日武庫令設金雞及鼓於宮城門外之右勒集囚徒於闕前撾鼓千聲訖宣制放其赦書頒諸州用絹寫行下貞觀二年七月上謂侍臣曰凡赦惟及不軌之輩古語云小人之幸君子不幸一歲再赦婦兒喑啞凡養稂莠者傷禾稼惠姦宄者賊良民昔文王作罰刑茲無赦夫小仁者大仁之賊故我有天下以來不甚放赦今四海安寧禮義興行數赦則愚人常冀僥倖惟欲犯法不能改過當須愼赦武太后聖曆三年斷屠殺鳳閣舍人崔融上議曰春生秋殺天之常道冬狩夏苗國之大事豺祭獸獺祭魚自然之理也一乾豆二賓客不易之義也上自天子下至庶人莫不擇其鸞刀烹之鸛鼎所以充庖廚故能幽明感通人祇輯睦萬王千帝殊塗同歸今者禁屠宰斷弋獵三驅莫行一切不許將恐違聖人之達訓紊明王之善經一不可也且江南諸州以魚爲命河西諸國以肉爲齋一朝禁止倍生勞弊富者未革貧者難堪二不可也如有貧賤之流刳割爲事家業儻失性命不全雖復日戮一人終慮未能總絕但益恐嚇惟長姦欺外有斷屠之名內誠鼓刀者衆勢利依倚請託紛紜三不可也雖好生惡殺是君子之小恩而考古會今非國家之大體但使順月令奉天經造次合禮儀從容中刑典自然人得其性物遂其生何必改革方爲盡善景龍元年遣使往江淮分道贖生以所在官物充直中書舍人李乂上疏曰江淮水鄉採捕爲業魚鼈之利黎元所資雖雲雨之私有霑於末類而生成之惠未洽於平人何則江湖之饒生育無限府庫之內支供易殫費之若少則所濟何成用之儻多則常支有闕在於拯物豈若憂民且鬻生之徒惟利斯視錢刀日至網罟年滋施之一朝營之百倍未若迴救贖之錢物減貧無之徭賦治國愛民其福勝彼二年九月勑鳥雀昆蟲之屬不得擒捕以求贖生犯者先決三十宜令金吾及州縣市司嚴加禁斷

刑法略第一

田制

禹別九州制田九等雍州第一等徐州第二等青州第三等豫州第四等冀州第五等兗州第六等梁州第七等荊州第八等揚州第九等九州之地墾田九百一十萬八千二十頃周文王在岐用平土之法以爲治民之道地著爲本故建司馬法六尺爲步步百爲畝畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成成十爲終終十爲同同方百里同十爲封封十爲畿畿方千里故丘有戎馬一匹牛三頭甸有戎馬四匹兵車一乘牛十二頭甲士三人步卒七十二人一同百里提封萬井戎馬四百匹車百乘此卿大夫采地之大者是謂百乘之家一封三百六十六里提封十萬井定出賦六萬四千井戎馬四千匹車千乘此諸侯之大者謂之千乘之國天子之畿內方千里提封百萬井定出賦六十四萬井戎馬四萬匹兵車萬乘戎卒七十二萬人故曰萬乘之主小司徒之職乃經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都以任地事而令貢賦民受田上田夫百畝中田夫二百畝下田夫三百畝歲耕種者爲不易上田休一歲者爲一易中田休二歲者爲再易下田三歲更耕之農民戶人已受田其家衆男爲餘夫亦以口受田士工商家受田五口乃當農夫一人（凡一口受田二十畝）此謂平土可以爲法者也若山林藪澤原陵淳鹵之地各以肥磽多少爲差民年二十受田六十歸田七十以上上所養也十歲以下上所長也十一以上上所彊也商鞅相秦孝公以三晉地狹民貧秦地廣民寡於是誘三晉之民而廢井田開阡陌任其所耕不限多少數年之間國富兵彊無敵於天下及漢孝武外事四夷內興功利役費並興而民去本董仲舒說上曰秦用商鞅之法改帝王之制除井田民得賣買富者田連阡陌貧者亡立錐之地漢興循而未改古井田法雖難卒行宜少近古限民名田以贍不足塞兼幷之路然後可善治也終不能用及末年悔征伐之事乃封丞相田千秋爲富民侯以趙過爲搜粟都尉過能爲代田一畝三甽歲代處故曰代田代田者耕田之法耳而非受田之制也哀帝時師丹輔政建限田之制以裁抑兼幷天子下其議丞相孔光大司空何武奏請諸侯列侯皆得名田國中列侯在長安公主名田縣道及關內侯吏民名田皆無過三十頃諸侯王奴婢二百人列侯公主百人關內侯吏民三十人期盡三年犯者沒入官時田宅奴婢賈爲減賤丁傅用事董賢隆貴皆不便也詔書且須後遂寢不行晉武帝平吳之後有司奏王公以國爲家京城不宜復有田宅未暇作邸當使城中有往來之處近郊有芻藁之田今可限之國王公侯京城得有宅一處近郊田大國十五頃次國十頃小國七頃城內無宅城外有者皆聽留之男子一人占田七十畝女子三十畝其丁男課田五十畝丁女二十畝次丁男半之女則不課其官第一品五十頃每品減五頃以爲差第九品十頃而又各以品之高卑蔭其親屬多者及九族少者三代宗室國賓先賢之後士人子孫亦如之而又得蔭人爲衣食客及佃客量其官品以爲差降後魏文帝時李安世上疏曰臣聞量民畫野經國大式邑地相參致理之本井稅之興其來日久田萊之數制之以限蓋欲使土不曠功人罔遊力雄擅之家不獨膏腴之美單陋之夫亦有頃畝之分竊見州郡之民或因年儉流移棄賣田宅漂居異鄉事涉數代三長既立始返舊墟廬井荒涼桑榆改植事已歷遠易生假冒彊宗豪族肆其侵凌遠認魏晉之家近引親舊之驗年載稍久鄉老所惑羣證雖多莫可取據爭訟遷延連紀不判良疇委而不開柔桑枯而不採欲令家豐人給其可得乎愚謂今雖桑井難復宜更均量審其徑術令分藝有准力業相稱細民獲資生之利豪右靡餘地之盈又所爭之田宜限年斷事久難明悉屬今主帝深納之均田之制起於此矣太和九年下詔均給天下

民田諸男夫十五以上受露田四十畝（不栽樹者謂之露田）婦人二十畝奴婢依良丁牛一頭受田三十畝限四牛所授之田率倍之三易之田再倍之以供耕休及還受之盈縮人年及課則受田老免及身沒則還田奴婢牛隨有無以還受諸桑田不在還受之限但通人倍田分於分雖盈不得以充露田之數不足者以露田充倍諸初受田者男夫一人給二十畝課蒔餘果種桑五十樹棗五株榆三根非桑之土夫給一畝依法課蒔餘果及多種桑榆者不禁諸應還之田不得種桑榆棗果種者以違令論地入還分諸桑田皆爲世業身終不還恆從見口有盈者無受無還不足者受種如法盈者得賣其盈不足者得買所不足不得賣其分亦不得買過所足諸麻布之土男夫及課別給麻田十畝婦人五畝奴婢依良皆從還受之法諸有舉戶老小殘疾無受田者年十一已上及疾者各授以半夫田年踰七十者不還所受寡婦守志者雖免課亦授婦田諸還受人田恆以正月若始受田而身亡及賣買奴婢牛者皆至明年正月乃得還受諸土廣人稀之處隨力所及官借人種蒔後有來居者依法封授諸地狹之處有進丁受田而不樂遷者則以其家桑爲正田分又不足不給倍田又不足家內人別減分無桑之鄉準此爲法樂遷者聽逐空荒不限異州他郡唯不聽避勞就逸其地足之處不得無故而移諸人有新居者三口給地一畝以爲居室奴婢五口給一畝男女十五以上因其地分口課種菜五分畝之一諸一人之分正從正倍從倍不得隔越他畔進丁受田者恆從所近若同時俱受先貧後富再倍之田放此爲法諸遠配流謫無子孫及戶絕者墟宅桑榆盡爲公田以供授受授受之次給其所親未給之間亦借其所親諸宰人之官各隨近給公田刺史十五頃太守十頃治中別駕各八頃縣令郡丞六頃更代相付賣者坐如律（職分田起於此）北齊給授田令仍依魏朝每年十月普令轉授成丁而授丁老而退不聽賣易文宣帝天保八年議徙冀瀛定無田之人謂之樂遷於幽州寬鄉以處之武成帝河清三年令男子率以十八受田輸租調二十充兵六十免力役六十六退田免租調京城四面諸方之外三十里內爲公田受公田者三縣代遷戶執事官一品以下逮于羽林虎賁各有差其外畿郡華人官第一品以下羽林虎賁以上各有差職事及百姓請墾田者名爲永業田奴婢受田者親王止三百人嗣王二百人第二品嗣王以下及庶姓王百五十人正三品以上及皇宗百人七品以上八十人八品以上至庶人六十人奴婢限外不給田者皆不輸其方百里外及州人一夫受露田八十畝婦人四十畝奴婢依良人限數與者在京百官同丁牛一頭受田六十畝限止四牛每丁給永業二十畝爲桑田其田中種桑五十根榆三根棗五根不在還受之限非此田者悉入還受之分土不宜桑者給麻田如桑田之法關東風俗傳曰其時彊弱相凌恃勢侵奪富有連畛亙陌貧無立錐之地昔漢氏募民徙田恐遺墾課令就良美而齊氏全無斟酌雖有當年權格時暫施行爭地文按有三十年不了者此由授受無法者也後周文帝霸政之初創置六官司均掌田里之政令凡人口十以上宅五畝口七（隋志作九）以上宅四畝口五以下宅三畝有室者田百四十畝丁者田百畝隋文帝令自諸王以下至于都督皆給永業田各有差多者至百頃少者至三十頃其丁男中男永業露田皆遵後齊之制並課樹以桑榆及棗其田宅率三口給一畝京官又給職分田一品者給田五頃至五品則爲田三頃其下每品以五十畝爲差至九品爲一頃外官亦各有職分田又給公廨田以供用開皇九年任墾田千九百四十萬四千二百六十七頃（開皇中總八百九十萬七千五百三十六戶按定墾之數每戶合墾田二頃餘）開皇十二年文帝以天下戶口歲增京輔及三河地少而人衆衣食不給議者咸欲徙就寬鄉帝乃發使四出均天下之田其狹鄉每丁纔至二十畝老小又少焉至大業中天下墾田五千五百八十五萬四千四十頃（按其時有戶八百九

十萬七千五百三十六則每戶合得墾田五頃餘恐本史之非實唐開元二十五年令田廣一步長二百四十步爲畝百畝爲頃此秦漢以來頃畝之制也丁男給永業田二十畝口分田八十畝其中男年十八以上亦依丁男給老男篤疾廢疾各給口分田四十畝寡妻妾各給口分田三十畝先永業者通充口分之數黃小中丁男女及老男篤疾廢疾寡妻妾當戶者各給永業田二十畝口分田二十畝應給寬鄉並依所定數若狹鄉新受者減寬鄉口分之半其給口分田者易田則倍給其永業田親王百頃職事官正一品六十頃郡王及職事官從一品各五十頃國公若職事官正二品各四十頃郡公若職事官從二品各三十五頃縣公若職事官正三品各二十五頃職事官從三品二十頃侯若職事官正四品各十四頃伯若職事官從四品各十頃子若職事官正五品各八頃男若職事官從五品各五頃上柱國三十頃柱國二十五頃上護軍二十頃護軍十五頃上輕車都尉十頃輕車都尉七頃上騎都尉六頃騎都尉四頃驍騎尉飛騎尉各八十畝雲騎尉武騎尉各六十畝其散官五品以上同職事給諸永業田皆傳子孫不在收授之限襲爵之人惟得承父祖永業不合別請其縣界內所有部受田悉足者爲寬鄉不足者爲狹鄉諸狹鄉田不足者聽於寬鄉遙受應給園宅地者良口三口以下給一畝每三口加一畝賤口五口給一畝每五口加一畝並不入永業口分之限其京城及州郡縣郭下園宅不在此例諸京官文武職事職分田一品十二頃二品十頃三品九頃四品七頃五品六頃六品四頃七品三頃五十畝八品二頃五十畝九品二頃並去京城百里內給其京兆河南府及京縣官人職分田亦準此即百里外給者亦聽諸州及都護府親王府官人職分田二品十二頃三品十頃四品八頃五品七頃六品五頃七品四頃八品三頃九品二頃五十畝鎮戍關津嶽瀆及在外監官五品五頃六品三頃五十畝七品三頃八品二頃九品一頃五十畝三衛中郎將上府折衝都尉各六頃中府五頃五十畝下府及郎將各五頃上府果毅都尉四頃中府三頃五十畝下府三頃上府長史別將各三頃中府下府各二頃五十畝親王府典軍五頃三十畝副典軍四頃千牛備身左右太子千牛備身各三頃親王府文武官隨府出藩者於所在處給諸軍上折衝府兵曹二頃中府下府各一頃五十畝其外軍校尉一頃二十畝旅師一頃隊正副各八十畝皆於領側州縣界內給其校尉以下在本縣及去家百里內領者不給諸驛封田皆隨近給每馬一疋給地四十畝若驛側有牧田之處疋各減五畝其傳送馬每疋給田二十畝諸庶人有身死家貧無以供葬者聽賣永業田諸以工商爲業者永業口分田各減半給之在狹鄉者並不給又田令在京諸司及天下州府縣監折衝府鎮戍關津岳瀆等公廨田職分田各有差職分陸田限三月三十日稻田限四月三十日以前上者並入後人以後上者入前人其麥田以九月三十日爲限若前人自耕未種後人酬其功直已自種者准租分法其價六斗以下者依舊定以上者不得過六斗並取情願不得抑配親王出藩者給地一頃作園若城內無可開拓者於近城便給如無官田取百姓地充其地給好地替天寶中應受田一千四百三十萬三千八百六十二頃十三畝按十四年有戶八百九十萬餘計定墾之數每戶合一頃六十餘畝至建中初分遣黜陟使按比墾田田數都得百十餘萬頃

陂渠

魏襄王以史起爲鄴令起進曰魏氏之行田也以百畝鄴獨二百畝是田惡也漳水在其旁西門豹爲鄴令不知用於是以史起爲鄴令遂引漳水溉鄴以富魏之河內民歌曰鄴有賢令兮爲史公決漳水兮灌鄴旁終古潟鹵兮生稻粱其後韓聞秦之好興事欲疲之無令東伐乃使水工鄭國間說秦令鑿涇水自仲山西抵瓠口爲渠並北山東注洛三百餘里欲以溉田中作而覺秦欲殺國國曰始臣爲間然渠成亦秦之利也秦以爲然卒使就渠注填閼之水溉澤鹵之地

四萬餘頃收皆畝一鍾於是關中爲沃野無凶年命曰鄭國渠秦平天下以李冰爲蜀守冰壅江水作堋穿二江成都中雙過郡下以通舟船因以漑灌諸郡於是蜀沃野千里號爲陸海漢文帝以文翁爲蜀郡太守穿煎洩口漑灌繁田千七百頃人獲其饒武帝元光中大司農鄭當時言引渭穿渠起長安並南山下至河三百餘里渠下民田萬餘頃又可得以漑田益肥關中之地得穀天子以爲然令齊水工徐伯表悉發卒數萬人穿漕渠三歲而通渠下民頗得以漑田矣其後河東守番係請穿渠引汾漑皮氏汾陰下引河漑汾陰蒲坂下皮氏今龍門縣地屬絳郡汾陰今寶鼎縣地蒲坂今河東縣地並屬河東郡度可得五千頃五千頃故盡河壖棄地民茭牧其中耳今漑田之度可得穀二百萬石以上天子以爲然發卒數萬人作渠田數歲河移徙渠不利則田者不能償種久之河東渠田廢與越人令少府以爲稍入時越人有徙者以田與之其租稅入少府也其後嚴熊言臨晉民願穿洛以漑重泉以東萬餘頃重泉在今馮翊郡界今[illegible]卽莊熊之所穿渠故惡地誠得水可令畝十石於是爲發卒萬餘人穿渠自徵引洛水至商顏下徵在馮翊郡今郡之澄城縣商顏今馮翊縣界岸善崩乃鑿井深者四十餘丈往往爲井井下相通行水水頹以絕商顏東至山嶺十餘里間井渠之開自此始穿渠得龍骨故名曰龍首渠作之十餘歲渠頗通猶未得其饒是時用事者爭言水利朔方西河河西酒泉皆引河及川谷以漑田而關中靈軹成國漳渠引諸川汝南九江引淮東海引鉅定泰山下引汶水皆穿渠爲漑田各萬餘頃佗小渠陂山通道不可勝言自鄭國渠起至元鼎六年百三十六歲而兒寬爲左內史奏請穿鑿六輔渠在鄭國渠之裏今尚謂之輔渠亦曰六渠以益漑鄭國傍高仰之田後十六歲趙中大夫白公復奏穿渠引涇水首起谷口尾入櫟陽注渭中袤二百里漑田四千五百餘頃因名曰白渠民得其饒歌之曰田於何所池陽谷口鄭國在前白渠起後舉鍤爲雲決渠爲雨涇水一石其泥數斗且漑且糞長我禾黍衣食京師億萬之口言此兩渠饒也元帝建昭中邵信臣爲南陽太守於穰縣之南六十里造鉗盧陂壘石爲堤傍開六石門以節水勢澤中有鉗盧王池因以爲名用廣漑灌歲歲增多至三萬頃人得其利及後漢杜詩爲太守復修其業時歌之曰前有邵父後有杜母後漢章帝建初中王景爲廬江太守郡部安豐縣有楚孫叔敖所起芍陂先是荒廢景重修之境內豐給其陂徑百里灌田萬頃芍音鵲今壽春郡安豐縣界順帝永和五年馬臻爲會稽太守始立鑑湖築塘周迴三百十里灌田九千餘頃東晉張闓爲晉陵內史時所部四縣並以旱失田闓乃立曲阿新豐塘丹陽郡丹陽界漑田八百餘頃每歲豐稔葛洪爲其頌宋文帝元嘉七年劉義欣爲荆河刺史鎮壽陽于時土荒民散義欣乃經理芍陂爲之堤堰引淠匹詣反水入陂開榛伐木水得通涇歲獲豐稔後魏刁雍爲薄骨律鎮將至鎮上表曰富平西三十里薄骨律鎮今靈武郡富平今迴樂縣有艾山南北二十六里東西四十五里鑿以通河似禹舊迹其兩岸作漑田大渠廣十餘步山南引水入此渠中水則充足漑官私田四萬餘頃旬日之間則水一徧水凡四漑穀得成實從之公私獲其利裴延儁爲幽州刺史范陽郡有舊沉渠徑五十里漁陽燕郡有故戾諸堰廣袤三十里皆廢毀多時莫能修復水旱不調人多飢餒延儁自度水形營造未幾而就漑田萬餘頃爲十倍利

屯田

漢昭帝始元二年詔發習戰射士詣朔方調故吏將屯田張掖郡孝宣帝神爵元年遣後將軍趙充國將兵擊先零羌充國以擊虜殄滅爲期乃欲罷騎兵屯田以待其弊上從之於是留步士萬人屯田大獲其利明年遂破先零屯田之詳見充國傳魏武帝破黃巾欲經略四方而苦軍食不足羽林監穎川棗祗建置屯田於是以任峻爲典農中郎將募百姓屯田於許下得穀百萬斛郡國例置田官數年之中所在積粟倉廩皆滿廢帝齊王芳正始四年司馬懿督諸軍伐吳

時欲廣田蓄穀爲滅賊資乃使鄧艾行陳項以東至壽春艾以爲田良水少不足以盡地利宜開河渠可以大積軍糧又通運漕之道乃著濟河論以喻其指又以爲昔破黃巾因爲屯田積穀於許都以制四方今三隅已定事在淮南每大軍征舉運兵過半功費巨億以爲大役陳蔡之間土下田良可省許昌左右諸稻田幷水東下令淮北屯二萬人淮南三萬人十二分休常有四萬人且田且守水豐常收三倍於西計除衆費歲得五百萬斛以爲軍資六七年間可積三千萬斛於淮上此則十萬之衆五年食也以此乘吳無往而不克懿善之如艾計遂北臨淮水自鍾離西南橫石以西盡沘水四百餘里五里置一營營六十人且佃且守兼修廣淮陽百尺二渠上引河流下通淮穎大治諸陂於穎南北穿渠三百餘里溉田二萬頃淮南淮北皆相連接自壽春到京師農官兵田雞犬之聲阡陌相屬每東南有事大軍興衆汎舟而下達于江淮資食有儲而無水害艾所建也晉羊祜爲征南大將軍鎭襄陽吳石城守去襄陽七百餘里每爲邊害祜患之以詭計令吳罷守於是戍邏減半分以墾田八百餘頃大獲其利祜之始至也軍無百日之糧及至季年有十年之積太康元年平吳之後杜預在荊州修邵信臣遺跡激用滍淯諸水以浸原田萬餘頃分疆刊石使有定分公私同利衆庶賴之號曰杜父舊水道唯沔漢達江陵千數百里北無通路又巴丘湖沅湘之會表裏山川實爲險固荊蠻之所恃預乃開楊口起夏水達巴陵千餘里內瀉長江之險外通零桂之漕南土歌之曰後世無叛由杜翁孰識智名與勇功東晉元帝督課農功二千石長吏以入穀多少爲殿最其宿衞要任皆令赴農使軍各自佃即以爲廩穆帝升平初荀羨爲北部都尉鎭下邳屯田于東陽之石鼈臨淮郡界公私利之後魏文帝大統十一年大旱十二年秘書丞李彪上表請別立農官取州郡戶十分之一爲屯田人相水陸之宜料頃畝之數以贓贖雜物市牛科給令其肆力一夫之田歲責六十斛蠲其正課幷征戍雜役行此二事數年之中則穀積人足矣帝覽而善之尋施行焉自此公私豐贍雖有水旱不爲之害也北齊廢帝乾明中尙書左丞蘇珍芝又議修石鼈等屯歲收數十萬石自是淮南軍防糧足孝昭帝皇建中平州刺史嵇曄建議開幽州督亢舊陂長城左右營屯歲收稻粟數十萬石北境得以周贍又於河內置懷義等屯以給河南之費自是稍止轉輸之勞武成帝河清三年詔沿邊城守堪墾食者營屯田置都子使以統之一子使當田五十頃歲終課其所入以論褒貶隋文帝開皇三年突厥犯塞吐谷渾寇邊轉輸勞弊乃令朔方總管趙仲卿於長城以北大興屯田唐開元二十五年令諸屯隸司農寺者每三十頃以下二十頃以上爲一屯隸州鎭諸軍者每五十頃爲一屯應置者皆從尙書省處分其舊屯重置者一依承前封疆爲定新置者並取荒閑無籍廣占之地天寶八年天下屯收百九十一萬三千九百六十石關內五十六萬三千八百一十石河北四十萬三千二百八十石河東二十四萬五千八百八十石河西二十六萬八十八石隴右四十四萬九百二石後上元中於楚州置洪澤屯壽州置芍陂屯厥田沃壤大獲其利

賦稅

古之有天下者必有賦稅之用計口而入謂之賦公田什一及工商衡虞之入謂之稅稅以供郊廟社稷天子奉養百官祿食賦以給車馬兵甲士徒之役充實府庫賜予之用禹定九州量其貢賦三代因之而什一之法未嘗廢秦孝公十二年初爲賦蓋納商鞅之說而易其制也自時厥後內興功作外攘夷狄收太半之賦而猶爲不足漢高帝懲其弊於是約法省禁輕田租什五而稅一量吏祿度官用以賦於民而山川園池市肆租稅之入自天子以至封君湯沐邑皆各爲私奉養不領於天子之經費又令賈人不得衣絲乘車重租稅以困辱之四年八月初爲算賦漢儀注人年十五以上至五十六出賦錢人百二十爲一算爲治庫兵車馬

孝惠六年令女子年十五以上至三十不嫁五算漢律人出一算算百二十錢唯賈人與奴婢倍算今使五算罪謫之也孝文人賦四十丁男三年而一事常賦歲百二十歲一事時天下之人多故出賦四十三歲而一事晁錯說上令民入粟得以拜爵邊食足支五歲可令入粟郡縣足支一歲以上可時赦勿收農人租如此德澤加於萬民帝從其言後天下充實乃下詔賜民十一年租稅之半十三年詔曰農天下之本務莫大焉今勤身從事而有租稅之賦是謂本末者無以異也其於勸農之道未備其除田之租稅孝景帝二年令民半出田稅三十而稅一時上溢而下有餘又禮高年九十者一子不事八十者二算不事令天下男子年二十始傅孝武即位董仲舒說上曰古者稅民不過什一其求易供使民不過三日其力易足至秦則不然用商鞅之法又九月爲更卒已復爲正一歲屯戍一歲力役三十倍於古田租口賦鹽鐵之利二十倍於古或耕豪民之田見稅什五故貧民常衣牛馬之衣而食犬彘之食矣建元元年制八十復二算九十復甲卒孝昭始元六年七月罷榷酤官令民得以律占租武帝時賦斂繁多律外而取今始復舊元鳳二年三輔太常郡得以菽粟當賦三年以前逋更賦未入者皆勿收四年出口賦漢儀注民年七歲至十四出口賦錢人二十三二十錢以食天子其三錢者武帝加口錢以補車騎馬六年詔曰夫穀賤傷農今三輔減賤其令以菽粟當年年賦元平元年詔減口賦錢有司奏請減什三上許之孝宣帝甘露二年減民算三十孝成建始二年減天下賦錢算四十本算百二十今減四十爲八十孝平元始元年詔天下女徒已論歸家顧出錢月三百後漢光武建武六年詔田租三十稅一如舊制有產子者復以三年之算也明帝即位人無橫徭天下安寧時穀貴尙書張林上言穀所以貴由錢賤故也可盡封錢一取布帛爲租以通天下之用從之魏武初平袁紹鄴都令收田租畝粟四升戶絹二疋綿二斤餘不得擅興晉武帝平吳之後制戶調之式丁男之戶歲輸絹三疋綿三斤女及次丁男爲戶者半輸其諸邊郡或三分之二遠者三分之一夷人輸賨布戶一疋遠者或一丈不課田者輸義米戶三斛遠者五斗極遠者輸算錢人二十八文成帝咸和五年始度百姓田取十分之一率畝稅米三升是後頻年水旱田稅不至咸康初算田稅米空懸五十餘萬斛尙書諸曹以下免官哀帝即位乃減田租畝收二升孝武帝大元二年除度定田收租之制公王以下口稅三斛唯蠲在役之身八年又增稅米口五石宋孝武大明五年制天下人戶歲輸布四尺齊高帝初竟陵王子良上表曰宋文帝元嘉中皆責成郡縣孝武徵求急速以郡縣遲緩始遣臺使百姓駭迫不堪其命恣意贓賄人無敢言守宰務在裒刻圍桑品屋以准貲課致令斬樹發瓦以充重賦又臺符旣切長失嚴期乃有自殘軀命斬絕手足以避徭役守長不務富民惟言益國豈有民貧於下而國富於上耶子良之言雖切而終不見用自東晉寓居江左百姓南奔者並謂之僑人其無貫之人不樂州縣編者謂之浮浪人惟其所輸終優於正課至齊武帝時都下人多爲諸王公貴人左右佃客典計衣食客之類皆無課役官品第一第二佃客無過四十戶每品減五戶至第九品五戶其佃穀皆與大家量分其典計官品第一第二置三人第三第四置二人第五第六及公府參軍殿中監監軍長史司馬部曲督關外侯材官議郎以上一人皆通在佃客數中官品第六以上幷得衣食客三人第七第八二人第九品舉輦迹禽前驅彊弩司馬羽林郎殿中虎賁持椎斧武騎虎賁持鈒冗從虎賁命中武騎一人其客皆注家籍其課丁男調布絹各二丈絲三兩綿八兩綠絹八尺綠綿三兩二分租米五石丁女並半之男年十六亦半課年十八正課六十六免課其男丁每歲役不過二十日田畝稅米二升蓋大率如此也其量三升當今一升秤則三兩當今一兩尺則一尺二寸當今一尺自梁武帝末侯景之亂國用常褊京官文武月俸唯得廩食多遙帶一郡縣官而取其祿秩焉揚徐等大州比令僕班寧桂等小州比參軍班丹揚郡吳

郡會稽等郡同太子詹事尚書班高梁晉康等小郡三班而已大郡六班小縣兩轉方至一班品第既殊不可委載後魏令每調一夫一婦帛一疋粟二石人年十五以上未娶者四人出一夫一婦之調奴任耕婢任績者八口當未娶者四耕牛十頭當奴婢八其麻布之鄉一夫一婦布一疋下至半以此爲降大率十疋中五疋爲公調二疋爲調外費三疋爲內外百官俸人年八十以上者聽一子不從役孤獨病老篤貧不能自存者亦一人不從役舊制民間所織絹布皆幅廣二尺二寸長四十尺爲一疋六十尺爲一端後乃漸至濫惡不依尺度孝文帝延興三年秋更立嚴制令一准前式違者罪各有差四年詔州郡人十丁取一以充行戶收租五十石以備年糧太和八年始准古班百官之祿以品第各有差先是天下戶以九品混通戶調帛二疋絮二斤絲一斤粟二十石又入帛一疋二丈委之州庫以供調外之費至是戶增帛三疋粟二石九斗以爲官司之祿復增調外帛滿二疋所調各隨土所出其司冀雍華定相秦洛荊河懷兗陝徐青齊濟南河東東徐等州貢綿絹及絲其餘郡縣少桑蠶處皆以麻布充正光後國用不足乃先折天下六年租調而徵之百姓怨苦有司奏斷百官常給之酒計一歲所省米五萬三千五十四斛九斗糵穀六千九百六十斛麴三千萬五百九十九斤有司又奏內外百官及諸蕃客廩食及肉悉三分減一計歲終省肉百五十九萬九千八百五十六斤米五萬三千九百三十三石北齊文宣受禪多所草創六坊內從者更加簡練每一人必當百人任其臨陣必死然後取之謂之百保鮮卑又簡華人之勇力絕倫者謂之勇士以備邊要始立九等之戶富者稅其錢貧者役其力後南征頻歲陷沒士馬死者以數十萬計武成以修創臺殿所役甚廣兼幷戶口益多隱漏舊制未娶者輸半牀租調陽翟一郡戶至數萬籍多無妻有司劾之帝以爲生事不許由是姦欺尤甚戶口租調十亡六七是時用度轉廣賜予無節府藏之積不足以供乃減百官之祿徹軍人之常廩幷省州郡縣鎮戍之職又制刺史守宰行兼者並不給幹以節國用之費焉河清三年定令乃率以十八受田輸租調二十充兵六十免力役六十六退田免租調率人一牀調絹一疋綿八兩凡十斤綿中折一斤作絲墾租二石義租五斗奴婢各准良人之半牛調二丈墾租一斗義租五升墾租送臺義租納郡以備水旱後周文帝霸府初開制司賦掌均賦之政令凡人自十八至六十四與輕癃者皆賦之其賦之法有　者歲不過絹一疋綿八兩粟五斗丁者半之其非桑土有室者布一疋麻十斤丁者又半之豐年則全賦中年半之下年一之皆以時徵焉若艱凶札則不徵其賦司役掌力役之政令凡人自十八至五十九皆任於役豐年不過三旬中年則二旬下年則一旬起徒役無過家一人有年八十者一子不從役百年者家不從役廢疾非人不養者一人不從役若凶札又無力征武帝保定元年改八丁兵爲十二丁兵率歲一月役建德二年改軍士爲侍官募百姓充之除其縣籍是後夏人半爲兵矣隋文帝霸府初開尉遲迥王謙司馬消難相次阻兵興師誅討賞費鉅萬及受禪又遷都發山東丁毀造宮室仍依周制役丁爲十二番匠則六番丁男一牀租粟三石桑土調以絹絁麻土調以布絹絁以疋加綿三兩布以端加麻三斤單丁及僕隸各半之有品爵及孝子順孫義夫節婦並免課役開皇三年減十二番每歲爲三十日役減調絹一疋爲二丈時蘇威爲納言遵父綽之遺訓減寬賦徭務從輕典帝又躬行節儉海內繁富以江表初定給復十年餘州並免當年租賦十二年有司上言庫藏皆滿帝曰朕既薄賦於民又大經賜用何得爾也對曰用處常出納處常入略計每年賜用至數百萬段曾無減損乃更開左藏之院構屋以受之詔曰既富而教方知廉恥寧積於人無藏府庫河北河東今年田租三分減一兵減半功調全免先是京官及諸州並給公廨錢迴易生利

以給公用六月工部尚書蘇孝慈等以爲所在官司因循往昔皆以公廨錢物出舉興生唯利是求煩擾百姓奏皆給地以營農迴易取利皆禁止十一月詔內外諸司公廨在市迴易及諸處興生並聽之唯禁出舉收利煬帝卽位戶口益多府庫盈溢乃除婦人及奴婢部曲之課其後將事遼碣增置軍府掃地爲兵租賦之入益減矣唐武德七年始定律令以度田制五尺爲步步二百四十爲畝畝百爲頃丁男中男給一頃篤疾廢疾給四十畝寡妻妾給三十畝若爲戶者加二十畝所授之田十分之二爲世業八爲口分世業之田身死則承戶者便授之口分則收入官更以給人賦役之法每丁歲入租粟二石調則隨鄉土所產綾絹絁各二丈布加五分之一輸綾絹絁者兼調綿三兩輸布者麻三斤其絹絁爲匹布爲端綿爲屯麻爲綟闊尺八長四丈者謂之匹若當戶不成匹端屯綟者皆隨近合成凡丁歲役二旬若不役則收其資每日絹三尺有事而加役者旬有五日免其調三旬則租調俱免通正役並不過五十日若嶺南諸州則稅米上戶一石二斗次戶八斗下戶六斗若夷獠之戶皆從半輸蕃胡內附者上戶丁稅錢十文次戶五文下戶免之附經二年者上戶丁輸羊二口次戶一口下戶三戶共一口凡水旱蟲霜爲災十分損四以上免租損六以上免租調損七以上課役俱免凡天下之戶量其資產定爲九等每三年縣司注定州司覆之百戶爲里五里爲鄉四家爲鄰五家爲保在邑居者爲坊在田野者爲村村坊鄰里遞相督察士農工商四民各業食祿之家不得與下人爭利工商雜類不得預於士伍租庸調之法以人丁爲本自開元以後天下戶籍久不更造丁口轉死田畝賣易貧富升降不實其後國家侈費無節而大盜起兵興財用益困而租庸調法弊壞自代宗時始以畝定稅而斂以夏秋至德宗時相楊炎遂作兩稅法夏輸無過六月秋輸無過十一月置兩稅使以總之量出制入戶無主客以居者爲簿人無丁中以貧富爲差商賈稅三十之一度與所居者均役其田稅視大曆十四年墾田之數爲定遣黜陟使按比諸道丁產等級免鰥寡惸獨不濟者敢有加斂以枉法論議者以租庸調高祖太宗之法也不可輕改而德宗方信用楊炎不疑也按天寶中天下計帳戶約有八百九十餘萬其稅錢約得二百餘萬貫（大約高等少下等多今一例爲八等以下戶計之其八等戶所稅四百五十二九等戶則二百二十二今通以二百五十爲率自七載至十四載六七年間與此大數或多少加減不同所以言約他皆類此）其地稅約得千二百四十餘萬石（兩漢每戶所墾田不過七十畝今亦准此計）約課丁八百二十餘萬其庸調租等約出絲綿郡縣計三百七十餘萬丁庸調輸絹約七百四十餘萬疋（每丁計兩疋）綿則百八十五萬餘屯（每丁三兩六兩爲屯則兩丁合一屯）租粟則七百四十餘萬石（每丁兩石）約出布郡縣計四百五十餘萬丁庸調輸布約千三十五餘萬端（每丁兩端一丈五尺十丁則二十三端也）其租約百九十餘萬丁江南郡縣折納布約五百七十餘萬端（大約八等以下戶計之八等折租每丁三端一丈九等則二端二丈今通以三端爲率）二百六十餘萬丁江北郡縣納粟約五百二十餘萬石大凡都計租稅庸調每歲錢粟絹綿布約得五千二百二十餘萬端疋屯貫石諸色資課及勾剝所獲不在其中（據天寶中度支每歲所入端屯疋貫石都五千七百餘萬計稅錢地稅庸調折租得五千三百四十餘萬端疋屯其資課及勾剝等當合得四百七十餘萬）其度支歲計粟則二千五百餘萬石（三百萬折充絹布添入兩京庫三百萬迴充米豆供尚食及諸司官廚等料并入京倉四百萬江淮迴造米轉入京充官祿及諸司糧料五百萬留當州官祿及遞糧一千萬諸道節度軍糧及貯備當州倉）布絹綿則二千七百餘萬端屯疋（千三百萬入西京一百萬入東京千三百萬諸道兵賜及和糴并遠小州使充官料郵驛等費）錢則二百餘萬貫（百四十萬諸道州官課料及市驛馬六十餘萬添充諸州軍和糴軍糧）自開元中及于天寶開拓邊境多立功勳每歲軍用日增其費糴米粟則三百六十萬疋段（朔方河西各八十萬隴右百萬伊西北庭八萬安西十二萬河東節度及羣牧使各四十萬）給衣則五百二十萬（朔方百二十萬隴右百五十萬河西百萬伊西北庭四十萬安西五十萬河東節度四十萬羣牧二十萬）別支計則二百一十萬（河東五十萬幽州劍南各八十萬）餽軍食則百九十萬石（河東五十萬幽州劍南各十萬）凡一千二百八十萬（開元以前每歲邊夷戎所用不過二百萬貫自後經費日廣以至於此）而錫賚之費此不與焉其時錢穀之司唯務割剝迴殘

賸利名目萬端府藏雖豐閭閻困矣尚書省度支總天下經費自安祿山反至德乾元之際置度支使永泰之後度支置副使以掌其外度支以掌其內建中初又置轉運使復歸度支分命黜陟使往諸道收戶口錢穀名數每歲天下共歛三千餘萬貫其二千五十餘萬貫以供外費九百五十餘萬貫供京師外稅米麥共千六百餘萬石其二百餘萬石供京師千四百萬石給充外費

臣謹按井田之法所以爲良者以田與賦不相離雖暴君不能違田而取賦汚吏不能什一而加多至秦孝公開阡陌之法田賦始相離故所取者不多乎什一則少乎什一也其弊至於收太半焉漢高帝欲革秦之弊什五而稅一孝景二年始令民半出田租三十而稅一至後漢以三十而稅一爲通用之法荀悅曰今漢人田或百一而稅則知漢法之優民可謂至矣然豪彊占田踰多浮客輸太半之賦官家之惠優於三代富室之暴酷於亡秦皆緣無授田之法所以惠不及齊民偉哉後魏孝文帝之爲人君也真英斷之主乎井田廢七百年一旦納李安世之言而行均田之法國則有民民則有田周齊不能易其法隋唐不能改其貫故天下無無田之夫無不耕之民口分世業雖非井田之法而得三代之遺意始者則田租戶調以爲賦稅至唐祖開基乃爲定令曰租曰調曰庸有田則有租有家則有調有身則有庸租者什一之稅也調者調發兵車井田之賦也庸者歲役二旬不役則收其資役多則免調過役則租調俱免無傷於民矣舍租調之外而求則無名雖無道之世亦不爲自太和至開元三百年之民抑何幸也天寶之季師旅既興誅求無藝生齒流移版圖焚蕩然是時賦役雖壞而法制可尋不幸建中天子用楊炎爲相遂作兩稅之法自兩稅之法行則賦與田不相系也況又取大曆中一年科率多者爲兩稅定法此總無名之暴賦立爲常規也且言利之臣無代無之有恨少無恨多有言加無言減自兩稅以來賦不系於田故名色之求罔民百出或以方圓取或以羨餘取或言獻奉或言假貸初雖暫時久爲成法建中以來將五百年世世不乏楊炎不知所以加於大曆中一年之多數目復幾倍乎嗚呼後世之爲民也其難爲民矣且開元之前戶口至衆而民皆有田至於癃老童穉寡妻女子亦皆有田一丁授田百畝百畝之田歲輸粟二石絹二丈無絹則布二丈五尺嶺南諸州則以戶計上戶一斛二斗下戶六斗夷獠半之內附之家上戶十丈下戶無出當是時也民之所以爲民也如此官之所以取諸民也如此後魏去三代爲遠今去開元不遠是非難行之道也後之言治道者當使一民有百畝之田然後可以議魏齊周隋唐之事若有無田之民不耕之夫則於魏齊周隋唐之事未可輕議也言利之臣則亦當量開元之前所以爲重賦者百畝之田不過二石粟二丈絹耳所以爲輕賦者上戶之家不過十丈耳今百畝之田賦歛如此上戶之家出錢如此吾於如此之中復何容心哉

歷代戶口　夏　商　周　秦　漢　魏
晉　宋　齊　後魏　北齊　後周
隋　唐

禹平水土爲九州有民千三百五十五萬三千九百二十三口塗山之會執玉帛者萬國夏之衰也逮成湯受命其能存者三千餘國商德之衰也逮周武王受命定五等之封有千七百七十三國及周公相成王致治刑措有民千三百七十萬四千九百二十三口此周之極盛也東遷之後莊王之十三年自太子公侯下至庶人凡千一百八十四萬一千九百二十三人其後戰國相併摧殘民命伊闕之敗斬首二十四萬長平之戰血流漂鹵然考蘇張之說計秦及山東六國戎卒尚踰五百餘萬推人口數尚當千餘萬秦兼諸侯所殺三分居一猶以餘力北築長城四十餘萬南戍五嶺五十餘萬阿房驪山七十萬三十年間百姓死沒相踵于路陳項又肆其酷烈新安之坑二十餘萬彭城之戰睢水不流漢高帝定天下人之死傷亦數百萬

是以平城之卒不過三十萬方之六國十分無三至孝平元始二年人戶千二百二十三萬三千口五千九百五十九萬四千九百七十八此漢之極盛也及王莽篡位續以更始赤眉之亂率土遺黎十纔有二三後漢光武建武中兵革漸息至中元二年戶四百二十七萬六百三十四口二千一百萬七千八百二十明章之後天下無事務在養民至孝和人戶滋殖桓帝永壽三年戶千六十七萬七千九百六十口五千六百四十八萬六千八百五十六建安之際海內荒殘人戶所存十無一二魏武據中原劉備割巴蜀孫權盡有江東之地三國鼎立戰爭不息及平蜀得戶二十八萬口九十四萬帶甲將士十萬二千吏四萬通計戶九十四萬三千四百二十三口五百三十七萬二千八百八十一除平蜀所得當時魏氏唯有戶六十六萬三千四百二十三口四百四十三萬二千八百八十一晉武帝太康元年平吳收其圖籍戶五十三萬吏三萬二千兵二十三萬男女口二百三十萬後宮五千餘人九州攸同大抵編戶二百四十五萬九千八百四十口千六百一十六萬三千八百六十三此晉之極盛也（劉禪炎興元年則魏常道鄉公景元四年歲次癸未是歲魏滅蜀至晉武太康元年歲次庚子凡一十八年戶增九十八萬六千三百八十一口增八百四十九萬九百八十二則當三國鼎峙之時天下通計戶百四十七萬三千四百三十三口七百六十七萬二千八百八十一以奉三主斯以勤矣後趙石勒徙有河北初文武官上疏請依劉備在蜀魏王在鄴故事魏二郡曹公以河內魏汲等十一郡并前趙國合二十四戶二十九萬爲趙國前秦苻堅滅前燕慕容暐入業閱其名籍戶二百四十五萬八千九百六十九口九千九百九十八萬七千九百三十五徙關東豪傑及諸雜夷十萬口于關中平燕定蜀蓋爲僞代之盛也時關隴清晏百姓豐洛自長安至于諸州二十里一亭四十里一驛旅行者取給於途工商貿販於道）宋武帝北取南燕平廣固西滅後秦平關洛長河以南盡爲宋有孝武大明八年戶九十萬六千八百七十口四百六十八萬五千五百一齊既短祚梁則喪亂宏多逮陳之末年隋家所收五十萬戶二百萬口而已後魏起自陰山盡有中夏孝文遷都河洛定禮崇儒明帝正光以前時爲全盛戶口之數比夫晉太康倍而餘矣可謂盛哉及經爾朱之亂東西流移猶不下三百三十七萬五千三百六十八戶焉北齊承魏末喪亂與周人抗衡雖開拓淮南而郡縣褊小文宣受禪性多殘虐武成後主俱爲僻王至隆化二年爲周所滅有戶三百三萬二千五百二十八口二千萬六千八百八十後周大象中有戶三百五十九萬口九百萬九千六百四隋以外戚代周無干戈之患文帝克己無誅斂之求至大業二年戶八百九十萬七千五百三十六口四千六百一萬九千九百五十六此隋之極盛也（後周靜帝末授隋禪有戶三百九十九萬九千六百四至開皇九年平陳得戶五十萬及是纔二十六七年直增四百八十萬七千九百三十二）煬帝承富庶之資恣荒淫之行登極之初即建洛邑每月役丁二百萬人導洛至淮及河又引沁水達河北通涿郡築長城東西千餘里皆徵百萬餘人丁男不充以婦人兼役而死者太半及親征吐谷渾駐軍青海遇雨雪士卒死者十二三又三駕東征遼澤皆與百餘萬衆饋運者倍之又逆徵數年之賦窮侈極奢舉天下之人十九爲盜賊至唐貞觀間而戶猶不滿三百萬三年戶部奏中國人因塞外來歸及突厥前後降附開四夷爲州縣獲男女一百二十餘萬口十四年侯君集破高昌得三郡五縣二十二城戶八千四十六口萬七千三十一馬千三百足永徽元年戶部尚書高履行奏去年進戶一十五萬高宗以天下進戶既多謂長孫無忌曰比來國家無事戶口稍多三二十年足爲充實因問隋有幾戶今有幾戶履行奏隋大業中戶八百七十萬今戶三百八十萬顯慶二年十月上幸許汝州問中書令杜正倫曰此間田地極寬百姓太少因又問隋有幾戶正倫奏大業初有八百餘萬戶末年離亂至武德有二百餘萬戶總章元年十月司空李勣破高麗國虜其王下城百七十戶六十九萬七千二百配江淮以南山南京西天寶十四載管戶總八百九十一萬四千七百九（應不課戶三百五十六萬五千五百一應課戶五百三十四萬九千二百八）管口總五千二百九十一萬九千三百九（不課口四千四百七十萬九百八十八課口八百二十萬八千三百二十一）此唐家之極盛也（自天寶十四年至乾元三年損戶總五百九十八萬二千五百八十四不課戶

損二百三十九萬一千九百九課戶損三百五十九萬六百七十五損口總三千五百九十二萬八千七百二十三不課口損三千七十一萬三百一課口損五百二十一萬八千四百三十二戶至大曆中唯有百三十萬戶建中初命黜陟使往諸道按比戶口約都得主戶百八十餘萬客戶百有三十餘萬

丁中

漢孝景二年令天下男子年二十而始傅附音晉武帝平吳後有司奏男子年十六以上至六十爲正丁十五以下至十三六十以上至六十五爲次丁十二以下六十六以上爲老小不事宋孝武帝大明中從王敬弘之言以十五至十六爲半丁十七爲全丁北齊武成清河三年乃令男子十八以上六十五以下爲丁十六以上十七以下爲中六十六以上爲老十五以下爲小隋文帝頒新令男女三歲以下爲黃十歲以下爲小十七以下爲中十八以上爲丁丁從課役六十爲老乃免開皇三年令軍人以二十一成丁煬帝卽位戶口益多男子以二十二成丁高熲奏以民間課税雖有定分年常徵納除注恆多長吏肆情文帳出沒既無定簿難以推校乃爲輸籍之樣請遍下諸州每年正月五日縣令巡人各隨便近五黨三黨各爲一團依樣定戶上下帝從之自是姦無所容矣唐武德七年定令男女始生爲黃四歲爲小十六爲中二十一爲丁六十爲老神龍元年韋皇后求媚於人上表請天下百姓年二十二成丁五十八免役制從之天寶三年十二月制自今以後百姓宜以十八以上爲中男二十三以上成丁按開元二十五年戶令云諸戶主皆以家長爲之戶內有課口者爲課戶無課口者爲不課戶諸視流內九品以上官及男年二十以上老男廢疾妻妾部曲客女奴婢皆爲不課戶善乎杜佑之論也家足不在於逃税國足不在於重斂若逃税則不土著而人貧重斂則多養羸而國貧三王以前井田定賦秦革周制漢因秦法魏晉已降名數雖繁亦有良規不救時弊昔東晉之宅江南也慕容苻姚迭居中土人無定本傷理爲深遂有庚戌土斷之令財豐俗阜寔由於茲其後法制廢弛舊弊復起義熙之際重舉而行已然之效著在前志隋受周禪得戶三百六十萬開皇九年平陳又收戶五十萬洎于大業二年干戈不用唯十八載有戶八百九十萬矣自平陳後又加四百八十餘萬其時承西魏喪亂周齊分據暴君慢吏賦重役勤人不堪命多依豪室禁網隳紊姦僞尤滋高熲覩流冗之病建輸籍之法於是定其名輕其數使人知爲浮客被彊家收太半之賦爲編甿奉公上蒙輕減之征先敷其信後行其令烝庶懷惠姦無所容隋氏資儲遍於天下民俗康阜熲之力焉功規蕭葛道亞伊呂近代以來未之有也唐家貞觀中有戶三百萬至天寶末百三十餘年纔如隋氏之數唐氏之盛邁於西漢約計天下編戶合踰元始之間而名籍所少三百餘萬直以選賢授任多在藝文才與職乖法因事弊隳循名責實之義闕考言詢事之道崇秩之所至美價之所歸不無輕薄之曹浮華之伍習程典親簿領謂之淺俗務根本去枝葉目以迂闊風流相尚奔競相驅職事委於郡胥貨賄行於公府而至此也

食貨略第一

錢幣 太昊 夏 商 周 秦 漢 王莽 後漢 魏 晉 宋 齊 梁 陳 後魏 北齊 後周 隋 唐

自太昊以來則有錢矣太昊氏高陽氏謂之金有熊氏高辛氏謂之貨陶唐氏謂之泉商人周人謂之布齊人莒人謂之刀謂之泉者言其形謂之金者言其質謂之刀者言其器謂之貨謂之布者言其用古文錢字作泉者其形如泉文一變而爲刀器再變而爲圜法太公作九府圜法黄金方寸而重一斤錢圜函方輕重以銖布帛廣二尺一寸爲幅長四丈爲疋以爲貿易之制自圜法流通於世民實便之故泉與刀並廢後人不曉其謂也觀古錢其形即篆泉文也後世代以錢字故泉之文借爲泉水之泉其實泉之篆文下體不從水也先儒不知本末謂流於泉布於布實於金利於刀此皆沿鑿之義也錢所以權天下之利而便於民古人與金銀龜貝相參爲幣惟管仲之論詳焉以先王所以守財物御人事而平天下者在乎此禹有五年之水湯有七年之旱民之無饘有賣子者禹以歷山之金鑄幣以賑之湯以莊山之金鑄幣以贖之周景王時患錢輕更鑄大錢徑一寸二分重十二銖文曰大泉五十肉好皆有周郭以勸農贍不足百姓蒙其利楚莊王以爲幣輕更以小爲大百姓不便皆去其業孫叔敖爲相市令言於相曰市亂人莫安其處行不定叔敖白於王遂令復如故而百姓乃安也秦一中國之幣爲二等黄金以溢爲名上幣二十兩爲溢改周一斤之制　銅錢質如周錢文曰半兩重如其文爲下幣而珠玉龜貝銀錫之屬爲器飾寶藏不爲幣然各隨時而輕重無常漢興以爲秦錢重難用更令民鑄莢錢如榆莢也錢重銖半徑五分文曰漢興　黄金一斤復周之制更以斤名金　高后二年行八銖錢秦錢文曰半兩即八銖錢漢以其太重更鑄榆莢人患太輕至此復行八銖錢六年行五分錢徑以五分用莢錢也孝文五年爲錢益多而輕乃更鑄四銖錢其文爲半兩除盜鑄錢令使民放鑄是時吳以諸侯即山鑄錢富埒天子文字與四銖同微重耳後卒叛逆鄧通大夫也以鑄錢文字稱兩同四銖財過王者故吳鄧錢布天下孝武帝有事於四夷又徙貧民七十萬口於新秦中用度既廣出御府錢以贍不足而冶鑄或累萬金不佐公家之急於是天子與公卿議更錢造幣以贍用而摧浮淫并兼之徒是時禁苑有白鹿而少府多銀錫乃以白鹿皮方尺緣以藻繢爲皮幣直四十萬王侯宗室朝覲聘享必以皮幣薦璧然後得行又造銀錫爲白金以爲天用莫如龍地用莫如馬人用莫如龜故白金三品其一曰重八兩圜之其文龍名曰白選漢志作白撰直三千二曰以重差小方之其文馬直五百以半斤之文[illegible]爲三品此重六兩[illegible]重四兩三曰復小橢之其文龜直三百令縣官銷半兩錢更鑄三銖錢文如其重盜鑄諸金錢罪皆死而吏民之盜鑄白金者不可勝數有司言三銖錢輕易姦詐乃更請郡國鑄五銖錢是爲白金五銖錢四五年間郡國姦鑄益多公卿請令京師官鑄赤仄以赤銅爲其郭一當五賦官用非赤仄不得行白金稍賤民不寶用縣官以令禁之無益歲餘終廢不行其後二歲赤仄錢賤民巧法用之不便又廢於是悉禁郡國無鑄錢專令上林三官鑄錢既多而令天下非三官錢不得行諸郡國前所鑄錢皆廢銷之輸入其銅三官而民之鑄錢益少計其費不能相當唯真工大姦乃盜爲之宣帝時貢禹言鑄錢采銅一歲十萬人不耕民坐盜鑄陷刑者多富人藏錢滿室猶無厭足民心搖動棄本逐末耕者不能半姦邪不可禁原起於錢疾其末者絶其本宜罷采珠玉金銀鑄錢之官毋復以爲幣除其販賣租銖之律租稅祿賜皆以布帛及穀使百姓壹意農桑議者以爲交易待錢布帛不可尺寸分裂禹議亦寢自孝武元狩五年三官初鑄五銖錢至平帝元始中成錢二百八十億萬餘云王莽居攝變漢制以周錢有子母相權於是始造大錢徑一寸二分重十二銖文曰大錢五十又造契刀錯刀契刀環如大錢身形如刀長二寸文曰契刀五百錯刀以黄金錯其文曰一刀直五千與五銖

錢凡四品並行莽即真以爲書劉字有金刀乃罷錯刀契刀及五銖錢而更作金銀龜貝錢布之品名曰寶貨於是爲錢寶六品銀貨二品龜寶四品貝貨五品布貨十品凡寶貨五物六名二十八品鑄作錢布皆用銅殽以鏈錫文質周郭放漢五銖錢云其金銀與他物雜色不純好龜不盈五寸貝不盈六分皆不得爲寶貨元龜爲蔡非四民所得居有者入太卜受直其後百姓憒亂其貨不行民私以五銖錢市買莽患之下詔敢挾五銖錢者爲惑衆投諸四裔於是農商失業食貨俱廢其後改易不常品名煩衆不足記也及公孫述僭號於蜀廢銅錢置鐵官鑄鐵錢百姓貨幣不行後漢光武除王莽貨泉自莽亂後貨幣雜用布帛金粟建武十六年馬援上書曰富國之本在於食貨宜如舊鑄五銖錢帝從之於是復鑄五銖錢天下以爲便及章帝時穀價貴縣官經用不足朝廷憂之尚書張林言今非但穀貴百物皆貴此錢賤故爾宜令天下悉以布帛爲租市買皆用之封錢勿出如此則百物皆賤矣帝用其言少時復止和帝時有上書言民以貨輕錢薄故致貧困宜改鑄大錢事下四府羣寮及太學能言之士孝廉劉陶上議曰當今之憂不在於貨在乎民飢蓋民可百年無貨不可一朝有飢故食爲至急也議者不達農殖之本多言鑄冶之便或欲因緣行詐以賈國利國利將盡取者爭競造鑄之端於是乎生蓋萬人鑄之一人奪之猶不能給況今一人鑄之則萬人奪之乎夫欲民殷財阜要在止役禁奪則百姓不勞而足帝乃不鑄錢靈帝作五銖錢而爲四出道連於邊緣有識者尤之董卓焚燒宮室乃劫鑾駕西幸長安悉壞五銖錢更鑄小錢大五分盡取長安飛廉之屬充鼓鑄其錢無輪郭文章不便時人由是貨輕而物貴穀一斛至錢數百萬曹公爲相於是罷之還用五銖魏文帝黃初二年罷五銖錢使百姓以穀帛爲市買至明帝時錢廢穀用既久人間巧僞漸多競濕穀以要利作薄絹以爲市雖處以嚴刑而不能禁也司馬芝等舉

朝大議以爲用錢非徒豐國亦所以省刑今若更鑄五銖於事爲便帝乃更立五銖錢至晉用之不聞有所改創蜀先主劉備攻劉璋與士衆約若事定府庫百姓孤無取焉及拔成都士衆皆捨干戈赴諸庫藏取寶物軍用不足備甚憂之西曹掾劉巴曰此易耳但當鑄錢一直百平諸物價令吏爲官市備從之數月之間府庫充實文曰直百亦有勒爲五銖者大小稱兩如一焉並徑七分重四銖吳孫權嘉平五年鑄大錢一當五百文曰大泉五百徑一寸三分重十二銖而使吏民輸銅計鑄畀設盜鑄之科赤烏元年鑄一當千大錢徑一寸四分重十六銖故呂蒙定荊州孫權賜錢一億錢既太貴但有空名民間患之後孫權下令曰往日鑄大錢云以廣貨故聽之今聞人意不以爲便其省之晉元帝過江用孫氏赤烏舊錢輕重雜行大者謂之比輪中者謂之四文吳興沈充又鑄小錢謂之沈郎錢錢既不多由是稍貴孝武帝太元三年詔曰錢國之重寶小人貪利銷壞無已監司當以爲意廣州夷人寶貴銅鼓而州境素不出銅聞官私賈人皆貪比輪錢斤兩差重以入廣州貨與夷人鑄敗作鼓其重爲禁制安帝元興中桓玄輔政立議欲廢錢用穀帛孔琳之議曰聖王制無用之貨以通有用之財既無毀敗之費又省運致之苦此錢所以嗣功龜貝歷代不廢者也穀帛本充衣食今分以爲貨致損必多魏明帝廢錢用穀四十年矣終以不便故捨穀帛而復用錢此已然之驗也玄議遂不行宋文帝元嘉七年立錢置法鑄四銖文曰四銖重如其文人間頗盜鑄多翦鑿古錢取銅帝甚患之錄尙書江夏王義恭建議以一大錢當兩以防穿鑿議者多同之遂以一錢當兩行之經時公私非便乃罷自元嘉中鑄四銖錢輪郭形制與古五銖同價無利百姓不資盜鑄孝武孝建初鑄四銖文曰孝建一邊爲四銖其後稍去四銖專爲孝建三年尙書右丞徐爰議曰貨薄民貧公私俱罄不有革造將大乏宜應式遵古典收銅繕鑄納贖刊刑著在往策今宜以銅贖刑隨罪爲品詔可之所鑄錢形式薄小輪郭不成就於是民間盜鑄者雲起雜以鉛錫並不牢固又翦鑿古錢以取其銅錢既轉小稍違官式雖重制嚴刑人吏官長坐死免者相係而盜鑄彌甚百物踊貴人患苦之乃立品格薄小無輪郭者悉加禁斷時議者又以銅轉難得欲鑄二

銖錢顏竣陳三不可速廢帝景和二年遂鑄二銖錢文曰景和形式轉細官錢每出民間卽模效之而大小厚薄皆不及也無輪郭不磨鑢鑿者謂之耒子尤薄輕者謂之荇葉市井通用之永光元年沈慶之啓通私鑄由是錢貨亂改一千錢長不盈三寸大小稱此謂之鵝眼錢劣於此者謂之綖環錢入水不沈隨手破碎市井不復斷數十萬錢不盈一掬斗米一萬商貨不行明帝太始初唯禁鵝眼綖環其餘皆通用復禁民鑄官署亦廢工尋又普斷唯用古錢齊高帝建元四年奉朝請孔覬上書曰三吳國之關閫比歲被水潦而糴不貴是天下錢少非穀穰賤此不可不察也鑄錢之弊在輕重屢變重錢患難用而難用爲無累輕錢患盜鑄而盜鑄爲禍深民所盜鑄嚴法不禁者由上鑄錢惜銅愛工也惜銅愛工也者謂錢無用之器以通交易務欲質輕而數多不慮其患也自漢鑄五銖錢至宋文帝四百餘年制度有廢興而不變五銖者其輕重可法得貨之宜也上乃使諸州大市銅欲更鑄會上崩乃止梁初唯京師及三吳荊郢江湘梁益用錢其餘州郡則雜以穀帛交易交廣之域則全以金銀爲貨武帝乃鑄錢肉好周郭文曰五銖重如其文而又別鑄除其肉郭謂之女錢二品並行百姓或私以古錢交易有直百五銖五銖女錢太平百錢定平一百五銖稚錢五銖對文等號輕重不一天子頻下詔書非新鑄二種之錢並不許用而趨利之徒私用轉甚至普通中乃議盡罷銅錢更鑄鐵錢人以鐵賤易得並皆私鑄及大同以後所在鐵錢遂如丘山物價騰貴交易者以車載錢不復計數而唯論貫商旅姦詐因之以求利自破嶺以東八十爲百名曰東錢江郢以上七十爲百名曰西錢京師以九十爲百名曰長錢中大同元年天子乃詔通用足陌詔下而人不從錢陌益少至於末年遂以三十五爲百云陳初承梁喪亂之後鐵錢不行始梁末又有兩柱錢及鵝眼錢于時人雜用其價同但兩柱重而鵝眼輕私家多鎔鑄又間以錫鐵兼以粟帛爲貨至文帝天嘉五年改鑄五銖初出一當鵝眼之十宣帝大建十一年又鑄大貨六銖以一當五銖之十與五銖並行後還當一人皆不便乃相與訛言曰六銖錢有不利縣官之象未幾而帝崩遂廢六銖而行五銖以至陳亡而嶺南諸軍州多以鹽米布帛交易俱不用錢云北齊神武霸政之初承魏猶用永安五銖遷鄴已後百姓私鑄體制漸別遂各以爲名有雍州青赤梁州生厚緊錢吉錢河陽生澀天柱赤牽之稱冀州之北錢皆不行交易者皆以絹布神武帝乃收境內之銅及錢仍舊文更鑄流之四境未幾之間漸復細薄姦僞競起文宣受禪除永安之錢改鑄常平五銖重如其文其錢甚貴且制造甚精至乾明皇建之間往往私鑄鄴中用錢有赤郭青熟細眉赤生之異河南所用有青薄鉛錫之別青齊徐兖梁豫荊河等州輩類各殊武平以後私鑄轉甚或以生鐵和銅至于齊亡卒不能禁後周之初尙用魏錢及武帝保定元年七月乃更鑄布泉錢以一當五與五銖並行是時梁益之境又雜用古錢交易而河西諸郡或用西域金銀錢而官不禁建德三年六月更鑄五行大布錢以一當十大收商賈之利與布泉錢並行四年七月又以邊境之上人多盜鑄乃禁五行大布錢不得出入四關其布泉錢聽入而不聽出五年正月以布泉漸賤而人不用遂廢之初令私鑄者絞從者遠配爲戶齊平已後山東之人猶雜用齊氏舊錢至宣帝大象元年十一月又鑄永通萬國錢以一當千與五行大布及五銖凡三品並用隋高祖既受周禪以天下錢貨輕重不等乃更鑄新錢背面肉好皆有周郭文曰五銖而重如其文每錢一千重四斤二兩是時錢既新出百姓或有私鎔鑄三年四月詔四面諸關各付百錢爲樣從關外來勘樣相似然後得過樣不同者卽壞以爲銅入官詔行新錢已後前代舊錢有五行大布永通萬國及齊常平所在勿用以其貿易不止四年詔仍依舊不禁者縣令奪半年祿然百姓習用既久猶不能絕五年正月

詔又嚴其制自是錢貨始一所在流布百姓便之是時見用之錢皆須和以錫鑞錫鑞既賤求利者多私鑄之錢不可禁約其年詔乃禁出錫鑞之處並不得私有採取十年詔晉王廣聽於揚州立五鑪鑄錢其後姦猾稍多漸磨鑪錢郭取銅私鑄又雜以鉛錫遞相放效錢遂輕薄乃下惡錢之禁京師及諸州邸肆之上皆令立榜置樣為准不中樣者不入於市十八年詔漢王諒聽於并州立五鑪鑄錢是時江南民間錢少晉王又請於鄂州白紵山有銅鑛處錮銅鑄錢於是詔聽置十鑪鑄錢又詔蜀王秀聽於益州立五鑪鑄錢是時錢益濫惡乃令有司括天下邸肆見錢非官鑄者皆毁之其銅入官而京師以惡錢貿易為吏所執有死者數年之間私鑄頗息大業已後王綱弛紊巨姦大猾遂多私鑄錢轉薄惡初每千猶重二斤後漸輕至一斤或翦鐵鍱裁皮糊紙以為錢相雜用之貨賤物貴以至於亡唐高祖即位仍用隋之五銖錢武德四年廢五銖錢鑄開元通寶錢徑八分重二銖四參積十文重一兩千文重六斤四兩仍置鑄錢監於洛并幽益桂等州秦王齊王各賜三鑪鑄錢右僕射裴寂一鑪議者以新錢輕重大小最為折衷遠近甚便之後盜鑄漸起而所在用錢濫惡顯慶五年九月以天下惡錢轉多乃令所在官為市取之五惡錢酬一好錢百姓以惡錢價賤私自藏之候官禁之弛高宗又令以好錢一文買惡錢兩文弊仍不息至乾封元年封岳之後又改造新錢文曰乾封泉寶徑一寸重二銖六分仍與舊錢並行新錢一文當舊錢十周年之後舊錢並廢初開元錢文給事中歐陽詢制詞及書時稱其工其字含八分及篆隸體其詞先上後下次左後右流俗謂之開元通寶錢及鑄新錢乃同流俗乾字直上封字在左尋寤錢文之誤又緣改鑄商賈不通米帛增價乃議却用舊錢二年正月下詔曰開元通寶高祖創之太宗承之萬代之法也乾封新錢更不須鑄仍令天下置鑄之處並鑄開元通寶錢既而私鑄更多有將船栰宿於江中鼓鑄所部不能覺察錢復惡濫儀鳳四年四月令東都出遠年糙米及粟就市給糶斗別納惡錢百文其惡錢令少府司農毁之是時鑄多錢賤粟貴於是權罷少府鑄錢尋復舊則天長安中揭樣於市令民間依樣用錢俄而簡擇難於交易又降勑非穿穴及鐵錫銅液者並許用之自是盜鑄蜂起有鎔錫以錢模夾之斯須則盈千百開元五年知政事宋璟請禁天下惡錢行二銖四參錢時江淮錢尤濫惡有官鑪偏鑪稜錢時錢等數色璟乃遣監察御史蕭隱之充江淮使隱之乃令率戶出錢務加督責百姓乃以上青錢充惡錢納之其小惡者或沉之於江湖以免罪戾於是市井不通物價騰起流聞京師隱之貶官璟因罷相張嘉貞知政事請不禁鑄錢弛其禁民乃安之二十二年張九齡初知政事明皇下其議左監門衛錄事參軍劉秩上議曰古者以珠玉為上幣黄金為中幣刀布為下幣今之錢即古之下幣也今若捨之任人自鑄則上無以御下下無以事上遂陳五不可時黄門侍郎裴耀卿等皆以為恐小人棄農逐利而濫惡更甚事遂不行但下詔禁惡錢而已天寶中內作判官韋倫請厚價募工由是役用減而鼓鑄多天下置九十九鑪鑄錢絳州三十鑪楊潤宣鄂蔚各十鑪益鄧郴各五鑪洋州三鑪定州一鑪約每鑪役丁匠三十人每年除六月七月停作餘十月作十番每鑪約用銅二萬一千二百二十斤白鑞三千七百九斤黑錫五百四十斤每千錢除工匠外用銅鑞錫約價七百五十文每鑪歲鑄錢三千三百緡約一歲計鑄錢三十二萬七千餘緡肅宗乾元元年經費不給有司請鑄錢使第五琦鑄乾元重寶錢徑一寸每緡十斤與開元錢參用以一當十二月琦入為相又請更鑄重輪乾元錢一當五十二十斤成貫詔可之於是新錢與開元乾元錢三品並行尋而穀價騰貴米斗至七千餓死者相枕於道乃擡舊開元錢以一當十減重稜乾元錢以一當三十緣人厭錢價不定民間擡加價錢為虛錢長安城中競為

盜鑄京兆尹鄭叔清擒捕之數月間榜死者八百餘人上元元年以重稜當五十錢減作三十以開元舊錢一當十寶應元年改乾元重稜小錢一當二重稜大錢一當三尋又改行乾元大小錢並以一當一自第五琦更鑄犯法者日數百至是人甚便之鹽鐵轉運使劉晏以江淮諸州任土所出皆賤弱難致之貨以輸京師不足償道路之直於是積之江淮易銅鉛薪炭廣鑄錢歲得十餘萬緡輸京師及荊楊二州自是錢始增加大曆七年禁天下鑄銅器建中元年戶部侍郎韓洄上言江淮錢監歲供鑄錢四萬五千貫輸于京師度工用轉送之費每貫計錢二千是本倍利也今商州有紅崖冶出銅益多又有洛源監不理久廢請增工鑿山以取銅與洛源錢監置十鑪鑄之每歲計出錢七萬二千貫度工用轉送之費貫計錢九百則利浮本也其江淮七監請皆停罷從之元和三年鹽鐵使李巽上言郴州平陽高亭兩縣之境有平陽冶及馬迹曲木等古銅坑二百八十餘井今請於郴州舊桂陽監置鑪兩所日鑄二十萬以年計之鑄成七千萬貫有利於人從之其年六月下蓄錢之禁又以有銀之山必有銅鑛銅可資鼓鑄銀無益於生民自五嶺以北銀宜禁採惟課採銅資官鑄作四年京師用錢每緡除二十陌於是禁之又禁錢出嶺除採銀禁六年制公私交易十緡以上即兼用段疋其年三月河東節度使王鍔奏請於蔚州加置至五鑪八年四月勑以錢重貨輕出內庫錢五十萬貫令兩市收市布帛每端疋估加十之一十二年禁藏錢不得過五十緡十五年八月中書門下奏令諸道公納銅器各納所在節度團練防禦經略使給與價直仍令鑄錢長慶元年九月勑泉貨之義所貴通流如聞比來用錢所在除陌不一與其禁人之必犯未若從俗之所宜交易往來務令可守其內外公私給用錢貨從今以後每千墊八十以用九百二十為貫

漕運

秦欲攻匈奴運糧使天下飛芻輓粟起於黃腄(腄音誰東萊二縣)琅琊負海之郡轉輸北河(北河今朔方之北河)率三十鍾而致一石至漢興高皇帝時漕轉山東之粟以給中都官歲不過數十萬石孝武建元中通西南夷作者數萬人千里負擔饋糧率十餘鍾致一石其後東滅朝鮮置滄海郡人徒之費擬西南夷又衛青擊匈奴取河南地(今朔方之地)乃復興十萬餘人築衛朔方轉漕甚遠自山東咸被其勞元光中大司農鄭當時言於帝曰異時關東運粟漕水從渭中上道九百餘里度六月而罷若引渭穿渠起長安傍南山下至河三百餘里度可三月而罷此損漕省半天子乃令齊水工徐伯表發卒穿漕渠以運大便利其後河東守番係言漕從山東西歲百餘萬石更底柱之險敗亡甚多而亦煩費請穿渠引汾溉皮氏汾陰下引河溉汾陰蒲坂下度可得五千頃故盡河壖棄地度可得穀二百萬石以上穀從渭上與關中無異而底柱之東可無復漕天子又以為然渠田數歲河徙渠田遂廢其後人有上書欲通褒斜道(褒斜二水名褒水東流南入沔今漢中郡褒斜縣斜水北流入渭今武功縣及扶風郡)及漕事下御史大夫張湯湯問其事言抵蜀故道多坂迴遠今穿褒斜道少坂近四百里而褒水通沔斜水通渭皆可以行船漕漕從南陽上沔入褒褒之絕水至斜間百餘里以車轉從斜入渭如此漢中之穀可致山東從沔無限便於底柱之漕且褒斜材木山箭之饒擬於巴蜀天子然之拜湯子卬為漢中守發數萬人作褒斜道五百餘里道果便近而水多湍石不可漕孝宣即位百姓安土歲數豐稔穀石五錢農人少利時耿壽昌以善為算能商功利得幸於上五鳳中奏言故事歲漕關東穀四百萬斛以給京師用卒六萬人宜糴三輔弘農河東上黨太原等郡穀足可以供京師可以省關東漕卒過半天子從其計御史大夫蕭望之奏言壽昌欲近糴漕關內之穀築倉理船費直二萬萬餘有動衆之功恐生旱氣人被其災壽昌習於商功分銖之事其深計遠慮誠未足任宜且如故帝不聽漕事果

便魏齊王正始四年司馬懿使鄧艾行陳項以東至壽春艾以爲田良水少不足以盡地利宜開河渠可以大積軍糧又通運漕之道懿從之乃廣開漕渠東南有事與衆泛舟而下達于江淮資食有儲而無水害艾所建也晉武帝太始十年鑿陝南山決河東注洛以通漕運雖有此詔而未成功懷帝永嘉元年修千金堨於許昌以通運成帝咸和六年以海賊寇抄運漕不繼發王公已下千餘丁各運米六斛穆帝時頻有大軍糧運不繼制王公已下十三戶共借一人助度支運後魏自徐揚內附之後仍世經略江淮於是轉運中州以實邊鎮百姓疲於道路有司請於水運之次隨便置倉乃於小平石門白馬津漳涯黑水濟州陳郡大梁凡八所各立邸閣每軍國有須應機漕引此費役微省時三門都將薛欽上言計京西水次汾華二州弘農河北河東平陽等郡年常綿絹及貲麻皆折公物雇車牛送京道險人弊費公損私略計華州一車官酬絹八疋三丈九尺別有私人雇價布八十疋河東一車官酬絹五疋二丈別有私人雇價布五十疋自餘州郡雖未練多少推之遠近應不減此今求車取雇絹三疋市材造船不勞採斫計船一艘舉十三車車取三疋合有三十九疋雇作首并匠及船上雜具食直足以成船計一船贍絹七十八疋布七百八十疋又租車一乘官格二十斛成載私人雇價遠者五㪷布一疋近者一石布一疋准其私費一車有布遠者八十疋近者四十疋造船一艘計舉七百石准其雇價應有千四百疋今取布三百疋造船一艘并船上覆理雜事計一船有贍布千一百疋又汾州有租庸調之處去汾不過百里華州去河不滿六十里並令計程依舊酬價車送船所船之所運唯達雷陂其陸路從雷陂至倉門調一車雇絹一疋租一車布五疋則於公私爲便詔從之而未能盡行也孝文太和七年薄骨律鎮將刁雍上表曰奉詔高平安定統萬薄骨律鎮今靈武郡統萬今朔方郡是也及臣所守四鎮出車五千乘運屯穀五十萬斛付沃野鎮以供軍糧臣鎮去沃野八百里道多深沙輕車往來猶以爲難設令載穀二千石每至深沙必致滯陷又穀在河西轉至沃野越渡大河計車五千乘運十萬斛百餘日乃得一返大廢生民耕墾之業車牛艱阻難可全至一歲不過三運五十萬斛乃經三年臣聞鄭白之渠遠引淮海之粟泝流數十周年乃得一至猶稱國有儲糧民用安樂求於牽屯山在今平原郡高平縣今笄頭山河水之次造船二百艘二船爲一舫一船勝二千斛一舫十人計須千人臣鎮內之兵率皆習水一運二十萬斛方舟順流五日而至自沃野牽上十日還到合六十日得一返從三月至九月三返運送六十萬斛計用人工輕於車運十倍有餘不費牛力又不廢田詔曰知欲造船運穀一冬即大省人力既不費牛又不廢田甚善非但一運自可永以爲式隋文帝開皇三年以京師倉廩尙虛議爲水旱之備詔於蒲陝虢熊伊洛鄭懷邠衛汴許汝等水次十三州置募運米丁又於衛州置黎陽倉陝州置常平倉華州置廣通倉轉相灌注漕關東及汾晉之粟以給京師又遣倉部侍郎韋瓚向蒲陝以東募民能於洛陽運米肆拾碩經底柱之險達于常平者免其征戍其後以渭水多沙流有深淺漕者苦之四年詔宇文愷率水工鑿渠引渭水自大興城東至潼關三百餘里名曰廣通渠轉運通利關內賴之煬帝大業元年發河南諸郡男女百餘萬開通濟渠自西苑引穀洛水達于河又引河通于淮海自是天下利於轉輸四年又發河北諸郡百餘萬衆開永濟渠引沁水南達于河北通涿郡自是丁男不供始以婦人從役五年於西域之地置西海鄯且末等郡逐吐谷渾得其地並在今酒泉張掖晉昌郡之北今悉爲北狄之地謫天下罪人配爲戍卒大開屯田發西方諸郡運糧以給之七年冬大會涿郡分江淮南兵配驍衛大將軍來護兒別以舟師濟滄海舳艫數百里並載軍糧期與大兵會於平壤唐咸亨三年於岐州陳倉縣東南開渠引渭水入昇原渠通船栰至長安故渠開元十八年明皇問朝集使利害之事

宣州刺史裴耀卿上便宜曰江南戶口稍廣倉庫所資唯出租庸更無征防緣水陸遙遠轉運艱辛功力雖勞倉儲不益竊見每州所送租庸調等本州正月二月上道至揚州入斗門即逢水淺已有阻礙須停留一月以上三月四月以後始渡淮入汴多屬汴河乾淺又船運停留至六月七月始至河口即逢黃河水漲不得入河又須停一兩月待河水小始得上河入洛即漕洛乾淺船艘隘鬧般載停滯備極艱辛計從江南至東都停滯日多得行日少糧食既皆不足折欠因此而生又江南百姓不習河水皆轉雇河師水手更爲損費伏見國家舊法往代成規擇制便宜以垂長久河口元置武牢倉江南船不入黃河即於倉內便貯鞏縣置洛口倉從黃河不入漕洛即於倉內安置爰及河陽倉柏崖倉太原倉永豐倉渭南倉節級取便例皆如此水通則隨近轉運不通則且納在倉不滯遠船不憂欠耗比於曠年長運利便一倍有餘今若且選武牢洛口等倉江南船至河口即卻還本州更得其船充運并取所減腳錢更運江淮變造義倉每年剩得一二百萬石即數年之外倉廩轉加其江淮義倉多爲下濕不堪久貯若無般運三兩年色變即給貸費散公私無益疏奏不省至二十一年耀卿爲京兆尹京師雨水害稼穀價踴貴耀卿奏曰國家帝業本在京師萬國朝宗百代不易之所但爲秦中地狹收粟不多儻遇水旱便則匱乏往者貞觀永徽之際祿廩數少每年轉運不過一二十萬石所用便足以此車駕久得安居今昇平日久國用漸廣每年陝洛漕運數倍於前支猶不給陛下數幸東都以就貯積爲國大計不憚劬勞皆爲憂民而行豈是故欲來往若能更廣陝運支入京倉廩常有二三年糧即無憂水旱今日天下輸丁約有四百萬人每丁支出錢百文充陝洛運腳五十文充營窖等用貯納司農及河南府陝州以充其費租米則各隨遠近任自出腳送納東都至陝河路艱險既用陸腳無由廣致若能開通河道變陸爲水則所支有餘動盈萬計且江南租船所在候水始敢進發吳人不便河漕由是所在停留日月既淹遂生隱盜臣請於河口置一倉納江東租米便於船迴從河口分入河洛官自雇船載運河運者至三門之東置一倉既屬水險即於河岸傍山車運十數里至三門之西又置一倉每運置倉即般下貯納水通即運水細便止漸至太原倉泝河入渭更無停留所省巨萬臣常任濟定冀等三州刺史詢訪故事前漢都關內年月稍久及隋亦在京師緣河皆有舊倉所以國用常贍若依此行用利便實深上大悅尋以耀卿爲黃門侍郎同中書門下平章事敕鄭州刺史河南少尹蕭炅自江淮至京以來檢古倉節級貯納仍以耀卿爲轉運都使於是始置河陰縣及河陰倉河清縣置柏崖倉三門東置集津倉三門西置三門倉開三門北山十八里陸行以避湍險自江淮西北泝鴻溝悉納河陰倉自河陰候水調浮漕送含嘉倉又取曉習河水者遞送納于太原倉所謂北運也自太原倉浮渭以實關中凡三年運七百萬石省腳三十萬耀卿罷相後緣邊運險澁頗有欺隱議者又言其不便事又停廢二十七年河南採訪使汴州刺史齊澣以江淮漕運經淮水波濤有沉損遂開廣濟渠下流自泗州虹縣至楚州淮陰縣北十八里合于淮而踰時畢功既而以水流浚急行旅艱險旋即停廢卻由舊河二十九年陝州刺史李齊物避三門河路急峻於其北鑿石渠通運船爲漫流河泥旋填淤塞不可漕而止天寶三年左常侍兼陝州刺史韋堅開漕河自苑西引渭水因古渠至華陰入渭引永豐倉及三門倉米以給京師名曰廣運潭以堅爲天下轉運使灞滻二水會於漕渠每夏大雨輒皆塡閼大曆之後漸不通舟天寶中每歲水陸運米二百五十萬石入關舊於河南路運至陝郡太原倉又運至永豐倉及京師太倉開元初河南尹李傑始爲陸運使從含嘉倉至太原倉置八遞場相去每場四十里每歲冬初起運八十萬石後至一百萬石每遞用車八百乘分爲前後交兩月而畢其後漸加至天寶七年滿二百五十萬石每遞用車千八百乘自九月至正月畢天寶九年九月河南尹裴迥以遞重恐傷牛於是又以遞場爲交場兩遞簡擇近水處爲宿場天寶十年九月相州刺史李南金又上表曰臣以舊籍天下水陸估價車乘有

綱運各令官兵提巡共五十萬大率大曆之後以水陸運使兼防押四十萬石各押入關

鹽鐵茶

鹽莢之利管子言之盡矣其所以相桓公霸齊鹽莢之利也漢孝武中年大興征伐財用匱竭於是大農上鹽鐵丞孔僅東郭咸陽言山海天地之藏宜屬少府陛下弗私以屬大農佐賦願募民自給費因官器作煑鹽官與牢盆牢盆者煑鹽之器也浮食奇民欲擅管山海之貨以致富羨役利細民其沮事之議不可勝聽敢私鑄鐵器煑鹽者鈦左趾鈦音徒計反足鉗也沒其器物郡不出鐵者置小鐵官使屬在所縣使僅咸陽乘傳舉行天下鹽鐵作官府主煑鑄及出納除故鹽鐵家富者爲吏吏益多賈人矣卜式爲御史大夫見郡國多不便縣官作鹽鐵器苦惡價貴或彊令民買之而船有算商者少物貴乃因孔僅言船算事上不說孝昭元始六年令郡國舉賢良文學之士問以民所疾苦教化之要皆對曰願罷鹽鐵酒榷均輸官無與天下爭利示以儉節然後教化可興御史大夫桑弘羊難以爲此國家大業所以制四夷安邊足用之本往者豪彊之家得管山海之利成姦僞之業家人有寶器尚猶柙而藏之況天地之山海乎夫權利之處必在山澤非豪民不能通其利異時鹽鐵未籠布衣有朐邴人君有吳王亦可見矣鹽鐵之利佐百姓之急奉軍旅之費不可廢也於是丞相奏曰賢良之士不明縣官猥以鹽鐵爲不便宜罷郡國榷酤酒關內鐵奏可於是利復流下庶民休息孝元帝時嘗罷鹽鐵官三年而復之後漢明帝時尚書張林上言鹽鐵食之急者官自可鬻和帝卽位詔曰孝武榷收鹽鐵之利以奉師旅之費中興以來猶未能革先帝恨之故遺戒罷鹽鐵之禁縱民煑鑄入稅縣官如故事布告天下獻帝建安初關中百姓流入荆州者十餘萬家及聞本土安寧皆企願思歸而無以自業於是衞覬議以爲鹽者國之大寶自喪亂以來放散今宜舊置使者監賣以其直益市犂牛百姓歸者以供給之勸耕積粟以豐殖關中遠者聞之必多競還魏武於是遣謁者僕射監鹽官移司隸校尉居弘農流民果還關中豐實後魏宣武時河東郡有鹽池舊立官司以收稅利先是罷之而人有富彊者專擅其用貧弱者不得資益延興末復立監司量其貴賤節其賦入公私兼利其後更罷更立至於永熙自遷鄴後於滄瀛幽青四州之境傍海煑鹽滄州置竈一千四百八十四瀛州置竈四百五十二幽州置竈百八十青州置竈五百四十六又於邯鄲置竈四計終歲合收鹽二十萬九千七百八斛四㪷軍國所資得以周贍矣後周文帝霸政之初置掌鹽之政令一曰散鹽煑海以成之二曰監鹽引池以化之三曰形鹽掘地以出之四曰飴鹽於戎以取之凡監鹽每池爲之禁百姓取之皆爲稅隋開皇三年通鹽池鹽井與百姓共之唐開元元年十一月左拾遺劉彤上表曰臣聞漢孝武之時廏馬三十萬後宮數萬人外討夷狄內興宮室殫費之甚實倍當今然而古費多而貨有餘今用少而財不足者何也豈非古取山澤而今取貧民哉取山澤則公利厚而人歸於農取貧民則公利薄而人去其業故先王作法也山海有官虞衡有職輕重有術禁發有時一則專農二則饒國明皇令宰臣議其可否咸以鹽鐵之利甚益國用遂令將作大匠姜師度戶部侍郎強循俱攝御史中丞與諸道按察使檢責海內鹽鐵之課二十五年倉部格蒲州鹽池令州司監當租分與有力之家營種之課收鹽每年上中下畦通融收一萬石又屯田格幽州鹽屯每屯配丁五十人一年收率滿二千八百石又成州長道縣鹽井一所並節級有賞罰蜀道陵綿等十州鹽井總九十所每年課鹽都當錢八千七百五十一貫陵州鹽井一所課都當錢二千六十一貫綿州井四所都當錢二百九十二貫資州井六十八所都當錢一千八十三貫瀘州井五所都當錢一千八百五十貫榮州井十二所都當錢四百貫梓州都當錢七百一十七貫遂州四百一十五貫閬州一千七百貫普州二百七十八貫遂寧府都當錢二千七百九十三貫果州都當錢九千九百八十七貫邛州都當錢三百七貫初德宗納戶部侍郎趙贊議稅天下茶漆竹木十取一以爲常平本錢至貞元八年鹽鐵使張

滂奏出茶州縣若山及商人要路以三等定估什稅其一自是歲得錢四十萬緡然水旱亦未嘗拯之也穆宗卽位兩鎮用兵帑藏空虛鹽鐵使王播增天下茶稅率百錢增五十及王涯判二使置榷茶使徙民茶樹於官場焚其舊積天下大怨武宗卽位鹽鐵轉運崔珙增江淮茶稅是時茶商所過州縣有重稅或掠奪舟車露積雨中諸道置邸以收稅謂之搨地錢故私販益起

鬻爵

漢孝文時晁錯說上曰欲人務農在於貴粟貴粟之道在於使人以粟爲賞罰今募天下入粟縣官得以拜爵得以除罪如此富人有爵農人有錢粟有所渫夫能入粟以受爵皆有餘者也取有餘以供上用則貧人之賦可損所謂以有餘補不足令出而人利者也順於人心所補者三一曰主用足二曰民賦少三曰勸農功爵者上之所擅出於口而無窮粟者人之所種生於地而不乏夫得高爵與免罪人之所甚欲也使天下人入粟於邊以受爵免罪不過三歲塞下之粟必多矣於是從錯之言令人入粟邊六百石爵上造第二等爵稍增至四千石爲五大夫第九等爵萬二千石爲大庶長第十八等爵各以多少級數爲差錯復奏言陛下幸使天下入粟塞下以拜爵甚大惠也竊恐塞卒之食不足用大渫天下粟邊食足以支五歲可令入粟郡縣矣入諸郡縣以備凶災足支一歲以上可時赦勿收農人租如此德澤加於萬民矣上從之孝景帝時上郡以西旱復修賣爵令而裁其價以招人裁謂減省及徒復作得輸粟於縣官以除罪孝武帝元朔元年外事四夷內興功利國用空竭乃募人能入奴婢以終身復爲郎增秩及入羊馬爲郎始於此五年有司議令民得買爵及贖禁錮免減罪請置賞官名曰武功爵茂陵中書有武功爵一級曰造士二級曰閑輿衞三級曰良士四級曰元戎士五級曰官首六級曰秉鐸七級曰千夫八級曰樂卿九級曰執戎十級曰政戾庶長十一級曰軍衞此武帝所置以寵軍功也顏師古云此下云級十七萬凡直三十餘萬金茂陵書止十一級皆前漢之制至後漢和帝依級散其賞曰乃故制軍功也則計數不足與本文乖矣或者茂陵之書不說盡也級十七萬凡直三十餘萬金請買武功爵官首者試補吏先除千夫如五大夫五大夫者舊二十等爵之第九級也至此以上始免徭役故每先選以爲吏千夫者乃武功十一等爵之第七也亦得免役今則先除爲吏比於五大夫也其有罪又減二等爵得至樂卿樂卿者乃武功爵第八言買爵唯得至第八以崇軍功軍功多用超等大者封侯卿大夫小者郎吏吏道雜而多端然官職耗廢矣元鼎初豪富皆爭匿財不助縣官唯卜式數求入財天子乃超拜式爲中郎賜爵左庶長田十頃布告天下以風百姓始令吏得入粟補官郎至六百石後桑弘羊請令民得入粟補官及罪人贖令民能入粟甘泉各有差以復終身所忠又言世家子弟富人或鬭雞走狗弋獵博戲亂齊民乃徵諸犯令相引數千人名曰株送徒入財者得補郎後漢孝安永初三年天下水旱用度不足三公奏請令吏民入穀得關內侯虎賁羽林郎五大夫官府吏緹騎營士各有差靈帝懸洪都之榜開賣官之路公卿以降悉有等差廷尉崔烈入錢五百萬以買司徒刺史二千石遷除皆責助理宮室錢大都至二三千萬錢不畢至自殺羊續爲太尉時拜三公者皆輸東園禮錢千萬令中使督之名爲左騶其所往輒迎致禮厚加贈賂續乃坐使人於單席上舉縕袍以示之晉武帝太康三年問劉毅曰卿以吾可方漢何主也對曰桓靈之主帝曰吾雖德不及古人猶克己爲理南平吳會一同天下方之桓靈不亦甚乎對曰桓靈賣官錢入官庫陛下賣官錢入私門以此言之乃不如也後魏明帝孝昌二年初承喪亂之後倉廩空虛遂班入粟之制輸粟八千石賞散侯六千石散伯四千石散子三千石散男職人輸七百石賞一大階授以實官白人輸五百石聽依第出身千石加一大階諸沙門有輸粟四千石入京倉者授本州統各有差唐至德二年七月宣諭使侍御史鄭叔清奏承前諸使下召納錢物多給空名告身雖假以官賞其忠義猶未盡才能今皆量文武才藝奏聞便寫告身諸道士女道士及僧尼如納錢請准敕迴授餘人并情願還俗授官勳邑號等亦聽又准敕納錢百千文與明經出身如曾受業粗通帖策

修身慎行鄉曲所知者量減二十千文如先經舉送到省落第者減五十千文若粗識文字者准元敕處分未曾讀學不識文字者加三十千其商賈准令所在收稅如能據所有資財十分納四助軍者便與終身優復如於敕條外有悉以家產助國嘉其竭誠待以非次如先出身及官資並量資歷好惡各據本條格例節級優加擬授如七十以上情願授致仕官者每色內量十分減二分錢時屬幽寇內侮天下多虞軍用不充權爲此制尋即停罷

榷酤 漢 陳 隋 唐

漢孝武天漢三年初榷酒酤孝昭始元末丞相車千秋奏罷酒酤賣酒斗四錢孝元時賈捐之上書曰昔孝文時天下人賦四十丁男三年而一事今天下人賦數百造鹽鐵榷酒之利以佐用度猶不能足而人困矣王莽時羲和魯匡言名山大澤鹽鐵錢布帛五均賒貸斡在縣官唯酒酤獨未斡請法古令官作酒以二千五百石爲一率開一壚以賣壚謂賣酒之區也以其一邊高形如壚故取其名也一月讎五十釀爲准一釀用麤米二斛麴一斛得成酒六斛六斗除米麴本賈計其利而什分之以其七入官其三及糟酨灰炭酨酢醬也酨才代反給工器薪樵之費於是置命士督五均六斡而人愈病陳文帝天嘉中虞荔等以國用不足奏請榷酤從之隋文帝開皇三年罷酒坊與百姓共之唐廣德二年十二月敕天下州各量定酤酒戶隨月納稅除此外不問官私一切禁斷大曆六年二月量定三等逐月稅錢並充市絹進奉建中三年制禁人酤酒官司置店自酤收利以助軍費

算緡 漢 晉 宋 齊 梁 陳

漢孝武元狩四年自作皮幣鑄白金後商賈以幣之變多積貨逐利於是公卿言商賈之衆貧者畜積無有皆仰縣官異時筭軺車賈人緡錢皆有差請筭如故緡絲也以貫錢一貫千文出二十筭也詩云維絲伊緡軺小車也諸賈人末作貰貸買賣居邑貯積諸物及商人取利者雖無市籍各以其物自占占隱度也各隱度其財物多少而爲名簿送之於官也占音之贍反率緡錢二千而算一率計有二千錢者則出一筭也諸作有租及鑄以手力所作而賣也率緡錢四千而算一非吏比者三老北邊騎士軺車一筭比例也身非爲吏之例非爲三老非爲北邊騎士而亦有軺車皆令之出一筭商賈人軺車二筭船五丈以上一算匿不自占占不悉戍邊入緡錢有能告者以其半畀之天子既下緡錢令而尊卜式百姓終莫分財佐縣官於是楊可告緡徧天下中家以上大抵皆遇告憲司理之獄少反者得民財物以億計奴婢十萬數田大縣數百頃小縣百餘頃宅亦如之初大農管鹽鐵官布多置水衡欲以主鹽鐵及楊可告緡上林財物衆乃令水衡主上林上林既充滿益廣乃分緡錢諸官而水衡少府大農太僕各置農官往往即郡縣比沒入田田之其沒入奴婢分諸苑養狗馬禽獸及與諸官其後令吏得入粟補官及罪人贖入粟甘泉不復告緡晉自過江至于梁陳凡貨賣奴婢馬牛田宅有文券率錢一萬輸估四百入官賣者三百買者一百無文券者隨物所堪亦百分收四名爲散估歷宋齊梁陳如此爲常以人競商販不爲田業故使均輸欲爲懲勵雖以此爲辭其實利在侵削此亦筭緡之類

雜稅 漢 後漢 宋 齊 陳 後魏 北齊 後周 隋 唐

漢高帝十一年令諸侯王通侯常以十月朝獻及郡各其以口數率人歲六十三錢以給獻費孝武元光六年冬初算商車太初四年冬行回中徙弘農都尉治武關稅出入者以給關吏卒食孝昭元鳳六年令郡國無斂今年馬口錢往時有馬口出斂今省之所謂租六書宣帝時耿壽昌奏請增海租三倍天子從其計御史大夫蕭望之奏言故御史屬徐宮家在東萊言往年加海租魚不出長老皆言武帝時縣官嘗自漁海魚不出後予人魚乃出夫陰陽之感物類相應萬事盡然宜且如故上不聽王莽令諸取鳥獸魚鼈百蟲於山林水澤及畜牧者嬪婦桑蠶織紝紡績補縫工匠醫巫卜祝及他方伎商販賈人坐肆列里區謁舍謁舍若今客舍皆各自占所爲於其在所之縣官除其本計其利十一

分之而以其一爲貢末年盜賊羣起匈奴侵寇大募天下囚徒人奴名曰豬突豨勇一切稅吏民貲三十而取一後漢靈帝時南宮災中常侍張讓趙忠等說帝令斂天下田稅十錢以治宮室宋元嘉二十七年後魏南侵軍旅大起用度不充王公妃主及朝士牧守各獻金帛等物以助國用下及富室小人亦有獻私財數千萬者揚南徐兗江四州富有之家貲滿五十萬僧尼滿二十萬者並四分換一過此率計事息即還齊武帝時王敬則爲東揚州刺史以會稽邊帶湖海人無士庶皆保塘陂敬則以功力有餘悉評斂爲錢以送臺庫帝納之竟陵王子良上表曰臣忝會稽粗閑物俗塘丁所上本不入官良由陂湖宜壅橋路須通均夫訂直人自爲用若甲分毀壞則年一修改乙限堅完則終歲無役今乃通課此直悉以還臺租賦之外更生一調致令塘路崩蕪湖源泄散害人損政實此爲劇自東晉至陳西有石頭津東有方山津各置津主一人賊曹一人直水五人以檢察禁物及亡叛者荻炭魚薪之類小津者並十分稅一以入官淮水北有大市自餘小市十餘所備置官司稅斂既重時甚患之後魏明帝孝昌二年稅市入者人一錢其店舍又爲五等收稅有差北齊黃門侍郎顏之推奏請立關市邸店之稅開府鄧長顒贊成之後主大悅於是以其所入以供御府聲色之費軍國之用不在此焉稅僧尼令曰僧尼坐受供養遊食四方損害不少雖有薄斂何足爲也後周閔帝初除市門稅及宣帝即位復興入市之稅每人一錢隋文帝登庸又除入市之稅唐開元十八年御史大夫李朝隱奏請薄百姓一年稅錢充本依舊令高戶及典正等捉隨月收利將供官人料錢自天寶末年盜賊奔突克復之後府庫一空又所在屯師用度不足於是遣御史康雲間出江淮陶銳往蜀漢豪商富戶皆籍其家貲所有財貨畜産或五分納一謂之率貸所收巨萬計蓋權時之宜其後諸道節度觀察使多率稅商賈以充軍資雜用或於其津濟要路及市肆間交易之處計錢至一千以上者皆以分數稅之自是商旅無利多失業矣上元中敕江淮堰埭商旅牽船過處準斛斗納錢謂之埭程大曆初諸州府應稅青苗錢每畝十文充百司手力資課三年十月十六日臺司奏兵馬事緣上元十一年冬人民失業之後又其非北寇未平之日百司支計不給每畝更加五文充大計錢

平準　均輸

漢武帝征伐四夷國用空竭興利之官自此始也桑弘羊爲大農中丞管諸會計事稍稍置均輸以通貨物矣謂諸當所輸於官者皆令輸其土地所饒平其所在時價官更於他處賣之輸者既便而官有利漢書百官表大司徒屬有平準令元封元年桑弘羊爲治粟都尉領大農盡管天下鹽鐵以諸官各自市相與爭物故騰躍而天下賦輸或不償其僦費乃請置大農部丞數十人分部主郡國各往往縣置均輸鹽鐵官令遠方各以其物如異時商賈所轉販者爲置平準于京師盡籠天下之貨物貴則賣之賤則買之如此富商大賈無所牟大利即反本而萬物不得騰踊故抑天下物名曰平準天子以爲然而許之時南越初置郡數反發南方吏卒往誅之間歲萬餘人帝數行幸所過賞賜用帛百餘萬疋錢金巨萬計皆取足大農諸均輸一歲之中帛得五百萬疋人不益賦而天下用饒後漢章帝時尚書張林上言宜自交趾益州上計吏來市珍珤收採其利武帝所謂均輸也謂租賦并雇運之直官總取而官轉輸於京故曰均輸也詔議之尚書僕射朱暉奏曰按王制天子不言有無諸侯不言多少食祿之家不與百姓爭利今均輸之法與賈販無異鹽利歸官則下窮怨布帛爲租則吏姦盜誠非明主所當宜行帝不從其後用度益奢

平糴　常平　義倉

漢宣帝時數歲豐穰穀石至五錢農人少利大司農中丞耿壽昌請令邊郡皆築倉以穀賤時增其價而糴以利農穀貴時減價而糶名曰常平倉人便之上乃下詔賜壽昌爵關內侯元帝即位罷之後漢明帝永平五年作常平倉晉武帝欲平一江表時穀賤而布帛貴帝欲立平糴法用布帛市穀以爲糧儲四年乃立常平倉豐則糴儉則糶以利百姓宋文帝元嘉中三吳水潦穀貴人饑彭城王義康立議以東土災荒人凋穀踊富商蓄米日成其價宜班下所在隱其虛實

令積蓄之家聽留一年儲餘皆勒使糶貨爲制平價此所謂常道行於百代權宜用於一時也又緣淮歲豐邑地沃壤麥既已登黍粟行就可折其估賦仍就交市三吳飢人卽以貸給使強壯轉運以贍老弱未盡施行人賴之矣齊武帝永明元年天下米穀布帛賤上欲立常平倉市積爲蓄六年詔出上庫錢五千萬於京師市米買絲綿紋絹布揚州出錢千九百一十萬揚州治建業今江寧縣也南徐州二百萬南徐州治京口各於郡所市糴南荆河州二百萬南荆河州治壽春市絲綿紋絹布米大麥江州五百萬市米胡麻荆州五百萬郢州三百萬皆市絹綿布米大小豆大麥胡麻湘州二百萬市米布蠟司州二百五十萬司州治汝南今義陽郡是也西荆河州二百五十萬西荆河州治歷陽南兗州二百五十萬南兗州治廣陵雍州五百萬市絹綿布米使臺傳並於所在市易後魏孝莊時秘書丞李彪上奏曰今山東饑京師儉臣以爲宜折州郡常調九分之二京師都度支歲用之餘各立官司年豐糴積於倉時儉則減私之十二糶之如此人必力田以買官絹又務貯錢以取官粟年豐則常積歲凶則直給明帝神龜正光之際自徐揚內附之後收內兵資與人和糴積爲邊備也北齊河清中令諸州郡皆別置富民倉初立之日准所領中下戶口數得一年之糧逐當州穀價賤時斟量割當年義租充入齊制每歲人出租二石義租五斗墾租送臺義租納郡以備水旱穀貴下價糶之賤則還用所糴之物依價糶貯後周文帝創置六官司倉掌辦九穀之物以量國用足卽蓄其餘以待凶荒不足則止餘用足則以粟貸人春頒秋斂隋文帝開皇三年衛州置黎陽倉陝州置常平倉華州置廣通倉轉相灌注漕關東及汾晉之粟以給京師京師置常平監五年工部尚書長孫平奏古者三年耕而餘一年之積九年作而有三年之儲雖水旱爲災人無菜色皆由勸導有方蓄積先備請令諸州百姓及軍人勸課當社共立義倉收穫之日隨其所得勸課出粟及麥於當社造倉窖貯之卽委社司執帳檢校每年收積勿使損敗若時或不熟當社有饑饉者卽以此穀賑給自是諸州儲峙委積至十五年以義倉貯在人間多有費損詔曰本置義倉止防水旱百姓之徒不思久計輕爾費損於後乏絕又北境諸州異於餘處靈夏甘瓜等十一州所有義倉雜種並納本州若人有旱歉少糧先給雜種及遠年粟十六年又詔秦渭河廓豳隴涇寧原敷丹延綏銀等州社倉並於當縣安置又詔社倉准上中下三等稅上戶不過一碩中戶不過七斗下戶不過四斗唐貞觀初尚書左丞戴胄上言曰水旱凶災前聖之所不免國無九年之儲蓄禮經之所明誡今喪亂之後戶口凋殘每歲租米未實倉廩隨卽出給纔供當年若遇凶災將何賑恤故隋開皇立制天下之人節級輸粟名爲社倉終於文皇得無饑饉及大業中國用不足並取社倉以充官費故至末塗無以支給今請自王公以下爰及衆庶計所墾田稼穡頃畝每至秋熟准其見苗以理勸課盡令出粟稻麥之鄉亦同此稅各納所在爲立義倉年穀不登百姓饑饉當所州縣隨便取給太宗從之自是天下州縣始置義倉每有饑饉則開倉賑給高宗永徽二年九月頒新格義倉據地取稅實是勞煩宜令戶出粟上上戶五碩餘各有差六年京東西市置常平倉高宗武太后數十年間義倉不許雜用其後公私窘迫貸義倉支用自中宗神龍之後天下義倉費用向盡開元二十五年定式王公以下每年戶別據所種田畝別稅粟二升以爲義倉其商賈戶若無田及不足者上上戶稅五碩上中以下遞減各有差諸出給雜種准粟者稻穀一斗伍勝當粟一斗其折納糙米者稻三碩折納糙米一碩四斗天寶八載凡天下諸色米都九千六百六萬二千二百二十碩

和糴一百一十三萬九千五百三十碩

關內五十萬九千三百四十七石

河東十一萬二百二十九石

河西三十七萬一千七百五十石

隴右一十四萬八千三百四石

諸色倉糧總千二百六十五萬六千六百二十碩

北倉六百六十一萬六千八百四十石

太倉七萬一千二百七十石

含嘉倉五百八十三萬三千四百石

太原倉二萬八千一百四十石

永豐倉八萬三千七百二十石

龍門倉二萬三千二百五十石

正倉總四千二百一十二萬六千一百八十四碩

關內道百八十三萬一千五百一十六石

河北道百八十二萬一千五百一十六石

河東道三千五十八萬九千一百八十石

河西道七十萬二千六十五石

隴右道三十七萬二千七百八十石

劍南道二十二萬三千九百四十石

河南道五百八十二萬五千四百一十四石

淮南道六十八萬八千二百五十二石

江南道九十七萬八千八百二十五石

山南道十四萬三千八百八十二石

義倉總六千三百一十七萬七千六百六十碩

關內道五百九十四萬六千二百一十二石

河北道一千七百五十四萬四千六百石

河東道七百三十萬九千六百一十石

河西道三十八萬八千四百三石

隴右道三十萬三千四石

劍南道百七十九萬七千二百二十八石

河南道千五百四十二萬五千七百六十三石

淮南道四百八十四萬八百七十五石

江南道六百七十三萬九千二百七十石

山南道二百八十七萬一千六百六十八石

常平倉總四百六十萬二千二百二十碩

關內道二十七萬五千五百七十石

河北道百六十六萬三千七百七十八石

河東道五十三萬三千三百八十六石

河西道三萬一千九十石

隴右道四萬二千八百五十石

劍南道一萬七百四十石

河南道百二十一萬二千四百六十四石

淮南道八萬一千二百五十二石

山南道四萬九千一百九十石

江南道闕

食貨略第二

藝文略第一　通志卷第六十三

經類第一

易　古易　石經　章句　傳　注　集注　義疏　論說　類例　譜　考正　數　圖　音　讖緯　擬易

連山十卷夏后氏易至唐始出今亡　歸藏三卷商易晉薛貞注

三皇太古書三卷柴霖傳

連山亡矣歸藏唐有司馬膺注十三卷今亦亡隋有薛貞注十三卷今所存者初經齊毋本書三篇而已言占筮事其辭質其義古後學以其不文則疑而棄之往往連山所以亡者復過於此矣獨不知後之人能爲此文乎子曰周監於二代郁郁乎文哉以周易較商易則周商之文質可知也以商易較夏易則商夏之文質又可知也三易皆始乎八而成乎六十四有八卦卽有六十四卦六十四卦非至周而備也但法之所立數之所起皆不相爲用連山用三十六策歸藏用四十五策周易用四十九策鹹以人事代謝星紀推移一代二代漸繁漸文又何必近耳目而信諸遠耳目而疑諸三皇太古書亦謂之三墳一曰山墳二曰氣墳三曰形墳天皇伏羲氏本山墳而作易曰連山人皇神農氏本氣墳而作易曰歸藏地皇黃帝氏本形墳而作易曰坤乾雖不畫卦而其名皆曰卦爻大象連山之大象有八曰君臣民物陰陽兵象而統以山歸藏之大象有八曰歸藏生動長育止殺而統以氣坤乾之大象有八曰天地日月山川雲氣而統以形皆八而八之爲六十四其書漢魏不傳而元豐中始出于唐州比陽之民家世疑僞書然其文古其辭質而野其錯綜有經緯恐非後人之能爲也如緯書猶見取於前世況此乎且歸藏至晉始出連山至唐始出然則三墳始出於近代亦不爲異事也

右古易三部十六卷

石經周易十卷　今字石經易象三卷

一字石經周易一卷

按石經之學始於蔡邕始也秦火之後經籍初出諸家所藏傳寫或異箋傳之儒皆憑所見更不論文字之訛謬邕校書東觀奏求正定六經文字靈帝許之乃自爲書而刻石于太學門外後儒晚學咸所取正柰當漢之末祚所傳未廣而兵火無存後之人所得者亦希矣今之所謂石經者但刻之石耳多非蔡氏之經

右石經三部十四卷

周易十卷漢魏郡太守京房章句　周易十卷漢曲臺長孟喜章句隋八卷唐十卷

周易四卷漢費直章句費氏之學出於民間不列學官至唐其書始出

周易十卷漢南郡太守馬融章句　周易五卷漢荊州牧劉表章句

周易十卷漢司空荀爽章句

右章句六部四十九卷

周易傳二卷卜子夏　易傳三卷漢京房傳吳陸績注

周易傳一卷後魏關朗撰唐趙蕤注　周易傳二卷唐陸希聲去彖象而自爲辭亦自注

周易外傳二十二卷高定撰　周易言象外傳十卷宋朝王洙撰

右傳注附六部四十一卷

周易十卷後漢大司農鄭玄注隋九卷唐十卷　周易十卷漢宋忠

周易十卷魏將軍王肅　周易十卷魏大司農董遇

周易七卷魏尚書郎王弼　周易十卷吳太常姚信

周易九卷吳侍御史虞翻　周易十二卷吳陸績

周易十卷魏散騎常侍荀輝　周易十卷晉散騎常侍干寶

周易十卷蜀才　周易十卷晉儒林從事黃穎注梁十卷隋四卷唐復十卷

周易十卷後魏司徒崔浩　周易七卷姚規

周易十三卷崔覲　周易十卷梁處士何胤

周易十卷盧氏　周易十四卷傅氏

周易十卷王文元　周易十卷王凱沖
周易十卷任希古　符祥注十卷宋朝龍昌期
周易六卷劉牧　周易十卷張葆光
補注三卷皇甫謐　繫辭二卷晉桓玄注
繫辭二卷晉西中郎將謝萬　繫辭二卷晉太常韓康伯
繫辭二卷梁太中大夫宋褰　繫辭二卷荀柔之
繫辭二卷荀諺

右注三十一部二百五十四卷

集解周易十卷馬鄭二王四家　集注周易十卷荀爽九家
集二王注十卷楊氏　集解周易十卷張璠
集注周易十七卷唐李鼎祚　集注周易一百卷唐元載
集注繫辭二卷隋志　周易會釋記二十卷僞吳僧陸希覺

右集注八部一百七十九卷

周易義疏二十卷宋明帝集羣臣講　周易講疏二十卷張譏等羣臣講
周易講疏三十五卷梁武帝　周易講疏十六卷梁五經博士褚仲都
周易義疏十四卷梁都官尚書蕭子政　周易講疏三十卷陳諮議參軍張譏
周易義疏十六卷陳尚書左僕射周弘正　周易文句義疏二十卷梁蕃
周易講疏十三卷國子祭酒何妥　周易文句義疏二十四卷陸德明
周易新傳疏十卷陰弘道　周易王道小疏十卷
周易廣疏三十六卷勾徽　乾坤義疏一卷劉瓛
周易大義二十一卷梁武帝　周易證義疏二十卷宋朝范諤昌
周易正義十四卷唐孔穎達　會通正義三十二卷蹤康乂
周易新注本義十四卷唐薛仁貴　正義補闕七卷四庫書目
周易甘棠正義三十卷五代任貞一　繫辭義疏二卷劉瓛
周易口義二十卷宋朝胡瑗　繫辭義疏一卷梁武帝
繫辭義疏二卷梁蕭子政

右義疏二十五部四百二十八卷

周易論十卷齊中書郎周顒　周易論四卷范氏
略論一卷張璠　周易論三卷唐僧一行
周易論一卷應吉甫　周易論三十三卷宋朝王昭素
周易論十卷陳皐　周易窮微論一卷王罥
周易盡神論一卷晉司空鍾會　通易象論三卷晉尚書郎欒肇
大衍論三卷唐明皇　通易象論一卷宣聘
通易論一卷晉荊州刺史宋岱　周易卦序論一卷晉司徒右長史楊乂
統略論三卷晉少府卿鄒湛　二阮難答論二卷阮長成阮仲容
卦德統論一卷劉牧　制器尚象論一卷陳希亮
易卦正名論一卷劉不疑　廣論一卷
又大義疑問二十卷　周易大義一卷
又周易發義一卷　周易開題義十卷梁蕃
周易大義二卷陸德明　周易幾義一卷梁南平王蕭偉
周易異議論十卷劉遵　周易外義三卷
周易義六卷魏徵撰唐志無　易義五卷盧行超
易說精義三卷四庫書目　周易括囊大義十卷四庫書目
易義八卷皇甫謐　易義十卷聱隅先生黃晞
易義一卷黃通　易義二卷李貢
易義一卷周孟陽　周易義略九卷張簡
周易問二十卷　周易問難二卷王氏撰
周易難王輔嗣義一卷晉顧夷等　義決一卷唐藝文志
爻義一卷于寶　大衍義一卷李覺
繫辭義二卷蕭子政　周易新義上下二卷沈季長
易義二卷葉子長　周易釋序義三卷梁蕃
周易元品二卷　周易發揮五卷唐王勃

周易物象釋疑一卷唐東鄉助　易忘象三卷崔良佐
周易玄統一卷白雲子述　周易聖斷七卷鮮于侁
周易流演五卷　周易發題一卷張元
周易明疑錄一卷　周易啓玄一卷張元
周易啓源十卷蔡黃成　辨劉牧易一卷陳希亮
王劉易辯二卷宋咸　易旨歸議一卷
周易玄談六卷　周易要削三卷
周易釋疑一卷　周易玄悟三卷
周易文言一卷　周易髓十卷郭璞
周易意學十卷陸秉　周易意蘊一卷徐庸
周易卦斷一卷丘鑄　周易口訣六卷唐魏鄭公
周易口訣六卷王鑄　周易口訣六卷史之證
周易口訣七卷陸太易　周易微旨三卷陸希聲
周易隱訣一卷　周易精微三卷皇甫泌
周易析微通說三十卷楚泰　易筌一卷阮逸
周易質疑卜傳三十卷楚泰　易訓三卷宋咸
周易明文十卷郭思永　周易析蘊一卷孫坦
易稽精義二卷　周易通神二卷
周易精微三卷周鎮　窮理盡性經一卷
周易義證總要二卷　周易絕筆書四卷龍昌期
周易發隱二十卷陳良獻　易書一百五十卷唐裴通

右論說九十二部五百八十八卷

周易統例十卷崔觀　周易略例一卷王蜀
周易略例義一卷黃黎獻　略例疏一卷莊道名
略例一卷桂詢　周易編例十卷
周易義類三卷顧棠　經類一卷

卦類一卷　類纂一卷

右類例十部三十卷

周易譜一卷隋志　略譜一卷袁宏
周易譜一卷沈熊

右譜三部三卷

周易擧正三卷唐郭京　周易證墜簡一卷范諤昌
先儒遺事一卷劉牧一作陳純臣

右考正三部六卷

周易卦象數旨一卷東晉李顒　揲蓍法一卷不爲子
易數一卷陳高

右數三部三卷

大衍玄圖一卷唐僧一行　鉤隱圖三卷劉牧
續鉤隱圖一卷黃黎獻　周易稽頤圖三卷荊州田家書目
龍圖一卷　河圖洛書解一卷沈濟
伏羲俯仰畫卦圖一卷彭汝礪　周易乾生歸一圖十卷彭汝礪
刪定易圖一卷　八卦小成圖一卷

右圖十部二十三卷

周易音一卷東晉尚書郎李軌　周易音一卷范氏
周易并注音七卷唐陸德明　雜音三卷唐志
周易釋音一卷陸德明

右音五部十三卷

乾坤鑿度二卷伏羲文黃帝演倉頡修注　乾鑿度二卷鄭玄注
易緯稽覽圖七卷鄭玄注　京房易鈔一卷

右讖緯四部十二卷

太玄經九卷楊雄撰宋衷注　太玄經十卷陸績宋衷注
太玄經十卷蔡文邵注　太玄經十二卷陸績注

太玄經十四卷虞翻注　太玄經十二卷范望注
太玄經講疏四十六卷章察　太玄經發隱三卷章察
說玄一卷王涯　玄頤一卷
太玄經六卷王涯注　太玄經十卷宋惟翰注
太玄經十卷林瑀注　太玄經傳三卷杜元穎撰
太玄經疏十八卷郭元亨　演玄十卷陳漸
補正太玄經十卷范諤昌　太玄經釋文一卷林瑀
太玄經手音一卷程賁　太玄音訓一卷馮元
太玄圖一卷林共　玄圖發微三卷
太玄正義一卷孫盲　太玄叩鍵一卷
通玄十卷晉王長文　洞極真經一卷
玄包十卷唐衛元嵩撰蘇源明傳李江注　太易十五卷唐張志和撰
潛虛一卷司馬溫公作擬太玄

右擬易二十九部二百三十一卷

凡易十六種二百四十一部一千八百九十卷

書　古文經　石經　章句　傳　注
集注　義疏　問難　義訓　小學
逸篇　圖　音
續書　讖緯　逸書

古文尚書十三卷漢臨淮太守孔安國傳　古文尚書九卷鄭玄注

按易詩書春秋皆有古文自漢以來盡易以今文惟孔安國得屋壁之書依古文而隸之安國授都尉朝朝受膠東庸生謂之尚書古文之學鄭玄為之注亦不廢古文使天下後學於此一書而得古意不幸遭明皇更以今文其不合開元文字者謂之野書然易以今文雖失古意但參之古書於理無礙亦足矣明皇之時去隸書既遠不通變古之義所用今文違於古義尤多臣於是考今書之文無妨於義者從今有妨於義者從古庶古今文義兩不相違曰書考追武成而未及終編又有書辨訛七卷皆可見矣

古文尚書舜典一卷晉豫章太守范甯注

按百篇之書莫大於二典而舜典自永嘉後失孔氏所傳故范甯為之解至齊建武四年姚方興於大航頭得而獻之議者以為安國之所注也或言王肅注耳隋志作姚興方於大衎市得其書奏上

古文大義二十卷任孝恭　三字石經尚書古篆三卷

右古文經五部四十六卷

今字石經鄭玄尚書八卷　今字石經尚書本五卷
一字石經尚書六卷見隋志　三字石經尚書九卷

右石經四部二十八卷

歐陽章句三十一卷　大小夏侯章句各二十九卷

右章句三部八十九卷

伏生大傳三卷鄭玄注　今字尚書十三卷孔安國傳按隋志十四卷
洪範五行傳論十一卷漢光祿大夫劉向
五行傳記一篇漢許商　洪範外傳十卷唐穆元休
洪範傳一卷曾致

右傳六部三十九卷

尚書十一卷馬融　尚書十一卷王肅
尚書十五卷晉祠部郎謝沈　尚書十卷范甯
尚書十卷王度元

右注五部五十七卷

集解尚書十一卷李顒　集釋尚書十一卷宋給事中姜道盛
尚書會解十三卷四庫書目

右集注三部三十五卷

尚書大義二十卷梁武帝　尚書述義二十卷隋國子助教劉炫
尚書正義二十卷唐國子祭酒孔穎達等　尚書義疏十卷梁國子助教費甝
尚書義疏三十卷梁司徒蔡大寶　尚書義疏七卷隋志

尚書疏二十卷顧彪　尚書義疏三十卷隋劉焯
義疏十卷梁國子教巢
右義疏九部一百六十七卷
尚書駮議五卷王肅　尚書釋問四卷魏侍中王粲
尚書百問一卷齊太學博士顧歡　尚書百釋三卷梁國子助教巢猗
尚書釋問一卷虞氏　尚書釋問四卷鄭玄注
尚書糾謬十卷王元感
右問難七部二十八卷
尚書義三卷梁國子助教巢猗　尚書義三卷隋劉先生
尚書釋義四卷伊說　尚書新釋二卷李顒
尚書義注三卷呂文優　尚書文外義一卷顧彪
尚書閏義一卷　尚書大義二卷吳孜
暢訓一卷漢伏勝　百篇義一卷劉炫
略義三卷劉炫　尚書孔目一卷劉炫
尚書義宗三卷　尚書闡言三卷黃君俞
略義一卷梁教逸　書義十述一卷孫覺
洪範口義一卷胡瑗　尚書斷章十三卷成伯璵
右義訓十八部四十七卷
古文尚書一卷　尚書要記名數一卷
右小學二部二卷
尚書亡篇序一卷梁五經博士劉叔嗣注　尚書逸篇二卷
尚書逸篇三卷徐邈注
右逸篇三部六卷
河圖傳一卷李平西　尚書治要圖一卷
右圖二部二卷
古文尚書音一卷徐邈　今文尚書音一卷顧彪

音義四卷王儉　古文尚書釋文十二卷
右音四部十九卷
續尚書唐陳正卿纂漢至唐十二代詔策章疏歌頌符檄議論成書開元末上之卷亡
續尚書三卷本朝韓氏　尚書演範唐崔良佐撰卷亡
右續書三部三卷餘卷亡
尚書緯三卷鄭玄注　尚書中候五卷鄭玄注
右讖緯二部八卷
周書七十一篇顏師古曰劉向云周時誥誓號令也蓋孔子所論百篇之餘也今存四十五篇
汲冢周書十卷　汲冢周書八卷孔晁注
古文瑣語四書汲冢書
右逸書四部二十二卷七十一篇
凡書十六種八十部五百九十八卷七十一篇

詩　石經　統說　故訓　譜　傳　名物　注　圖　義疏　音　問辨　緯學

一字石經魯詩六卷隋志　今字石經毛詩三卷
右石經二部九卷
魯故訓二十五卷漢魯申公　齊后氏故訓二十卷漢齊后蒼
齊孫氏故訓二十七卷　韓故訓三十六卷漢常山太傅韓嬰
毛詩故訓二十卷漢河間太守毛萇撰鄭玄箋
按詩舊惟魯齊韓三家而已魯申公齊轅固燕韓嬰也終于後漢惟此三家並立學官漢初又有趙人毛萇者自言其詩傳自子夏蓋本論語起予者商之言也河間獻王雖好之而漢世不以立學官毛公嘗爲北海相其詩傳於北海鄭玄北海人故爲之箋毛詩自鄭氏既箋之後而學者篤信鄭玄故此詩專行三家遂廢齊詩亡於魏魯詩亡於西晉隋唐之世猶有韓詩可據迨五代之後韓詩亦亡致今學者只憑毛氏且以序爲子夏所作更不敢擬議蓋事無兩造之詞則獄有偏聽之惑臣爲作詩辨妄六卷可以見其

得失

右故訓五部一百二十八卷

韓嬰傳二十二卷韓氏章句　毛萇傳十卷

韓詩內傳四卷　韓詩外傳十卷

齊后氏傳三十九卷　齊孫氏傳二十八卷

按后孫之傳其亡已久必不可得今存其名使學者知傳注之門戶也今之學者專溺毛氏由其不知有他之故

右傳六部一百十二卷

毛詩二十卷王肅注　毛詩二十卷葉遵注

毛詩二十卷王元度注　石經毛詩二十卷蜀本

毛詩集注二十四卷梁桂州刺史崔靈恩

周詩集解二十卷宋鄭郛鑄注只取序中第一句以爲子夏作後句則削之

右注集注附六部一百二十四卷

毛詩大義十一卷梁武帝　毛詩大義三卷蘇子才

毛詩正義四十卷唐孔穎達等　毛詩義疏二十卷舒援

毛詩義疏二十八卷梁常侍沈重　毛詩述義四十卷隋劉炫

毛詩章句義疏四十卷魯世達　毛詩小疏二十卷崇文館目

毛詩釋義十卷晉祠部郎謝沈　毛詩纂義十卷許叔牙

張氏義疏五卷　毛詩義方二十卷林洪範

毛詩折衷義二十卷劉宇

右義疏十三部二百六十七卷

毛詩義問十卷魏太子文學劉公幹　毛詩義駁八卷王肅

毛詩駁五卷魏司空王基隋志一卷　毛詩異同評十卷晉孫毓

難孫氏毛詩評四卷晉陳統　毛詩辨異三卷晉楊乂

毛詩異義二卷楊乂　問難二卷唐藝文志

毛詩雜答問五卷韋昭朱育等　雜義難十卷唐藝文志

箋傳辨誤八卷周式　毛詩餘辨四卷

毛詩釋疑一卷　毛詩正論十卷劉孝孫

右問辨十四部八十二卷

韓詩翼要十卷漢侯苞　毛詩奏事一卷王肅

毛詩拾遺一卷郭璞　毛詩解序義一卷顧歡等

毛詩序義二卷宋通直郎雷次宗　毛詩集小序一卷劉炫

毛詩發題序義一卷梁武帝　毛詩序義疏一卷劉瓛等

毛詩誼府三卷後魏元延明　表隱二卷晉陳統

毛詩指說一卷唐成伯璵　毛詩斷章二卷

毛詩章疏二卷　毛詩題綱一卷

毛詩玄談一卷　毛詩別錄一卷張邵

毛鄭詩學十卷　毛詩外義二卷宋咸

毛詩重文說七卷　判篇二卷劉泉

別集正義一卷　毛詩正記一卷

詩統解序一卷　闢言二十三卷黃君俞

毛詩十五國解一卷吳卓

右統說二十六部七十九卷

毛詩譜三卷鄭玄撰　毛詩譜三卷吳太常卿徐整撰

毛詩譜二卷太叔求及劉炫注　謝氏毛詩譜鈔一卷

詩譜補亡三卷歐陽修

右譜五部十二卷

草木鳥獸魚蟲疏二卷吳陸璣撰　毛詩名物解十卷

毛詩物性八卷

右名物三部二十卷

毛詩圖三卷　毛詩孔子圖經十二卷

毛詩古賢聖圖二卷三書並蕭梁人作已亡

毛詩草木魚蟲圖二十卷唐藝文志　小戎圖二卷

右圖五部三十九卷

毛詩箋音證十卷後魏太常劉芳　毛詩音十六卷梁徐邈等撰

毛詩音二卷徐邈撰

按徐氏音今雖亡然陸音所引多本於此

毛詩并注音八卷隋秘書學士魯世達撰按唐志有魯世達音義二卷

鄭玄等諸家音十五卷

右音五部五十一卷

詩緯十八卷魏博士宋均注

右緯學一部十八卷

凡詩十二種九十部九百四十二卷

春秋經　五家傳注　三傳義疏　傳論

序　條例　圖　文辭

地理　世譜　卦繇

音　讖緯

春秋經十一卷吳衛將軍士燮注　春秋經十二卷

春秋左氏長經二十卷漢侍中賈逵章句

三傳經解十一卷胡訥集撰　春秋加減一卷

三傳經字異同一卷丁副　一字石經春秋一卷

三字石經春秋三卷

按春秋之經則魯史記也初無同異之文亦無彼此之說良由三家所傳之書有異同故是非從此起臣作春秋考所以是正經文以凡有異同者皆是訛誤古者簡編艱繁學者希見親書惟以口相授左氏世爲楚史親見官書其訛差少然有所訛從文起公穀之經生惟是口傳其訛差多然有所訛從音起以此辨之了無滯礙又有春秋傳十二卷以明經之旨備見周之憲章

右經八部六十卷

三字石經左傳古篆書十二卷　今字石經左傳經十卷

春秋左氏解詁三十卷賈逵　春秋左氏傳解誼三十一卷服虔

春秋左氏傳三十卷王肅　春秋左氏經傳章句三十卷董遇

春秋左氏傳義注十八卷孫毓　春秋左氏傳十二卷魏司徒王朗

春秋左氏經傳集解三十卷杜預

杜預解左氏顏師古解漢書所以得忠臣之名者以其盡之矣左氏未經杜氏之前凡幾家一經杜氏之後後人不能措一辭漢書未經顏氏之前凡幾家一經顏氏之後後人不能易其說縱有措辭易說之者經朝月曉星不能有其明也如此之人方可以解經苟爲文言多而經旨不見文言簡而經旨有遺自我說之後後人復有說者皆非箋釋之手也傳注之學起惟此二人其殆庶幾乎其故何哉古人之言所以難明者非爲書之理意難明也實爲書之事物難明也非爲古人之文言難明也實爲古人之文言有不通於今者之難明也能明乎爾雅之所作則可以知箋注之所當然不明乎爾雅之所作則不識箋注之旨歸也善乎二子之通爾雅也顏氏所通者訓詁杜氏所通者星歷地理當其顏氏之理訓詁也如與古人對談當其杜氏之理星歷地理也如羲和之步天如禹之行水然亦有所短杜氏則不識蟲魚鳥獸草木之名顏氏則不識天文地理孔子曰知之爲知之不知爲不知是知也杜氏於星歷地理之言無不極其致至於蟲魚鳥獸草木之名則引爾雅以釋之顏氏於訓詁之言甚暢至於天文地理則闕略焉此爲不知爲不知也其他紛紛是何爲者釋是何經明是何學

春秋左氏注十卷杜服二氏　王元度注左傳卷亡

一字石經公羊傳九卷　春秋公羊傳十二卷嚴彭祖

春秋公羊解詁十一卷何休　春秋公羊經傳十三卷王愆期

春秋公羊傳十二卷高襲　春秋公羊集解十四卷孔衍

春秋公羊傳五卷　春秋穀梁傳十五卷漢諫議大夫尹更始

春秋穀梁傳十三卷吳唐固
春秋穀梁傳十二卷魏平樂太守麋信
穀梁傳十卷晉堂邑太守張靖
春秋穀梁傳十六卷程闡
春秋穀梁傳十四卷孔衍
春秋穀梁傳十二卷徐邈
春秋穀梁傳十四卷段肅注疑漢人
春秋穀梁傳五卷孔君指訓
春秋穀梁傳十二卷范甯集解
春秋穀梁傳四卷殘缺張程孫劉四家集解
春秋穀梁傳十三卷晉給事郎徐乾
春秋鄒氏傳十一卷
春秋夾氏傳十一卷
鄒夾傳雖亡今取而備之以見五家之所始
右五家傳注三十二部四百五十一卷
春秋左氏經傳義略二十五卷陳國子博士沈文阿唐志二十七卷
王元規續沈文阿春秋左氏傳義略十卷
春秋義略三十卷陳右軍將軍張沖
春秋左氏義略八卷
春秋左氏傳立義十卷崔靈恩
春秋左氏傳述義四十卷東京太學博士劉炫
左氏鈔十卷
春秋義函傳十六卷干寶隋志作春秋左氏函傳十五卷
春秋正義三十六卷孔穎達
左氏義疏六十卷徐文遠
春秋精義三十卷
春秋公羊疏十二卷見隋志
春秋公羊疏三十卷
春秋穀梁傳義十卷徐邈
春秋穀梁疏十二卷唐楊士勛
右三傳義疏十五部三百三十九卷
春秋釋訓一卷賈逵
春秋決事十卷董仲舒
春秋繁露十七卷董仲舒
春秋左氏經傳朱墨列一卷賈逵
春秋決疑論一卷
左氏膏肓十卷何休
穀梁廢疾三卷何休
公羊墨守十四卷何休
春秋漢議十三卷何休
駁何氏漢議二卷鄭玄

駁何氏漢議敘一卷
春秋左氏膏肓釋痾一卷服虔
駁何氏漢議十一卷服虔
理何氏漢議二卷魏麋信
春秋議十卷何休
春秋成長說九卷服虔
春秋左氏達義一卷漢司徒掾王玢
春秋塞難三卷服虔
春秋說要十卷麋信
春秋左傳評二卷杜預
春秋傳賈服異同略五卷孫毓
春秋叢林十二卷李謐
春秋左氏區別三十卷宋尚書郎何始真
春秋義林一卷
春秋五辨一卷梁博士沈宏
春秋辨證六卷
春秋旨通十卷王述之
春秋申先儒傳論十卷崔靈恩
春秋左氏經傳解四卷王述之
徐邈答春秋穀梁義三卷
春秋經傳解六卷崔靈恩
薄叔玄問穀梁義二卷
春秋公羊穀梁集傳十二卷晉博士劉兆
春秋公羊穀梁二傳評三卷
春秋三家經本訓詁十二卷賈逵
春秋三傳論十卷魏大長秋韓益
春秋經合三傳通論十卷潘叔度
春秋成奪十卷潘叔度
春秋三傳評十卷胡訥以上見隋志
左氏釋滯十卷殷興
經傳解六卷沈宏
經傳解六卷崔靈恩
攻昧十二卷劉炫
規過三卷劉炫
難答論一卷王愆期
荀爽徐欽答問五卷
公羊達義三卷劉寶
蕭邕問傳義三卷
三家集解十一卷劉兆
公穀二傳評三卷江熙
春秋二傳異同十二卷李鉉
雜義難五卷
左氏杜預評二卷
春秋纂要四十卷高重
三傳旨要十五卷
春秋振滯二十卷王元感
春秋通一卷韓滉
春秋指掌十五卷李瑾
春秋指元十卷張傑
左氏釋疑七卷裴安時
春秋折衷論三十卷陳岳

春秋義鑑三十卷郭翔撰以上見唐志
集傳春秋微旨三卷唐陸淳
集傳春秋辨疑七卷陸淳
左傳引帖斷義七卷僞蜀蹇遵品
春秋龜鑑一卷
春秋纂要十卷僞唐姜虔嗣
春秋集傳十五卷宋朝王沿
春秋纂類義統十卷
春秋原要二卷王曉
春秋三傳雜評十卷
春秋闡微纂類義統十二卷陸淳
春秋先儒異同三卷李鉉
春秋義囊七卷
春秋要論五卷馬擇言
春秋會元十二卷鄭昭慶
三傳集義三十卷李堯俞
左氏鼓吹一卷吳元緒
春秋異義解十二卷王哲
春秋通義十二卷王哲
皇綱論五卷王哲
春秋左氏傳鑑三卷
春秋摘微一卷盧仝
春秋經社十二卷
春秋闡言十二卷黃君俞
春秋義二十卷王棐
春秋本旨四卷何涉
春秋碎玉一卷唐李瑾
春秋索隱五卷陳洙
春秋經社要義六卷孫覺
春秋尊王發微十二卷孫復
春秋總論三卷孫復
左氏指元十卷楊希範
春秋會義三十卷杜諤
春秋新義十卷宋堂
春秋義略十四卷董敦逸
春秋要義三十卷胡瑗
春秋口義二十卷胡瑗
春秋正論三卷龍昌期
春秋復道論十五卷龍昌期
春秋意十五卷皮元
春秋褒貶志五卷劉夔
春秋折衷義十一卷吳孜
三傳玄談一卷

右傳論一百四部九百三十六卷

劉寶等集解春秋序一卷
春秋序論二卷干寶撰
春秋序一卷賀道養注
春秋序一卷崔靈恩撰
春秋序一卷田元休注
春秋左傳杜預序集解一卷劉炫注

春秋序義疏二卷
春秋公羊解序一卷鮮于公撰

右序八部十卷

春秋釋例十卷漢公車聘士穎容
左傳條例九卷漢大司農鄭衆
春秋釋例十五卷杜預
春秋條例十一卷晉太尉劉寔
春秋經例十一卷晉方範
左氏傳條例二十五卷
春秋義例十卷
春秋左傳例苑十九卷梁簡文帝
春秋五十凡義疏二卷
春秋公羊諡例一卷何休
公羊傳條例一卷何休
穀梁傳例一卷范甯
牒例章句九卷鄭衆
春秋經傳說例疑隱一卷梁吳略
申先儒傳例一卷
三傳總例二十卷韋表微
李氏三傳異同例十三卷
集傳春秋纂例十卷陸質
春秋通例三卷陸希聲
公穀總例十卷成玄
春秋總例十二卷周希聖
春秋統例二十卷朱臨
春秋演聖統例二十卷丁副
春秋雜體例一卷

右條例二十四部二百三十五卷

春秋左氏圖十卷梁簡文帝
春秋圖七卷漢嚴彭祖
春秋圖五卷唐張傑
春秋手鑑圖一卷
春秋圖鑑五卷
春秋明例隱括圖一卷王哲

右圖六部二十九卷

春秋大夫辭三卷
春秋嘉語六卷以上見隋志
春秋文苑六卷梁沈宏
春秋辭苑五卷

右文辭四部二十卷

春秋盟會地圖一卷漢嚴彭祖
春秋土地名三卷晉裴秀客京相璠等撰
春秋諸國錄
春秋釋例地名譜一卷杜預
春秋列國圖一卷

右地理五部六卷

春秋左氏諸大夫世族譜十三卷 顧啓期
春秋世譜七卷　帝王曆紀譜二卷
演左傳諡族圖五卷　春秋名號歸一圖二卷 馮繼先
小公子譜六卷 杜預　春秋公子譜一卷 吳楊蘊
春秋世次圖四卷 鄭書　春秋名字異同錄五卷 馮繼先
春秋諸臣傳三十卷 鄭昂　春秋列國諸臣贊傳五十一卷 王當
春秋括甲子　春秋十二國年歷一卷
春秋機要一卷　春秋宗族名諡譜五卷
春秋國君名例一卷　春秋諡族譜一卷

右世譜三十七部一百三十五卷

師春二卷　魯史春秋卦名一卷

右卦繇二部三卷

春秋左傳音三卷 魏中散大夫嵇康　左傳音三卷 李軌
左傳音三卷 杜預　左傳音三卷 徐邈
左傳音隱一卷　左傳音三卷 王元規
左傳音十二卷 見唐志　左傳音三卷 徐文遠
春秋音義六卷 陸德明　公羊音二卷 王儉
又一卷 陸德明　穀梁音一卷 徐邈
又一卷 陸德明

右音十三部四十二卷

春秋災異十五卷 郗萌撰　春秋災異應錄五卷
春秋緯三十卷 宋均注　春秋內事四卷
春秋包命二卷　春秋秘事十一卷

右讖緯六部七十七卷

凡春秋十三種二百四十六部二千三百三十三卷

春秋外傳國語 注解 非駁 章句 音

春秋外傳國語二十卷 賈逵　春秋外傳國語二十一卷 虞翻
春秋外傳國語二十二卷 韋昭　春秋外傳國語二十卷 晉五經博士孔晁
春秋外傳國語二十一卷 唐固

右注解五部一百四卷

春秋外傳章句二十二卷 王肅

右章句一部二十二卷

非國語二卷 柳宗元

右非駁一部二卷

國語補音三卷 宋庠　國語音略一卷

右音二部四卷

凡國語四種九部一百三十二卷

孝經 古文 注解 義疏 音 廣義 讖緯

古文孝經一卷 孔安國傳梁末亡逸今疑非古本　古文孝經旨解一卷 司馬溫公

秦人焚書孝經爲河間人顏芝所藏漢初芝子貞出之凡十八章而長孫氏博士江翁少府后蒼諫議大夫翼奉安昌侯張禹皆名其學又有古文孝經與古文尚書同出而長孫有閨門一章其餘經文大較相似篇簡缺解又有衍出三章幷前合爲二十二章孔安國爲之傳至劉向典校經籍以顏本比古文除其繁惑以十八章爲定鄭衆馬融並爲之注又有鄭氏注或云鄭玄非也其義與鄭玄所注餘書不同梁代安國及鄭氏二家並立國學而安國之本亡於梁亂陳及周齊惟傳鄭氏至隋秘書監王劭於京師訪得孔傳送至河間劉炫炫因序其得喪述其義疏講於人間漸聞之朝廷後遂著令與鄭氏並立儒生讙讙皆云炫自作之非孔氏舊本也

右古文二部二卷

孝經一卷 鄭氏注　孝經一卷 王肅

孝經一卷劉邵　孝經一卷韋昭
孝經一卷孫熙　孝經一卷蘇林
孝經一卷謝方　孝經一卷虞盤佐
孝經一卷孔光　孝經一卷殷仲文
孝經一卷殷叔道　孝經一卷釋慧琳
孝經一卷唐明皇　孝經一卷袁克己
孝經一卷尹知章　孝經一卷王元感
孝經嘿注一卷徐整　集議孝經一卷荀勗
集議孝經一卷晉東陽太守袁敬仲　孝經集解一卷
右注解二十一部二十卷
孝經義疏十八卷梁武帝　孝經義疏一卷蕭景詔
孝經義疏三卷皇侃　孝經講疏六卷徐孝克
孝經義一卷　古文孝經述義五卷劉炫
孝經義一卷梁揚州文學從事太史叔明　孝經敬愛義一卷蕭子顯
孝經私記四卷　孝經私記二卷周弘王
宋大明中皇太子講義疏二卷何約之
孝經發題四卷太史叔明　孝經新義十卷任希古
御注孝經二卷元行冲　孝經疏五卷賈公古
孝經指要一卷李嗣真　孝經義疏孔穎達卷亡
孝經正義三卷宋朝邢昺　孝經簡疏一卷張崇文
孝經疏一卷蘇彬　孝經講疏一卷任希古
右義疏二十一部七十二卷
孝經釋文一卷陸德明
右音一部一卷
演孝經十二卷張士儒　廣孝經十卷徐浩
國語孝經一卷魏氏遷洛未達華語孝文帝命侯伏侯可悉陵以夷言譯孝經之旨教國人

右廣義二部二十二卷
孝經勾命決六卷宋均注　孝經援神契七卷宋均注
孝經內事一卷　孝經緯五卷宋均注
孝經雜緯十卷宋均注　孝經元命包一卷
孝經古秘援神二卷　孝經左右握一卷
孝經左右契圖二卷　孝經雌雄圖三卷
孝經分野圖一卷
孝經內事星宿講堂七十二弟子圖一卷
口授圖一卷　應瑞圖一卷

讖緯之學起於前漢及王莽好符命光武以圖讖興遂盛行於世漢時又詔東平王蒼正五經章句皆命從讖俗儒趨時益為其學惟孔安國毛公王璜賈逵獨非之至宋大明中始禁圖讖梁天監以後又重其制隋煬帝發使四方搜天下書籍與讖緯相涉者皆焚之為吏所糾者至死自是無復有其學至唐惟餘書易禮樂春秋論語孝經七緯詩二緯共九緯書而已

右讖緯十四部四十三卷
凡孝經六種六十一部一百六十一卷

論語
古論語　正經　注解　章句
義疏　論難　辨正　名氏
音釋　讖緯
續語

古文論語十卷鄭玄注　古論語義注譜一卷徐氏
右古論語二部十一卷
蔡邕今文石經論語二卷
右正經一部二卷
論語十卷鄭玄　論語十卷王肅
論語七卷盧氏　論語十卷晉著作郎李充
論語十卷梁顗　論語九卷孟釐

論語十卷袁喬 論語十卷尹毅
論語十卷張氏 論語十卷韓愈
集解論語十卷何晏 集注論語六卷衛瓘
論語集義八卷晉尚書左中兵郎崔豹 集解論語十卷晉兗州別駕江熙
盈氏集義十卷 集解論語十卷晉孫綽
續注論語十卷史辟原 贊鄭玄注十卷虞喜
補衛瓘注十卷宋明帝
右注解十九部百八十卷
論語章句二十卷劉炫 論語講疏文句義五卷徐孝克
右章句二部二十五卷
論語別義十卷范廙 論語義疏十卷褚仲都
論語義疏十卷梁皇侃 論語大義解十卷崔豹
論語述義十卷劉炫 論語義疏八卷
論語義疏二卷張冲 論語述義二十卷戴詵
雜義十三卷 別義十卷
論語正義十卷宋朝邢昺 論語展掌疏十卷
右義疏十二部一百二十三卷
論語難鄭一卷 論語標指一卷司馬氏
論語雜問一卷 論語體略二卷晉郭象
論語旨序三卷晉繆播 論語釋疑三卷王弼
論語釋一卷張憑 論語釋疑十卷晉欒肇
論語駁三卷欒肇 論語義注隱三卷
論語陳說一卷僧贊甯 論語筆解二卷韓愈
論語樞要十卷 論語玄義二卷
右論難十四部四十三卷
論語刊誤二卷李涪 論語辨十卷周式

右辨正二部十二卷
論語孔子弟子目錄一卷鄭玄 論語撰人名一卷
論語世譜一卷
右名氏譜三部三卷
論語音二卷徐邈 論語釋文十一卷
右音釋二部十三卷
論語讖八卷
右讖緯一部八卷
孔叢子七卷陳勝博士孔鮒撰 孔志十卷梁劉被撰
孔叢子釋文一卷宋咸 孔子家語二十一卷王肅注
當家語二卷魏博士張融撰 孔子正言二十卷梁武帝
次論語十卷王勃撰
右續語七部七十一卷
凡論語十一種六十五部四百八十二卷
爾雅注解 圖 義 音 廣雅
爾雅 釋言 釋名 方言
爾雅三卷漢中散大夫樊光 爾雅七卷孫炎
爾雅三卷劉歆 爾雅三卷漢犍為文學中黃門李巡
爾雅五卷郭璞 集注爾雅十卷梁黃門沈璇
右注解六部三十一卷
爾雅圖十卷郭璞 爾雅圖贊二卷江灌
右圖二部十二卷
爾雅正義十卷邢昺 爾雅兼義十卷
爾雅發題一卷
右義三部二十一卷
爾雅音八卷江灌 爾雅音一卷孫炎
爾雅音義一卷 爾雅音略三卷郭璞

音訓二卷
右音五部十五卷
廣雅四卷魏博士張揖　廣雅音四卷隋秘書學士曹憲
博雅十卷曹憲撰避煬帝諱改曰博雅
右廣雅三部十八卷
小爾雅一卷楚孔鮒撰李軌注　續爾雅一卷劉伯莊
蜀爾雅三卷李商隱　羌爾雅一卷
右雜爾雅四部六卷
釋俗語八卷劉霽　稱謂五卷後周盧辯
俗說三卷沈約　古今訓十一卷張顯
右釋言四部二十七卷
釋名八卷劉熙　辨釋名一卷韋昭
右釋名二部九卷
方言十三卷楊雄撰郭璞注　方言十四卷王浩撰
方言釋音一卷吳良輔撰　河洛語音一卷王長孫
列郡雅言一卷　國語十五卷
國語真歌十卷　國語十八傳一卷
國語御歌十一卷　國語雜文十五卷
國語物名四卷後魏侯伏侯可悉陵　國語雜物名三卷侯伏侯可悉陵
國語號令四卷
後魏初定中原軍容號令皆以夷語後染華俗多不能通故錄其
本言相傳教習謂之國語
鮮卑語五卷　鮮卑語十卷
鮮卑號令一卷周武帝　林邑國語一卷
雜號令一卷　辨鳩錄一卷
西蕃譯語一卷　釋梵語一卷
譯夷語錄一卷僧惟古　蕃爾雅一卷
右方言二十三部一百十六卷
凡爾雅九種五十二部二百五十五卷

經解諡法

五經通義九卷劉向　白虎通六卷班固等
五經異義十卷許慎　五經然否論五卷晉散騎常侍譙周
五經鉤沈十卷晉楊方　五經大義三卷戴逵
五經咨疑八卷周楊思　五經異同評一卷賀瑒
五經大義十卷後周樊文深　經典大義十二卷沈文阿
五經大義五卷何妥　五經通義八卷劉炫
五經要義五卷雷氏　五經正名十二卷劉炫
五經析疑二十八卷邯鄲綽　五經宗略二十三卷元延明
五經雜義六卷孫暢之　長春義記一百卷梁簡文帝
遊玄桂林二十卷張譏　六經通數十卷梁舍人鮑泉
七經義綱略三十卷樊文深　七經論三卷樊文深
質疑五卷樊文深　經典元儒大義序錄十卷沈文阿
六藝論一卷鄭玄　聖證論十二卷王肅
鄭志十一卷魏侍中鄭小同　鄭記六卷鄭玄弟子
五經對訣四卷趙英　五經要略顏真卿
六說五卷劉迅　六經外傳三十七卷劉貺
五經微旨十四卷張鎰　九經師授譜一卷韋表微
微言集注四卷袁傪御　經傳要略十卷高重
經史釋題二卷唐李肇　授經圖三卷
九經餘義一百卷朱朝處士黃敏　演聖通論三十六卷胡旦
辨經正義七卷張沂　兼明書五卷邱光庭
五經要旨五十卷齊唐　九經類義二卷

九經抄二卷　九經要抄一卷
敘元要抄一卷　九經釋難五卷
九經演義十卷　九經旨九卷
經典質疑六卷胡顺之　詩樂說三卷
羣經索隱三十卷　七經小傳五卷劉炫
經傳發隱七卷李景陽　刊謬正俗八卷顔師古
經典釋文序錄一卷陸德明

右經解五十八部七百四十四卷

周公謚法一卷　春秋謚法一卷
謚法三卷劉熙　謚例十卷特進中軍將軍沈約
魏晉謚議十三卷何晏　謚法五卷梁太府卿賀瑒
續今古謚法十四卷唐王彦威　君臣謚議一卷虞世南
謚議五卷蘇洵　汝南君謚議二卷見隋志
諱行錄一卷見唐志

右謚法十一部五十六卷

凡經解二種六十九部八百卷

藝文略第一

藝文略第二　通志卷第六十四

禮類第二

周官傳注　義疏　論難　義類　音　圖

周官禮十二卷馬融傳　　周官禮十二卷鄭玄注

周官禮十二卷王肅注　　周官禮十二卷伊說注唐有十卷

周官禮十二卷干寶注　　周官禮集注二十卷崔靈恩

按漢有李氏得周官以爲周公所制官政之法上於河間獻王獨闕冬官一篇獻王求以千金不得遂取考工記以補之至王莽時劉歆始置博士以行於世河南緱氏及杜子春受業於歆因以教授是後馬融作傳以授鄭玄玄作周官注

右傳注六部八十卷

周官禮義疏四十卷沈重　　周禮疏五十卷唐賈公彥

周禮關言十二卷黄君俞

右義疏三部百二卷

周官禮異同評十二卷晉司空長史陳邵撰　　周官論評十二卷傅玄

周官禮駁難四卷孫略　　周官駁難五卷孫琦問干寶駁虞喜撰

周禮義決三卷唐王玄度

右論難五部三十六卷

繼氏要鈔六卷　　周官寧朔新書八卷司馬伷

周官分職四卷　　周官致太平論十卷李泰伯撰

右義類四部二十八卷

禮音二卷劉昌宗　　周官音訓三鄭異同辯二卷王曉

右音二部四卷

周官禮圖十四卷隋經籍志

右圖一部十四卷

凡周官六種二十一部二百六十五卷

按漢曰周官江左曰周官禮唐曰周禮推本而言周官則是

儀禮石經　注　疏　音

一字石經儀禮九卷隋志　　今字石經儀禮四卷

右石經二部十三卷

儀禮十七卷鄭玄注　　儀禮十七卷王肅注

儀禮一卷袁準注　　儀禮一卷孔倫注

儀禮一卷陳銓注　　儀禮二卷蔡超宗注

儀禮二卷田僧紹注

按漢初有高堂生傳十七篇又有古經出於淹中河間獻王得而獻之合五十六篇又得穰苴兵法及明堂陰陽之記唯古經十七篇與高堂生所傳不殊自高堂生至宣帝時后蒼最明其業乃爲曲臺記蒼授梁人戴德及德從兄子聖沛人慶普於是有大戴小戴慶氏三家並立是知禮記出於儀禮三家出於高堂也

右注七部四十一卷

儀禮義疏二卷　　儀禮義疏六卷

儀禮疏五十卷唐賈公彥

右疏三部五十八卷

儀禮音二卷鄭玄　　儀禮音二卷王肅

儀禮音二卷李軌劉昌宗

右音三部六卷

凡儀禮四種十五部一百十八卷

喪服傳注　集注　義疏　記要　問難　儀注　譜　圖　五服圖儀

喪服經傳一卷馬融　　喪服經傳一卷鄭玄

喪服經傳一卷王肅　　喪服經傳一卷晉給事中袁準

略注喪服經傳一卷雷次宗　　喪服經傳一卷陳銓

喪服傳一卷梁裴子野

右傳注七部七卷
集注喪服經傳一卷晉孔倫　集注喪服經傳一卷宋裴松之
集注喪服經傳二卷宋蔡超宗　集注喪服經傳二卷齊田僧紹
右集注四部六卷
喪服義疏二卷梁五經博士賀瑒　喪服經傳義疏一卷梁何佟之
喪服經傳義疏四卷沈文阿　喪服文句義疏十卷陳皇侃
喪服義十卷陳謝嶠　喪服義鈔三卷
右義疏六部三十卷
喪服要記一卷王肅　喪服要記一卷蜀蔣琬
喪服要記十卷賀循　喪服世行要記十卷齊光祿大夫王逸
喪服記十卷王氏　喪服古今集記三卷齊太尉王儉
喪服要記五卷庾蔚之　喪服正要二卷孟詵
喪服要集二卷杜預　喪服五要一卷嚴氏撰
喪服要略一卷晉博士環濟　喪服要略二卷
喪服制要一卷徐氏　喪服義鈔三卷
喪服鈔三卷王隆伯　喪服變除一卷戴德
喪服變除一卷葛洪　喪服加減一卷
右記要十八部五十八卷
喪服答要難一卷袁祈　駁喪服經傳一卷卜氏傳
喪服疑問一卷樊氏　喪服要問一卷
喪卷問答目十三卷皇侃　喪服發題二卷沈文阿
論喪服決一卷　喪服極議一卷殷价
右問難八部二十一卷
喪服儀一卷晉衛瓘　新定喪禮一卷漢劉表
凶禮一卷晉廣陵孔衍　陳雜儀注凶儀禮十三卷
凶禮一卷鄭瑜　雜凶禮四十二卷

梁皇帝崩凶儀十一卷　梁皇太子喪禮五卷
梁王侯以下凶禮九卷　士喪禮儀注十四卷
梁天子喪禮七卷　又五卷
梁大行皇帝皇后崩儀注一卷　梁太子妃薨凶儀注九卷
喪服假寧制三卷　梁諸侯世子卒凶儀注九卷
梁陳大行皇帝崩儀注八卷　陳皇太子妃薨儀注四卷
陳諸帝后崩儀注五卷　陳皇太后崩儀注四卷
唐葬王播儀一卷　北齊皇太后喪禮十卷
喪儀纂要九卷張戩　喪服治禮儀注九卷何胤
晉修復山陵故事五卷車灌撰
右儀注二十五部一百八十七卷
喪服譜一卷鄭玄注　喪服譜一卷晉蔡謨撰
喪服譜一卷賀循　喪服制一卷麗景昭
右譜四部四卷
喪服圖一卷王儉　喪服圖一卷賀游
喪服圖一卷崔逸　喪服禮圖一卷
喪服君臣圖一卷　喪服圖一卷崔游
喪服天子諸侯圖一卷
右圖七部七卷
五服略例一卷　喪禮五服七卷袁憲
五服制度一卷　五服圖張薦撰卷亡
五服圖十卷仲子陵　五服志三卷
南齊五服制一卷　五服法纂三卷
五服年月敕一卷
右五服圖儀九部二十七卷
凡喪服九種八十八部三百四十七卷

禮記 大戴 小戴 義疏 書鈔 評論 名數 音義 中庸 讖緯

大戴禮記十三卷 漢信都王傅戴德撰

漢初河間獻王得仲尼弟子及後學者所記一百三十篇獻之時亦無傳之者至劉向考校經籍檢得百三十篇向因第而敘之又得明堂陰陽記三十三篇孔子三朝記七篇王史氏記二十有一篇樂記二十三篇凡五種合二百十四篇戴德刪其煩重合而記之爲八十五篇謂之大戴記而戴聖又刪大戴之書爲四十六篇謂之小戴記漢末馬融遂傳小戴之學融又足月令一篇明堂位一篇樂記一篇合四十九篇鄭玄受業於融爲之注解後學惟傳鄭氏學故小戴禮行於世

右大戴 一部十三卷

禮記二十卷 漢戴聖撰鄭玄注　禮記二十卷 漢北中郎將盧植注

禮記三十卷 王肅注　禮記三十卷 魏孫炎注

禮記十二卷 葉遵注隋志作業遵　禮記略解十卷 庾氏

戴聖爲九江太守行治多不法何武爲揚州刺史聖懼自免後爲博士毀武於朝廷武聞之終不揚其惡而聖子賓客爲盜繫廬江聖自以子必死武平心決之卒得不死自是聖慚服武每奏事至京師聖未嘗不造門謝恩戴聖爲禮家之宗身爲贓吏而子爲賊徒可不監哉學者當玩其言而已矣

右小戴 注附六部一百二十二卷

禮記新義疏二十卷 賀瑒撰　禮記義疏九十九卷 皇侃

禮記講疏四十八卷 皇侃　禮記義疏四十卷 沈重

禮記義疏三十八卷　禮記義疏四十卷 熊安生

禮記義十卷 何佟之　禮記大義十卷 梁武帝

禮記文外大義二卷 秘書學士褚暉撰　禮記義記四卷 鄭小同

禮記正義七十卷 孔穎達等　禮記正義八十卷 唐賈公彥

禮記正義十卷 王方慶　禮記小疏二十卷

禮記精義十六卷 李文叔　禮記外傳四卷 成伯璵撰張幼倫注

禮略二卷

右義疏 十七部五百十四卷

禮記寧朔新書二十卷 司馬伷撰王懋約注　禮記要鈔十卷 緱氏

魏徵次禮記二十卷

右書鈔 三部五十卷

禮記評十卷 劉儁　禮記繩愆三十卷 王玄度

禮記義證十卷 劉芳　禮記評要十五卷

右評論 四部六十五卷

禮記名數要記三卷　禮記名義十卷

禮記外傳名數二卷　禮記含文三卷

右名數 四部十八卷

禮記音義隱二卷 謝慈　禮記音義隱七卷

禮記音二卷 徐爰　禮記音二卷 徐邈

禮記音三卷 曹耽　禮記音二卷 李軌

禮記音二卷 尹毅　禮記字例異同一卷

右音義 八部十三卷

禮記中庸傳二卷 戴顒　中庸講疏一卷 梁武帝

禮記制旨中庸義五卷　中庸傳一卷 胡瑗

右中庸 四部九卷

禮緯三卷 鄭玄注　禮記默房二卷 宋均注

右讖緯 二部五卷

凡禮記九種四十九部八百一十八卷

月令 古月令 續月令 時令 歲時

夏小正一卷 戴德撰　月令章句十二卷 漢蔡邕撰

月令章句十二卷戴顒撰　御刊定禮記月令一卷
月令疏二卷　周書月令一卷
王涯月令圖一卷
右古月令七部三十卷
崔寔四民月令一卷　孫氏千金月令三卷孫思邈撰宋人一卷
月令并時訓詩一卷李林甫撰　復月令奏議一卷
月令詩一卷杜仲連撰　乘輿月令十二卷裴澄
十二月纂要一卷　十二月鑑一卷任琬撰
纂要月令　保生月錄一卷韋行規撰
齊民月令一卷崇文總目　日書三卷譚融
右續月令十二部二十六卷
國朝時令一卷丁度修　國朝時令六卷賈昌朝重定
時鑑新書五卷劉安靖　四序總要四卷李彤撰
四時纂要五卷韓鄂撰　四時記二十卷薛登
王氏四時錄十二卷　四時總要十二卷李彤撰
續時令故事一卷
右時令九部六十六卷
判楚歲時記二卷梁宗懍撰杜公瞻注　玉燭寶典十二卷杜臺卿撰
楚苑實錄一卷　金谷園記一卷唐李邕撰
秦中歲時記一卷李綽撰　歲華紀麗二卷韓鄂撰
歲時廣記一百十二卷徐鍇撰　歲中記一卷
歲時雜錄二十卷
右歲時九部一百五十二卷
凡月令四種三十七部二百七十四卷
會禮　論鈔　問難　三禮　禮圖
石渠禮論四卷戴聖　禮論三百卷宋御史中丞何承天
禮論條牒十卷任預　禮論帖三卷任預
禮論鈔二十卷庾蔚之　禮論要帖十卷王儉
禮論要鈔一百卷賀瑒　禮論鈔六十九卷按唐志有六十六卷
禮論要鈔十卷　禮論六十卷李敬玄
禮論鈔二十卷　禮雜鈔略二卷荀萬秋
禮統十二卷賀述　禮論要鈔十三卷
禮區分十卷　禮論鈔略十三卷
禮略十卷杜肅　禮粹二十卷張頻
禮志十卷丁公著　禮類聚十卷
類禮二十卷陸質　類禮義疏五十卷元行沖
右論鈔二十二部七百七十六卷
禮論答問八卷宋徐廣　禮論答問十三卷徐廣
禮答問二卷徐廣　禮問答六卷庾蔚之
禮答問三卷王儉　禮雜問十卷范甯
禮論答問九卷范甯　禮答問十卷何佟之
禮雜問答鈔一卷何佟之　問禮俗十卷董勛
問禮俗九卷董子弘　答問雜儀二卷杜預
禮義答問八卷王儉　禮疑義五十二卷梁護軍周捨
禮義一卷何隆　雜禮義問答四卷
右問難十六部百四十八卷
三禮目錄鄭玄撰　三禮義宗三十卷崔靈恩撰
三禮宗略二十卷元延明　三禮大義十三卷
三禮大義四卷　三禮雜大義三卷
右三禮六部七十一卷
三禮圖九卷鄭玄及後漢阮諶等撰　三禮圖九卷張鎰
三禮圖十二卷夏侯伏朗　三禮圖二十卷聶崇義集

周室王城明堂宗廟圖一卷祁諶撰　王制井田圖一卷阮逸
王制井田圖一卷徐希文　禮書一百五十卷陳祥道
唐禮圖等雜書五十六卷　宣和博古圖六十卷
右禮圖十部三百十九卷
凡會禮四種五十四部一千三百一十四卷
儀注禮儀　封禪　吉禮　汾陰　賓禮　諸祀儀注　軍禮　陵廟制　嘉禮　家禮祭儀
東宮儀注　耕籍儀　后儀　車服　王國州縣儀注　書儀　會朝儀　國璽
漢舊儀四卷衛宏　蔡邕獨斷二卷
晉尚書儀曹新定儀注四十一卷徐廣
晉儀注三十九卷　晉新定儀注四十卷晉安成太守傅瑗
晉尚書儀曹事九卷　甲辰儀五卷江左撰
晉雜儀注二十一卷　宋尚書儀注三十六卷
宋儀注二卷　宋尚書雜注十八卷
南齊儀注二十八卷嚴植之　梁儀注十卷沈約
梁尚書儀曹儀注十八卷　又二十卷
雜儀注百八十卷　陳雜儀注六卷
陳尚書雜儀注五百五十卷　後魏儀注五十卷常景
後齊儀注二百九十卷　雜儀注一百卷
新儀三十卷鮑泉　理禮儀注九卷何點
齊典四卷王逸　要典三十九卷王景之
要典雜事五十卷　皇典五卷邱仲孚
五禮要記三十卷韋叔夏　隋儀注目錄四卷
中禮儀注八卷王懿　隋江都集禮一百二十卷牛弘潘徽
大唐儀禮一百卷　永徽五禮一百三十卷
開元禮一百五十卷蕭嵩等　開元禮儀鑑一百卷蕭嵩
開元禮京兆義羅十卷　開元禮類釋二十卷

開元禮目錄一卷　開元禮百問二卷
貞元新集開元後禮二十卷韋渠牟　唐禮纂要六卷柳郢
禮閣新儀三十卷韋公肅　元和曲臺禮三十卷王彥威
續曲臺禮三十卷　竇氏吉凶禮要二十卷
直禮一卷李宏澤　古今儀集五十卷王方慶
開寶通禮二百卷　通禮目錄三卷
開寶通禮義纂一百卷　義纂目錄一卷
禮閣新編六十卷王皞　禮院雜錄卷亡
太常新禮四十卷賈昌朝等　類儀一卷魏鄭公
五禮新儀二百四十卷　歷代創制儀五卷
決疑要注一卷摯虞　禮樂集十卷顏真卿
右禮儀五十九部三千一百一十九卷
晉尚書儀曹吉禮儀注三卷　梁吉禮十八卷明山賓等
梁吉禮儀注四卷　梁吉禮儀注十卷
陳吉禮百七十一卷　陳雜吉儀注三十卷
隋吉禮五十四卷高熲　吉書儀二卷王儉
祭典二卷　雜制注六卷盧諶
祀典五卷盧辨　太清宮祠三卷劉智
駕幸昭應宮儀注一卷
右吉禮十三部三百十卷
梁賓禮一卷賀瑒　梁賓禮儀注十二卷賀瑒
陳賓禮六十五卷　陳賓禮儀注六卷張彥
右賓禮四部八十五卷
梁軍禮四卷陸璉　陳軍禮六卷
右軍禮二部十卷
梁嘉禮三十五卷司馬褧　嘉禮儀注四十五卷

陳嘉禮一百二卷　冠昏儀四卷
右嘉禮四部一百八十六卷
古封禪羣祀二十二篇　封禪議對十九篇
漢封禪羣祀三十六篇　封禪儀六卷
東封記一卷韋述　封禪錄十卷孟利貞
皇帝封禪儀六卷令狐德棻　神岳封禪儀注十卷裴守真
祥符封禪記五十二卷丁謂等修
右封禪九部八十五卷七十七篇
祥符祀汾陰記五十二卷丁謂等修　汾陰后土故事三卷
右汾陰二部五十五卷
晉明堂郊社議三卷孔晁等　明堂儀一卷張大頤
明堂儀注三卷姚璠等　大享明堂儀注二卷郭山惲
明堂序一卷李襲譽　明堂新禮十卷李嗣真
明堂記紀要二卷　皇佑大享明堂記二十卷文彥博
皇祐大享明堂記紀要二卷文彥博　駕幸玉清昭應宮儀注一卷
魏氏郊丘三卷　南郊記圖一卷
大唐郊祀錄十卷王涇　梁南郊儀注一卷
梁祭地祇陰陽儀注二卷　南郊圖一卷
天禧大禮記五十卷王欽若
元豐釋奠祭社稷風雨師儀注三卷
諸州縣祭社稷儀一卷　紀風雨雷師儀注一卷
釋奠儀注一卷　祈雨雪法一卷
郊廟奉祀禮文三十卷楊全等
右明堂郊祀社稷釋奠風雨師儀注二十三部百五十卷
晉七廟議三卷蔡謨　親享太廟儀注三卷
崇豐二陵集禮裴瑾卷亡　永昭陵儀式一卷

四季祠祭文一卷　列國祖廟式一卷梁隱
三品官祔廟禮二卷王方慶　景靈宮須知一卷
仁宗山陵須知一卷
右陵廟制九部一十三卷
家祭儀一卷唐徐潤　家祭禮一卷孟詵
褑堂時享儀一卷唐范傳式　祠享儀一卷唐鄭正則
祭錄一卷唐周元陽　家薦儀一卷唐賈頊
盧宏宣家祭儀卷亡　孫氏仲享儀一卷唐孫日用
家儀一卷徐爰　婚儀祭儀二卷崔浩
右家禮祭儀十部十卷
晉東宮舊事一卷張敞撰　東宮新記二十卷蕭子雲
宋東宮儀記二十三卷張鏡　東宮雜事二十卷蕭子雲
東宮典記七十卷宇文愷等　隋皇儲故事二卷
國親皇太子序親簿一卷　皇太子方岳亞獻儀二卷
青宮懿典十五卷宋王欽臣撰
右東宮儀注十九部百五十四卷
王后儀範三卷　坤儀令一卷偽蜀王衍撰
右后儀二部四卷
諸王國雜儀注十卷　雜府州郡儀十卷范汪
縣令禮上儀一卷李淑等
右王國州縣儀注三部二十一卷
武后紫宸禮要十卷　閤門儀制十卷陳彭年修
景祐閤門儀注十二卷李淑等　閤門儀制六卷梁顥
寶元二年閤門儀制十二卷　內東門儀制五卷宋綬修
熙寧閤門儀制十卷　正旦朝會儀注十卷
至道合班儀并追封條一卷　朝堂須知一卷

奉朝要課一卷　朝制要覽十五卷宋咸撰
右會朝儀一十二部九十三卷
雍熙籍田故事二卷　耕籍田儀制五卷
恭謝籍田儀注三卷　州縣打春牛儀一卷
右耕籍儀四部十一卷
大漢輿服志一卷魏博士董巴　車服雜注一卷徐廣
禮儀制度十三卷王逡之　古今輿服雜事二十卷梁周遷撰
古今輿服雜事二十卷蕭子雲　陳鹵簿儀二卷
陳鹵簿圖一卷　晉鹵簿圖一卷
齊鹵簿圖一卷　大駕鹵簿一卷
鹵簿圖三卷王欽若　鹵籍圖記十卷宋綬
內衣庫須知一卷　隋諸衛左右廂旗圖樣十五卷
染院須知一卷　二儀實錄一卷劉孝孫
二儀實錄衣服名義圖一卷袁郊　服飾變古元錄三卷袁郊
內外親族五服儀二卷裴茝　北蕃冠幘巾髻牌信制度一卷
右車服二十部九十九卷
玉璽譜一卷紀僧真　傳國璽十卷姚察
玉璽正錄一卷徐令言　國寶傳一卷無名氏著秦玉璽祚傳至肅宗時
秦傳玉璽譜一卷謝朏　玉璽雜記一卷
國璽記一卷顏士元　續國璽記一卷
國璽傳一卷
右國璽九部一十八卷
內外書儀四卷謝玄　書儀二卷謝超
書筆儀二十一卷謝朏　宋長沙檀太妃薨弔答書十二卷
弔答書儀十卷王儉　書儀疏一卷周捨
皇室書儀十三卷鮑行卿　吉書儀二卷王儉

文儀二卷梁修端　書儀十卷唐瑾
言論儀十卷　婦人書儀八卷唐瑾
僧家書儀五卷釋曇瑗　書儀二卷謝允
童悟十三卷　大唐書儀十卷裴矩虞世南
書儀三卷裴茝　書儀二卷鄭餘慶
裴度書儀二卷　杜有晉書儀二卷
新定書儀二卷劉岳　胡先生書儀二卷
右書儀二十二部一百三十八卷
凡儀注十八種二百十六部四千五百六十一卷七十七篇

樂類第三　樂書　歌辭　題解　曲簿　聲調　鐘磬　管絃　舞　鼓吹　琴　讖緯

樂元起二卷漢桓譚　樂社大義十卷梁武帝
樂論三卷梁武帝　樂論一卷蕭吉
刪注樂書九卷後魏信都芳　古今樂錄十二卷陳沙門智匠
樂雜書三卷　樂元二卷魏信撰
樂要一卷何妥　樂部一卷
樂略四卷元殷　樂律義四卷沈重
鍾律五卷沈重　鍾律義一卷
樂論事二卷　樂府志十卷蘇夔
樂經三十卷李玄楚　古今樂記八卷李守真
樂書要錄十卷唐武后　新樂書十二卷張文收
太樂令壁記三卷劉貺　歷代樂儀三十卷徐景安
教坊記一卷崔令欽撰開元中教坊始隸太常以不應典禮乃置教坊以處俳優
聲律要訣唐田琦　樂府雜記一卷
大周正樂一百二十卷　樂苑五卷陳游
補亡樂書三卷房庶　樂儀十卷李上交
樂說五卷和峴　新纂樂書三十卷聶冠卿

景祐大樂圖二十卷聶冠卿　大樂圖儀二卷宋祁
景祐廣樂記八十一卷　皇祐樂圖記三卷阮逸胡瑗
樂論一卷沈括　樂府記一卷李上交
太常樂纂一卷　樂本書二十卷宋朝王箴
元祐新定樂法一卷范鎮　律管說一卷阮逸
顯德正樂目一卷　樂書二十卷劉炳
隆韶導和集一卷姚公立　詩樂說三卷吳良輔
樂記二十六卷　大晟樂書十三卷
樂書五卷吳良輔　樂演卦一卷
樂傳二卷　景祐大樂制度一卷
樂髓新經一卷　審樂要記一卷
樂府雜錄一卷段安節

右樂書五十四部五百七十五卷

大樂雜歌辭三卷荀勗　大樂歌辭二卷荀勗
樂府歌詩十卷　新錄樂府集十一卷謝靈運
樂府歌辭八卷隋岐州刺史鄭譯　翟子樂府歌詩十卷
翟子三調相和歌辭五卷　周優人曲辭二卷
歷代歌六卷　和樂府古辭一卷裴煜
齊三調雅辭五卷　三調相和歌辭五卷
奏鞞鐸舞曲二卷　陳郊廟歌辭三卷徐陵
樂府新歌十卷秦王記室崔子發撰　樂府新歌二卷秦王司馬殷僧首
皇府三校歌詩十卷　魏燕樂歌辭七卷
晉燕樂歌辭十卷荀勗　宋太始祭高禖歌辭十一卷

右歌辭二十一部一百二十三卷

樂府古題要解一卷吳兢　樂府古題解一卷劉餗
樂府詩目錄一卷沈建　樂府古今題解三卷郗昂
樂府解題一卷　樂府題解十卷劉次莊

右題解大部一十七卷

樂簿十卷　齊朝曲簿一卷
隋總曲簿一卷　正聲伎雜等曲簿一卷
太常寺曲名一卷　太常寺曲簿十一卷
歌曲名五卷　歷代樂名一卷
唐郊祀樂章譜一卷張說王涇　歷代曲名一卷
外國伎曲三卷　又一卷
樂府廣題一卷　太常大樂曲部弁譜一卷
樂章記五卷

右曲簿十五部四十五卷

樂府聲調六卷鄭譯　樂府聲調三卷鄭譯
推七音二卷并尺法　聲律指歸一卷元殷
律呂五法圖一卷蕭吉　黃鍾律一卷
明堂教習音律一卷

右聲調七部一十五卷

鐘磬志二卷公孫崇　鐘書六卷四庫書目
寶鐘釋文一卷任之奇　樂懸一卷隋藝文志
又樂懸圖一卷

右鐘磬五部十一卷

管絃記十卷凌秀　管絃記十二卷留進
琵琶譜一卷賀懷智　琵琶錄一卷段安節
當管七聲二卷魏僧撰　觱栗格三卷
胡笳錄一卷蔡文姬　集胡笳辭一卷劉商
胡笳調一卷蔡文姬　胡笳十八拍一卷
小胡笳十九拍一卷蔡翼纂

右管絃十一部三十四卷
歌舞式一卷　柘枝譜一卷
舞鑑圖三卷　採蓮舞譜一卷
右舞四部六卷
漢魏吳晉鼓吹曲四卷　鼓吹樂章一卷
羯鼓錄一卷南卓　衛鼓吹格一卷
右鼓吹四部七卷
琴操三卷晉廣陵相孔衍　琴操鈔二卷
琴操鈔一卷　琴譜四卷戴氏
琴經一卷　琴說一卷
琴曆頭簿一卷以上並隋志　琴譜二十一卷陳懷
琴敘譜九卷趙邪利　金風樂一卷唐明皇
無射商九調譜一卷蕭祐　琴書三卷趙惟暕
大唐正聲新徵琴譜十卷陳拙　廣陵止息譜一卷呂渭
廣陵止息譜一卷李良輔　東杓引譜一卷李約
琴雅略一卷齊嵩　琴調四卷陳康士
琴譜十三卷陳康士　離騷譜一卷
琴手勢譜一卷趙邪利　琴說一卷李勉
琴說一卷鄭文祐　三樂圖一卷世言樂啓期撰
雅樂均聲格一卷　正聲五弄譜一卷
琴箋一卷崔遵度　琴經一卷崔亮
琴訣一卷薛易簡　琴操引三卷
琴心三卷　琴義一卷劉籍
阮譜一卷　琴指圖一卷
進琴式一卷　擘阮指法一卷
琴傳七卷　隱韶集一卷

琴阮二弄譜一卷　阮咸譜一卷蔡逸撰
琴調十七卷　琴聲韻圖一卷
琴德譜一卷　沈氏琴書一卷
張淡正琴譜一卷　琴式圖一卷
三樂譜一卷　琴書正聲九卷
阮咸調弄二卷　阮咸金羽調一卷
降聖引譜一卷　阮咸譜二十卷
雅琴名錄一卷謝希逸　碧落子斷琴法一卷石汝礪
右琴五十四部一百六十八卷
樂緯三卷宋均注
右讖緯一部三卷
凡樂十一種一百八十一部一千單四卷

小學類第四　小學　文字　音韻　音釋　古文　法書　蕃書　神書

三蒼三卷郭璞撰秦相李斯作蒼頡篇漢揚雄作訓纂篇後漢郎中賈魴作滂喜篇故曰三蒼
蒼頡訓詁二卷杜林注　埤蒼三卷張揖隋志二卷
三蒼訓詁三卷　廣蒼一卷樊恭
急就章一卷史游　急就章二卷崔浩注
急就章一卷顏之推注　急就章三卷豆盧氏撰
急就章一卷顏師古注　吳章二卷陸機
在昔篇一卷班固　太甲篇一卷班固
凡將篇一卷司馬相如　黃初篇一卷
小學篇一卷晉下邳內史王義　小學篇九卷楊方
始學一卷　勸學一卷蔡邕
幼學篇一卷朱嗣卿　始學篇十二篇項峻
小學篇一卷王羲之　發蒙記一卷晉著作郎束皙
啓蒙記三卷晉顧愷之　啓疑記三卷顧愷之

詁幼文三卷顏延之
千字文一卷蕭子雲
次韻千字文一卷梁周興嗣
演千字文五卷
古今字詁三卷張揖
雜字指一卷後漢郭顯卿
字指二卷晉李彤
小學總錄二卷

右小學三十三部七十七卷

說文二十卷漢許慎纂唐李陽冰刊定
說文十五卷宋朝徐鉉刊定
說文解字繫傳三十八卷徐鍇
補說文字解三十卷僧曇域
說文音隱四卷
說文韻譜十卷徐鍇
說文字源一卷唐李騰集
字林七卷晉弦令呂忱
字林音義五卷宋揚州督護吳恭
古今字書十卷
字書十卷
字統二十一卷楊承慶
玉篇三十一卷陳左將軍顧野王
像文玉篇三十卷唐釋慧力
玉篇解疑三十卷道士趙利正
類篇四十五卷司馬光等
字類敘評三卷侯洪伯
要字苑一卷宋豫章太守謝康樂
括字苑十三卷馬幹
要用字苑一卷葛洪
常用字訓一卷殷仲堪
字屬篇一卷賈魴
要用雜字三卷鄒里
文字要記三卷王義
解文字七卷周成
文字集略六卷梁阮孝緒
字宗三卷薛立
文字譜一卷
釋文十卷江蘧
文字志三卷王愔
文字要說一卷王氏
難字要三卷
覽字知源三卷
字源偏旁小說三卷東林解生
字旨篇一卷郭訓
桂苑珠叢一百卷諸葛穎
桂林珠叢略要二十卷
俗語難字一卷隋王劭
雜字要三卷隋李少通
雜字書八卷僧正度
文字整疑一卷
正名一卷

纂文三卷何承天
纂要六卷顏延之
文字釋疑一卷
今字辨疑三卷李少通
啟疑三卷顧愷之
文字指歸四卷
字海一百卷唐武后
千祿字書一卷顏元孫
佩觿三卷郭忠恕
稽正辨訛一卷
龍龕手鑑四卷燕僧智光
文字釋訓三十卷梁僧寶志
開元文字音義三十卷唐明皇
五經文字三卷唐張參
九經字樣一卷唐玄度
經典分毫正字一卷唐歐陽融

右文字五十八部七百二卷

音書考源一卷
聲韻四十一卷周研
聲類十卷魏左校令李登
韻集十卷
韻集六卷晉安復令呂靜
四聲韻林二十八卷張諒
韻集八卷段弘
羣玉典韻五卷
文章音韻二卷王該
韻略一卷陽休之
修續音韻決疑十四卷李槩
纂韻鈔十卷
四聲指歸一卷劉善經
四聲一卷沈約
四聲韻略十三卷夏侯詠
韻篇十三卷趙氏
音譜四卷李槩
韻英三卷釋靜洪
切韻五卷陸慈
音韻二十卷蕭鈞
唐韻五卷孫愐
韻銓十五卷唐武元之
韻英五卷明皇
韻海鏡源三百六十卷顏真卿
切韻十卷唐李舟
辨體補修加字切韻五卷唐僧猷智
唐廣韻五卷張參
唐切韻五卷
唐韻要略一卷李邕
雍熙廣韻一百卷宋朝句中正等詳定
集韻十卷丁度等修
禮部疑韻二十卷
宋朝重修廣韻五卷陳彭年
五音廣韻五卷吳鉉

景祐韻五卷　禮部韻略五卷王洙等修
雜文字音七卷王延　辨嫌音一卷陽休之
異字同音一卷　證俗音三卷張推
證俗音略一卷顔愍楚　敘同音三卷
聲韻圖一卷　五音切韻樞三卷柳曜
切韻指元論三卷　切韻指元疏五卷僧鑒言
歸字圖一卷劉守錫　三十六字母圖一卷僧守溫

切韻之學起自西域舊所傳十四字貫一切音文省而音博謂之婆羅門書然猶未也其後又得三十六字母而音韻之道始備中華之韻只彈四聲然有聲有音聲為經音為緯平上去入者四聲也其體縱故為經宮商角徵羽半徵半商七音也其體橫故為緯經緯錯綜然後成文臣所作韻書備矣釋氏謂此學為小悟學者誠不可忽也

定清濁韻鈐一卷僧行慶　切韻內外轉鈐一卷
內外轉歸字一卷

右音韻五十一部七百九十卷

經典釋文三十卷陸德明　經典集音三十卷劉鍇
音訣八卷郭逸　羣經音辨七卷宋朝賈昌朝

右音釋四部七十五卷

古文官書一卷後漢議郎衛宏集　古文奇字二卷郭顯卿集
古文雜字一卷　汗簡八卷郭忠恕
纂古一卷崔希裕集　尚書古字一卷
古文略李商隱　集綴古文裴光遠
集古文張楫　義雲章
古文字訓二卷　集古四聲韻五卷夏竦
鍾鼎篆韻三卷王楚　古篆禮部韻五卷釋守隆

右古文十四部二十九卷

六文書一卷　四體書勢一卷晉衛恆
雜體書九卷釋正度　古今八體六文書法一卷
古今篆隸雜字體一卷蕭子政　古今篆隸訓詁名錄一卷
古今文等書一卷　篆隸雜體書二卷
古今字圖雜錄一卷隋曹憲　文字圖二卷
秦皇東巡會稽刻石文一卷　聖章草一卷蔡邕
飛龍篇篆草勢合三卷崔瑗　法書目錄六卷虞龢
五十二體書一卷蕭子雲　書品一卷庾肩吾
筆墨法一卷顔之推　龕紙筆墨疏一卷
書後品一卷李嗣真　書譜一卷徐浩
古跡記徐浩撰　書斷三卷張懷瓘
評書藥石論一卷張懷瓘　書則一卷張景玄撰
書指論一卷褚長文　法書要錄十卷張彥遠
草書雜體裴行儉撰　荆浩筆法記一卷
王氏八體書範四卷王方慶　書祖一卷張懷瓘
書法藥石論一卷張懷瓘　六體論一卷張懷瓘
御注評書一卷唐太宗　有唐名書評贊一卷
臨書關要一卷僧應之　字學要錄一卷
授筆法一卷　古文篆隸體書記二卷
辨字圖一卷　敘書四卷
懷素傳一卷陸羽　書禁經一卷
傳授記一卷　篆髓六卷鄭惇方
飛白書錄一卷　文房四譜四卷
金壺記二卷僧適之　隸書決疑賦一卷
書品十卷　明皇八分孝經一卷

十般篆書十卷　王逸少筆勢圖一卷
續書評一卷呂總　法書一卷蔡希綜
古今書人優劣評一卷梁武帝　述書賦三卷竇永撰竇泉注
古來能書人名一卷王僧虔　隸書正字賦一卷石懷德
張長史筆法十二意一卷　圖書會粹十卷
蔡氏口訣一卷　書隱法一卷
墨藪五卷　古今書法苑十卷宋朝周越
書評一卷袁昂　筆體論一卷虞世南
筆法要訣一卷李陽冰篆　筆法一卷羊欣
筆經一卷　法帖釋文十卷石蒼舒
法帖釋文劉次莊

右法書七十一部一百五十一卷

婆羅門書四卷隋志一卷　外國書四卷

右蕃書二部八卷

蜀川鐵鑑子一卷　吳國山天篆一卷
崆峒山石文一卷　合山鬼篆一卷
湘潭鑑銘一卷　羅漢寺仙篆一卷
羅漢寺仙隸一卷

右神書七部七卷

凡小學八種二百四十部一千八百三十九卷

藝文略第二

史類第五

正史　史記　漢　後漢　三國　晉　宋　齊　梁　陳　後魏　北齊　後周　隋　唐　通史

史記一百三十卷 目錄一卷漢中撰
史記八十卷 宋南中郎外兵參軍裴駰注
史記一百三十卷 許子儒注
史記一百三十卷 王元感注
史記一百三十卷 陳伯宣注今存八十七卷
史記一百三十卷 徐堅注
史記一百三十卷 李鎮注
續史記一百三十卷 唐韓琬撰
史記音義十二卷 宋中散大夫徐廣
史記音三卷 梁輕車錄事參軍鄒誕注
史記音三卷 許子儒注
史記鈔十四卷 葛洪撰
史記義林二十卷 李鎮
史記索隱三十卷 司馬貞
史記纂訓二十卷 裴安時
史記地名二十卷 劉伯莊
史記正義三十卷 唐張守節
史記名臣疏三十四卷 寶羣
史要十卷 衛颯撰約史記要言以類相從
史記正傳九卷 張瑩

右史記二十部一千一百九十五卷

漢書一百五十卷 漢護軍班固撰太山太守應劭集解
漢書一百二十卷 顏師古注
御銓定漢書八十七卷
漢書音訓一卷 服虔
漢書集解音義二十四卷 應劭
漢書音二卷 梁尋陽太守劉顯
漢書音義七卷 韋昭
漢書音義十二卷 國子博士蕭該
漢書音二卷 夏侯泳
漢書音義九卷 孟康
漢書音十二卷 廢太子勇命包愷等
漢書音義十七卷 晉灼
漢書音一卷 諸葛亮
孔氏漢書音義鈔二卷 孔文祥
漢書音義二卷 崔浩
漢書音十二卷 蕭該
漢書音義二十六卷 劉嗣等
漢書音義十二卷 恭播撰
漢書律歷志音義一卷 徐景倫撰
漢書集注十三卷 晉灼撰
漢書注一卷 齊金紫光祿大夫陸澄撰
漢書注四十卷 恭播撰
漢書續訓三卷 梁北平諮議參軍韋稜撰
漢書訓纂三十卷 陳吏部尚書姚察撰
漢書集解一卷 姚察撰
漢書議苑 元懷景撰
漢書紹訓四十卷 姚珽撰
論前漢事一卷 諸葛亮撰
漢書駁議二卷 晉安北將軍劉寶撰
定漢書疑二卷 姚察撰
漢書決疑十二卷 顏游秦撰
漢書辨惑三十卷 李喜撰
漢書問答五卷 沈遵撰
漢書敘傳五卷 項岱撰
漢疏四卷
漢書舊隱義一卷 舉三使者禮部問科目百餘條
漢書正義三十卷 唐僧務靜撰
漢書正名氏義十二卷
漢書英華八卷
漢書古今集義二十卷 顧胤
前漢考異一卷
漢書鈔三十卷 葛洪撰
漢尙書一十卷 孔衍撰

右漢書四十三部八百一卷

東觀漢記一百四十三卷 起光武記注至靈帝長水校尉劉珍等撰
後漢書一百三十卷 無常紀吳武陵太守謝承撰
後漢記一百卷 晉散騎常侍薛瑩撰
續漢書八十三卷 晉祕書監司馬彪撰
後漢書九十七卷 隋得十七卷唐得三十一卷晉少府華嶠撰
後漢南記五十八卷 晉江州從事張瑩撰
後漢書一百一卷 晉祕書監袁山松撰
後漢書九十七卷 宋太子詹事范曄撰
後漢書五十八卷 梁剡令劉昭補注
後漢書一百二十二卷 范曄本劉熙撰
後漢書一百卷 章懷太子賢注
後漢書音義二十七卷 韋機撰
後漢書音一卷 後魏太常劉芳撰
後漢音訓三卷 陳宗道先生臧兢撰
後漢外傳十卷 謝沈撰
後漢音二卷 蕭該撰
後漢書續十八卷 范曄撰
後漢書鈔三十卷 葛洪撰
後漢書論贊五卷 范曄撰
後漢尙書六卷 孔衍撰
前後漢著明論二十卷

三史刊誤四十五卷 宋敢余靖等撰

三史要略三十卷 張溫撰

三史菁英三十卷

右後漢二十四部一千三百一十六卷

魏書四十八卷 晉司空王沈撰

魏尙書八卷 孔衍撰

吳書五十五卷 韋昭撰

吳書實錄三卷

魏國志三十卷 晉太子庶子陳壽撰

蜀國志十五卷 陳壽撰

刪補蜀記七卷 王隱撰

吳國志二十一卷 陳壽撰

魏志音義一卷 盧宗道撰

吳志鈔一卷

論三國志九卷 何常侍撰

三國志評三卷 徐爰撰

三國志序評三卷 晉王濤撰

右三國志十三部二百四卷

晉書九十三卷 晉著作郎王隱撰

晉書五十八卷 晉散騎常侍虞預撰

晉書十四卷 未成晉中書郎朱鳳撰訖元帝

晉書三十六卷 宋臨川內史謝靈運撰

晉中興書七十八卷 宋湘東太守何法盛撰起東晉

晉書九卷 本百二卷殘缺蕭子雲撰

晉書一百十卷 齊徐州主簿臧榮緒撰

晉史草三十卷 梁蕭子顯撰

晉書二十二卷 殘缺干寶撰

晉書一百一十卷 徐堅撰

晉書一百三十卷 唐太宗命羣臣撰

晉書鴻烈六卷 張氏撰

注晉書百三十卷 高希嶠撰

晉書鈔三十卷 張緬撰

晉書音義三卷 唐處士何超撰

晉諸公贊二十二卷 傅暢撰

右晉書十六部八百八十一卷

宋書六十五卷 宋中散大夫徐爰撰

宋書六十五卷 齊孫嚴撰

宋書一百卷 梁尙書僕射沈約撰

宋書三十卷 梁王智深撰舊六十一卷殘缺

齊書六十卷 梁吏部尙書蕭子顯撰

齊紀十三卷 劉陟撰

齊紀二十卷 沈約撰

齊史十卷 吳兢撰

梁書四十九卷 梁中書郎林吳撰

梁史五十三卷 陳領軍大著作郎許亨撰

梁書帝紀七卷 姚察撰

梁書五十六卷 姚思廉撰

梁史十卷 吳兢撰

陳書三卷 顧野王撰

陳書三卷 傅縡撰

陳書四十二卷 訖宣帝陳吏部尙書陸瓊撰

陳書三十六卷 唐姚思廉撰

陳史五卷 吳兢撰

右宋齊梁陳書二十八部六百二十七卷

後魏書一百三十卷 後齊僕射魏收撰

後魏書一百卷 隋著作郎魏彥深撰

後魏書一百卷 張太素撰今惟存天文志二卷

元魏書三十卷 裴安時撰

北齊書二十四卷 脩未成書李德林撰

北齊書二十卷 張太素撰

北齊書五十卷 李百藥撰

後周書五十卷 令狐德棻撰

周史十卷 吳兢等撰

隋書三十二卷 張太素撰

隋書八十五卷

隋志三十卷

唐貞觀中詔諸臣分修五代史顏師古孔穎達撰次隋事起文帝作三紀五十列傳惟十志未奏又詔于志寧李淳風韋安化李延壽令狐德棻共加裒綴高宗時上之志寧乃上包梁陳齊周屬之隋事析爲三十篇號五代志與書合八十五篇臣按隋志極有倫類而本末兼明惟晉志可以無憾遷固以來皆不及也正爲班馬只事虛言不求典故實迹所以三代紀綱至遷八書固十志幾於絶緒雖其文彩灑然可喜求其實用則無有也觀隋志所以該五代南北兩朝紛然殽亂豈易貫穿而讀其書則了然如在目前由當時區處各當其才顏孔通古今而不明天文地理之序故只令修紀傳而以十志付之志寧淳風輩所以粲然具舉

隋史二十卷 吳兢等撰

隋書六十卷 未成秘書監王劭撰

右後魏北齊後周隋書十四部七百四十一卷

唐書一百卷 吳兢撰

唐書一百三十卷 韋述等撰

國史一百六卷

國史一百十三卷

舊唐書二百卷 劉昫張昭遠等撰

唐書直筆新例一卷 呂夏卿撰

唐書釋音二十五卷董氏撰
新唐書糾繆二十卷吳縝撰
新唐書二百二十五卷歐陽修宋祁等撰
史系二十卷自會昌至光啓時事有禮樂刑法食貨五行地理志孝行忠節儒林隱逸傳
右唐書十部九百四十卷
通史六百二卷梁武帝撰起三皇訖梁
古史考二十五卷晉義陽亭侯譙周撰
南史八十卷李延壽撰
北史一百卷李延壽撰
高氏小史一百二十卷高峻撰
劉氏洞史二十卷劉權乃晏曾孫
史雋十卷唐鄭暐撰紀南北朝事
統史三百卷姚康復撰
令史二十卷
古史六十卷宋朝蘇轍撰
五代史一百五十卷宋朝薛居正等撰
五代史記七十五卷歐陽脩撰
五代史纂誤五卷吳縝撰
五代志三十卷
十三代史選五十卷敘史記前後漢三國志晉宋齊梁陳後魏北齊後周隋十三家史
史要二十八卷王延秀撰
正史削繁十四卷阮孝緒撰
史通二十卷唐劉知幾撰
續史雋二十卷張伯玉撰
史通析微十卷唐李璨撰
正史雜論十卷偽蜀陽九齡撰
史列三卷唐劉餗撰
右通史二十二部一千七百五十二卷
凡正史九種一百八十二部八千四百六十卷

編年　古魏史　兩漢　魏　吳　晉　宋　齊　梁　陳　後魏　北齊　隋　唐　五代　運歷　紀錄

紀年十四卷汲冢書并竹書同異一卷
隋志作十二卷
右古魏史一部十四卷
漢紀三十卷
漢獻帝以班史文繁難省故令祕書監荀悅約二百四十三年之行事起高祖迄王莽准左傳爲漢紀三十篇辭約而事詳本末先後不失條理當世偉之學者循習班馬之日久故此書不行自唐以前猶不能忘焉今或幾乎泯矣

漢紀三十卷應劭等撰
漢紀音義三卷崔浩撰
漢表十卷袁希之撰
漢皇德紀三十卷侯瑾撰
後漢紀三十卷袁宏撰
後漢紀三十卷張璠撰
後漢略二十五卷張緬撰
後漢靈獻二帝紀六卷劉文撰
漢獻帝春秋十卷袁曄撰
山陽公載紀十卷樂資撰
漢春秋十卷孔衍撰
漢春秋一百卷宋朝胡旦撰
漢春秋問答一卷胡旦與門人鄒羽問答
後漢春秋六卷孔衍撰
右兩漢十五部三百三十一卷
漢魏春秋九卷孔舒元撰
魏氏春秋二十卷孫盛撰
魏陽秋異同八卷孫壽撰
魏武本紀年歷五卷
魏紀十二卷左將軍魏澹撰
魏略五十卷魚豢撰
吳紀十卷晉太學博士環濟撰
吳歷六卷胡沖撰
吳錄三十卷張勃撰
吳書實錄三卷
右魏吳十部一百五十三卷
漢晉陽秋五十四卷訖愍帝晉滎陽太守習鑿齒撰
晉紀四卷陸機撰
晉紀二十三卷干寶撰訖愍帝
晉紀十卷晉前軍諮議曹嘉之撰
晉紀十一卷晉荊州別駕王粲撰訖明帝
晉陽秋三十二卷訖哀帝孫盛撰
晉紀二十五卷宋中散大夫劉謙之撰
晉紀十卷宋吳興太守王韶之撰
晉紀四十五卷宋中散大夫徐廣撰
續晉紀五卷宋新興太守郭季產撰
續晉陽秋二十卷宋永嘉太守檀道鸞撰
晉錄五卷
晉史草三十卷蕭景暢撰隋志作蕭子顯
晉春秋略二十卷唐杜延業撰
晉後略五卷荀綽撰
晉曆二卷
漢魏晉帝要紀三卷賈匪之撰
右晉十七部三百四卷
建康實錄二十卷唐許嵩撰記江左六朝事作編年體

宋略二十卷梁通直郎裴子野撰　宋春秋二十卷梁吳興令王琰撰
宋春秋二十卷鮑衡卿撰　宋紀三十卷王智深撰
右宋六朝附五部一百十卷
齊春秋三十卷梁奉朝請吳均撰　齊典五卷王逸撰
右齊二部三十五卷
梁典三十卷劉璠撰　梁典三十卷陳始興王諮議何之元撰
梁撮要三十卷陳征南諮議陰僧仁撰　梁後略十卷姚最撰
梁太清紀十卷梁長沙蕃王蕭韶撰　梁典三十九卷謝吳撰
梁末代紀一卷　皇帝紀七卷
栖鳳春秋五卷臧嚴撰　梁帝紀七卷
梁承聖中興略十卷劉仲威撰　後梁春秋十卷蔡允恭撰
右梁十二部一百八十九卷
陳王業曆二卷陳中書郎趙齊旦撰
右陳一部二卷
後魏紀三十三卷盧彦卿撰　魏國紀十卷梁祚撰
魏典三十卷唐元行沖撰
三國典略二十卷唐丘悅撰以關中鄴都江南爲三國記南北朝事
右後魏四部九十三卷
北齊紀三十卷崔子發撰　北齊志十卷王劭撰
周史十八卷未成隋牛弘撰
右北齊周附三部五十八卷
隋後略十卷張太素撰　隋記二十卷呂才撰
隋記十卷丘啓期撰
右隋三部四十卷
唐曆四十卷唐柳芳撰起隋義寧元年訖建中三年
續唐曆二十二卷韋澳等撰　唐曆目錄一卷唐崔令欽撰據柳芳曆鈔其事目

唐春秋三十卷吳兢撰　唐春秋二十卷韋述撰
唐春秋六十卷陸長源撰　唐統紀一百卷陳嶽撰
唐朝年代記十卷唐焦璐撰　唐紀四十卷宋朝陳彭年撰
唐年歷一卷唐劉軻撰　唐年補錄六十五卷晉賈緯撰
唐歷帝紀一卷　唐餘錄六十卷王皞撰
唐年統略十一卷郭修撰　續唐錄一百卷宋敏求撰
唐典七十卷王彦威撰　唐錄政要十二卷凌璠撰自獻祖迄僖宗
唐鑑十二卷范祖禹撰　唐鑑五卷石介撰
右唐十九部六百六十卷
五代通錄六十五卷宋朝范質撰起梁開平元年盡周顯德六年
開皇紀三十卷鄭向撰　五代春秋二卷尹洙撰
周恭帝日歷三卷扈蒙撰
右五代四部百卷
王氏五位圖十卷唐王起撰　廣五運圖
五運錄十二卷唐曹圭撰　正閏位歷三卷唐柳璨撰
歷代帝王正閏五運圖一卷　五運歷一卷
運歷圖六卷宋朝龔穎撰至雍熙　五運紀年志一卷
五運甲子編年歷三卷劉蒙叟撰　三五歷紀二卷徐整撰
渾天帝王五運歷年紀一卷　通歷二卷徐整撰
雜歷五卷　長歷十四卷
千年歷二卷　許氏千歲歷三卷
帝王年歷五卷陶弘景撰　分王年歷五卷羊瑗撰
國志歷五卷孔衍撰　年歷六卷皇甫謐撰
共和以來甲乙紀年一卷盧元福撰　古今年代歷一卷唐賈欽文撰
建元歷二卷唐張敦素撰　帝王歷數歌一卷唐劉軻撰
古今年號錄一卷唐封演撰　嘉號錄一卷唐進士韋美撰

兩漢至唐年紀一卷唐李康乂撰
唐至五代紀年記二卷
歷代君臣圖三卷
元類一卷
歷代年號一卷宋朝李昉等奉詔撰
帝王年代圖一卷郭伯邕撰訖隋
紀年錄一卷起黃帝至宋朝至道
古今類聚年號圖一卷僞蜀杜光庭撰自漢至魏蜀
年號歷一卷起漢建元訖唐天祐
古今年表一卷
表年歷一卷
歷代年譜一卷徐鍇撰
編年手鑑一卷周韶纂
帝王歷數圖十卷路惟衡撰
歷代統紀一卷章寶撰
視古圖一卷侯利建撰
古今通系圖一卷魏森撰
帝王事迹相承圖三卷牛檢撰
紀年指歸五卷
唐聖運圖二卷唐薛璠撰
紀運圖一卷
疑年譜二卷劉恕撰
帝系譜二卷唐張愔撰
帝系圖一卷
國朝年表八卷

右運歷五十一部一百四十八卷

帝王世紀十卷皇甫謐撰起三皇盡漢魏
帝王世紀音四卷虞綽撰
帝王本紀十卷來奧撰
續帝王世紀十卷何茂林撰
洞紀四卷韋昭撰起庖犧已來至漢建安十七年
續洞紀一卷臧榮緒撰
帝王要略十二卷環濟撰紀帝王及天官地理喪服
十五代略十卷吉文甫撰起庖犧至晉
周載八卷東晉孟儀撰略記前代下至秦其書已亡缺
先聖本紀十卷劉縚撰唐志作縚
帝王世錄一卷甄鸞撰
華夷帝王紀三十七卷楊曄撰
年歷帝紀二十卷姚恭撰
帝王諸侯世略十一卷
歷代記三十二卷庾和之撰
世譜四十八卷
帝錄十八卷諸葛耽撰
十代記十卷熊襄撰
帝王編年錄五十一卷盧元福撰
洞歷記九卷周樹撰
帝王紀錄三卷褚無量撰

三國春秋二十卷唐員半千撰
六代略三十卷李吉甫撰
稽古典一百三十卷唐穎撰
三國春秋崔良佐撰卷亡
古今紀年新傳三十卷張昌宗撰
史略三十卷杜信撰
廣軒轅本紀三卷王權撰
通歷七卷李仁實撰
通歷十卷馬總撰
續通歷十卷孫光憲撰
東海三國通歷十卷
古今通要四卷苗台符撰
紀年通譜十二卷宋庠撰
續補通歷十五卷王[illegible]撰
編年通載十卷章衡撰
資治通鑑二百九十四卷司馬光撰
舉要歷八十卷司馬光撰
資治通鑑節六十卷司馬光撰
資治通鑑外紀三卷劉恕撰
外紀目錄三卷劉恕撰

右紀錄四十一部一千九十卷

凡編年十五種一百八十八部三千三百二十一卷

霸史

華陽國志十二卷晉常璩撰以巴漢風俗及公孫以後據蜀者各爲之志
漢志書十卷常璩撰
蜀李書九卷
漢趙紀十卷和苞撰
趙書二十卷一曰趙石記一曰二石集載石勒事僞燕太傅長史田融撰
二石傳二卷晉北中郎參軍王度撰
二石僞治時事二卷王度撰
燕書二十卷記慕容儁事僞燕尚書范亨撰
南燕錄五卷記慕容德事僞燕尚書張詮撰
南燕錄六卷僞燕中書郎王景暉撰
南燕書七卷游覽先生撰
燕志十卷記馮跋事後魏侍中高閭撰
秦書八卷記符健事何仲熙撰
符朝雜記一卷田融撰
秦紀十卷記姚萇事魏左民尚書姚和都撰
秦紀十一卷宋殿中將軍裴景仁撰梁雍州主簿席惠明注
涼記八卷記張軌事僞燕右僕射張諮撰
涼書十卷記張軌事僞涼大將軍從事中郎劉昞撰
西河記二卷記張重華事晉侍御史喻歸撰
涼記十卷記呂光事僞涼著作佐郎段龜龍撰
涼書十卷高道讓撰
涼書十卷沮渠國史撰

拓跋涼錄十卷　敦煌實錄十卷劉昞撰
吐谷渾記二卷宋新亭侯段國撰　桓玄僞事二卷
鄴洛鼎峙記十卷　天啓記十卷記梁元帝子諝據州事守節先生撰
十六國春秋一百二十卷魏崔鴻撰　十六國春秋略二卷
三十國春秋三十卷梁湘東王世子蕭方撰起漢建安訖晉元熙凡百五十六年以晉爲主包吳孫劉淵等三十國事
三十國春秋鈔二卷　三十國春秋一百卷武敏之撰
戰國春秋二十卷李槩撰
右霸史上三十四部五百一十卷
吳越備史十五卷宋范坰林禹撰記錢氏據有吳越事
忠懿王勳業志三卷錢儼撰　錢氏戊申英政錄一卷錢儼編
錢氏家話一卷錢易編　吳錄二十卷僞唐徐鉉等撰記楊行密據淮南盡楊溥
淝上英雄小錄二卷僞吳信都鎬撰記楊行密起廬州入廣陵所從將吏五十人
邗溝要略九卷記楊行密據淮南事　吳楊氏本紀六卷僞吳陳濬撰記楊氏始終
吳將佐錄一卷記楊行密時功臣三十九人行事又三十四人只載姓名
江南錄十卷徐鉉湯悅等撰記江南李氏三主事　江南別錄四卷陳彭年撰
高皇帝過江事實一卷記僞吳太和三年李昪還鎮金陵事
烈祖開基錄十卷僞唐王顏撰記李昪據金陵事昪號烈祖
江南李氏事迹一卷　江表志三卷鄭文寶撰
江南野史二十卷龍袞撰　江南餘載二卷
吳唐拾遺錄十卷許氏撰　南唐近事二卷鄭文寶撰
前蜀王氏紀事二卷僞蜀毛文錫撰記王建未僭號前事
前蜀書四十卷僞蜀李昊撰記王氏本末
後蜀孟先主實錄三十卷僞蜀李昊等撰記孟知祥一朝事
後蜀孟後主實錄八十卷李昊等撰記孟昶事
後蜀孟氏紀事二卷宋朝董淳撰記孟昶事

廣政雜錄三卷僞蜀何光遠撰廣政乃僞蜀年號紀王孟據蜀事
廣政雜記十五卷僞蜀蒲仁裕撰　蜀檮杌十卷唐張英撰
劉氏興亡錄一卷敘僞漢劉龑等四主事
三楚新錄三卷宋朝周羽沖撰記湖南馬殷周行逢荆南高季興事
湖湘馬氏故事二十卷宋朝曹衍撰　荆湘近事十卷陶岳撰
閩中實錄十卷蔣文懌撰紀王氏據閩盡留從効李仁達事惟不及陳洪進
閩王審知傳一卷僞唐陳致雍撰　渤海行年記十卷曾顏撰
陰山雜錄四卷
十國紀年四十二卷宋朝劉恕撰紀五代十國事
九國志四十九卷曾顏撰記五代國事　五國故事二卷記吳唐蜀漢閩五國事
天下大定錄十卷
右霸史下三十五部四百六十九卷
凡霸史上下七十三部九百七十六卷

雜史　古雜史　兩漢　魏　晉　南北朝　隋　唐　五代　宋朝

越絕書十六卷子貢撰或曰子胥舊有內紀八外傳十七今缺二十篇又載春申君疑後人竄定或言二十篇者非是
春秋前傳十卷何承天撰　春秋前傳雜語十卷何承天撰
春秋後傳三十一卷晉著作郎樂資撰　魯後春秋二十卷劉允濟撰
吳越春秋十二卷趙曄撰　吳越春秋削繁五卷楊方撰
吳越春秋傳十卷皇甫遵撰　吳越記六卷
戰國策三十四卷劉向錄　戰國策二十一卷高誘撰注
戰國策論一卷漢京兆尹延篤撰　南越志八卷沈氏撰
十二國史四卷　春秋時國語十卷孔衍撰
春秋後國語十卷孔衍撰　聖賢事迹三十卷宋朝蘇易簡撰
閱古堂名臣贊一卷韓琦撰
右古雜史十八部二百三十九卷
楚漢春秋九卷陸賈撰　九州春秋十卷司馬彪撰記漢末事

九州春秋鈔一卷劉孝標注　史漢要集二卷王蔑撰
漢表十卷袁希之撰　漢末英雄記十卷王粲撰
後漢雜事十卷　後漢文武釋論二十卷王越客撰
右兩漢八部七十二卷
魏晉世語十卷晉襄陽令郭頒撰　魏末傳二卷
呂布本事一卷毛范撰　晉武平吳記二卷周世宗將討江南張昭撰
右魏晉四部十五卷
宋中興伐逆事二卷　宋拾遺十卷梁少府謝綽撰
王霸記三卷潘傑撰　宋齊語錄十卷孔思尚撰
五代新記二卷唐張絢古撰記梁陳北齊周隋事
金陵樞要一卷王豹撰記六朝事　六朝採要十卷
齊梁相繼事迹一卷　乘輿龍飛記二卷鮑衡卿撰
淮海亂離志四卷蕭世怡撰敘梁末侯景之亂
右南北朝十部四十五卷
隋開業平陳記十二卷裴矩撰　隋平陳記一卷稱臣悅亡其姓
大業拾遺一卷唐杜寶撰　大業略記三卷唐趙毅撰
大業拾遺錄一卷記煬帝幸江都　大業雜記十卷杜寶撰
隋季革命記五卷唐杜儒童撰記大業之亂
劉氏行年記十卷唐劉仁軌撰起大業十三年盡武德三年紀河洛寇擾事
朝野僉載二十卷唐張鷟撰記周隋以來事迹
右隋九部六十三卷
唐創業起居注三卷溫大雅撰記高祖起義至于禪位
唐聖述一卷裴炬之撰　今上王業記六卷溫大雅撰
唐太宗勳史一卷吳兢撰　太宗建元實迹一卷
貞觀政要十卷吳兢撰　太宗政典三十卷李延壽撰
高宗承祚實迹一卷裴炬之撰　唐書備缺記十卷吳兢撰起太宗至明皇

明皇政錄十卷李康撰　明皇雜錄二卷鄭處晦撰
天寶亂離西幸記一卷溫畬撰　幸蜀記一卷宋巨撰
開天傳信記一卷鄭棨撰得開元天寶事於傳聞
開元天寶遺事六卷王仁裕撰　天寶艱難記十卷
河洛春秋二卷唐包諝撰起祿山叛訖史朝義敗
祿山事迹三卷唐華陰尉姚汝能　邠志一卷凌準撰天寶之亂準從事邠府
大唐新語十三卷唐劉肅撰起武德訖大曆　奉天記一卷唐徐岱撰起德宗幸奉天
奉天錄四卷唐趙元一撰　德宗幸奉天錄一卷唐崔光庭
建中西狩錄十卷張讀撰　文宗朝備問一卷
國史補三卷唐李肇撰雜記開元至長慶間事　補國史六卷唐林慎思傳
唐朝綱領圖一卷唐南卓撰載唐事之綱目　逸史三卷大中時人所作
闕史三卷唐高彥休撰記大曆以後至乾符事　唐書純粹一百卷林瑀撰
唐機要三十卷劉直方撰　唐小記一卷
玉泉子見聞真錄五卷紀唐懿宗至昭宗時事
封氏見聞記五卷唐封演撰　天祚承歸記一卷唐蕭叔和撰記睿宗即位
唐末見聞八卷紀僖昭兩朝事　金華子雜編三卷僞唐劉崇遠記大中咸通後事
燕南記三卷唐谷況撰以建中時河朔叛推易定張孝忠不從
唐故事稽疑十卷唐崔立撰　平蔡錄一卷唐鄭澥記李愬平吳元濟事
平淮西記一卷唐路隋撰記吳元濟始末事　河南記一卷薛圖存撰記元和中平李師道事
元和辨謗錄三卷李德裕撰
太和摧兇記一卷記太和甘露事誅鄭注等作十八傳
乙卯記李潛用撰記太和乙卯歲李訓等甘露事　甘露記二卷
開成紀事三卷記太和甘露事　次柳氏舊聞一卷李德裕撰
開成承詔錄二卷李石纂記文宗朝與鄭覃等奏對事
文武兩朝獻替記三卷李德裕撰記太和會昌朝事
唐錄備闕十五卷僞蜀歐陽炳撰記武宗僖宗中和初事

上黨紀叛一卷劉從諫事　貞陵遺事二卷唐令狐澄撰
會昌伐叛記一卷記李德裕相武宗破回鶻平劉稹
壺關錄三卷韓昱撰昱遭安史之亂追述李密王世充事
續貞陵遺事一卷唐柳玭撰　太和野史十卷公沙仲穆撰
平剡錄一卷唐鄭吉撰記太和末會稽越盜裘甫平剡縣
東觀奏記三卷唐裴廷裕撰記宣懿僖三宗事　彭門紀亂三卷唐鄭樵撰記懿宗朝徐州龐勛叛
咸通解圍錄一卷張雲撰記咸通中雲南蠻寇成都
南楚新聞三卷唐尉遲樞記寶曆至天祐時事
廣陵妖亂志三卷唐郭廷誨撰記高駢鎮廣陵為妖人呂用之所惑致生亂至楊行密
中朝故事三卷僞唐尉遲樞撰記宣懿昭三宗事
唐補紀二卷唐程柔撰記宣懿僖宗事　會稽錄一卷記唐末越州董昌叛
雲南事狀一卷記唐末羣臣奏議招輯雲南蠻事
譚賓錄十卷唐胡璩撰雜載唐世事正史遺者
金鑾密記一卷唐韓偓撰記昭宗幸華州梁太祖以兵圍華事
三朝革命錄三卷載隋唐事盡于天祐禪梁僞吳徐廙撰
右唐七十一部四百卷
汴水滔天錄一卷五代王振撰記梁太祖事　汴州記一卷記梁太祖鎮汴州事
梁太祖編遺錄三十卷梁敬翔撰　梁列傳十五卷周張昭遠撰
後唐列傳三十卷周張昭遠撰　莊宗召禍記一卷後漢黃彬撰
晉朝陷蕃記四卷宋朝范質等修　陷蕃記四卷范質撰
陷虜記二卷周胡嶠撰嶠陷虜歸記其事　周世宗征淮錄一卷記征壽州劉仁贍事
入洛私書十卷周江文秉撰記同光至顯德事　後史補三卷周高若拙雜記唐及五代史
備史六卷賈緯撰記晉末之亂每一事作一詩以系之
五代史初要十卷歐陽顗撰　王氏聞見集三卷晉王仁裕撰記前蜀事
續皇王寶運錄十卷唐韋昭度等撰楊岑作皇王寶運錄止於憲宗而昭度續其後記唐末亂世事楊岑錄已亡
五代史補五卷陶岳撰　五代史闕文一卷王禹偁撰
皮氏見聞錄十三卷皮光業撰記唐乾符至五代時事
玉堂閑話十卷漢王仁裕撰　耳目記二卷記唐末五代以來事
北夢瑣言三十卷孫光憲撰
右五代二十二部一百九十三卷
宋世龍飛故事一卷　仙源積慶圖一卷
太宗皇帝潛龍事迹一卷王延德撰　光聖錄一卷錢儼撰
三朝逸史一卷陳湜撰　三朝聖政錄三卷石介撰
宋朝政錄十二卷　三朝訓鑒圖十卷李淑等撰
太平故事二十卷　三朝聖政略十四卷
三朝寶訓三十卷呂夷簡撰　兩朝寶訓二十卷林希編
仁宗政要四十卷　寶訓要言十五卷
邇英聖覽十卷丁度編　神宗聖訓錄二十卷林虙編
宋朝事實三十卷沈攸編　熙寧奏對日錄一百卷王安石撰
熙豐政事十五卷　太平紀要二十卷
太平盛典五卷　三朝經武聖略十五卷王洙編
治平經費節要三卷　皇猷錄一卷錢信撰記太平興國以後事
嘉祐名臣傳五卷張唐英撰　仁英兩朝列傳二十卷
皇祐平蠻記二卷馮炳撰　征南錄一卷滕甫撰
儂賊入廣州事一卷霍肅中撰　征蠻錄一卷呂璹撰
元祐分疆語錄一卷游師雄撰　本朝要錄一卷
水洛城記一卷李格非　平燕錄一卷
南歸錄一卷沈琯撰　孤臣泣血錄一卷丁時起撰
右宋朝三十六部四百二十四卷
起居注　起居注會要　實錄
穆天子傳六卷汲冢古文郭璞注其言似今起居注
漢獻帝起居注五卷　晉泰始起居注二十卷李軌撰

晉咸寧起居注十卷李軌撰
晉太康起居注二十一卷李軌撰
晉元康起居注一卷
晉建武大興永昌起居注九卷
晉咸和起居注十六卷李軌撰
晉咸康起居注二十二卷
晉建元起居注四卷
晉永和起居注本七卷
晉升平起居注十卷
晉太元起居注五十二卷
晉太寧起居注十卷
晉起居注三百十七卷劉道薈撰
流別起居注三十七卷
晉宋起居注鈔五十一卷何始真撰
晉起居注鈔二十四卷
宋永初起居注十卷
宋景平起居注三卷
宋元嘉起居注五十五卷
宋孝建起居注十二卷
宋大明起居注十五卷
宋泰始起居注十九卷
宋泰豫起居注四卷
齊永明起居注二十五卷
梁大同起居注十卷
後魏起居注三百三十六卷
陳永定起居注八卷
陳天嘉起居注二十三卷
陳天康光大起居注十卷
陳至德起居注四卷
後周太祖號令三卷
隋開皇起居注六十卷
南燕起居注六卷
三代起居注鈔十五卷王逡之撰
大唐創業起居注三卷溫大雅撰
開元起居注三千六百八十二卷
修時政記四十卷姚璹撰

右起居注三十九部四千九百七十六卷

梁皇帝實錄二卷周興嗣撰
梁皇帝實錄五卷謝吳撰
梁太清實錄十卷
唐高祖實錄二十卷
太宗實錄二十卷
貞觀實錄四十卷長孫無忌撰
高宗後實錄三十卷劉知幾撰
高宗實錄三十卷韋述撰
則天實錄二十卷劉知幾等撰
中宗實錄二十卷劉知幾吳兢撰
太上皇實錄十卷劉知幾撰起景雲元年
睿宗實錄五卷吳兢撰

開元實錄四十七卷
明皇實錄五卷元載等撰
明皇實錄二十卷張說撰
肅宗實錄三十卷元載撰
代宗實錄四十卷令狐峘撰
建中實錄十卷沈既濟撰
德宗實錄五十卷裴垍撰
順宗實錄五卷韓愈撰
憲宗實錄四十卷路隋等撰
穆宗實錄二十卷路隋撰
敬宗實錄十卷
文宗實錄四十卷李讓夷等撰
武宗實錄三十卷韋保衡等撰
宣宗實錄三十卷宋敏求撰
懿宗實錄三十卷宋敏求修
僖宗實錄三十卷宋敏求修
昭宗實錄三十卷宋敏求修
哀宗實錄八卷宋敏求修
梁太祖實錄三十卷梁郗象等撰
後唐獻祖紀年錄二卷
後唐懿祖紀年錄一卷
後唐太祖紀年錄十七卷
後唐莊宗實錄三十卷後唐趙鳳史官張昭遠等修獻祖懿祖太祖爲紀年莊宗爲實錄
後唐明宗實錄三十卷姚顗等撰
後唐廢帝實錄十七卷宋朝張昭劉溫叟同修
後唐愍帝實錄三卷張昭等修
晉高祖實錄三十卷漢竇貞固史官賈緯等修
晉少帝實錄二十卷竇貞固等修
漢高祖實錄二十卷漢蘇逢吉等修
漢隱帝實錄十五卷張昭等修
周太祖實錄三十卷張昭劉溫叟等修
周世宗實錄四十卷宋朝王溥等修
本朝政錄十二卷
三朝錄要十二卷
六朝實錄五百四十卷
續添一百七十卷
三朝紀十卷呂夷簡修
聖政紀百五十卷丁謂等修

右實錄五十部一千八百六十六卷

西漢會要十卷
會要四十卷唐蘇冕撰起高祖訖代宗
續會要四十卷唐崔鉉撰次德宗以來至大中間事
唐會要一百卷宋朝王溥撰起宣宗至唐末以蘇冕崔鉉二書合爲百卷
國朝會要一百五十卷章得象等編
國朝會要三百卷王珪等編

五代會要三十卷王溥撰起梁訖周

右會要七部六百七十卷

凡起居注三種九十六部七千五百一十二卷

故事

秦漢以來舊事十卷　漢武故事二卷
韋氏三輔舊事三卷　西京雜記二卷葛洪撰
建武故事三卷　永平故事二卷
漢魏吳蜀舊事八卷　晉朝要事三卷
晉故事四十三卷　晉泰始太康故事八卷
晉建武故事三卷隋志一卷
晉建武咸和咸康故事四卷孔愉撰隋志無建武字
晉諸雜故事二十二卷　交州雜事九卷記士燮及陶璜事
晉八王故事十二卷盧綝撰　晉四王起事四卷盧綝撰
大司馬陶公故事二卷　桓玄僭僞事二卷
沔南故事三卷應思遠撰　天正舊事三卷
華林故事名一卷　先朝故事二十卷劉道薈撰
中興伐逆事二卷　魏永安故事三卷溫子昇撰
梁魏舊事三十卷蕭大圜撰　征南故事三卷應詹撰
救襄陽上都府事一卷王愻期撰　春坊要錄四卷杜正倫撰
春坊舊事三卷　鄴都故事十卷裴矩撰
唐年小錄八卷馬總撰　國朝舊事四十卷紀唐事
集說一卷紀唐十五事　孝和中興故事三卷張齊賢撰
南宮故事十二卷王方慶撰　南宮故事三十卷盧若虛撰
衛公平突厥故事二卷李仁實撰　文貞公傳事四卷敬播撰
文貞公事六卷劉禕之撰　魏文貞故事八卷張大業撰
文貞公事錄一卷王方慶撰　英公故事四卷謝偃撰
英國貞武公故事四卷劉禕之撰　彭城公故事一卷陳諫等撰
張九齡事迹一卷　李渤事迹一卷
杜悰事迹一卷　吳湘事迹一卷

凡故事一種四十八部三百五十三卷

職官

漢官解詁三卷漢新汲令王隆撰胡廣注　漢官五卷應劭注今存一卷
漢官儀十卷應劭撰　漢官典儀一卷漢衛尉蔡質撰
漢官儀式選用一卷丁孚撰　魏官儀一卷荀攸撰
魏晉百官名五卷　晉公卿禮秩故事九卷傅暢撰
晉新定儀注十四卷　晉官品一卷徐宣瑜撰
百官表注十六卷荀綽撰　晉惠帝百官名三卷陸機撰
晉百官名十四卷舊三十卷　晉官屬名四卷
晉過江人士目一卷　晉永嘉流士二卷衛禹撰
登城三戰簿三卷　百官階次一卷范曄撰
宋百官階次三卷荀欽明　宋百官春秋六卷
魏官品令一卷　齊職官儀五十卷齊長水校尉王珪之撰
齊職儀五卷　梁新定官品十六卷沈約撰
職官要錄三十卷陶藻唐志作彦藻　梁官品格一卷
百官階次三卷　官族傳十四卷何晏撰
百官春秋五十卷王秀道撰　百官春秋二十卷
梁尚書職制儀注四十一卷郭衍撰
職令古今百官注十卷郭衍撰　職員舊事三十卷
陳太建十一年百官簿狀二卷　隋官序錄十二卷郭演之撰
職官要錄鈔三卷上古訖隋　具員故事十卷梁載言撰
唐六典三十卷唐明皇撰李林甫注　具員事迹十卷
職該二卷唐杜英師撰　官品纂要十卷任戩撰

元和國計簿十卷李吉甫撰　元和百司舉要一卷李吉甫撰
太和國計二十卷韋處厚撰　元和會計錄三十卷
會昌中唐雜品一卷　唐百官職紀二卷
唐書官品志一卷　官班兩列一卷
歷任儀式一卷　寄祿新格一卷
文昌損益二卷唐張之緒撰　唐百官俸料一卷何慶撰
職林二十卷楊偘撰　官職訓一卷
唐外典職官紀十卷杜佑撰　官制目錄格子
職官分紀十四卷孫逢吉撰　搢紳集三卷
朝官班簿一卷天聖四年修　敘官朝儀一卷
唐國要圖五卷　文武百官圖一卷萬當世撰
右職官上六十三部五百八十一卷
尚書考功簿五卷王方慶撰　尚書考功課續簿十卷王方慶撰
尚書科配簿五卷　梁選簿三卷徐勉撰
梁勳選格一卷　天官舊事一卷劉貺撰
選譜十卷裴行儉撰　選舉志十卷沈既濟撰
舉選衡鑑三卷　占額圖一卷王彥威撰
隋吏部用人格一卷　唐循資格一卷天寶中修定
唐循資格一卷王涯修定　梁循資格一卷後唐清泰中修定
循資歷一卷　銓曹條例遠近一卷
五省遷除二十卷　唐宰相表三卷柳芳撰
宋輔相表十卷陳繹撰　熙豐宰輔年表一卷
鳳池錄五十卷唐馬宇撰　輔佐記十卷賀蘭氏撰
中台志十卷唐李筌撰起商訖唐　國相事狀七卷唐韋琯撰
唐宰輔錄七十卷蔣乂撰　唐宰輔圖二卷起高祖訖昭宗宰相名氏拜免年月
宋宰輔拜罷錄二十四卷　中書故事一卷尉遲偓撰

宰輔明鑑十卷偽吳張翼撰　唐中書則例一卷
唐宰相歷任記二卷　大丞相唐王官屬記一卷溫大雅撰
司徒儀注五卷晉于寶撰　陳新定將軍名一卷
御史臺雜注五卷唐杜易簡撰　御史臺記十二卷唐韓琬撰
御史臺記十卷唐韋述撰　御史臺故事三卷唐李構撰
御史臺儀一卷　御史臺直廳雜儀一卷
御史臺儀制六卷張知白撰　御史臺三院因話一卷
御史臺總載一卷　右臺記一卷
翰林志一卷唐李肇撰　翰林內志一卷
翰林學士院舊規一卷唐楊鉅撰　翰林故事一卷唐韋執誼撰
續翰林故事一卷中文炳撰　承旨學士院壁記一卷唐元稹撰
蓬山志五卷宋朝羅畸撰　續翰林志二卷本朝蘇易簡撰
次續翰林志二卷宋朝蘇耆撰　翰林雜事鈔一卷
翰林雜記一卷李宗諤撰　掖垣叢志三卷宋庠撰
舍人院題名一卷　金門統例三卷
金坡遺事三卷錢惟演撰　續金坡遺事一卷
集賢注記三卷唐韋述撰　史館故事錄三卷五代周史官所錄
史官懋官志五卷宋朝趙隣幾撰　宮卿舊事一卷王方慶撰
東宮官屬一卷　九寺三監錄一卷
羣牧故事三卷王曉撰　養馬事宜一卷廖康撰
金牧圖一卷　州牧要一卷
牧宰政術一卷蕭秩撰　客省條例七卷
四方館儀一卷　外臺糺纏敘事一卷
鹽鐵轉運圖一卷夏侯頤撰　制置司指掌一卷
制置司備問一卷　廣州市舶錄三卷趙恩協撰
十七路轉運司圖一卷　景德會計錄六卷丁謂撰

皇祐會計錄六卷田况撰　慶曆會計錄二卷

漑漕新書四十卷

右職官下八十三部四百四十二卷

凡職官二種一百四十六部一千二十四卷

刑法 律 令 格 式 勑 總類 古制 專條 貢舉 斷獄 法守

律本二十一卷賈充杜預撰　漢晉律序注一卷晉僮長張斐撰

雜律解二十一卷張斐撰　晉宋齊梁律二十卷蔡法度撰

齊永明律八卷宗躬撰　梁律二十卷蔡法度撰

陳律九卷范泉撰　後魏律二十卷

北齊律十二卷　周律二十五卷趙肅等撰

隋律十二卷高熲等撰　隋大業律十八卷

唐武德律十二卷　貞觀律十二卷

永徽律十二卷　律略論五卷劉邵撰

律疏三十卷　律音義一卷宋朝孫奭撰

律鑑一卷　律令手鑑一卷唐王行先撰

四科律心要訣一卷　金科玉律二卷

金科易覽一卷趙緒撰

右律二十三部二百六十五卷

晉令四十卷賈充杜預撰　梁令三十卷

北齊令五十卷　北齊權令二卷

陳令三十卷范泉等撰　隋開皇令三十卷牛弘等撰

隋大業令三十卷　唐武德令三十一卷長孫無忌等撰

貞觀令二十七卷　永徽令三十卷

梁令三十卷朱梁時修　宋朝淳化令三十卷

天聖令三十卷　元豐令五十卷

元祐令二十五卷

熙寧編勑赦降附令二十二卷王安石定

右令十六部四百八十七卷

梁科三十卷

賈充杜預刪定律令有律有令有故事故事即張蒼之章程也梁時又取故事之宜於時者爲梁科後齊武帝時又於麟趾殿刪正刊典謂之麟趾格後周太祖又命蘇綽撰大統式隋則律令格式並行

陳科三十卷　麟趾格四卷

唐格十八卷　留司格一卷

留本司行格十八卷　散頒天下格七卷

永徽留本司格後十一卷　垂拱格十卷

新格二卷　散頒格三卷

留司格六卷　太極格十卷

開元前格十卷　開元後格十卷

開元格鈔一卷　開元新格十卷李林甫等修

開元詳定格十卷狄兼謨撰　梁格十卷

朱梁格目錄一卷　後唐長定格一卷

傍通開元格一卷　宋乾德長定格十卷陶穀修

開寶長定格三卷盧多遜等修　元豐賞格五卷

右格二十五部二百二十二卷

周大統式三卷蘇綽撰　唐武德式十四卷

貞觀式三十三卷　宋徽式十四卷

式本一卷　垂拱式二十卷

開元式二十卷　式苑四卷唐元泳撰

梁式二十卷　併贓折杖式一卷

熙寧支賜式一卷

右式二十一部一百三十一卷

開元格後長行勅六卷　太和格後勅四十卷

大中刑法總要格後勅六十卷宣宗朝編

元和格勅三十卷　元和刪定制勅三十卷

雜勅三卷唐大中以後至昭宗朝詔勅　天成雜勅三卷後唐詔勅僞蜀人編

天福編勅三十卷後唐制勅晉朝編　天福編勅一卷

宋朝建隆編勅四卷竇儀與法官編　太平興國編勅十五卷

咸平勅十二卷柴成務等編　咸平勅目一卷

大中祥符編勅三十卷陳彭年與法官編

諸路宣勅十二卷天聖中刑正祥符勅頒下諸路

舉明自首勅一卷　天聖編勅十二卷呂夷簡等修

景祐刺配勅五卷　慶曆編勅二十卷韓琦等定

熙寧續降勅二十卷　元豐勅二十卷

元祐勅二十卷

右勅二十二部三百五十五卷

漢建武律令故事三卷　大中刑律統類十二卷唐張戣撰

江南刑律統類十卷僞吳天祚中姜虔嗣撰

顯德刑律二十卷周張昭撰　顯德刑統目一卷

開寶刑統三十卷竇儀與法官蘇曉等撰　刑統釋文三十卷范遂良撰

唐開元格令科要一卷裴光庭撰記律令科目

刑法要錄十卷唐盧紓撰

唐格式律令事類四十卷李林甫纂律令格式長行勅附尚書省二十四司總爲篇目

五刑纂徑三卷唐黃克昇撰鈔律令格式　法鑑八卷唐李崇編律令格式條目

僞吳刪定格令五十卷楊行密時太修　後唐統類目一卷後唐滕起撰

江南刪定條三十卷僞唐李氏刪定　唐趙仁本法例二卷

唐崔知悌法例一卷　刑法總曆七卷張善言纂

元豐諸司總統要目一卷　元豐勅令格式七十卷

元祐勅令格式五十六卷　元符勅令格式一百三十二卷

崇寧申明勅令格式二卷　政和勅令格式一百三十四卷

紹興勅令格式一百卷　類刑賦一卷王言撰

法紀精英二卷王大川撰　敘法二卷

五刑旁通圖一卷路仁恕纂　儀制赦書德音十卷陳彭年刪定

右總類三十部七百七十一卷

漢朝議駁三十卷應劭撰　漢名臣奏事三十卷

廷尉決事二十卷　廷尉駁事十一卷

廷尉雜詔書二十六卷　晉雜議十卷

晉彈事十卷　南臺奏事二十二卷

魏王奏事十卷　魏名臣奏四十卷陳壽撰

晉駁事四卷　晉雜制六十卷

陳新制六十卷　後魏六條一卷蘇綽撰

右古制三十四部三百三十四卷

晉刺史六條制一卷　度支長行旨五卷李林甫編

諸路轉運司編勅三十卷陳彭年編　皇祐審官院勅一卷賈黯編

三司編勅二卷宋敏求湘等編　三司延平雜勅十二卷林特等撰

景德農田勅四卷丁謂等定　元豐司農勅令式十五卷

嘉祐祿令十卷　嘉祐驛令四卷

熙寧常平勅三卷　元豐江湖鹽令勅六卷

熙寧八路差官勅一卷　元祐新修差官出使條三卷

一司一務勅三十卷　兩浙轉運須知一卷

元祐廣西衙規一卷　茶法易覽一卷

茶法總例一卷

右專條三十九部一百三十一卷

熙寧貢舉勅二卷　元祐貢舉勅二卷
貢舉條制五卷　貢舉事目一卷
元祐新修制科條一卷　崇寧通用貢舉法十二卷
崇寧州學制一卷　御製八行八刑條一卷
大觀州縣學法十卷　大觀新修學制三卷
大觀學制勅令格式三十五卷　禮部老試進士勅一卷宋朝晁迥等撰
右貢舉十一部七十六卷
熙寧法寺斷例八卷　元祐法寺斷例十二卷
紹聖斷例四卷　大理寺例總要十二卷
六贓論一卷　疑獄集三卷後晉和凝撰
續疑獄一卷　斷獄指南一卷
繩墨斷例三卷　斷獄立成三卷
許公辨正案問錄一卷許長卿編　案前決遣二卷
右斷獄十二部五十一卷
仕途守法二卷　元豐仕途守法二卷
作邑自箴十卷　呂觀文縣法十卷
牧宰政術二卷唐蕭佚撰　公侯政術十卷唐魯人名初撰
右法守六部三十六卷
凡刑法十一種一百九十部二千八百八十九卷
傳記　耆舊　高隱　孝友　忠烈　名士　交遊　列傳　家傳　列女　科第　名號　冥異　祥異
三輔決錄七卷漢太僕趙岐撰摯虞注　海內先賢傳四卷魏明帝時撰
四海耆舊傳一卷章氏撰　海內士品錄三卷魏文帝撰
海內先賢行狀三卷李氏撰　諸國先賢傳一卷
兗州先賢傳一卷　徐州先賢傳九卷王羲度撰
徐州先賢傳贊九卷劉義慶撰　海岱志二十卷齊前將軍記室崔蔚祖撰
魯國先賢傳三卷晉大司農白褒撰　東萊耆舊傳一卷王基撰

陳留耆舊傳二卷漢議郎圈稱撰　陳留耆舊傳一卷魏散騎侍郎蘇林撰
陳留先賢像贊一卷陳英宗撰　陳留人物志十五卷東晉剡令江敞撰
濟北先賢傳一卷　廬江七賢傳二卷
廣陵烈士傳一卷華隔撰　襄陽耆舊傳五卷晉習鑿齒撰
汝南先賢傳五卷魏周斐撰　會稽先賢傳七卷謝承撰
會稽後賢傳記二卷鍾離岫撰　會稽典錄二十四卷虞預撰
會稽先賢像贊四卷賀氏撰　會稽記四卷朱育撰
會稽太守像贊二卷賀氏撰　吳先賢傳四卷吳左丞相陸凱撰
吳先賢像贊三卷　吳郡錢塘先賢傳五卷吳均撰
東陽朝堂像贊一卷晉南平太守留叔先撰
豫章舊志三卷熊默撰　豫章烈士傳三卷徐整撰
零陵先賢傳一卷　長沙舊傳贊三卷晉臨川王郎中劉彧撰
武昌先賢志二卷宋郭緣生撰　江表傳三卷虞溥撰
楚國先賢傳十二卷晉張方撰　荆州先賢傳三卷高範撰
山陽先賢傳一卷仲長統撰　交州先賢傳三卷晉范瑗撰
廣州先賢傳一卷陸胤志撰　廣州先賢傳七卷劉芳撰
桂陽先賢畫贊五卷吳左中郎張勝撰　益部耆舊傳十四卷陳壽撰
續益部耆舊傳三卷　蜀文翁學堂像題記二卷
錦里耆舊傳八卷勾延慶撰　續錦里耆舊傳十卷僞蜀張彭撰
幽州古今人物志三十卷陽休之撰　閬川名士傳一卷黃璞撰
臨川聖賢名跡傳三卷　南陽先氏傳二十卷王氏撰
鈞臺耆舊傳三卷
右耆舊五十四部二百九十一卷
聖賢高士傳贊三卷嵇康撰　高士傳十卷晉皇甫謐撰
逸士傳一卷皇甫謐撰　逸民傳七卷張顯撰
逸人傳七卷鍾離儒撰　高士傳二卷虞槃佐撰

高道傳十卷道士賈善翊撰　至人高士傳贊二卷晉孫綽撰
高隱傳十卷阮孝緒撰　眞隱傳二卷袁淑撰
續高士傳七卷周弘讓撰　止足傳十卷齊竟陵文宣王子良撰
陰德傳二卷范晏撰　大隱傳三卷徐堅撰
遺士傳一卷　六賢圖贊一卷唐李渤撰前代夫婦偕隱者六人
右高隱十六部七十八卷
孝子傳十五卷晉輔國將軍蕭廣濟撰　孝子傳八卷師覺授撰
孝子傳贊三卷王韶之撰　孝子傳十卷宋員外郎鄭緝之撰
孝子傳二十卷宗躬撰　孝子傳三卷徐廣撰
孝德傳三十卷梁元帝撰　孝友傳八卷申秀撰
曾參傳一卷　孝子傳三十卷梁武帝撰
友義傳十卷崔元暐撰　友悌錄十五卷王方慶撰
孝行志二十卷徐琥撰　兄弟傳三卷裴懷貴撰
忠孝圖贊二十卷李襲譽撰　孝子後傳三十卷郎餘令撰
唐孝悌錄十五卷宋朝樂史撰　孝悌錄二十卷樂史撰起唐及五代至宋朝
唐孝新書五十卷樂史撰　孝子拾遺七卷宋朝危皐撰
孝女傳二十卷唐武后撰　孝感義聞錄三卷曹希達撰
右孝友二十二部三百四十一卷
顯忠錄二十卷梁元帝撰　忠臣傳三十卷梁元帝撰
自古忠臣傳二十卷武謹傳　功臣錄三十卷自太公至郭子儀
武成王廟配享事迹三十卷宋朝乾德三年修自太公及張良以下七十二人
凌煙功臣故事四卷令狐德棻撰　義士傳十五卷崔元暐撰
異域歸忠傳三卷唐李德裕撰起由余至尚可孤
丹陽尹傳十卷梁元帝撰　良吏傳十卷鍾岏撰
忠烈圖一卷僞吳徐温客記安金藏等二十六人
凌煙功臣秦府十八學士史臣等傳四十卷蔣乂撰

英雄錄一卷記秦漢至唐佐命功臣
右忠烈十三部二百十四卷
海內名士傳一卷　正始名士傳三卷袁宏撰
江左名士傳一卷劉義慶撰　竹林七賢論二卷晉戴逵撰
七賢傳五卷孟氏撰　高才不遇傳四卷後齊劉晝撰
烈士傳二卷劉向撰
上古以來聖賢高士傳贊三卷周續之撰隋志作續之注
高識傳十卷傅弈撰　英雄錄一卷
先儒傳五卷　英藩可錄事三卷張萬賢撰邵武侯新注
六賢圖贊一卷李渤撰　梁四公子傳四卷唐盧詵撰
續高識傳十卷　文林館紀十卷鄭忱撰
文士傳五十卷張隲撰
益州文翁學堂圖一卷隋志作蜀文翁學堂像題記二卷
文館詞林文人傳一百卷許敬宗撰　續文士傳十卷裴隘撰
景龍文館記十卷李嶠宗楚客等二十四學士
唐十八學士眞贊一卷　悼善列傳四卷
幼童傳十卷劉昭撰
右名士二十四部二百五十一卷
懷舊志九卷　知己傳一卷盧思道撰
賓佐記二卷杜佑撰　交游傳二卷鄭世翼撰
宦官記七十卷李義府撰　幕府故吏錄一卷哥舒翰撰
成都幕府石幢記二卷記賓佐姓名起貞元訖咸通
右交游十七部八十七卷
春秋列國名臣傳九卷孫敏撰　孔子弟子先儒傳十卷
元晏春秋三卷　訪來傳十卷來奧撰
雜傳三十六卷任昉撰　雜傳四十卷賀蹤撰

雜傳十九卷陸澄撰
雜傳六十九卷
東方朔傳八卷
毋丘儉記三卷
管輅傳三卷管辰撰
李固別傳七卷
梁冀傳二卷
何顒傳一卷
桓玄傳二卷
陶潛傳一卷梁昭明太子撰
陶弘景傳一卷
列藩正論三十卷章懷太子撰
李密傳三卷賈閏甫撰
狄仁傑傳三卷李邕撰
張巡姚闇傳二卷李翰撰
高氏外傳一卷郭湜撰高氏即高力士也
顏公傳二卷唐殷亮撰顏杲卿事
段公別傳二卷唐馬宇撰段秀實事
孔子系葉傳三卷唐王恭之撰
自古諸侯王善惡錄二卷魏徵撰
諸葛亮隱沒五事一卷郭沖撰
永寧公輔梁記十卷王緒撰
尚書故實一卷唐李綽爲張延賞客因錄延賞事
許國公勤王錄三卷唐李巨川撰記韓建迎昭宗東幸事
郭元振傳一卷
周延禧傳一卷
种太尉傳一卷
陳明遠傳一卷瞿慶撰
王文正公文行錄一卷王皡撰
鄭畋事迹一卷

右列傳三十六部二百九十三卷

太原王氏家傳二十三卷
王朗王肅家傳一卷
褚氏家傳一卷褚顗等撰
薛常侍家傳一卷
江氏家傳七卷江祚等撰唐志作江饒
漢南庾氏家傳三卷庾斐撰唐志作十卷唐志注虞守業
裴氏家傳四卷裴松之撰
虞氏家記五卷虞覽撰
曹氏家傳一卷曹毗撰
范氏世傳一卷范汪撰
紀氏家紀一卷紀友撰
韋氏家傳一卷
何顒使君家傳一卷
明氏家訓一卷僞燕衛尉明岌撰
明氏世錄六卷梁信武記室明粲撰
陸史十五卷陸煦撰
王氏江左世家傳二十卷王褒撰
孔子家傳五卷
崔氏五門家傳三卷崔氏撰
暨氏家傳一卷
周齊王家傳一卷姚氏撰
爾朱家傳二卷王劭撰
周氏家傳一卷
令狐氏家傳一卷
何妥家傳二卷
裴若弼家傳一卷
令狐家傳一卷令狐德棻撰
燉煌張氏家傳二十卷張太素撰
郭公家傳八卷陳氏撰
顏氏家傳一卷殷亮撰記杲卿事
鄴侯家傳十卷李繁撰
李趙公行狀一卷王起撰
河東張氏家傳三卷張茂樞撰
遠祖越國公行狀一卷鍾紹京撰
顏氏行狀一卷殷亮記魯公事
魏公桑維翰傳三卷宋朝范質撰
張公行狀一卷張宗益撰
韋氏家傳慶德編一卷

右家傳二十八部一百六十一卷

列女傳十五卷劉向撰曹大家注
列女傳七卷趙母注
列女傳八卷高氏撰
列女傳頌一卷曹植撰
列女傳頌一卷劉歆撰
列女傳贊一卷繆襲撰
列女後傳十卷項原撰唐志作項宗
列女傳六卷皇甫謐撰
列女傳七卷綦毋邃撰
女記十卷杜預撰
后妃記四卷虞通之撰
王嬪傳五卷王方慶撰
貞潔記一卷諸葛亮撰
列女傳略七卷魏徵撰
列女傳一百卷唐武后撰
王氏女記十卷王方慶撰
保傅乳母傳七卷唐武后撰
美婦人傳六卷
妬記二卷虞通之撰
續妬記五卷王方慶撰
曹大家女誡一卷
內訓二十卷辛德源王劭等撰
婦人訓誡集十卷徐湛之撰
娣姒訓一卷馮少冑撰
女則要錄十卷唐長孫皇后撰
古今內範一百卷武后撰
內範要略十卷唐武后撰
鳳樓新誡二十卷

誡女書一卷李大夫撰　女論語十卷尚宮宋氏撰
女誡一卷王搏妻楊氏撰　女議一卷
續大家女訓十二章薛蒙妻韋氏撰　古今女規新類一卷
彤管懿七十卷王欽若編后妃事
右列女三十五部四百六十九卷十二章
科第錄十六卷唐姚康撰起武德盡長慶科第入仕者
唐顯慶登科記五卷崔氏撰　唐登科記二卷李弈撰
重定科第錄十卷宋朝樂史撰　諱行錄一卷唐由進士中第者姓名起貞元訖中和
宋朝登科記一卷建隆至景祐　宋朝登科記三卷樂史撰
重修登科記三十卷樂史撰起唐訖五代　江南登科記一卷樂史撰
五代登科記一卷趙傪修撰　登科小錄二卷文嵩撰
大遼登科記一卷　周顯德二年小錄一卷
唐取士詔科目一卷　唐文場盛事一卷
唐代衣冠盛事錄一卷蘇持撰　唐衣冠盛事圖五卷竇氏撰
文場內舉人儀則一卷僞蜀禮部考試儀式多沿唐舊
初舉子一卷後唐同光時人記當時舉進士禮部試之式唐志作盧光啓
蜀桂堂編事二十卷僞蜀楊九齡撰　宋朝衣冠盛事一卷錢明逸撰
制舉編事八卷　制舉備對二卷
右科第二十三部一百十五卷
同姓名錄一卷梁元帝撰　同姓名譜六卷
南北朝小名錄一卷　小名錄五卷唐陸龜蒙撰記秦漢至隋人
名賢姓氏相同錄一卷丘光庭撰　歷代鴻名錄八卷僞蜀李遠撰記帝王稱號
名字族十卷楊知惲撰　同字錄一卷楊蘊撰
歷代聖賢名氏錄十五卷
右名號九部四十八卷
神異經二卷東方朔撰　宣驗記十三卷劉義慶撰

應驗記一卷宋光祿大夫傅亮撰　冥祥記十卷王琰撰
列異傳三卷魏文帝撰　感應傳八卷王延秀撰
古異傳三卷宋袁王壽撰　甄異傳三卷晉西戎主簿戴祚撰
述異記十卷祖沖之撰　異苑十卷宋給事劉敬叔撰
志怪二卷祖台之撰　志怪四卷孔氏撰
神錄五卷劉之遴撰　齊諧記七卷宋散騎常郎東陽無疑撰
續齊諧記一卷梁吳均撰　搜神記三十卷干寶撰
搜神後記十卷陶潛撰　靈鬼志三卷荀氏撰
幽明錄二十卷劉義慶撰　補續冥祥記一卷王曼穎撰
漢武洞冥記一卷郭氏撰　研神記十卷蕭繹撰
旌異記十五卷侯君素撰　近異錄二卷劉質撰
鬼神列傳二卷謝氏撰　集靈記二十卷顏之推撰
冤魂志三卷顏之推撰　因果記十卷劉泳撰
冥報記二卷唐臨撰　王氏神通記十卷王方慶撰
大唐奇事記十卷李隱撰　窮神秘苑十卷焦璐撰
傳奇三卷裴鉶撰　還魂記一卷戴少平撰
靈怪集二卷張薦撰　集異記三卷薛用弱撰
纂異記一卷李玫撰　獨異志十卷李亢撰
博異志三卷谷神子撰　玄怪錄十卷牛僧孺撰
續玄怪錄五卷李復言撰　宣室志十卷唐張讀撰
瀟湘錄十卷唐柳祥撰　紀聞十卷唐牛肅撰記釋氏道家異事
通幽記三卷唐陳劭撰　古異記二卷
卓異記一卷唐陳翺撰　續卓異記一卷唐裴紫芝撰
廣卓異記三卷宋朝樂史撰
周子良冥通錄三卷記梁隱士周子良冥神仙感應事
補江總白猿傳一卷記梁歐陽紇要事　感應類從譜一卷孤剛子撰

通籍錄異二十卷劉振撰　湖湘神仙類異三卷曹衍撰
聞奇錄三卷　異僧記一卷
離魂記一卷陳元祐雜記張氏女事　妖怪錄五卷皮光業撰
冥洪錄一卷　稽神錄十卷宋朝徐鉉撰
洛中紀異十卷宋朝秦再思撰　漸纂異要一卷唐段成式撰
黃靖國再生傳一卷廖子孟撰　感應書一卷
虬鬚客傳一卷記李衛公事　拾遺錄二卷僞秦姚萇方士王子年撰
甘澤謠一卷唐袁郊撰　錄異誡一卷童蒙亨撰
王子年拾遺記十卷　杜陽雜編三卷唐蘇鶚撰
前定錄一卷唐鍾輅撰　定命論十卷唐趙自勤撰
定命錄二卷唐呂道生撰　報應錄三卷後唐王轂撰
廣前定錄一卷唐鍾輅撰　警誡錄五卷僞蜀周珽撰
奇應錄三卷夏侯六珏撰　續定命錄一卷唐溫畬撰
感定命錄一卷　科名定分錄七卷宋朝張君房撰

右冥異八十部四百十三卷

嘉瑞記三卷陸瓊撰　祥瑞記三卷
符瑞記十卷許善心撰　祥瑞錄十卷魏徵撰
符瑞圖十卷陳顧野王撰起三代止梁武　符瑞故實一卷
符瑞圖目一卷顧野王撰　稽瑞一卷劉賡撰
二十二國祥異記三卷宋朝張觀撰起西晉包孫吳訖林邑國
祥瑞圖八卷侯亶撰　張掖郡元石圖一卷孟衆撰
又一卷高堂隆撰　瑞應圖記三卷孫柔之撰
瑞應圖贊三卷熊理撰　祥瑞圖十卷顧野王撰
皇隋靈感志十卷王劭撰　皇隋瑞文十四卷許善心撰
災異圖一卷見隋志　災祥一卷京房撰
災祥集七十六卷見隋志　地動圖一卷

祺祥記一卷　醴泉記一卷
瑞應翎毛圖一卷　祥瑞格式一卷
獬豸記一卷顏師古撰

右祥異二十六部一百七十六卷

凡傳記十三種三百八十三部二千八百五十七卷十二章

藝文略第三

地里

地里 郡城 宮苑 郡邑
圖經 方物 川瀆
名山洞府 塔寺 朝聘
行役 蠻夷

地里書一百五十卷陸澄撰
地記二百五十二卷梁任昉增陸澄之書曰地記
隋諸州圖經集記一百卷郎蔚之撰
周地圖一百三十卷　雜記十二卷
雜地志五卷　三代地理志六卷
地里書抄二十卷陸澄撰　地里書抄九卷任昉撰
地里書抄十卷劉黃門撰　唐地域方丈圖一卷
唐地域方尺圖一卷　職方記十六卷
晉太康土地記十卷　太康三年地記六卷
元嘉六年地記三卷　輿地志三十卷顧野王撰
括地志五百五十卷　又序略五卷
長安四年十道圖十三卷　開元三年十道圖十卷
元和郡縣圖志五十四卷李吉甫撰　元和十道圖十卷
貞元十道錄一卷　十道志十六卷梁載言撰
賈耽地圖十卷　皇華四達記十卷賈耽撰
古今郡國縣道四夷述四十卷　文括九州要略三卷[illegible]推撰
元和郡國志十卷　十三州志十四卷闞駰撰
太康州郡縣名二卷　太康國照圖一卷孫結撰
圖經十卷[illegible]　太平寰宇記二百卷宋樂史撰
方輿記一百三十卷[illegible]　九域圖三卷[illegible]王[illegible]撰
九域志十卷[illegible]　十道記一卷
方[illegible]十卷[illegible]　貞觀郡國志十卷

開元分野圖一卷　唐新集地里志九卷
十道四蕃志三卷梁載言撰　古今地名三卷
隋州郡縣簿七卷　九州郡縣名七卷
皇祐方域圖志五十卷王洙等撰　古來國名二卷
周公城名錄一卷　九州要記四卷
諸州雜記八卷　天下郡縣目一卷朱梁時人作
坤元錄鈔二十卷　巨鼇記六卷
元魏諸州記二十一卷　世界記五卷釋僧祐撰
隋諸郡土俗物產一百五十一卷　京兆方物志二十卷
方物志二十卷許善心撰　古今地譜二卷
劍南方物略圖贊一卷宋祁撰　元康六年戶口簿記三卷
風土記三卷晉周處撰

右地理六十四部二千二百七十五卷

三輔黃圖一卷記漢三輔宮觀陵廟明堂辟雍郊畤等事
漢宮閣簿三卷　洛陽宮殿簿三卷
歷代宮殿名一卷宋郭李[illegible]撰　歷代宮名一卷
南朝宮苑記二卷　洛城圖一卷晉楊佺期撰
西京記三卷薛冥撰　洛陽記一卷陸機撰
洛陽記一卷戴延之撰　後魏洛陽記五卷
京師錄七卷　關中記一卷潘岳撰
兩京新記五卷韋述撰　東都記三十卷鄧世隆撰
東都記二十卷韋機撰　兩京道里記三卷唐世記洛陽至長安道路事
京師錄七卷　隋朝移洛都記一卷
京邦記二卷　國都城記九卷
十國都城記十卷顧野王撰　河南志二十卷宋敏求撰
長安志十卷宋敏求撰　洛陽類事一卷王正倫撰

東京記三卷宋敏求撰　又三卷
天下至京地里圖一卷　天下驛程記一卷
唐太極大明興慶三宮圖一卷　洛陽京城圖一卷
長安京城圖一卷　東京宮禁圖一卷
唐園陵記一卷　昭陵建陵圖一卷
聖賢冢墓記一卷李彤撰　城冢記一卷
後園記一卷　廟記一卷
治平八廟圖一卷
學士院新撰目一卷宋敕區初改軍鎮及宮殿名詔學士院撰
右都城宮苑四十一部一百六十八卷
金陵地記一卷黃元之撰　秣陵記二卷
江左記一卷張參撰　鄴中記二卷晉陸翽撰
鄴都故事二卷馬溫撰　魏永安記三卷溫子昇撰
鄴城新記二卷劉公銳撰　鄴縣記一卷
相臺志十二卷陳藻撰
唐關中隴右山南九州別錄六十卷
華陽風俗錄一卷唐張周封撰　九隴記一卷王韶撰
成都記五卷唐盧求撰　益州理亂記三卷唐鄭暐撰
續成都記一卷杜光庭撰　成都古今集注三十卷趙抃撰
蜀王本記一卷楊雄撰　益州記三卷隋李充撰
蜀志一卷後漢章寬撰　巴蜀記一卷
三巴記一卷譙周撰　梁益記十卷
分吳會丹陽三都記二卷　吳興統記十卷
吳興記三卷山謙之撰　吳地記一卷齊陸道瞻撰
吳都記一卷張勃撰　吳地記一卷張勃撰
會稽土地記一卷朱育撰　會稽記一卷賀循撰

吳會須知一卷魏羽撰　南徐州記二卷山謙之撰
毗陵記一卷　京口記二卷宋劉損撰
南兗州記一卷阮敘之撰　南雍州記三卷鮑至撰
荊州記二卷郭仲產撰　荊南地志二卷梁元帝撰
荊州記三卷宋盛弘之撰　渚宮故事十卷唐余知古撰
廣梁南徐州記九卷虞孝恭撰　陳留風俗傳三卷圈稱撰
司州記二卷　夷門記一卷王權撰
徐地錄一卷劉芳撰　三齊記一卷李勛撰
齊地記二卷晏模撰　齊州記四卷李叔布撰
鄱陽記一卷王仲通撰　鄱陽縣圖經一卷
零陵總記十五卷陶岳撰　零陵錄一卷韋宙撰
淮南記一卷　燉煌新錄一卷唐李延範撰
巴陵古今記一卷范致明撰　曹甸雜記一卷范致明撰
恩平郡譜三卷楊備撰　江夏辨疑一卷王得臣撰
豫章記一卷雷次宗撰　豫章記三卷雷次宗撰
東陽記一卷鄭緝之撰　尋陽記二卷張僧鑒撰
九江新舊錄三卷唐張容撰　湘州記四卷
湘川記一卷羅含撰　湘中記一卷
湘中新錄七卷周衡撰　湘州圖副記一卷
襄沔記三卷唐吳從政撰　中岳潁州志五卷樊文深撰
西河舊事一卷　并州入朝道里記一卷蔡允恭撰
并州總管內諸州圖一卷　趙記十卷
河東記三卷　代都略記三卷
太原事迹記十四卷李璋撰　東都記三十卷鄧行儼撰
南越記一卷陳承翰撰　南越志五卷宋沈懷遠撰
邕管雜記一卷宋朝苑旻撰　珠崖傳一卷偽燕蓋泓撰

交廣二州記一卷王範撰
桂林風土記三卷唐莫休符撰
廣西要會五卷張田撰
安南會要一卷
番禺雜錄三卷鄭熊撰
廣東要會四卷
番禺建立城池一卷
番禺記一卷王德璉撰
甌閩傳一卷
閩中記一卷唐林諝撰
泉南錄一卷僧洞源撰
重修閩中記十卷林世程撰
戎州記一卷唐李仁實撰

右郡邑九十五部二百七十六卷

周地圖記一百九卷
冀州圖經一卷
齊州圖經一卷
幽州圖經一卷
隋諸州圖經集一百卷郎蔚之撰
潤州圖注二十卷孫處玄撰
唐劍南地圖二卷
開封府圖經十八卷
畿內諸縣圖經十八卷
河北三十四郡地圖一卷
京東路圖經九十八卷
京西路圖經四十六卷
河北路圖經一百六十一卷
陝西路圖經八十四卷
河東路圖經一百一十四卷
淮南路圖經九十卷
江南路圖經一百十四卷
兩浙路圖經九十五卷
吳郡圖經六卷李宗諤撰
吳郡續圖經三卷朱長之撰
荊湖南路圖經三十九卷
荊湖北路圖經六十三卷
川陝路圖經三十卷
益州路圖經八十二卷
利州路圖經六十三卷
夔州路圖經五十二卷
梓州路圖經六十九卷
廣東路圖經五十七卷
廣西路圖經一百六卷
福建路圖經五十三卷
南劍州圖經六卷
吉州圖經九卷
江寧府圖經六卷

右圖經三十三部一千七百一十七卷

山海經二十三卷郭璞撰
山海經十八卷
山海經圖贊二卷郭璞注
山海經圖十卷宋朝舒雅等撰
山海經音二卷
神異經二卷東方朔撰張華注
異物志一卷後漢楊孚撰
南州異物志一卷吳丹陽太守萬震撰
發蒙記一卷束皙撰
交州異物志一卷楊孚撰
扶南異物志一卷朱應撰
臨海水土異物志一卷隋沈瑩撰
涼州異物志一卷
南方異物志一卷房千里撰
嶺南異物志一卷孟琯撰
嶺表錄異一卷劉恂撰
晉安海物異名記二卷唐陳致雍撰
番禺紀異集五卷馮拯撰
異魚圖五卷
青城山方物志五卷句台符撰

右方物二十部八十四卷

水經三卷漢桑欽撰郭璞注
水經四十卷酈道玄注
四海百川水源記一卷晉僧道安撰
江圖一卷張氏撰
江圖二卷劉氏撰
江記五卷庾仲雍撰
浙江論一卷潘洞撰
漢水記五卷庾仲雍撰
尋江源記五卷
刪水經十卷唐李吉甫撰
水飾圖二十卷
江行備用圖一卷
太虛潮論一卷
燕肅海潮論三卷
丘光庭海潮論一卷
張君房海潮論二卷
海濤志一卷竇叔蒙撰
靈異治水記一卷
姑蘇水利一卷郟正甫撰
濟水圖一卷
岷江渠堰譜十卷張璉撰
吐蕃黃河錄四卷
導河形勝書三卷李聖撰
古今大河指掌一卷
神壤記一卷黃閔撰記滎陽山水
永初山川古今記二十卷齊都官尚書劉澄之撰
司州山川古今記三卷劉澄之撰
諸導山河地名要略九卷唐韋澳撰

六路水陸地里記一卷　大禹治水玄奧錄一卷
河防通議一卷(沈立撰)
右川瀆三十一部一百六十卷
九嵕山記(唐王方慶撰)　嵩山記一卷(盧鴻撰)
又一卷(張景儉撰)　廬山雜記一卷(張密撰)
武林山記一卷　九華山舊錄一卷
九華山新錄一卷(滕宗諒撰)　九華山錄一卷(釋應物撰)
西山圖一卷(蔣炳撰)　五嶽諸山記一卷
五嶽圖一卷　五嶽記一卷
九華山拾遺一卷　齊山記一卷
顧諸山記一卷　鴈蕩山記一卷
豫章西山記二卷(李上交撰)　幕阜山記一卷
九疑山圖記一卷　王屋山新記一卷
四明山記一卷　青城山記一卷
玉笥山記一卷(唐道士令狐見堯撰)　清溪山記一卷(法琳撰)
武夷山記一卷(杜光庭撰)　華山記一卷
茅山記一卷　茅山新小記一卷
諸山記一卷　武夷山記一卷(劉夔撰)
天台山記一卷　九疑山圖記一卷
會稽洞記一卷(賀知章撰)　閤阜山記一卷(楊申撰)
南嶽衡山記一卷　又一卷(宋居士撰)
羅浮山記一卷(郭之美撰)　南嶽小錄一卷(李仲昭撰)
遊名山記一卷(謝靈運撰)　居名山志一卷(謝靈運撰)
李氏宜都山川記一卷　湘中山水記一卷(盧拯撰)
十洲記一卷(東方朔撰)　洞庭譜一卷
嶽瀆福地圖一卷　福地記一卷

玄中記一卷　瀨鄉記一卷(崔氏撰)
桃花源集二卷(姚孳撰)　名山洞天記一卷
十大洞天記三十六小洞天記一卷
洞天集五卷(王正範撰)
右名山洞府五十二部五十七卷
聘遊記三卷(劉師知撰)　朝覲記六卷
魏聘使行記五卷　聘北道里記三卷(江德藻撰)
遣使錄一卷(陸贄撰)　皇華四達記十卷(賈耽撰)
接伴語錄八卷　接伴入國館伴錄
林內翰北朝國信語錄二卷　接伴北使回答土物錄一卷
黠戛斯朝貢圖十卷(呂述撰)　富韓公入國語錄一卷
余襄公奉使錄一卷　陳襄奉使錄一卷
賀正人使例一卷　南北國信記一卷
通好後南北人使姓名錄一卷　使遼圖抄一卷(沈括撰)
遼庭須知一卷　重修遼庭須知一卷
西夏須知一卷　鄰國政事一卷
匈奴須知一卷　契丹須知一卷
北鄙須知一卷(田瑋撰)　奉使高麗記一卷
西南蠻入朝首領記一卷　商胡行道圖一卷
高麗國海外使程記三卷(昇元中錄)　西蕃會盟記三卷
錢王貢奉錄一卷　四夷朝貢錄十卷(唐高少逸撰)
于闐進奉記一卷　職貢圖一卷(梁元帝撰)
職貢圖三卷　古今貢錄一卷
軺車事類三卷(編春秋及史傳奉使之辭)
右朝聘三十七部九十二卷
張騫出關志一卷　江表行記一卷

封君義行記一卷
序行記十卷姚最撰
李諧行記一卷
南嶽勝遊錄一卷僧文政撰
周秦行記一卷韋瓘撰
輿駕東行記一卷隋薛泰撰
巡撫揚州記七卷諸葛頴撰
北伐記七卷諸葛頴撰
宋武北征記一卷戴氏撰
郭緣生述征記二卷
戴祚西征記二卷
姚最述行記二卷
隋王入沔記一卷宋侍中沈懷文撰
諸道行程血脈圖一卷馬敬寔撰
張氏燕吳行役記二卷
雲南行記一卷
韓琬南征記十卷
李德裕南遷錄一卷
丁謂南遷錄一卷
平蜀記一卷
李氏朝陵記一卷李遵勗朝永熙陵撰
入洛記十卷周王仁裕撰
王氏東南行一卷
王仁裕南行記一卷
李昉南行記一卷遺祠南岳
蜀程記一卷唐韋莊撰
峽程記一卷唐韋莊撰
游蜀記一卷宋朝李用和撰

右行役三十部七十三卷

交州以南外國傳一卷
日南傳一卷
交趾事迹一卷
諸蕃風俗記二卷
突厥所出風俗事一卷
大隋翻經婆羅門法師外國傳五卷
外國傳五卷釋曇景撰
西域圖三卷裴矩撰
西域道里記三卷程士章撰
西域國志六十卷
大唐西域記十二卷唐僧玄奘撰
西域記十二卷唐僧辯機撰
諸蕃國記十七卷
北荒風俗記一卷
男女二國傳一卷
真臘國事一卷
高麗風俗一卷裴矩撰
新羅國記一卷顧愔撰
渤海國記三卷張建章撰
諸蕃記一卷戴氏撰
海南諸蕃行記一卷達奚通撰
蠻書十卷樊綽纂
雲南記一卷袁滋撰
北荒君長錄一卷李繁撰
雲南別錄一卷竇滂撰
南詔錄三卷徐雲虔撰
投荒雜錄一卷房千里撰
赤土國記三卷常駿等撰
中天竺國行記十卷王玄策撰
佛國記一卷釋法顯撰
遊行外國傳一卷釋智猛撰
歷國傳二卷僧法盛撰
慧生行傳一卷
北戶雜錄三卷段公路撰
契丹錄一卷
北庭會要一卷
聚光圖經五卷
陰山雜錄六卷趙至忠撰
燕北雜記三卷
契丹夏州事迹一卷
平戎記五卷
西戎記二卷
大理國行程一卷
猶甘國行程略一卷
邕管溪洞雜記一卷譚掞撰
于闐國行程記一卷平居誨撰
邊陲利害三卷薛向撰

右蠻夷四十七部二百一卷

凡地里十種四百五十部五千一百四十卷

譜系 帝系 皇族 韻譜 總譜 郡譜 家譜

世本二卷劉向撰
世本四卷宋衷撰
帝譜世本七卷宋均撰
世本王侯大夫譜一卷
世本譜二卷王氏注
漢氏帝王譜三卷
帝系譜二卷張愔等撰
尚書血脈一卷
宋譜四卷
齊帝譜屬十卷
梁帝譜十三卷
後魏譜十卷
齊高氏譜六卷
周宇文氏譜一卷
大唐皇室新譜一卷唐李衢撰
唐皇室維城錄一卷唐李衢等撰
天潢源派一卷唐李匡文撰
本朝仙源積慶圖一卷

本朝維城錄一卷天聖十八年

右帝系十九部七十二卷

齊永元中表簿六卷
梁大同四年表簿三卷
齊梁宗簿三卷
國親皇太子親傳三卷賈冠撰
梁親表譜五卷
後魏皇帝宗族譜四卷
後魏辨宗錄二卷元暉業撰
魏孝文列姓族牒一卷
後齊宗譜一卷
南族譜二卷
皇唐玉牒一百一十卷李衞等撰
唐偕目譜一卷唐李匡文撰紀高祖至昭宗中宮及太子諸王宮主名號封拜出降年月
玉牒行樓二卷唐李匡文撰
皇孫郡王譜一卷唐李匡文撰
元和縣主譜一卷唐李匡文撰
唐書總紀帝系三卷
宗室齒序圖一卷
仙源類譜一卷王翬撰
皇族具員一卷
皇親故事二卷宋朝李至撰

右皇族戚里附二十部百五十三卷

族姓昭穆記十卷晉摯虞撰
百家集譜十卷王儉撰
續百家譜四卷梁王逡之撰
百家譜拾遺一卷
百家譜三十卷王僧孺撰
百家譜集抄十五卷王僧孺撰
百家譜二十卷賈執撰
百家譜十五卷傅昭撰
百家譜世統十卷
百家譜鈔五卷賈執撰
百家譜二十卷徐勉撰
姓氏英賢譜一百卷賈執撰
姓苑十卷何承天撰
複姓苑一卷
氏族要狀十五卷賈希鏡撰
官族傳十五卷
諸姓譜一百十六卷梁司空王儉撰
大唐氏族志一百卷
姓氏譜二百卷呂才等撰
大唐姓族系錄二百卷柳沖撰
大唐十四家實族一卷吳兢韋述等撰
衣冠譜六十卷路敬淳撰
考姓略記二十卷路敬淳撰
姓氏實論十卷王玄感撰
姓苑略一卷崔日用撰
開元譜二十卷韋述撰
天寶雜譜一卷明皇撰
國朝宰相甲族一卷韋述撰
百家類例三卷韋述撰
唐新定諸家譜錄一卷李林甫等撰
姓氏雜錄一卷孔至撰
唐官姓氏記五卷李利涉撰
編古命氏三卷李利涉撰
永泰新譜二十卷柳芳撰
續譜十卷柳璨撰
聖朝臣寮家譜一卷宋朝人撰
姓史四卷
氏族譜一卷
姓氏祕略三卷
唐譜傳引一卷
姓觧三卷邵思撰
熙寧姓纂六卷錢明逸撰
千姓編一卷吳可幾撰

右總譜四十三部一千七十四卷

姓氏韻略六卷柳璨撰
姓源韻譜四卷曹大宗撰
姓源韻譜三卷張九齡撰
系纂七卷唐竇從一撰
元和姓纂十卷李林寶撰
姓林五卷唐陳湘撰
五姓證事二十卷
元和姓纂抄一卷

右韻譜十八部五十八卷

新集諸州譜十二卷司空王儉撰
梁武帝總責境內十八州譜七百十二卷王僧孺撰
益州譜四十卷
關東關北譜三十三卷
冀州姓族譜二卷
洪州諸姓譜九卷
吉州諸姓譜八卷
江州諸姓譜十一卷
諸州雜譜八卷
袁州諸姓譜八卷
揚州譜鈔五卷
天下姓望郡譜一卷

右郡譜十二部八百四十九卷

孔子系葉傳二卷黃恭之撰
孔聖真宗錄五卷
孔子家譜一卷
司馬氏世家三卷

京兆韋氏譜二卷　韋氏譜十卷
韋氏諸房略一卷　謝氏譜十卷
謝氏家譜一卷　楊氏血脈譜二卷
楊氏家譜狀幷墓記一卷　楊氏枝分譜一卷
楊氏譜一卷魏敕楊侃撰　北地傅氏譜一卷
蘇氏譜一卷　裴氏家牒二十卷裴守真撰
王氏家牒十五卷王方慶撰　家譜二十卷王方慶撰
王氏著錄十卷　王氏譜一卷
劉氏譜考三卷　劉氏家史十五卷
劉氏大宗血脈一卷劉復禮撰　河南劉氏傳一卷
劉輿家譜一卷　劉晏家譜一卷
南華劉氏家譜一卷　趙郡東祖李氏家譜二卷
李氏房從譜一卷　李用休家譜二卷唐李用休撰
李文家譜一卷唐李匡文撰　蔣王惲家譜一卷惲太宗第七子書載其後
紀王慎家譜一卷　南陽李英公家譜一卷
李韓王家譜一卷　東萊呂氏家譜一卷
薛氏家譜一卷　顏氏家譜一卷
虞氏家譜一卷　孫氏家譜一卷
吳郡陸氏宗系譜一卷唐陸景獻撰　徐氏譜一卷
徐義倫家譜一卷　徐銑家譜一卷
新定徐氏譜圖四卷唐徐商撰　周長球家譜一卷
周氏太宗血脈譜一卷　施氏家譜一卷
萬氏家譜一卷　滎陽鄭氏家譜一卷
竇氏家譜一卷唐竇澄之撰　鮮于氏家譜一卷
唐氏譜略一卷　唐納家譜一卷
趙異世家譜一卷　費兼家譜一卷

沈氏譜書一卷　沈氏衣冠集一卷梁玩撰
京兆杜氏家譜一卷　曲江張氏家譜一卷
錢氏慶系圖二十五卷　錢氏慶系譜一卷
符魏王譜一卷　向文簡譜一卷
潯陽陶氏家譜一卷　建安章氏家譜一卷
建陽陳氏家譜一卷　范陽家志五卷盧藏用撰

右家譜六十八部二百五卷

凡譜系六種一百七十部二千四百一十一卷

食貨　貨寶　器用　豢養　種藝　茶　酒

錢譜一卷梁顧烜撰　錢神論一卷晉魯褒撰
錢圖一卷　續錢譜一卷唐封演撰
錢譜三卷唐張台撰　錢本草一卷唐張說撰
錢譜一卷[illegible]　[illegible]錢故事一卷宋朝杜鎬撰
池州永豐監[illegible]一卷　古今鼎錄一卷隋虞荔撰
九鼎記四卷[illegible]撰　古今刀劍錄一卷梁陶弘景撰
銅劍讚一卷　[illegible]劍術一卷出道藏
劍法一卷　[illegible]劍經二卷見隋志
古鑑記一卷[illegible]撰　[illegible]譜一卷
玉格一卷段成式撰　鹽鐵論十卷漢桓寬撰
鹽筴總類二十卷　解鹽須知一卷
鹽池利害一卷

右貨寶二十三部五十七卷

魯史欹器圖一卷隋儀同劉徽注　欹器銘一卷
器準圖一卷後魏信都芳撰　水飾一卷
墨苑一卷　墨圖一卷
墨譜一卷蔡襄撰　硯錄二卷唐詢撰

文房四譜四卷蘇易簡撰　權衡記一卷柤雁撰
香譜四卷沈立撰　天香傳一卷丁謂撰
右器用十二部十九卷
治馬經三卷俞極撰　治馬經圖一卷
馬經孔穴圖一卷　伯樂相馬經一卷
相馬經三卷　周穆王相馬經三卷
相馬經二卷徐成等撰　相馬經六十卷諸葛穎撰
馴中銅馬法一卷　周穆王八駿圖一卷晉史道規畫
騏驥須知一卷　辨馬圖一卷
辨養良馬論一卷　辨馬口齒訣一卷
醫馬經一卷　景祐醫馬方一卷
甯戚相牛經一卷　高堂隆相牛經一卷
牛馬書一卷　醫牛經一卷
浮丘公相鶴經一卷　淮南八公相鵠經一卷
鷙擊錄二十卷堯須跋撰　東川白鷹經一卷
鷹經一卷　鷹鶻病候一卷齊諸葛穎撰
鷹鶻五藏病源一卷　淮南王蠶經三卷
蠶書二卷孫光憲撰　范蠡養魚經一卷
猩猩傳一卷王綱撰　禽經一卷師曠撰
卜式養猪羊法二卷　卜式月政畜牧栽種法一卷
相鴨經一卷　相雞經一卷
相鵝經一卷　相貝經一卷
論駝經一卷　醫駝方一卷
治馬牛駝騾等經三卷
右畜養四十一部一百二十二卷
竹譜一卷戴凱之撰見隋志　竹記一卷

筍譜一卷宋朝僧贊甯撰　樹萱錄一卷
園庭草木疏二十一卷唐王方慶撰　四時栽接記一卷
種植法七十七卷唐諸葛穎撰　禁苑實錄一卷隋尢志
花目錄七卷宋朝張宗誨撰　花品一卷宋朝僧仲林撰
海棠記一卷　郊居草木記一卷
荔枝新譜一卷蔡襄撰　又一卷
莆田荔枝譜一卷徐師閔撰　增城荔枝譜一卷張宗閔撰
洛陽花木記一卷周師厚撰　洛陽牡丹記一卷歐陽修撰
牡丹花品一卷越僧仲林撰　洛陽貴尙錄十卷丘濬撰
洛陽花譜三卷張峋撰　禾譜一卷
平泉山居草木記一卷唐李德裕撰　漆經三卷唐朱遵度撰
右種藝二十四部一百三十九卷
茶經三卷唐陸羽撰　茶記三卷陸羽撰
採茶錄三卷唐溫庭筠撰　煎茶水記一卷唐張又新撰
茶譜一卷僞蜀毛文錫撰　北苑茶錄三卷宋朝丁謂撰
茶山節對一卷蔡宗顏撰　茶譜遺事一卷蔡宗顏撰
北苑拾遺一卷丁謂撰　北苑煎茶法一卷
茶苑總錄十四卷曾伉撰　茶法易覽十卷
右茶十一部四十二卷
酒孝經一卷劉炫撰　貞元飲略三卷
醉鄉日月三卷皇甫松撰　醉鄉小略五卷胡節還撰
令圃芝蘭集一卷陽曾龜撰　酒錄一卷竇常撰
小酒令一卷　庭萱譜一卷同壁先生修飲酒令譜謂之庭萱
右酒八部十六卷
凡食貨六種一百二十部四百五卷
目錄　總目　家藏總目　文章目　經史目

七略別錄二十卷劉向撰　七略七卷劉歆撰
晉中經簿十四卷荀勗撰
晉義熙已來新集目錄三卷丘深之撰
宋元徽元年四部書目錄四卷王儉撰
今書七志七十卷王儉撰　梁天監六年四部書目四卷殷鈞撰
梁東宮四部目錄四卷劉遵撰　梁文德殿四部目錄四卷劉孝標撰
七錄十二卷阮孝緒撰　魏闕書目錄一卷
陳天嘉六年壽安殿四部目錄四卷
陳德教殿四部目錄四卷　陳承香殿五經史記目錄二卷
隋開皇四年四部目錄四卷牛弘撰
開皇八年四部目錄四卷　開皇二十年書目四卷王劭撰
香廚四部目錄四卷　隋大業正御書目錄九卷
四部書目序錄三十九卷殷淳撰　唐羣書四錄二百卷殷踐猷等撰
古今書錄四十卷唐毋煚撰　唐集賢書目一卷韋述撰
唐四庫搜訪圖書目一卷　開元四庫書目四十卷
唐秘閣書目四卷　僞蜀王建書目一卷
紫微樓書目一卷　崇文總目六十六卷王堯臣等撰
秘閣四庫書十卷　史館書目二卷張方平撰
嘉祐訪遺書詔并目一卷　求書目錄一卷
國子監書目一卷　禁書目錄一卷
川本書籍目錄三卷
右總目三十六部五百九十卷
吳氏西齋書目一卷唐吳兢撰　新集書目一卷唐蔣彧撰
東齋集籍二十卷唐杜信撰　都氏書目一卷
沈諫議書目三卷沈立　沈小卿書目二卷
李正議書目三卷李淀　荆州田氏書目六卷田瑋

籝金堂書目三卷吳良嗣　慶善樓書目三卷台州陳氏
李邯鄲書目三卷李淑　漳浦吳氏藏書目四卷吳與
方作謀萬卷樓書目一卷　余衛公萬卷藏書目一卷
歐陽參政書目一卷
右家藏總目十五部五十三卷
文章家集敘十卷荀勗撰　文章志四卷摯虞撰
宋世文章志二卷沈約撰　文選著作人名目三卷唐韋寶鼎
文樞秘要目七卷唐尹植撰　羣書麗藻目錄五十卷僞唐朱遵度撰
上清文苑目二卷
右文章目七部十八卷
史目三卷唐楊松珍撰　經史釋題二卷唐李肇撰
十三代史目十卷唐宗諫撰　唐列聖實錄目二十五卷唐孫玉汝撰
河南東齋史目三卷唐人撰　唐書敘例目錄一卷見唐志
十九代史目二卷宋朝舒雅等撰　太祖實錄目二卷
太宗實錄目二卷　太宗新修五代史目二卷
歷代史目十五卷　高氏小史目一卷
史鑑目三卷　經史目錄七卷楊九齡撰
經史目錄三卷　十三代史目三卷殷仲茂撰
唐餘錄目一卷宋敏求撰　羣書備檢錄七卷
漢書敘例目一卷
右經史目十九部九十三卷
凡目錄類四種七十七部八百一十四卷
諸子類第六　儒術　道家　釋家　法家　名家　墨家　縱橫家　雜家　農家　小說　兵家
儒術
晏子春秋七卷齊大夫晏嬰撰　曾子二卷目一卷曾參撰
子思子七卷魯穆公師孔伋撰　漆雕子十三篇漆雕開後

宓子十六篇孔子弟子宓不齊撰　世子二十一篇名碩陳人也七十子之弟子
魏文侯六篇　李克七篇子夏弟子為魏文侯相
公孫尼子一卷七十子之弟子　孟子十四卷齊鄒孟軻撰趙岐注
孟子七卷鄭氏注　孟子七卷劉熙注
孟子七卷綦毋邃撰　孟子七卷陸善經注
孟子音義三卷張鎰撰　孟子音義二卷宋朝孫奭撰
續孟子二卷唐林慎思撰名仲蒙子　刪孟子一卷馮休撰
荀卿子十二卷楚蘭陵令荀況撰　荀子二十卷楊倞注
非荀二十八篇吳申撰　削荀一卷陳之方撰
芊子十八篇齊人芊嬰七十子之後　甯越一篇
王孫子一篇　公孫固一篇
李氏春秋二篇　羊子四篇秦博士羊百章撰
徐子四十二篇宋外黃人　魯仲連子五卷齊人魯連不仕解先生
虞氏春秋十五篇虞卿撰　新語二卷陸賈撰
劉敬三篇　賈子十卷漢梁太傅賈誼傳
秦子三卷　何子五卷
劉子三卷梁劉勰撰　賈山八篇
董仲舒百二十三篇　兒寬九篇
公孫弘十篇　終軍八篇
吾丘壽王六篇　新序二十卷錄一卷劉向撰
說苑二十卷劉向撰　揚子法言十五卷錄一卷揚雄撰李軌注
揚子法言六卷侯芭撰　揚子法言十卷宋衷注
揚子法言十三卷柳宗元撰　揚子法言十卷司馬光集注
桓子新論十七卷後漢六安丞桓譚撰　潛夫論十卷後漢處士王符撰
申鑒五卷荀悅撰　魏子三卷後漢會稽人魏朗撰
牟子二卷後漢太尉牟融撰　中論六卷魏徐幹撰

典論五卷魏文帝撰　徐氏中論六卷魏太子文學徐幹撰
萬機論八卷蔣濟撰　王子政論十卷王肅撰
去伐論三卷王粲撰　杜氏體論四卷魏幽州刺史杜恕撰
述政論十三卷裴元撰　晉論三十卷張儼撰
顧子新語十二卷吳太常顧譚撰　新言五卷裴元撰
新義十八卷劉廞撰　新略十卷章道孫撰
文禮通語十卷　正訓十卷陸機撰
典訓十卷陸景撰　譙子法訓八卷譙周撰
譙子五教志五卷　古今通論二十卷松滋令王嬰撰
周生烈子五卷　袁子正論二十卷袁準撰
袁子正書二十五卷　孫氏成敗志三卷孫毓撰
新論十卷晉散騎常侍夏侯湛撰　物理論十六卷晉處士楊泉撰
太玄經十四卷楊泉撰　新論十卷晉華譚撰
篤論四卷杜恕撰　芻蕘論五卷鍾會撰
志林新書二十卷虞喜撰　後林新書十卷虞喜撰
顧子義訓十卷晉揚州主簿顧夷撰　正言十卷干寶撰
立言十卷干寶撰　又十卷蘇道撰
閎論二卷晉江州從事蔡韶撰　臥龍十六策一卷諸葛亮撰
正覽十卷晉郡儒林祭酒呂竦撰　要覽三卷陸機撰
正覽六卷梁太子詹事周捨撰　諸葛武侯集誡二卷
衆賢誡十三卷　綦毋氏誡林三卷
顏氏家訓七卷　典言四卷後魏李穆叔撰
典言四卷後齊荀士遜撰　百里昌言二卷王滂撰
崔子至言六卷　墳典三十卷盧辯撰
典墳數集十卷范謐撰　讀書記三十三卷王劭撰
王通中說五卷　正訓二十卷辛德源撰

唐太宗序志一卷
帝範四卷唐太宗撰
天訓四卷唐高宗撰
紫樞要錄十卷唐武后撰
臣軌二卷唐武后撰
百寮新誡五卷
少陽政範三十卷
列藩正論三十卷
嚴尤三將軍論一卷
春宮要錄十卷章懷太子撰
皇太子諸王訓十卷丁公著撰
青宮要記十卷唐武后撰以賜太子
修身要覽十卷章懷太子撰
帝王集要三十卷崔氏撰
君臣相起發事三卷
魏徵諫事五卷
自古諸侯王善惡錄二卷魏徵撰
平臺百一寓言三卷張太玄撰
君臣政理論三卷楊相如撰
五經妙言四十卷李襲譽撰
六經法言二十卷
諸經纂要十卷崔郾撰
經史要錄二十卷鄭澣撰
續說苑十卷劉貺撰
百行章一卷杜正倫撰
前代君臣事迹十四篇唐憲宗撰
訓記雜載十卷武后撰
維城典訓二十卷
維城前軌一卷裴光庭撰
諫苑二十卷于志甯撰
諫林五卷齊晉陵令何望之撰
諫林二十卷王方慶撰
聖典三卷楊浚撰
千秋金鑑錄五卷張九齡撰
唐次辨謗略二卷
元和辨謗略十卷令狐楚等撰
太和新修辨謗略三卷裴潾撰
格論三卷李仁實撰
王政三卷趙冬曦撰
正錄十卷馮中庸撰
買子一卷開元中藍田尉撰
正論十五卷儲光羲撰
理源二卷牛希齊撰
君臣圖翼二十五卷陸贄撰
古今說苑十一卷
康教論一卷丘光庭撰
元子十卷元結撰
湏說七篇元結撰
漫說七卷元結撰
元和子二卷杜信撰
伸蒙子三篇唐林慎思撰
冀子五卷冀重撰

傅子五卷晉司隸校尉傅玄撰舊有百二十卷
皇王大政論一卷朱梁孝琪撰
鄒子一卷趙鄰幾撰
前朝君臣正論二十五卷晉趙瑩撰
帝王旨要三卷徐融撰
資理論三卷宋朝朱昂撰
本說十卷宋朝刁衎撰
素履子一卷張弧撰
里訓十卷張涉撰
東莞子十卷
儒門誡節忠經三卷
商子新書三卷商子逸撰
真宗皇帝正說十卷
孫綽子十卷
家國鑑三卷
爲臣要記三卷
治書十卷郭昭度撰
至性書三卷茅知至撰
泉書十卷黃君俞撰
姚元崇六誡一卷
四部言心十卷劉守恭撰
理道集十卷隋李文博撰
檢志三卷唐李知保撰
羣書治要五十卷魏徵撰
十代興亡論十卷朱敬則撰
帝王略論五卷虞世南撰
忠經一卷海鵬撰失其姓名
行己要範十卷崔元暐撰
敘訓二卷辛之諤撰
理道要訣十卷杜佑撰
用人權衡十卷賀蘭正元撰
魁紀公三十卷樊宗師撰
輔弼名對四十卷宋朝劉顏撰
樊子三十卷樊宗師撰
致理書十卷朱朴撰
治亂集三卷蘇源明撰
紳誡二卷張楚金撰
誡子拾遺四卷唐李恕撰
開元御集誡子書一卷
狄仁傑家範一卷
盧公家範一卷
家誡一卷僞吳黃訥撰
司馬温公家範六卷
先賢誡子書二卷

凡儒術一種二百四部一千六百一十三卷三百七十篇

藝文略第四

藝文略第五 通志卷第六十七

道家 老子 莊子 諸子 陰符經 黃庭經 參同契 目錄 傳 記 論 書 經 科儀 符籙 吐納 胎息 內視 道引 辟穀 內丹 外丹 金石藥 服餌 房中 修養

道家一

老子道德經二卷 周柱下史李耳撰 戰國時河上丈人注
又二卷 漢文帝時河上公注
又二卷 漢長陵二老毋丘望之注
又二卷 漢處士嚴遵注
又二卷 政和御解
又二卷 王弼注
又二卷 鍾會注
又二卷 羊祜注
又二卷 蜀才注
又四卷 羊祜解釋
又二卷 晉尚書郎孫登注
又二卷 晉江州刺史王尚述注
又二卷 劉仲融注
又二卷 晉中郎將袁眞注
又二卷 張憑注
又二卷 曹道沖注
又二卷 盧景裕注
又四卷 陶弘景撰
又二卷 陳皐注
又二卷 鍾樹山注
又二卷 李允愿注
又二卷 陳嗣古注
又二卷 僧惠琳注
又二卷 僧惠嚴注
又二卷 僧鳩摩羅什注
又二卷 僧義盈注
又二卷 程韶集注
又四卷 任眞子集注
又四卷 道士張道相集三十家注
又四卷 梁曠等注
又二卷 偃松子注
又四卷 李納注
又三卷 道士李榮注
又二卷 唐明皇注
又二卷 辟閭仁諝注
又二卷 傅奕注
又二卷 楊上善注
又二卷 吳善經注
又小解二卷
又二卷 道士成玄英注
又三卷 盧藏用注
又新歌注道德經一卷 李若愚撰
老子音一卷 晉孫登撰

又一卷 李軌撰
又一卷 戴逵撰
又音解二卷 李畋撰
老子義疏一卷 顧歡撰
又五卷 孟智周撰
又四卷 韋處玄撰
又九卷 戴詵注
又四卷 趙志堅撰
又八卷 唐哭皇撰
又二卷 不著名氏
又四卷 王顧等撰
又十四卷 江徽撰
又四卷 賈青夷撰
老子古本二卷
老子講疏四卷 梁武帝
又六卷 梁武帝撰
又四卷 何晏撰
老子章句二卷 毋丘望之撰
老子指趣三卷 毋丘望之撰
老子指歸十一卷 嚴遵注
老子義綱一卷 顧歡撰
玄言新記道德二卷 王肅撰
道德經品四卷 梁曠撰
老子節解二卷
老子章門一卷
老子指略例二卷 王弼撰
老子指略論二卷
道德問二卷 何晏撰
道德經序訣二卷 葛洪撰
道德經開題序訣義疏七卷 成玄英撰
老子玄旨八卷 韓莊撰
道德經元譜一卷 劉遺民撰
道德經譜二卷 道士扶少明撰
道德經傳四卷 陸希聲撰
道德經廣聖義三十卷 唐杜光庭撰
老子述義十卷 賈大隱撰
老子道德簡要義五卷 玄景先生撰
道德經內解一卷
道德經兵論要義述四卷
道德經雜說一卷 陸脩靜撰
道德經契源一卷
道德經纂微二卷 道士陳景先撰
道德經傳授圖一卷
老子猶龍傳三卷 賈善翊撰
老子昌言二卷 呂氏撰
老子心鏡一卷 崔少元撰 王守愚注
老子眞義機要一卷

右老子九十部二百九十卷

莊子二十卷 梁漆園吏莊周撰 晉散騎常侍向秀注
又十六卷 司馬彪撰

又十卷崔譔注
又十卷郭象注
又三十卷晉李頤注
又十八卷孟氏注
又十卷楊上善注
又十二卷盧藏用注
又十卷道士文如海注
又三十卷成玄英注
又十卷張昭補注
又十五卷四家注
又二十卷李頤集解
又二十卷王玄古集解
莊子音一卷李軌撰
又三卷徐邈撰
又三卷郭象撰
又一卷王穆撰
又直音一卷賈善翊撰
又注音一卷司馬彪撰
又外篇雜音一卷
又內篇音義一卷
莊子講疏三十卷梁簡文帝撰
又二卷張機撰
又八卷
莊子義疏三卷宋處士李叔之撰
又八卷戴詵撰
又十卷王穆撰
又十二卷道士成玄英撰
莊子內篇講疏八卷周弘正撰
莊子文句義二十八卷
莊子文句義二十卷陸德明撰
莊子古文正義十卷馮廓撰
南華論二十五卷梁曠撰
南華論音三卷
莊子論二卷李充撰
莊子指要三十三篇張九垓撰
南華仙人莊子論三十卷梁曠撰
莊子內要一卷
南華真經篇目三卷
莊子餘事一卷陳景先撰
莊子統略三卷
南華象罔說十卷張游朝撰
南華通微十卷元載撰
南華真經提綱一卷王曉撰
莊子通真論三卷唐賈參寥撰
莊子邈一卷
南華總章一卷碧虛子撰
南華章句七卷碧虛子撰

右莊子四十九部五百一十六卷

鬻子一卷周文王師楚人鬻熊撰唐鄭縣尉逢行珪注
又二卷王觀注
列子沖虛至德真經八卷鄭穆公時隱者列禦寇撰東晉張湛注唐加沖虛真經宋朝又加以至德
又八卷盧重元注
又八卷孫鶚注
又八卷政和御注
列子釋文二卷
列子統略一卷
列子音義一卷
列子指歸一卷
文子十二卷老子弟子也唐徐靈府注
又十二卷李暹訓注
又十二卷朱弁注
文子釋音一卷
文子統略一卷
文子家語要言一卷
鶡冠子三卷楚之隱人
莊成子十二卷
蹇子一卷
唐子十卷吳唐滂撰
蘇子七卷晉北中郎參軍蘇彥撰
宣子二卷晉宜城令宣聘撰
陸子十卷陸雲撰
幽求子二十卷杜夷撰
抱朴子內篇二十卷葛洪撰
符子二十卷東晉員外郎符朗撰
賀子十卷宋太學博士賀道養撰
少子五卷齊司徒左長史張融撰
無名子一卷張太衡撰
玄子五卷
廣成子十三卷商洛公撰張太衡注
又三卷何璨注
亢倉子音略一卷
亢倉子三卷老聃之徒庚桑楚撰王士元注
無能子三卷唐光啓中隱者不著名氏
同光子八卷劉無待撰
玄真子三卷張志和撰
達觀子一卷
淨住子二十卷蕭子良撰
天隱子一卷
玄中子三卷林登暉撰
元筌子一卷璐琢子撰
素履子一卷
淮南鴻烈解二十卷許慎注
黃石公素書一卷
宋齊丘化書六卷

右諸子四十六部二百九十四卷

陰符經一卷黃帝撰太公等十一家注
又一卷七家注
又一卷唐張果注
又一卷袁淑真注

又三卷陸佃注 又三卷蕭真宰注
又一卷黃居真注 又一卷沈亞夫注
又一卷任照一注 又一卷蹇昌辰注
又一卷唐李筌注 又一卷杜光庭注
陰符機一卷李靖撰
陰符經太無傳一卷唐張果得於道藏不詳作者
陰符經正義一卷唐韋洪撰 陰符經要義一卷
驪山母傳陰符妙義一卷唐李筌撰 新注陰符經序一卷
陰符經辨命論一卷唐張果撰 陰符經小解一卷
陰符天機經一卷 陰符經玄談二卷玄解先生撰釋陰符章句
陰符經一卷杜光庭撰 陰符十德經一卷葛洪撰
陰符經疏三卷袁淑真撰 陰符經頌三卷太玄子撰
釋自論集解陰符隨經玄義五卷
頌陰符經一卷元陽子撰 李筌傳陰符經序一卷
陰符經訣一卷 陰符經解題一卷
陰符經章句疏三卷張彬勤撰 陰符經序一卷
陰符太玄傳一卷 陰符經五賊義一卷
陰符經玄義一卷唐張魯撰 太丹黃帝陰符經一卷房山長注
陰符太丹經一卷驪山母注 陰符太丹經解一卷
右陰符經三十九部五十四卷
太上黃庭內經一卷務成子注 太上黃庭內景玉經一卷梁丘子注
又六卷五家注 黃庭祕言內景經一卷尹真人注
黃庭內景經一卷唐白履忠注 黃庭內景保生延壽訣一卷務成子注
太上黃庭外景經三卷李千乘注 黃庭祕言外景經一卷尹真人注
黃庭中景經一卷 黃庭外景玉經注訣一卷
黃庭內外玉景經十卷蔣慎修撰 太上黃庭內外景經二卷

黃庭玉景內篇四卷超遙子注 黃庭玉景篇二卷
黃庭二景三皇內譜一卷 黃庭五藏道引玉軸經一卷
黃庭五藏圖一卷 老子黃庭內視圖一卷
黃庭五藏內景圖一卷唐女子胡愔撰 黃庭外景圖一卷
黃庭五藏道引圖一卷 黃庭圖證訣一卷青霞子撰
黃庭集訣一卷陶真人撰 黃庭經訣誦一卷
黃庭五藏論七卷趙業撰 黃庭五藏經一卷
黃庭內景真形籙一卷 黃庭養神經一卷
黃庭內景五藏六府圖一卷胡愔撰 黃庭內景五藏六府補瀉圖一卷
右黃庭三十部五十七卷
周易參同契三卷漢魏伯陽撰抱素子注 又五卷翟直躬注
陰陽統略周易參同契三卷徐從事 陰真君周易參同契三卷
參同契合金丹行狀十六變通真訣一卷
參同契太易志圖一卷張處撰 又一卷重元子撰
參同契太易二十四氣修煉火丹圖一卷
參同契太易丹書一卷 參同契手鑑圖一卷
參同契明鑑訣一卷彭曉撰 參同契金碧潛通訣一卷
周易參同契分章通真義三卷 參同契還丹火訣一卷
參同太丹次序火數一卷 參同契特行丹一卷
參同契五相類一卷漢魏伯陽撰 金碧五相類參同契一卷陰真君撰
參同金石至藥論一卷
右參同契一十九部三十一卷
隋朝道書總目四卷經戒三百一部九百八卷餌服四十六部一百六十七卷房中十三部三十八卷符籙十七部百三卷
唐朝道藏音義目錄一百十三卷
宋朝明道宮道藏目錄六卷 洞元部道經目錄一卷

太真部道經目錄二卷　洞神部道經目錄一卷
三洞四輔部經目錄七卷王欽若等撰　靈寶經目序一卷陸修靜撰
道藏經目七卷　修真秘旨事目歷一卷司馬道隱撰
開元道經目一卷
右目錄十一部一百四十六卷

道家二

列仙傳二卷漢劉向撰　列仙傳讚三卷孫綽撰
列仙傳讚二卷郭元祖撰　列仙傳十卷葛洪撰
說仙傳一卷朱思祖撰　仙隱傳十卷周孫夷中撰
集仙傳十卷　洞仙傳十卷見素子撰
道學傳二十卷馬樞撰　續神仙傳三卷唐沈汾撰
八仙傳一卷唐江積撰　八仙圖一卷鄭氏撰
神仙傳略一卷葛洪撰　神仙纂要錄一卷
江淮異人錄三卷宋朝吳淑撰　賓仙傳三卷句宗光遺撰
墉城集仙錄十卷杜光庭集古今女子成仙者百九人
玉清秘籙二十卷　仙傳拾遺四十卷杜光庭撰
總仙記一百三十卷宋朝樂史撰　神仙後傳十卷唐王方慶撰
疑仙傳三卷　漢武內傳三卷
太元真人東鄉司命茅君內傳一卷唐李遵撰
清虛真人王君內傳一卷弟子華存撰　清虛真人裴君內傳一卷鄧雲子撰
正一真人三天法師張君內傳一卷王真撰
黃帝內傳三卷
太極左仙公葛君內傳一卷按隋志已有此傳而唐志云呂先生撰
仙人馬君陰君內傳一卷趙昇等撰　又一卷孫思邈撰
老君內傳三卷尹喜撰
紫虛元君南岳夫人內傳一卷范邈撰

紫虛元君魏夫人內傳一卷項宗撰　關令尹喜內傳一卷鬼谷先生撰
神仙內傳一卷唐道士胡慧超撰　仙史類辭十卷
晉洪州西山十二真君內傳一卷唐天師胡慧超撰
吳天師內傳一卷唐謝良嗣撰　周義山內傳一卷後漢人居紫陽山
劉真人內傳一卷漢王珍還劉根事　桐柏真人升仙太子內傳一卷
華陽陶先生內傳三卷賈嵩撰　雲中先生內傳一卷
許氏神仙內傳一卷　漢天師內傳一卷
樓觀內傳三卷尹軌韋節等撰　樓觀本行傳一卷
青城山羅真人記一卷　劉君內記一卷王珍賢撰
太上真人內記一卷李氏撰　九華真妃內記一卷
翊聖保德真君傳三卷宋朝王欽若撰建隆中有神降于燕南山告符命之事故加以號焉
仙人許遠遊傳一卷王羲之撰　陸先生傳一卷孔稚珪撰
王喬傳一卷　嵩高寇天師傳一卷宋都能撰
成仙君傳一卷　蘇君記一卷周季通撰
紫陽真人周君傳一卷華嶠撰　真系傳一卷李渤撰
許遜修行傳一卷道士胡法超撰　洪崖先生傳一卷張說撰
洪崖先生別傳一卷　胡慧超傳一卷冲虛子撰慧超高宗時道士
潘導師傳一卷唐武后時人　蔡尊師傳一卷
葉法善傳一卷劉谷神撰
謫仙崔少元傳一卷唐王元鄴撰少元者崔氏女也
元州上卿蘇君記一卷漢周季通撰
瞿童述一卷溫造撰大曆八年辰溪童子瞿柏庭於桃源觀升仙
東極真人傳一卷李堅撰記果州謝自然升仙事　老君傳一卷
蘇耽傳一卷漢人又有成武丁傳附　裴元人傳一卷鄧子雲撰
劉善慶傳一卷劉珍字善慶　聶練師傳一卷宋朝吳淑撰記僞吳道士聶紹元事
侯真人傳一卷盧播撰　零陵先賢傳一卷

陶弘景傳一卷　三茅處士王潛傳一卷
𢇛氏續會真王氏神仙傳五卷杜光庭撰
九天玄女傳一卷　九天採訪真君傳一卷
南嶽九真人傳一卷　東華司命楊君傳一卷
成都山望仙宮十真記一卷
委羽山人有空明天真人司馬君傳一卷
李先生傳一卷　王仙聖母傳一卷
謝自然別傳三卷　廣成先生劉天師傳一卷趙楷撰
華頂先生張天師本傳一卷　桐柏真人王君外傳一卷
漢天師外傳一卷　賀蘭先生傳一卷
碧虛先生傳一卷　江西續仙錄一卷
湖湘神仙顯異三卷
逍遙大師問政先生聶君傳一卷徐鍇撰
申儒先遇神和子傳一卷　靈人辛元子自序一卷
華陽子自序一卷
右傳一百三部四百四卷
老君始終記一卷　混元皇帝升天記一卷
老子出塞記一卷宣虞撰　老子化胡經十卷
老子私記十卷梁簡文帝撰　太上混元皇帝聖紀十卷楊上器注
開元天記一卷
皇天原太上老君現跡記一卷唐文明元年現于虢州閿鄉縣皇天原與豫章人鄭元宗語唐世祚運事
尹喜本行記一卷　傳仙宗行記一卷陰日用撰
邊洞元升天記一卷　議化胡經狀一卷唐武后時侍郎劉如璿等議狀
道教經記一卷　道教靈驗記二十卷杜光庭撰
歷代帝王崇道記一卷杜光庭撰　真教元符三卷唐戴簡撰
道經降代傳授年載記一卷杜光庭撰

平都山仙都觀記二卷山在忠州陰長生成仙之所
神光寺聖跡記一卷　元始上真記一卷
紀聖賦一卷　山水穴竇圖一卷
二十四化記三卷唐段道士世貴撰記蜀中二十四山神仙之所
正一真人二十四治圖一卷唐道士令狐見堯撰敘蜀中二十四治之所名山福地
演正一氣化圖一卷段世貴撰　元化圖一卷朱閑集敘福地十州之地
混元圖十卷唐道士杜光庭撰　太清宮簡要記一卷王坤撰
晉州羊角山唐觀記一卷道士李用能撰
太上老君青羊肆瑞甎應見記一卷
廣黃帝本行記一卷王瓘撰　真宗得道錄一卷王欽若撰
右記三十二部九十三卷
守白論一卷　任子道論一卷魏河東太守任嘏撰
夷夏論一卷顧歡撰　任嘏顧道士論三卷
顯正論一卷道士劉進喜撰　三玄精辨論一卷唐白履忠撰
神仙可學論一卷唐道士吳筠撰　玄綱論三卷吳筠撰
心目論一卷吳筠撰　復淳化論一卷吳筠撰
形神可固論一卷吳筠撰　辨疑論一卷唐施肩吾撰
中元論一卷李延章集　坐忘論三卷唐司馬承禎撰
又一卷吳筠撰　葛仙翁序一卷葛洪撰
龍虎篇一卷孫思邈撰　大道清曠論一卷王承祐撰
淨土論一卷　重真記一卷藍敏撰
學道登真論二卷　道生旨一卷谷神子撰或云裴鉶
大道形神論一卷上虞隱士玄黃子述　正一論一卷
答客論一卷　道體論一卷
保真養生論一卷　靈寶修真論一卷李道鋼撰
靈信經旨一卷　太玄三破論一卷張融撰

太玄三教論一卷　明真辨僞論一卷唐吳筠撰蕭斥釋氏
輔正除邪論一卷吳筠撰　契真刊謬論一卷吳筠撰
道釋優劣論一卷吳筠撰　辨方正惑論一卷吳筠撰
陶陸問答一卷　會三教論一卷
三教解紛論十五卷孫夷中撰　千金養生論一卷孫思邈撰
混元正理論一卷　人元長生論一卷朱枌撰
大道攝生論一卷李泳撰　長生正義元門大論三十八卷
道典論三十卷　雲中子論一卷王鶚撰
養生論一卷廣成子撰　五嶽真形序論一卷
太易保生論一卷鮮遂撰　通真論一卷陶植撰
神仙祕論一卷　十異九迷論一卷道士李少卿撰
九霄君論一卷　吳天師論一卷
大道感應論三卷　幽傳福壽論一卷
一切道書音義序一卷唐道士史崇真學士崔湜薛稷等撰
尋真祕照論五卷李淳風撰
右論五十八部一百五十一卷
真誥十卷梁陶弘景撰　登真隱訣六十卷陶弘景撰
上清握中訣三卷陶弘景撰　靈臺祕寶符書一卷寶子通撰
玉清祕籙二十卷太白山沖隱子集　斅古書三卷僞唐苑翱撰
元珠龜鑑三卷黃仲山撰　左慈真人助相見規戒一卷
神異書三卷道士元真子撰　修行旨要三卷道士朱洞微撰
真誥抄二卷　先天紀三十六卷王欽若撰
上清文苑四十卷梁史撰　仙苑編珠一卷王松年撰
至言二卷苑脩然撰　玄門樞要一卷杜光庭撰
道門四子治國樞要二卷苑乾九撰　道門樞要一卷杜光庭撰
玉清隱書一卷尹先注　潛真祕術一卷

歷擧天元主物簿三卷　兩同書二卷羅隱撰
付道內真訣一卷陳七子撰　太上道鑑四卷道士張仙庭撰
上清天中真鑑錄一卷王松年撰　道德消魔略例一卷
威儀要訓二卷　道要三十卷
無上祕要七十二卷　學道要一卷杜沖和撰
上清紫書二卷　讁仙心鑑二卷
廣成集五十四卷　三洞珠囊三十卷
四子統略一卷　造化權輿一卷
晉簡文談疏六卷　遊玄桂林二十一卷張議撰
玄書通義十卷張議撰　太始天元玉冊元誥十卷扁鵲注
老君家令一卷　赤松子八誡錄一卷陳摶撰
許旌陽遺教一卷　遵戒避忌訣一卷
右書四十四部四百五十二卷
天真皇人經一卷　太上迴元九道飛行羽經一卷
上清洞玄內經一卷　靈寶度人經一卷
又四卷李少微注　又四卷道士成玄英疏義
靈寶五星祕授經一卷　靈寶玄微妙經一卷
混元聖紀經一卷道士尹文操撰　老子西升經四卷沖元子注
又二卷徐道邈注　又四卷道士李榮注
又二卷道士韋處玄注　又二卷劉仁會注
又二卷曹道沖注　又老子西升經疏三卷
老子存一經一卷　老子中經一卷
老子戒經一卷葛洪撰　老子修身經一卷
老子守三一經一卷　太上老君歷刦經一卷李通撰
太上玉歷經一卷
河圖龍文鮮甲元紀帝瑞神經二卷

入室思赤子經一卷　老子鎮元靈經一卷
皇人守三一經三卷　神寶經一卷裴真人撰
天童護命妙經一卷　紫府玄珠經十卷曹唐撰
靈奇墨子術經七卷崔知操撰　太上三天正法經一卷
太上正一修真玉經三卷　上清丹景隱地八術經二卷
上清鎮元靈策經一卷
天真皇人九仙經一卷唐葉靜能撰羅公遠僧一行注
太元真一本際經一卷
太上老君枕中保生祕密經一卷鄭元一注
太上黃素經一卷　上清青要紫書金根衆經一卷
太上洞玄靈寶部經一卷　九域經六卷
妙真經一卷　靈寶昇元經十卷
流珠丹經一卷　玉京山經一卷
成清經七卷　峨嵋赤城隱士伏藥經三卷
度生死經一卷　神仙歷藏經一卷
金泛丹經一卷　三陽經一卷
巫仙翁因緣經一卷　靈寶安生宅妙經一卷
靈寶滅度經一卷　靈飛六甲經一卷
三元真經一卷　中央元素經一卷
內真妙用經一卷　內真經二卷
大道法元君說太陽元精經二卷
老君說六丁六甲玉女真神祕經一卷
混元經二卷　狠狐經一卷
老子青囊經一卷　三甲經一卷
鴻寶萬畢經六卷　靈寶先師太山北斗神光經一卷
天尊禁戒妙經一卷　玄都律二十五卷

玄都律編八卷　上清神州七轉七變舞天經一卷
文始先生說道經一卷　老子說十三靈無經一卷
五公子問虛無道一卷　老子傳正一天師印經一卷
太上混元上德皇說常清淨經一卷董朝奇注
又一卷吳中起注　又一卷周中注
又一卷孫膺注　又別解一卷
又一卷劉本注　黃帝鑄鑑二儀通真經三卷

右經八十五部一百八十六卷

道家三

三洞奉道科誡二卷金明七真撰當考　玄都九真明科一卷
太上洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科一卷
五等朝儀一卷張萬福撰　三洞修道儀一卷孫夷中撰
修黃籙齋儀一卷　安鎮城邑宮闕醮儀一卷杜光庭撰
醮靈官位儀一卷
太上黃籙齋壇真文玉訣儀一卷杜光庭撰
天經醮儀一卷　醮南辰北斗儀一卷
元始靈寶五帝醮祭召真玉訣一卷
告元圖一卷王欽若等定　醮文一卷
許真君修九幽立成儀一卷亦名旌陽遺教
醮章奏議十八卷杜光庭撰
洞玄靈寶五嶽名山朝儀經一卷唐司馬子微撰
入靜儀一卷　新修旨要三卷宋同微撰
真壇刊誤論一卷張若海撰　評刊誤論三卷商回撰
太上三洞度人出家儀一卷　靈寶明真齋懺燈儀一卷杜光庭撰
靈寶玉匱明真大齋言功德儀一卷
祭玉女神法一卷　太上明真救護章儀一卷

太上三元醮儀一卷
太上河圖內元經禳災九壇醮儀一卷[杜光庭撰]
靈寶拜章儀一卷　　靈寶九等齋壇式一卷[張先生撰]
靈寶奏醮普天衆真儀一卷　　靈寶祈謝天神儀一卷
靈寶祈五穀醮儀一卷　　靈寶起土僻神儀一卷[僻字更考]
靈寶安宅齋儀一卷[杜光庭撰]　　靈寶自然行道儀一卷[杜光庭撰]
太上二十四化醮儀一卷　　太上迎送壇儀一卷
上清露真奏表儀一卷　　太元醮儀一卷
太上北醮儀一卷　　紫庭醮科三卷
禹步儀訣一卷　　太上高上太真科令一卷
修真秘旨朝儀一卷
唐明皇撰聖祖混元皇帝太清宮祠令一卷
步虛洞章一卷[陸修靜撰]　　昇元步虛牢一卷[陸修靜撰]
靈寶步虛詞一卷[陸修靜撰]　　金真飛元步虛玉章一卷
靈寶步虛經一卷　　太宗御製金籙齋道詞一卷
真宗御製金籙齋道詞一卷　　徽宗御製金籙道場詞一卷
右科儀[五十四部七十八卷]
墨子枕中記二卷　　女青鬼律十卷
老子六甲祕符妙籙一卷　　修六丁八史用事科法一卷
九天玄女六甲將軍手訣一卷　　九天玄女妙法一卷
六丁通應玉女真籙手訣一卷　　祭六丁神法一卷
老子六甲祕符妙籙一卷　　黃帝六甲符訣一卷
靈飛六甲左右內名玉符一卷　　天蓬神呪一卷
太上北帝天蓬壇場印圖一卷　　五嶽真形圖文一卷[葛洪撰]
靈寶五嶽真形圖一卷　　八卦仙人祕訣一卷
黃帝八卦真形圖一卷　　太極左公說神符經一卷

太清越章一卷
太上洞玄靈寶元始五方赤書自然真文經一卷
太上習仙經契籙一卷　　金書玉券一卷[偽蜀任法如撰]
金書祕字一卷　　紫文丹章一卷
佩符五色券五卷
太上洞玄靈寶投簡符文要訣一卷
神虎隱文一卷　　太上靈寶護身符籙一卷
上清太上元籙一卷　　上清洞真紫簡北壁真文一卷
真教元符三卷[戴簡撰]　　太上禳災解厄吉兆玉篆一卷
太上玉真章訣三卷　　太上靈寶吞服真文玉字一卷
靈寶五符三卷
太上靈寶洞玄大道無極自然真一五稱符經二卷
天一太一日月星辰二十八宿行藏記一卷
洞真太上上皇氏籍定真玉籙一卷
洞真龍景九文紫鳳赤書一卷
太微帝君步天綱行地紀金簡玉字上經一卷
北帝三備經三卷　　罔象成名圖一卷[唐張果撰]
北帝神呪經一卷　　三尸經一卷
老子三尸經一卷　　孫真人延生長壽經一卷
北帝靈文三卷[唐道士華靜能撰]　　太上北帝靈文一卷[同上]
延壽赤書一卷[唐裴煜撰]　　天老神光經一卷[蔡登撰]
太上北帝治病道法一卷　　高上紫虛法籙二卷
靈寶五始五老赤書玉篇真文經三卷
上清洞真瓊宮五帝靈飛六甲內文三卷
上清瓊宮靈飛六甲籙一卷　　北帝元樞內章一卷
秦乾秘要三卷　　九證心戒一卷[楊嗣復撰]

三五思神圖一卷　山栖要錄一卷
守庚申服藥法一卷楊邁撰　青崖子神仙金銀論一卷
掌訣圖一卷　太上三五禁氣步罡法一卷
三洞瓊綱三卷唐道士張仙庭撰　太上靈寶飛行三界妙經一卷
禁制虎獸符法一卷　太上洞真飛行羽經一卷
上清天心正法三卷　太上靈書三魂七魄經一卷
嘯旨一卷玉川子撰　天一神符行度記一卷紅金子撰
醮符傳一卷　左仙翁說神符一卷
靈飛符經一卷　白羽黑翮靈飛玉符一卷
通靈神印經一卷　六神經一卷
玉女秘法一卷　紫微元律經三卷
三部符籙四卷　金虎真符一卷
太上符鑑一卷　七元圖一卷
祝符文三卷　十二真君靈鐵一卷
天皇內文一卷　內諱隱文一卷
紫微內庭秘籙二卷　房山長大篆符一卷
三皇內音一卷　雷篆玉牌三卷
三皇內文一卷　諸天隱語洞章玉訣一卷
聖祖歷代應見圖三卷杜光庭撰
亳州太清宮混元皇帝變見靈跡圖一卷薛玉撰
寧州寧真縣二十八宿真形圖一卷
五真圖一卷
太元金闕三洞八景陰陽仙班朝會圖五卷孫光憲撰
修真登昇三十六天位圖一卷　萬靈朝真圖五卷
三皇真形圖一卷　森羅萬象北斗星君圖一卷
右符籙一百三部一百五十九卷

氣經新舊服法三卷唐康仲熊撰　康真人氣訣一卷上同
服內元氣訣一卷上同　太無先生氣訣一卷唐大中人撰
修生養氣訣一卷唐司馬承禎撰　氣訣一卷孫思邈撰
張果氣訣一卷　達摩諸家氣訣一卷
養生服氣訣一卷　調元氣訣一卷
調三元氣訣一卷李真人撰　太和真氣訣一卷河上公述
中山玉櫃神氣訣一卷漢張道陵撰　服內元氣訣一卷姪蠡子撰
內指通真訣三卷陸知微撰　沈真人服氣長生秘訣六卷
王老咽氣經一卷　服氣口訣一卷樊宗師撰
真氣銘一卷孫處士撰　服氣經二卷
氣術經一卷　神仙抱一法一卷
調氣養生錄一卷　神仙密授三一訣一卷
出生入死法一卷王元正撰　四氣攝生錄一卷穆商撰
四氣攝生圖一卷道士劉鼎撰　修真府元洞幽訣一卷
谷神記一卷　指元篇一卷陳摶撰
九真中經二卷　元氣論一卷
靜氣論一卷　洞氣訣一卷
流珠行氣法一卷　法眼六氣法一卷
太清調氣經一卷　太清氣養生經一卷
太清不傳氣經一卷　太無先生氣經二卷李奉時撰
服氣要經一卷中皇子撰　道德上清氣經三卷
新舊氣經一卷延陵君刊集　服氣精義論三卷天台白雲先生撰
服氣要訣一卷申天師撰　周莊氣訣一卷
服氣訣一卷昇元真一法師撰　氣法要妙志訣一卷
玄宗商量氣訣一卷　纂諸家得道氣訣一卷
服氣長生度世經訣一卷　商量新舊服氣法一卷王弁撰

吐故納新除萬病法一卷　養形吐納六氣法一卷
神仙大道六字氣術一卷　神仙服食五牙氣眞經一卷
六字氣訣一卷　三一帝君經一卷
中黃經一卷九仙君撰　金房內經一卷
紫陽金碧經三卷　保神經一卷
保聖長生經三卷　五廚經一卷
養生適元經一卷　風露仙經一卷
三洞上淸眞元子集錄一卷　十二時採一歌一卷
神仙食氣金櫃妙錄一卷京里先生撰　金鑠子訣一卷孫眞人撰
運元眞氣圖一卷葛仙翁撰　老子道氣圖一卷
內外神仙中經祕密圖一卷孫思邈撰　赤松子服氣經一卷

右吐納七十四部九十四卷

太上混元上德皇帝胎息精義論一卷
太上眞君告王母服氣胎息令氣通訣一卷
證道胎息服氣絕粒長生訣一卷
胎息氣經三卷　胎息訣一卷
又一卷　又六卷
元君胎息經一卷　達磨胎息訣一卷
葛洪胎息要訣一卷　玉皇聖胎神用訣一卷
胎息旨要一卷　心印胎息蛻殼妙道訣一卷
元眞胎息訣一卷　胎息委氣術一卷
胎息精微論三卷　修眞胎息歌一卷
胎息元妙一卷　抱一胎息歌訣一卷楊羲撰
聖神歸眞胎息訣一卷崔元眞撰　胎息經頌一卷
胎息錄一卷　胎息還元祕訣一卷
養生胎息祕訣一卷賈遵化撰　服胎息留命術一卷
胎息泝流橘珠還元訣一卷　修養氣經一卷
胎息氣術一卷　六祖達磨眞訣一卷王元正撰
諸家胎息口訣一卷

右胎息三十部三十九卷

靈寶內觀經一卷　大洞眞經一卷
胎息定觀經一卷達磨撰　定觀經訣一卷
太上天帝青童大君傳一卷　大道存神五藏論一卷
內眞通明歌一卷煙蘿子撰　九眞祕訣一卷
內明訣一卷元九子撰　立內眞通元訣一卷煙蘿子撰
修生存思行氣訣一卷　老子存思圖二卷
老子存三一妙訣圖一卷　皇人三一圖一卷
存五星圖一卷　五帝雜修行圖一卷
老子道德經存想圖一卷　存神鍊氣銘一卷
元珠心鑑詩一卷唐女子崔少元撰　坐忘眞一寶章一卷
了一歌一卷　老子內觀經一卷
又一卷嚴輔璨注

右內視二十三部二十五卷

老子五禽六氣訣一卷　六氣道引圖一卷
黃帝道引法一卷　按摩要法一卷
道引調氣經一卷　道引養生經一卷
服御五牙道引元精經一卷陸修靜撰　太淸道引養生經一卷
黃帝道引圖一卷　十二月道引圖一卷
道引養生圖一卷　五禽道引圖一卷
許先生按摩圖一卷　道引圖三十六訣一卷
新說道引圖一卷　唐上官翼養生經一卷
道引圖一卷陶弘景撰　宋少陽道引錄三卷

五藏道引明鑑圖一卷
道引治身經一卷吳和撰
太上老君中黃妙經一卷
太清經斷穀諸要法一卷
右道引二十部二十二卷
太清斷穀法一卷
斷穀諸要法一卷
張果休糧服氣法一卷
無上道絶粒訣一卷
停廚圓方一卷
休糧諸方一卷
右辟穀八部八卷
黃元經一卷涓子傳李遵疏
天皇經一卷赤松子注
真子保一秘訣一卷
黃帝玉房秘訣一卷
黃帝玉櫃訣一卷
修真延秘集三卷隱士楊文人撰
煙蘿子內真通元訣一卷
王真人陰丹訣一卷東晉王長生撰
內真妙用訣三卷
金液頌一卷
金液中還秘訣一卷
正一真人十二時修神丹歌一卷
陰丹經一卷
周易內秘訣一卷淳于成撰
攝生月令一卷吳興姚稱撰
著生論一卷吳筠撰
修真君五精論一卷陰長生撰
還丹金術黃老經一卷陶植撰
羅公遠記一卷
真元妙道經一卷
修身歷驗一卷述內外丹法
還元丹論一卷李元光撰
修真內煉秘妙諸訣一卷
華林隱書陰丹妙論一卷裴氏撰
七返還元內丹訣一卷
既濟龍虎訣一卷
內丹歌一卷廣德先生撰
內丹秘藏一卷崔祐撰
姹姹歌一卷
真一子還丹內象金鑰匙一卷
神仙煉內丹出入生死訣一卷
紫河車訣一卷
南統大君內丹九章經一卷
神仙內外七返七還指歸訣一卷
內丹書一卷
諸真內丹口訣一卷

洞元子內丹訣一卷
陶真人內丹賦一卷
陳先生內丹訣一卷
青提帝君內丹訣一卷
右內丹四十部四十四卷

道家四

玉清內書二卷
黃帝九鼎神丹經訣二十卷
老君八純元鼎經一卷
老君丹經一卷
龍虎經一卷
太上真君石室秘訣服食還丹驗法一卷常子田撰
龍虎上經金丹訣一卷
三皇經一卷陰長生修
五金髓經一卷王白雲撰
日月混元經一卷元光撰
龍虎上經金碧潛通訣三卷劉演撰
大洞煉真寶經修服丹砂妙訣一卷唐陳少微撰
太清石壁記一卷晉蘇元明撰
太清金丹一卷
太易丹書一卷
太易陰陽備訣手鑑圖一卷
丹華經一卷
太洞煉真寶經一卷陳少微撰
九轉流珠神仙九丹經二卷
神仙庚辛經一卷
太丹記一卷魏伯陽撰
太丹九轉歌訣一卷魏伯陽撰
指黃芽成大還丹歌三十首一卷
中還丹糝製術一卷
龍虎糝製法一卷
秦鑑語一卷唐隱士守真子撰
金虎元君訣一卷
還金術一卷陶植撰
土兌訣一卷
龍虎丹一卷侯道華錄
洞源子龍虎歌一卷
五金龍虎歌一卷葛洪撰
龍虎太丹訣一卷
爐鼎要妙圖經一卷
金木萬靈訣一卷葛洪撰
靈砂聖石玉路丹訣一卷
黃輿金丹窑訣一卷
剛子丹訣一卷張道陵撰
元君肘後方三卷

大還丹金虎白龍論一卷唐隱士還陽子撰
太上肘後玉經方一卷盧遵元撰　九真中經四鎮九方一卷
紫靈丹砂表一卷　太丹會明論一卷
玉碑子一卷　靈飛散傳信錄一卷齊推撰
大還心鑑一卷　丹論訣旨心鑑一卷張元德撰
金丹肘後訣玉清內書大樂終篇一卷
龍虎展掌訣一卷嚴真人撰
太上龍虎展九都金秘指仙經一卷河上公注
修煉太一三使還命大丹指訣經一卷太上老君撰
黃帝神寶經三卷孫思邈撰　黃壺經三卷陶植撰
草衣子還丹契秘圖一卷元子撰　金藏經二卷茅君撰
還金篇一卷唐海蟾子元英撰　黜假驗真一卷楊無名撰
太丹歌一卷通元子撰　張果進服丹砂訣一卷開元二十二年進
九室指元篇一卷陳圖南撰　七返靈砂歌一卷後漢魏伯陽撰黃君注
金丹賦一卷　青霞子龍虎訣妙簡一卷
太一真人五行重元論一卷　日月元樞一卷唐劉知古撰
火鑑周天圖一卷魏伯陽撰　中元論一卷唐李延章集
神仙金汋經三卷　燒煉秘訣一卷孫思邈撰
元君付道傳心訣一卷　道術指歸望江南一卷
金石相數篇一卷　金液歌一卷
證太丹訣一卷　巨勝歌一卷
陰君金木火丹論一卷　修丹砂狀一卷
丹樓子三卷　密付金丹大還丹口訣一卷
金液小還固命丹砂論一卷朱房撰　葛仙公歌訣一卷
靈砂受氣用藥訣一卷崔元真撰　龍虎丹訣一卷魏伯陽撰
龍虎丹櫃訣一卷　龍虎丹名別訣二卷

金陵子龍虎還丹訣四卷　龍虎指真訣一卷
通幽訣一卷　雜丹訣一卷
彭仲堪易成子大丹訣一卷　李真人還丹歌一卷
金精石液訣一卷　諸家丹訣一卷
上清真秘訣一卷　注金丹訣一卷陸長生撰
還金丹訣三卷陶植撰朱辯注　金丹真訣一卷
金液丹秘訣一卷羅浮真人撰　金液指掌論一卷蘇元素撰
得一歌一卷　丹臺新錄九卷夏有章撰
神丹中經一卷　九丹神秘經一卷
道證一卷左掌子撰　丹經訣要一卷孫思邈撰
石精大丹法一卷　神丹方一卷蘇遊撰
紫金白丹訣一卷　煉五神丹法一卷
赤龍金虎中鉛煉七返丹砂訣一卷馬明生撰
靈寶還魂丹訣一卷　服金丹應候訣一卷
忠州仙都觀陰真君金丹訣一卷
鉛汞指真一卷　徐真君丹訣一卷
龍虎通元訣一卷孫思邈撰　道術藥徑歌一卷
大藥秘盟了議口訣一卷　龍虎還丹詩一卷和士安撰
五金雜訣二卷　王君立制丹砂訣一卷
茅魏真人詩一卷　鉛汞五行圖一卷曹聖圖撰
大丹至論一卷唐嚴靜撰　修真歷驗抄丹圖一卷羅子一撰
九轉真訣一卷　黃白秘法一卷
又二十卷　真儀總鑑三卷夷真子撰
龍虎亂日篇一卷孫思邈撰　靈砂受氣用藥訣一卷
太丹詩一卷　太丹龜鑑一卷
龍虎太丹作用頌一卷

太白山十煉聖石神妙經二十一轉訣一卷
麻姑歌一首　狐剛子五金訣疏一卷
狐剛子粉圖四卷
唐朝鍊大丹感應頌一卷李林甫撰開元中道士孫太沖鍊神丹事
龍虎大還丹訣一卷　龍虎大丹行狀一卷
陶真人金丹訣一卷　神丹經訣十卷
金木萬齡訣一卷　魏伯陽感應訣一卷
龍虎還丹通元要訣二卷晉蘇元明撰　造化伏汞圖一卷昇元子撰
賢解錄一卷唐純于泉序　明真證道論一卷張龍撰
龍虎金液還丹通元論一卷晉蘇元明撰
四家要訣一卷集劉向陵陽子抱朴子狐剛子所記煉丹事
羣仙論金丹大藥歌訣一卷任道遙撰　陶真人金丹訣三卷陶弘景撰
服龍虎丹訣一卷麥積山仙人壽老述　金液丹訣一卷陶植撰
青霞子寶藏論三卷蘇元明號青霞子　青霞子授茅君歌一卷青霞子晉太康時人
玄珠歌逍遙歌內指黃芽歌一卷逍遙先生撰
金碧經一卷　金碧潛通經一卷羊參微撰
金碧潛通入藥火鑑記一卷崔元真撰
白雲子通真秘旨五行圖一卷黃鶴白雲子撰
張子陽周易潛契神符白雪圖一卷
大還丹照鑑登仙集一卷　玉芝五大還丹訣一卷
鬼谷先生還丹歌一卷　元陽子還丹訣二卷
元陽九轉金丹歌一卷　馬明君龍虎傳一卷
真一子還丹內象龍虎訣一卷　龍虎變化神候訣一卷
達元子大道指歸金丹秘訣一卷
老君授尹喜煉丹訣一卷　丹砂妙訣一卷
服龍虎丹訣一卷　元悟真〻還丹一卷

十二時龍虎神丹歌一卷　魏真人還丹訣一卷
金碧要旨一卷真人劉演集　金液神丹經三卷
金液神氣經十卷混元皇帝撰　金華玉女經一卷
東寵丹經三卷　蓬萊山東西寵還丹歌一卷魏伯陽撰
蓬萊西寵還丹歌一卷　金石真宰通微論一卷
金液還丹龍虎歌一卷元陽子撰　水簾洞大還丹賦一卷
通元秘要術三卷唐青霞子道光撰　道書口訣秘法一卷
還陽先生鉛黃牙傳一卷　金液三魂法一卷
金石還丹術一卷狐剛子撰　丹房鑒源三卷獨孤滔撰
草金丹法一卷　蓬萊山草藥還丹訣一卷黃元鍾撰
靈劍子許真君撰　劍訣大丹法一卷
峨嵋山神異記三卷漢張道陵撰　黃牙河車法一卷
返魂丹方一卷　圃田通元秘術方三卷鄭元撰

右外丹二百另三部三百一十卷

金石靈臺記一卷　金石靈臺刊誤一卷
太清論石流黃經一卷　雲母論二卷唐崔元真撰
服雲母粉療病方一卷韓藏法師撰　太清真人煉雲母訣二卷孫思邈撰
金石藥法一卷　金石要訣一卷
太清諸石變化神仙方集要一卷陶弘景撰
仙翁煉石經一卷　石藥爾雅一卷梅彪撰
煉三十六水石法一卷　金石藥方一卷
小玉消丹應候訣一卷　伏藥經三卷
煉服雲母法一卷陶弘景撰　神仙餌石并行藥法一卷京里先生撰
淮南王煉聖石法一卷楊知元撰　赤松子金石論一卷
還金術一卷陶植撰　五金題術一卷
金石薄五九數一卷　服朱砂訣一卷

龍虎制伏丹砂雄黃法一卷 鍊金丹秋石訣一卷
臺黼子金石真宰通微論一卷 變煉二石術一卷
石藥異名要訣一卷王道沖撰 鐵粉論一卷唐蘇遊撰
鐘乳論一卷褚知載撰 新修鍾乳論一卷尚藥吳升等撰
右金石藥三十一部三十五卷
靈寶神仙玉芝瑞草圖二卷 太上靈寶芝品一卷
芝經一卷 靈芝記五卷
種芝經九卷 芝草黃精經一卷
神仙芝草圖二卷 靈寶服食五芝晶經一卷
延壽靈芝瑞圖一卷 白雲仙人靈草歌一卷
經食草木法一卷陶隱居撰 神仙得道靈藥經一卷漢張道陵撰
養生神仙方三卷 洞靈仙方一卷梁丘子撰
仙茅根方一卷 黑髮酒方一卷葛洪撰
達靈經一卷陶弘景撰 菊潭法一卷記服菊故似菊
採服松葉等法一卷司馬承禎撰 神仙長生藥訣一卷
辨服至藥人形神論一卷 漢武服餌法一卷
至藥詩一卷王賢芝撰 神武藥名隱訣一卷
神仙服食經一卷 老子妙術靈草一卷
老子服食方一卷 草石隱號一卷
神珠草藥證驗一卷 太清石壁靈草記一卷蘇元明撰
服餌仙方一卷 孫思邈枕中記一卷
大道靜神論一卷 攝生服食禁忌一卷
攝生藥忌法一卷 鍊花露仙靈法一卷
服餌保真要訣一卷 李八百方一卷
太清經諸藥草木方集要一卷 太清神仙服食經五卷
神仙服食經十二卷 服玉法幷禁忌一卷

古今服食藥方三卷 服食神秘方一卷
神仙金櫃服食方二卷 孟氏補養方三卷
神仙服食經一卷 集錄古今服食道養方三卷
右服餌四十八部八十六卷
素女秘道經一卷 素女方一卷
彭祖養性一卷 郯子說陰陽經一卷
序房內秘術一卷葛氏撰 徐太山房內秘要一卷
新撰玉房秘訣一卷 冲和子玉房秘訣十卷
又一卷
右房中九部十八卷
太上玄道真經一卷 靈陽經一卷
養性延命集二卷陶弘景撰 又二卷孫思邈撰
修真秘錄一卷符虔仁撰 神仙修養法一卷孫思邈撰
養生訣一卷陶真人撰 修真指微訣一卷全光子撰
抱朴子別旨一卷葛洪撰 修真詩解一卷馮湘撰
養真要旨一卷徐元一撰 保生術一卷
鍊精存珠玉霞篇一卷
順四時理五穀谷神不死訣一卷趙遵撰
長生保聖纂要術一卷古詵撰 大道養生上仙雜法一卷
金房玉關保生術一卷 陶仙公勸仙引一卷
樂真人秘訣一卷 施肩吾養生辨疑訣一卷
修真隱訣一卷 理化安民除病術一卷
太一真人固命歌一卷 薛君口訣一卷陳少微撰
長生秘訣一卷 新修攝生秘旨一卷逍遙子撰
神仙秘訣三論三卷 易元子一卷
道樞一卷 神氣養形論一卷

保生纂要一卷　養生自慎訣一卷
傳命寶銘一卷　修行要訣一卷李審真撰
頤神論一卷　谷神賦一卷趙大信撰
谷神秘妙三卷　茅君靜中吟一卷
混俗頤生錄二卷劉詞撰　羅浮山石壁記一卷太一仙師撰
繕生養性法一卷　繕生集略一卷
攝生經一卷唐郭霽撰　長生攝養仙經一卷
三真旨要玉訣一卷　修真秘旨十卷司馬道隱撰
修真秘旨訣一卷徐元一撰　十四家修行秘術一卷
煙蘿子養神關鑠秘訣圖一卷　養生月錄一卷姜蛻撰
養性雜錄一卷孫思邈撰　退居志一卷孫思邈撰
內指通真訣二卷韓知徽撰　胡證玉景歌二卷
煙蘿子內真通元歌一卷　養生保神經一卷
鄧隱峯歌一卷　東艮子遇道歌一卷
明先生詩一卷　崔元真歌一卷
赤松子歌一卷　雲中子還命訣一卷
性箴一卷　修真秘要經一卷
海蟾子詩一卷　元黃子擬漁父詩一卷
遠俗銘一卷　元陽子歌一卷
攝生錄三卷唐高福撰　攝生纂錄一卷唐王仲丘撰
養生要錄一卷孫思邈撰　鍾離授呂公靈寶畢法十卷
長生坐隅障五卷古說撰　修真內象圖要訣十二卷

右修養七十四部一百十八卷

凡道類二十五種一千三百二十三部三千七百另六卷

釋家一　傳記　儀律　塔寺　目錄　論議　音義　詮述　頌贊　章鈔　語錄

名僧傳三十卷釋寶唱撰　高僧傳十四卷梁釋僧祐撰

江東名德傳三卷釋法進撰　法師傳十卷王巾撰
衆僧傳二十卷裴子野撰　薩婆多部傳五卷釋僧祐撰
尼傳二卷皎法師撰　比丘尼傳四卷釋寶唱撰
高僧傳六卷虞孝恭撰　名僧錄十五卷裴子野撰
高僧傳十四卷僧惠皎撰　續高僧傳三十二卷釋道宗撰
續高僧傳二十卷釋道宣撰　後集續高僧傳十卷
大唐西域求法高僧傳二卷僧義淨撰　師號一卷
真門聖冑集五卷唐僧元偉撰　景德傳燈錄三十卷宋朝僧道原纂
傳燈玉英集三十卷楊億撰　梁故草堂法師傳一卷陶弘景撰
法顯行傳三卷　法顯傳二卷
又一卷蕭回理撰　稠禪師傳一卷
寶林傳十卷唐僧智矩傳　高僧懶殘傳一卷
僧伽行狀一卷辛崇撰　法琳別傳二卷唐僧彥源撰
釋氏系傳一卷一行撰　一行傳一卷李吉甫撰
雲居和尚示化實錄一卷唐僧元偉撰　一宿覺僧傳一卷
六祖傳一卷　真覺大師傳一卷
蓮社十八賢行狀一卷　西峯行狀一卷
古清涼傳二卷　續清涼傳一卷
禪門法師傳五卷蜀居士句令元撰　往生淨土傳五卷唐僧飛錫集
開皇三寶錄十四卷　無上秘密小錄五卷宋朝魏德馨撰
潤文官錄一卷　國清道場百錄一卷隋僧灌頂纂智者事迹
釋迦譜十卷南齊佐律師撰　釋迦譜略二卷
歷代三寶記三卷費長房撰　釋氏譜略二卷
前代國王修行記五卷唐僧師哲撰　六祖法寶記一卷唐僧法海撰
迦葉祖裔記一卷　釋迦方志二卷
瑞像歷年記一卷偽吳僧十朋撰　皇帝菩薩清淨大捨記三卷謝吳撰

梁皇大捨記三卷嚴高撰　華嚴經纂靈記五卷唐僧賢首撰
古今譯經圖記一卷唐僧靖邁撰　續古今譯經圖記一卷唐僧智昇撰
四天王行藏記一卷　金剛經報應記三卷唐西川安撫使盧求撰
右傳記六十部三百六十一卷
廬山南陵精舍記一卷　洛陽伽藍記五卷後魏楊衒之撰
京師寺塔記十卷隋劉璆撰　華山精舍記一卷張光祿撰
京師寺塔記二卷釋靈景撰　金陵寺塔記三十六卷唐僧清徹撰
成都大慈寺記三卷　舍利塔記一卷僊唐高越撰
大唐京寺錄傳十卷僧彥琮撰　攝山栖霞寺記一卷唐僧靈偕撰
右塔寺十部七十卷
齊三教論七卷衛元嵩撰　笑道論三卷甄鸞撰
甄正論三卷杜乂撰　又三卷唐僧元嶷撰
心鏡論十卷李思慎撰　崇正論六卷僧彥琮撰
福田論一卷唐僧彥琮撰序沙門不拜王者之事　沙門不拜俗議六卷彥琮撰
集古今佛道論衡四卷唐僧道宣撰　辨正論八卷唐僧法琳撰
破邪論二卷僧法琳撰　又一卷楚南撰
十門辨惑論二卷唐僧復禮撰　六趣論六卷楊上善撰
三教詮衡十卷楊上善撰　安養蒼生論一卷唐僧玄琬撰
三德論一卷僧玄琬撰　入道方便門二卷僧玄琬撰
鑑論論一卷　內德論一卷唐李師正撰
辨量三教論三卷唐僧法雲撰　十王正業論十卷僧法雲撰
敬福論十卷唐僧玄惲撰　略論二卷僧玄惲撰
法寶記血脈一卷　釋疑論一卷
淨土論二卷唐僧道綽撰　八漸通真議一卷白居易撰
起信論二卷唐僧宗密撰　起信論鈔二卷僧宗密撰
起信論疏二卷唐僧法藏撰　釋摩訶衍論五卷馬鳴大師論龍樹菩薩釋

原人論一卷　略華嚴長者論一卷唐僧光仁撰
續古今佛道論衡一卷唐僧智昇撰　僧肇論二卷偽秦釋僧肇撰唐僧光瑤注
勸修破迷論一卷孫徹子撰　金沙論一卷
寶藏論三卷偽秦釋僧肇撰　通感決疑錄一卷僧道宣撰
渾混子三卷不知名氏所釋肇法師法藏論之義　參元語錄十卷唐僧神清撰
禪關八問一卷　玄聖蘧廬一卷唐李繁撰
天台止觀一卷隋僧智顗禪師撰　通應決疑二卷唐僧道宣撰
明道宗論一卷
統略淨住子淨行法門一卷齊蕭子良嘗夢佛授以淨行一法因著為二卷唐僧道宣取其可用為統略
慧海大師入道要門論一卷　達磨血脈一卷唐僧惠可撰
菩提心記一卷　東平大師默論一卷
棲賢法雋一卷唐僧惠明撰　荷澤禪師微訣一卷
大乘入道坐禪次第要論一卷三十一祖道信撰
傳大士心王傳語一卷
竺道生法師十四科元贊義記一卷
無礙緣起一卷　涅槃無名論一卷
般若無知論一卷　觀心論一卷
三乘入道記一卷　大小乘觀門十卷僧玄暐撰
破胡集一卷會昌沙汰佛法詔敕
右論議六十四部一百七十五卷
法苑集十五卷梁釋僧祐撰　弘明集十四卷僧祐撰
內典博要三十卷虞孝敬撰　經論纂要十卷駱子義撰
廣弘明集三十卷唐僧道宣撰　法苑珠林集一百卷唐僧道世纂
四分律僧尼討要略五卷　元覺永嘉集十卷
希運傳心法要一卷　禪源諸銓集一百一卷唐僧宗密撰
石頭和尚參同契一卷唐僧希遷撰唐宗美注

僧美三卷唐僧智月撰　釋氏六帖四卷周顯德中僧義楚撰
內典序記集十卷無名氏　讀禱集十卷偽吳僧十朋撰
內典編要十卷僧夢微撰　僧史略三卷宋朝僧贊寧撰
釋氏蒙求五卷宋朝程讜撰　尼蒙求一卷釋道誠撰
法門名義集一卷李師政撰　廣法門名義三卷宋朝僧修淨撰
高僧纂要五卷僧覺昱撰　法喜集二卷晉太子賓客致仕馬洵孫撰
感通賦一卷宋朝僧延壽撰　釋門要錄五卷
釋源集五卷　法要三卷僧宗正撰
釋氏化源三卷　三教名數十二卷
覺海元珠藏三卷　空門事鑑三卷
釋氏會要四十卷野僧仁贊撰　北山語錄十卷僧神清撰
真言要集十卷唐僧賢聰撰　輔教編三卷釋契嵩撰

右詮述三十五部四百七十二卷

三藏本疏二十二卷釋道岳撰　雜心玄章并鈔八卷釋道基撰
大乘章鈔八卷釋道基撰　華嚴疏十卷釋智正撰
雜心玄文三十卷釋慧淨撰　俱舍論文疏三十卷上同
大莊嚴論文疏三十卷　法華經纘述三十卷
義源文本四卷釋玄會撰　時文釋鈔四卷釋玄會撰
涅槃義章句四卷釋玄會撰　涅槃義疏十三卷釋靈潤撰
又玄章三卷　遍攝大乘論義鈔十三卷
又玄章三卷　攝論疏五卷釋辯相撰
攝論義疏八卷釋法常撰　又玄章五卷
金剛經口訣正義一卷六祖慧能撰　天台智者詞旨一卷隋僧灌頂私記
又義記一卷　五部區分鈔二十卷釋智首撰
四分疏十卷釋法礪撰　大乘要句三卷釋空藏撰
維摩經疏六卷釋神楷撰　大乘經要一卷釋艮价撰

華嚴十地維摩纘義章十二卷釋慧覺撰
金剛經訣一卷唐太白和尚撰　華嚴法界觀門一卷僧法順撰
中觀論三十六門勢疏一卷沙門元康撰
四分律疏二十卷　那提大乘集議論四十卷

右章鈔三十二部三百四十八卷

十種讀經儀一卷唐僧玄琬撰　無盡藏儀一卷
發戒緣起二卷　法界僧圖一卷
十不論一卷並同上　百願文一卷玄惲撰
懺悔罪法一卷　禮佛儀式一卷並玄琬撰
注戒本二卷唐僧道宣撰　又疏記四卷
注羯磨二卷　又疏三卷僧法礪撰
又疏記四卷　行事刪補律議三卷
釋門正行懺悔儀三卷　釋門立物輕重儀二卷
釋門章服儀二卷　釋門歸敬儀二卷
釋門護法儀二卷　捨懺悔儀一卷
輕重儀一卷　十誦私記十三卷唐僧慧旻撰
僧尼行事三卷慧旻撰　尼衆羯磨二卷
菩薩戒義疏四卷　禪門規式一卷僧懷海撰
無殷垂誡十卷　水陸法事儀式一卷
圓覺道場修證儀十八卷唐僧宗密撰

右儀律二十九部九十二卷

大唐貞觀內典錄十卷　大唐內典錄十卷西明寺僧撰
續大唐內典錄一卷唐僧智昇撰　內典目錄十二卷唐王彥威撰
開元內外經錄十卷母煚撰　唐衆經目錄五卷

右目錄十六部四十八卷

大唐衆經音義二十五卷僧玄應撰　郭迻音訣

藏經音義隨函二十卷僧可洪撰
大藏經音四卷
右音義四部五十九卷
龐蘊詩偈三卷
智閑偈頌一卷
寒山子詩七卷
省經贊一卷晉馬胤孫撰
見道頌一卷唐寶覺禪師撰寓言居士注
行道難歌一卷梁傅大士撰
禪宗理信偈一卷僧道覲撰
偈宗秘論一卷
雍熙禪頌三卷宋朝僧辨隆撰
法眼真贊一卷
淨慧偈頌一卷
寶誌歌一卷
浮漚歌一卷
達磨妙用訣一卷
了迷破妄訣一卷
達磨信心銘一卷
三祖信心銘一卷
空王銘一卷
王梵志詩一卷
心賦二卷
唐賢金剛贊一卷
永嘉和尚證道歌一卷靈運注
十六羅漢頌一卷
無相歌一卷
般若經品頌偈一卷釋楚南撰
光仁四大頌一卷
激勵道俗頌偈一卷唐僧艮价撰
解金剛經贊頌一卷梁傅大士與僧寶志頌
聖迹見在圖贊一卷
佛化東漸圖贊二卷
釋華嚴漩澓偈一卷梁僧惟勁撰
惟勁禪師贊頌一卷
玄中語寶三卷張雲表集禪門偈頌
顯宗集一卷
竹林集十卷僧本先撰
龐居士歌一卷唐居士龐蘊撰
清居牧牛頌一卷
清涼大法眼禪師偈頌一卷
右頌贊三十八部六十一卷
德山和尚語錄一卷
雲門和尚語錄一卷
漳州羅漢琛和尚法要三卷弟子紹修纂
龐居士語錄一卷
大唐國師小錄法要集一卷
祖堂集一卷

永嘉一宿覺禪師宗集一卷唐慶州刺史魏淨纂
法眼禪師集一卷
法眼前後錄六卷元則等編
遺聖集一卷雜鈔諸禪宗問對之語
楞伽山主小參錄一卷
忠國師語一卷唐僧惠忠語
天台國師百會語要一卷唐僧義榮纂天台般若和尚語
紫陵語一卷
僧齊堂禪師要三卷
百丈廣語一卷僧懷和語
無住和尚說法記三卷唐僧純休集
龍濟和尚語要一卷
淨本和尚語論一卷
積玄集一卷
七科義狀一卷雲南使段立之問唐僧悟達答
禪關一卷唐楊士達問唐宗美對
裴休拾遺問一卷
仰山辨宗論一卷
相傳雜語要一卷
德山集一卷
廬山集十卷晉僧惠遠集
釋氏要語一卷
妙中語三卷
五位語一卷
三轉語一卷
唐僧宗密與清涼國師書一卷
五峯集三卷
保寧語錄一卷
淨因語錄一卷
投子語錄一卷
秀禪師語錄一卷
懷和尚語錄一卷
海會語錄二卷
靈隱勝和尚法要五卷
寶華軻和尚語錄一卷
悅禪師攔泉集三卷
雪竇明覺大師住洞庭語錄一卷
明覺祖英集一卷
明覺添泉集一卷
明覺後集一卷
汾陽第二代語錄一卷
百丈常禪師語錄一卷
汾陽紹二和尚語錄一卷
法燈禪師拈古一卷
雲門正真大師對機語錄二卷
明覺拈古一卷
三角山和尚語錄一卷
風穴紹和尚語錄二卷
富沙信老投機語錄一卷

寶峯巖和尚語錄三卷

右語錄五十六部九十一卷

凡釋類十種三百三十四部一千七百七十七卷

藝文略第五

藝文略第六 通志卷第六十八

法家

管子十八卷齊相管夷吾撰漢劉向錄校　又十九卷唐尹知章注舊有三十卷
又二十卷唐房玄齡撰　管氏指略二卷唐杜佑撰
商君書五卷秦相衛鞅撰漢有二十九篇今亡三篇
慎子一卷戰國時處士慎到撰舊有十卷漢有四十二篇隋唐分爲十卷今亡九卷三十七篇
韓子二十卷韓非撰唐有尹知章注今亡　晁氏新書七卷漢御史大夫晁錯撰
崔氏政論六卷漢尚書崔寔撰　劉氏政論五卷魏侍中劉廙撰
阮子政論五卷魏清河太守阮武撰　劉氏法論十卷魏劉邵撰
元氏世要論十二卷魏大司農桓範撰　陳子要言十四卷吳豫章太守陳融撰
治道集十卷李文博撰　正論三卷李敬玄撰
凡法家一種十六部一百六十一卷

名家

鄧析子一卷戰國時鄭大夫　尹文子二卷尹文周之處士游齊稷下
公孫龍子一卷戰國時人舊十四篇今亡八篇　又一卷陳嗣古注
又一卷賈大隱注　人物志三卷魏劉邵撰僞涼劉昺注
廣人物志三卷唐杜周士撰　河西人物志十卷龍武孟撰
吳興人物志十卷唐宋璇撰　九州人士論一卷魏司空盧毓撰
士操一卷魏文帝撰　士緯新書十卷姚信撰梁人
姚氏新書二卷與士緯書類　辯名苑十卷范謐撰
兼名苑二十卷僧遠年撰　天保正名論八卷龍吕[illegible]撰
凡名家一種十六部八十四卷

墨家

墨子十五卷宋大夫墨翟撰墨翟與孔子同時漢志注在孔子後　隨巢子一卷墨翟弟子
又三卷樂臺注唐志不載當考
胡非子一卷墨翟弟子　董子一卷戰國時董無心撰其說本墨氏

凡墨家一種五部二十一卷

縱橫家

鬼谷子三卷皇甫謐注鬼谷先生楚人也生於周世隱居鬼谷　又三卷唐尹知章注
又三卷樂臺注
又三卷梁陶弘景注　補闕子十卷梁元帝撰
縱橫集二十卷李緯撰採六國王東漢辨說之詞
凡縱橫一種六部四十二卷

雜家

尸子二十卷秦相衛鞅上客尸佼撰　呂氏春秋二十六卷秦相呂不韋撰高誘注
淮南子二十一卷漢淮南王劉安撰許慎注　又二十一卷高誘注
淮南鴻烈音二卷　風俗通義三十卷應劭撰
嘿記三卷吳大鴻臚張儼撰　抱朴子外篇三十卷葛洪撰
金樓子十卷梁元帝撰　博物志十卷張華撰
又十卷　張公雜記一卷張華撰梁有五卷大概似博物志
雜記十一卷張華撰　廣志二卷郭義恭撰
又十卷　部略十五卷
博覽十二卷　崔豹古今注五卷
伏侯古今注三卷　續古今注三卷唐周蒙撰
中華古今注三卷馬縞撰　古今善言二十卷宋車騎將軍范泰撰
闕文十三卷陸滔撰　記聞二卷宋後軍參軍徐益壽撰
備遺記三卷　方類六卷
袖中記二卷沈約撰　袖中略集一卷沈約撰
珠叢一卷沈約撰　採璧三卷梁中書舍人庾肩吾撰
物始十卷謝昊撰隋志昊作吳
事始三卷唐劉孝孫房德懋撰皆爲王府官以教諸王始學
續事始三卷唐劉睿撰　續事始五卷僞蜀馮鑑撰

鴻寶十卷　雜略十三卷
清神三卷　前言八卷
會林五卷　對林十卷
道言六卷北齊羨撰　文府五卷
語對十卷朱澹遠撰　語麗十卷梁朱澹遠撰
對要十卷　雜語三卷
衆書事對三卷　廊廟五格二卷王彬撰
名數十卷徐陵撰　物重名五卷
真注要錄一卷　天地體二卷
諸書要略一卷魏彥深撰　雜事鈔二十四卷
雜書鈔四十四卷　子鈔三十卷梁殿令庾仲容撰
子鈔三十卷沈約撰　子林三十卷薛克構撰
子書要略一卷盧藏用撰　子談論三卷
文章始一卷任昉撰　續文章始一卷姚察撰
翰墨林十卷　新舊傳四卷
文鑑五卷　典要三卷宋朝王曉撰
古今辨作錄三卷　博覽十五卷
統載三十卷韓渾撰　博雅志十三卷李文成撰
麟閣詞英六十卷唐高宗時勅撰　屬文要義十卷元懷景撰
意林三卷馬總撰　魏氏手略二十卷魏謩撰
博聞奇要二十卷　古今精義十五卷薛洪撰
諭善錄七卷庾敬休撰　諭蒙一卷馮伉撰
蒙求三卷唐李瀚撰　又二十卷同
續蒙求三卷唐王範撰　唐蒙求三卷唐白廷翰撰
系蒙二卷李伉撰　羣書系蒙三卷劉瑆撰
三足記二卷盧景亮撰　古今語要十二卷偽唐喬舜封撰

歷代創制儀五卷　五書一卷李愚撰
物類相感志十卷釋贊寧撰　近事會元五卷
格言六卷偽唐韓熙載撰　長短要術十卷唐趙蕤撰

凡雜家一種九十二部九百卌六卷

農家

范子計然十五卷問答　尹都尉書三卷
氾勝之書二卷漢議郎氾勝之撰　齊民要術十卷後漢賈思勰撰
春秋濟世六常擬議五卷隋楊瑾撰　武后兆民本業三卷
演齊民要術李淳風撰　大農孝經一卷宋朝賈元道撰
農家切要一卷　農子一卷
山居要術三卷王旻撰　本書三卷何亮撰

凡農家一種十二部四十七卷

小說

燕丹子一卷丹燕王喜太子　青史子一卷
宋玉子一卷楚大夫宋玉撰　語林十卷東晉處裴啓撰
瑣語一卷梁金紫光祿大夫顧協撰　郭子三卷東晉中郎郭澄之撰賈泉注
笑林三卷後漢給事中邯鄲淳撰　又三卷路氏撰
笑苑四卷　解頤二卷楊松玢撰
世說八卷宋臨川王劉義慶撰　世說抄一卷
續世說十卷劉孝標撰　俗說一卷
小說十卷梁武帝勅安右長史殷芸撰　又十卷劉義慶撰
邇說一卷梁南臺治書伏挺撰　辯林二十卷蕭賁撰
辯林二卷唐希秀撰　瓊林七卷周虎門學士陰顥撰
座右方八卷庾元威撰　座右法一卷
類林三卷裴子野撰　啓顏錄十卷侯白撰
說林五卷孔衍撰　說林二十卷張太素撰

中樞龜鑑一卷唐蘇鶚撰 廬陵官下記二卷唐段成式撰
劇談錄三卷唐康軿撰 雲溪友議三卷唐范攄撰
嵐齋集二十五卷唐李躍撰 常侍言旨一卷
幽閑鼓吹一卷唐張固撰 盧氏雜說一卷唐盧言撰
桂苑叢譚一卷 會昌解頤一卷
松窗錄一卷 瀟湘錄十卷唐柳祥撰
醉鄉日月三卷唐皇甫松撰 笑林三卷唐何自然撰
牛羊日曆一卷唐劉軻撰 徜徉子一卷元結撰
刊誤一卷唐李涪撰 資暇三卷李匡文撰
炙轂子雜錄注解五卷唐王叡撰 杜陽雜編三卷蘇鶚撰
家學要錄二卷唐柳珵撰 俳諧集十五卷劉訥言撰
說纂四卷李繁撰 劉公嘉話錄一卷韋絢撰
戎幕閑談一卷韋絢紀李德裕鎮蜀時話 通微子十物志一卷
因話錄六卷唐趙璘撰 乾𦠆子一卷溫庭筠撰
酉陽雜俎三十卷段成式撰 演義十卷唐蘇鶚撰
雜說六卷李後主撰 談藪八卷隋陽松玠撰
摭言十五卷王定保撰 玉溪編事三卷偽蜀金利用撰
鄭氏談綺一卷 野人閑話五卷宋朝景煥撰
開顏集三卷周文玘撰 釋常談一卷
原化紀一卷皇甫氏撰 小說二卷劉孝孫撰
世說簡要十卷 賓朋宴語三卷丘時撰
山東野錄一卷賈同撰 續玉堂閑話一卷王仁裕撰
秘閣閑談四卷吳淑撰 友會談叢三卷上官融撰
丁晉公談諧一卷 宋景文公筆錄一卷
取笑筌蹄三卷 善謔集一卷寶萃撰
林下笑談二十卷 燈下閑談二卷

清夜錄一卷 筆奩錄七卷
三餘錄三卷涉蜀撰 昭義記室別錄一卷
同歸小說三卷張齊賢撰 續同歸小說三卷安儀鳳撰
雜纂一卷李商隱撰 脞說前後集二十卷張君房撰
沈存中筆談二十卷 唐語林八卷
歐陽文忠公歸田錄五卷 摭遺集二十卷
東軒筆錄十卷魏泰撰 文房監古三卷李孝美撰
青瑣高議十八卷劉斧撰 翰府名談二十五卷劉斧撰
炎州拾翠十卷蘇軾撰 冷齋夜話十卷僧惠洪撰
麈史三卷王得臣撰 羣玉雜俎一卷
笑談可用集三卷郭思撰 緗素雜記十卷黃朝英撰
事物紀源類集十卷高承撰

凡小說一種一百一部五百七十七卷

兵家 兵書 軍律 營陣 兵陰陽 邊策

司馬兵法三卷齊將司馬穰苴撰 孫子兵法三卷吳將孫武撰魏武帝注
孫子兵法一卷魏武王凌集解 又一卷蕭吉注
又二卷孟氏解詁 又二卷吳沈友撰
又一卷唐李筌撰 又一卷杜牧撰
又一卷唐陳皡注 又一卷唐賈林注
又一卷何延錫注 又一卷張預注
又三卷王晳注 又一卷宋朝梅堯臣撰
孫武兵經三卷張子尚注 鈔孫子兵法一卷魏太尉賈詡鈔
續孫子兵法二卷魏武帝撰 孫子遺說一卷鄭友賢撰
吳起兵法一卷魏將吳起撰賈詡注 又一卷孫鎬注
尉繚子五卷梁惠王時人隋志一卷 太公六韜五卷世言太公撰蓋後人作
伍子胥兵法一卷 黃石公三略三卷下邳神人撰成氏注

三略三卷【呂惠卿注】
黃帝兵法一卷【宋武帝所傳神人書】
太公陰謀一卷
又三卷【魏武帝注】
太公陰謀三十六用一卷
太公兵法二卷
又六卷
太公金匱二卷
太公枕中記一卷
周書陰符九卷
大將軍兵法一卷
兵書接要十卷【魏武帝撰】
兵法接要三卷
兵書略要九卷【魏武帝撰】
魏武帝兵法一卷
黃石公素書一卷【呂惠卿注】
素書二卷【呂惠卿注】
黃石公兵書三卷
黃石公秘經二卷
黃石公內記敵法一卷
黃石公記三卷
黃石公略注三卷
黃帝用兵法訣一卷
梁武帝兵法一卷
梁武帝兵書鈔一卷
梁武帝兵書要鈔一卷
玉韜十卷【梁元帝撰】
金韜十卷【劉祐撰】
金策十九卷
兵書要略五卷【後周宇文憲撰】
兵書要術四卷【任景志撰】
兵記八卷【司馬彪撰】
兵書要序十卷【趙氏撰】
軍勝見十卷【許昉撰】
戎決十三卷【許昉撰】
陰策二十二卷【劉祐撰】
陰策林一卷
戰略二十六卷【金城公趙煚撰】
金海三十卷【蕭吉撰】
成氏三略訓三卷
張良經一卷
張氏七篇七卷
孔衍兵林六卷
王略武林一卷
王佐秘書五卷【樂產撰】
隋高祖兵書三十卷
唐李衛公問對三卷
兵春秋一卷
武孝經一卷【唐郭良輔撰】
臨戎孝經一卷【員半千撰】
兵書論語三卷
承神兵書八卷

秦戰鬬一卷
戰鬬亭亭一卷
玉帳經一卷
玉帳新書十卷
軍謀前鑒十卷【李嶠撰】
兵家正史九卷【吳兢撰】
止戈記七卷【劉秩撰】
至德新義十二卷
統軍靈轄秘策一卷【亦曰武記李光弼撰】
王公亮兵書十八卷
新集兵書要訣三卷【杜希全撰】
張道古兵論一卷
韜珠秘訣十卷【黃元撰】
諸葛武侯十六策一卷
契神經一卷【周顯德中劉可久撰】
神武要略十卷
李靖兵家心術一卷
諸葛亮將苑一卷
元戎機二卷【黎洞撰】
平朝陰府二十四機一卷【諸葛武侯撰】
六軍鏡心訣一卷【諸葛武侯撰】
明將秘要三卷【李靖撰】
韜鈐要訣一卷
三朝經武聖略十五卷
神武秘略二十卷
軍志總要十卷
百將傳十卷【張預撰】
樵子五卷
葦子二卷
正元新書一卷
備急玉樞訣一卷【楊滑撰】
黎教授兵說二卷
閫外春秋十卷【唐李筌撰起周至唐八代將帥】
改正六韜四卷
裴子兵馬六卷
軍額目一卷

右兵書一百十二部五百五十卷

軍誡三卷【裴守一撰】
裴子新令二卷【裴緒撰】
長慶人事軍律三卷【燕佾利正撰】
人事軍律三卷【符彥卿撰】
行師類要七卷【唐王公亮撰】
行軍賞罰符契勅一卷
刑兵律一卷

右軍律七部二十卷

孫子八陣圖一卷
吳孫子牝八變陣圖二卷
黃石公五壘圖一卷
隋朝雜兵圖一卷

吳孫子三十三壘經一卷　龍武玄兵圖二卷解忠敏撰
武德圖五兵八陣法要一卷　武侯八陣圖一卷
裴行儉安置軍營行陣等四十六訣一卷
五行陣圖一卷　八陣四象陣法一卷
神變隊陣圖一卷　風后握機圖經一卷
風后握奇八陣圖一卷　神機靈秘圖一卷
新法武備圖一卷　營陣圖經一卷
防城器具一卷　邊城器用圖一卷
行營要訣三卷李惟則撰
右營陣二十部二十四卷
孫子兵法雜占四卷　太公陰符鈐錄一卷
太公伏符陰陽謀一卷　黃帝兵法孤虛雜記一卷
太公三宮兵法一卷　太一兵法一卷
太一三宮兵法立成圖一卷　太公書禁忌立成集二卷
黃石公三奇法一卷　黃石公陰謀行軍秘法一卷
三宮用兵法一卷　玄女戰經一卷
黃帝問玄女兵法四卷　陰陽兵書五卷莫珍玄撰
黃帝軍出大師年命立成一卷　黃帝複姓符一卷許助撰
辟兵法一卷　黃帝太一兵歷一卷
黃帝蚩尤風后行軍秘術二卷　黃帝蚩尤兵法一卷
老子兵書一卷　吳有道占出軍決勝負事一卷
風氣占軍決勝戰二卷太史令全範撰　對敵權變一卷吳氏撰
對敵占風一卷　黃帝夏后氏占氣六卷
兵法風氣等占三卷　對敵權變逆順一卷
兵法權儀一卷　六甲孤虛雜決一卷
六甲孤虛兵法一卷　孤虛法十卷

兵法遁甲孤虛斗中域法九卷　決勝孤虛集一卷
兵法日月風雲背向雜占十二卷
虛占三卷　兵書雜歷八卷
太一兵書十一卷　用兵秘法雲氣占一卷
兵法三家軍占秘要一卷李行撰　氣經上部占一卷
天大芒霧氣占一卷　鬼谷先生占氣一卷
五行候氣占災一卷　乾坤氣法一卷
雜匈奴占一卷漢王朔撰　對敵占一卷
黃石公陰陽乘斗魁罡行軍秘法一卷
葛洪兵法孤虛月時秘要法一卷
真人水鑑十卷陶弘景撰　握鏡方三卷
握鏡圖一卷　李靖六軍鏡三卷
李淳風懸鏡十卷　太白陰經十卷李筌撰
青囊括一卷李筌撰　兵殺歷一卷
神機武略兵要望江南詞一卷易靜撰
天事序議一卷韓滉撰　韜鈐秘錄五卷莊廷範撰
衛公手記一卷　鑒川漁子吟風詩一卷
周易占兵一卷　戰勝歌百首一卷
行軍月令一卷　諸葛亮兵機法一卷
軍軌兵鈐秘訣三卷　神兵苑三卷
六十甲子軍法一卷　兵機將略論一卷
彭門玉帳一卷　出軍秘訣一卷
會稽兵家術日月占一卷　兵書萬勝決二卷
至德元寶玉函經十卷唐董承祖撰　統戎式鑒一卷
白起神妙行軍法三卷李靖序　六甲五神用兵法一卷
要訣兵法立成歌一卷　六甲攻城破敵法一卷

馬前祕訣兵書一卷　靈關訣二卷
預知歌一卷　太一厭禳法一卷
太一行軍六甲禳厭詩一卷　通玄玉鑑占一卷
陰符握機運要五卷　出軍祕占五卷張良撰
大壬用兵太一心機要訣一卷李靖撰
三式風角用法立成十二卷王款撰
靈關集益智三卷李淳撰　氣神定行兵勝負立成一卷
小遊太一立成七十二局一卷　太一遊星圖一卷
玄女孤虛法一卷　遁甲出軍歷一卷
唐賢祕密書一卷　天老神老經一卷
備急玉櫃訣一卷

右兵陰陽九十九部二百四十卷

定邊安遠策三卷郭元振撰　開復西南夷事狀十七卷唐韋皐撰
西陲要略二卷范傳正撰　禦戎新錄二十卷李勃撰
西南備邊錄十三卷李德裕撰　徐德占策三卷
清邊備要五十二卷宋朝曾致光撰

右邊策七部一百一十一卷

凡兵家五種二百四十五部九百四十五卷

天文類第七

天文　算術　歷數

天文　天象　雜星占　天文總占　日月占　竺國天文　風雲氣候占　五星占　寶氣

周髀一卷趙嬰注　又一卷甄鸞重述
又二卷李淳風注　周髀圖一卷
靈憲圖一卷張衡撰　渾天儀一卷張衡撰
渾天象注一卷吳散騎常侍王蕃注　石氏渾天圖一卷
渾天圖記一卷　昕天論一卷梁姚信撰
安天論一卷虞喜撰　定天論三卷

天儀說要一卷陶弘景撰　玄圖一卷
石氏星簿經贊一卷　星經五卷陶弘景撰
甘氏四七法一卷　錄軌象以頌其章一卷內有圖
天文要集四卷　天文集要鈔二卷
天文書二卷　天文橫圖一卷高文洪撰
天文志十二卷吳雲撰　天文十二卷史崇注
天文十二次圖一卷　天官宿野圖一卷
石氏星經七卷陳卓記　星經七卷郭歷撰
中星經簿十五卷　星官簿贊十三卷
摩登伽經說星圖一卷　星圖二卷
二十八宿二百八十三宮圖一卷
二十八宿十二次一卷　二十八宿分野圖一卷
論二十八宿度數一卷　孝經內記星圖一卷
周易分野星圖一卷　太象玄文一卷李淳風撰
法象志七卷　天文大象賦一卷唐黃冠子李播撰
丹元子步天歌一卷唐右拾遺內供奉王希明撰
太象玄機歌三卷試太子校書閭丘業撰　靈憲圖三卷仲林子撰為日紀太陰紀五星紀三篇
天文錄經要訣三卷　隔子圖一卷
大象歷一卷　星經手集二卷
括星詩一卷　入象度一卷
通占大象曆星經三卷　宿曜度分域名錄一卷
大象垂萬列星圖三卷　甘氏星經三卷
小象賦一卷　陳卓星述一卷
天心紫微圖歌一卷李淳風撰　小象千字詩一卷張華撰
星經一卷郭璞注　大象列星圖一卷
正色列象注解圖一卷　史氏天官照一卷

玄象曆一卷　玄黃十二次分野圖一卷
司天監須知一卷
渾儀略列一卷祥符中作　渾儀法要十卷祥符中作
右天象六十七部一百六十八卷
天文集占十卷晉太史令陳卓定　天文要集四十卷晉太史令韓楊撰
石氏天文占八卷　甘氏天文占八卷
天文占六卷李暹撰　雜天文橫占六卷
天文集占圖十一卷　天文五行圖十二卷
天文錄三十卷梁奉朝請祖暅之撰　天文志雜占一卷吳雲撰
陳卓四方宿占一卷　星占二十八卷孫僧化等撰
天官星占十卷陳卓撰　著明集十卷
天文外官占八卷　荊州占二十卷宋通直郎劉叡撰
十二次二十八宿星占十二卷史崇撰
垂象志一百四十八卷　太史注記六卷
靈臺秘苑百二十卷隋太史令庾季才撰　玄機內事七卷逢行珪撰
乙巳占十二卷秘閣郎李淳風撰　乾坤秘奧七卷李淳風撰
古今通占鏡三十卷唐武密撰　大唐開元占經一百一十卷今存三卷
通乾論十五卷董和撰
荊州劉石甘巫占一卷漢荊州牧劉表命武陵太守劉叡集甘石巫咸等書之占今存一卷
天文占一卷李淳風撰　長短經天文篇一卷唐趙蕤撰
天文總論十二卷右上武衛兵曹康氏撰　通玄玉鑑頌一卷仲林子撰
證應集三卷徐彥卿撰　星書要略六卷徐承嗣撰
天象應驗集二十卷　二十八宿分野五星巡應占一卷
太霄論璧一卷
景祐乾象新書三十卷宋朝太子洗馬司天春官正楊惟德撰
天元玉冊元誥十卷扁鵲撰　天元玉冊截法六卷

天元秘演十卷陳達撰　靈臺經三卷
星土占一卷　黃黑道內外坐休咎賦一卷
右天文總占四十三部七百八十四卷
婆羅門天文經二十一卷婆羅門捨仙人說
婆羅門天文一卷　婆羅門竭伽仙人天文說三十卷
西門俱摩羅秘術占一卷　僧不空譯宿曜二卷
一行大定露膽訣一卷
右天竺國天文六部五十六卷
巫咸五星占一卷　黃帝五星占一卷
五星占一卷丁遠撰　又一卷陳卓撰
長慶算五星所在宿度圖一卷徐昇撰
五星集占六卷　日月五星集占十卷
五星犯列宿占六卷　五緯合雜一卷
五星合雜說一卷　五星兵法一卷
京氏釋五星災異傳一卷　任常五星賦一卷
太白占一卷
太白會運逆兆通代記圖一卷李淳風袁天綱集
右五星占十五部三十四卷
雜星占七卷　又十卷
海中星占一卷　星圖海中占一卷
彗星占一卷　流星占一卷
妖星流星形名占一卷　彗孛占一卷
妖瑞星圖一卷宋均撰　妖瑞星雜氣象圖一卷
右雜星占十部二十五卷
京氏日占圖一卷　夏氏日旁氣一卷
日食蔣候占一卷　魏氏日旁氣圖一卷

日旁雲氣圖五卷　日食占一卷
日變異食占一卷　天文洪範日月變一卷
洪範占一卷　日月暈三卷
日月暈圖二卷　黃道晷景占一卷
日行黃道圖一卷　日月交會圖一卷
月暈占一卷　日月蝕暈占四卷
日月薄蝕圖一卷　日月暈珥雲氣圖占一卷
右日月占十八部二十八卷
翼氏占風一卷　天文占雲氣圖一卷
雜望氣經八卷　候氣占一卷
章賢十二時雲氣圖二卷　天機立馬占一卷鍾退然撰
推占龍母探珠詩一卷以望氣占說為詩六十首
推占青霄玉鏡經一卷　占風九天玄女經一卷
定風占詩一卷忠武軍節度巡官劉啓明撰　雲氣圖一卷
象氣圖一卷　天涯地角經一卷
占風雲氣候日月星辰上下圖一卷
乾象占一卷　雲氣測候賦一卷劉啓明撰
占候風雨賦一卷劉啓明撰　至氣書七卷見隋志
雲氣占一卷見隋志
右風雲氣候占十九部三十三卷
望氣相山川寶藏祕記三卷見隋志
地鏡三卷　金婁地鏡一卷
孝子地鏡祕術三卷
右寶氣四部十卷
凡天文八種一百八十二部一千一百三十八卷
歷數　正歷　歷術　七曜歷　雜星歷　刻漏

四分歷三卷　又三卷漢修歷人李梵撰
又一卷趙隱居撰　劉歆三統歷一卷
魏甲子元三統歷三卷　姜氏三紀歷一卷姜岌撰
姜氏歷序一卷　乾象歷五卷漢會稽都尉劉洪撰
又三卷吳太子太傅闞澤撰　魏景初歷三卷晉楊偉撰
景初壬辰元歷一卷楊沖撰　正歷四卷晉太常劉智撰
河西甲寅元歷一卷涼太史趙敺撰　河西壬辰元歷一卷趙敺撰
甲寅元歷序一卷趙敺撰　宋元嘉歷二卷何承天撰
神龜壬子元歷一卷後魏將軍祖瑩撰　後魏甲子歷一卷李業興撰
壬子元歷一卷後魏校書郎李業興撰　魏武定歷一卷
齊甲子元歷一卷宋氏撰　周天和年歷一卷甄鸞撰
周大象年歷一卷王琛撰　壬辰元歷一卷
周甲寅元歷一卷馬顯撰　周甲子元歷一卷
梁大同歷一卷虞劆撰　後魏永安歷一卷孫僧化撰
北齊天保歷一卷散騎常侍宋景業撰　北齊甲子元歷一卷李業興撰
隋開皇甲子元歷一卷劉孝孫撰　隋開皇歷一卷李德林撰
隋大業歷十卷張胄玄撰　皇極歷一卷隋劉焯撰
又一卷　傅仁均唐戊寅歷一卷
唐麟德歷一卷　唐甲子元辰歷一卷瞿曇謙撰
合乾歷三卷曹士蔿撰　合乾新歷一卷楊緯撰
王勃千歲歷亡卷缺　僧一行開元大衍歷五十二卷
寶應五紀歷四十卷　建中貞元歷二十八卷
長慶宣明歷三十四卷　長慶宣明歷要略一卷
景福崇元歷四十卷邊岡撰　大衍通元鑑新歷三卷自唐貞元至大中
大唐長歷一卷起武德止天祐　天福調元歷二十卷晉司天監馬重績撰
廣順明元歷一卷周王處訥撰　顯德欽天歷十五卷周端明殿學士王朴撰

同光乙酉長歷一卷
武成永昌歷二卷偽蜀司天監胡秀林撰
保大齊政歷十九卷偽唐歷
萬分歷一卷偽唐廣順中作
拔長元歷一卷自唐乾符甲午至祥符丙辰
建隆應天歷六卷宋朝司天少監王處訥撰
開寶歷一卷
太平乾元歷八卷冬官正吳昭素等撰
咸平儀天歷十六卷太子洗馬兼春官正史序等撰
熙寧奉元歷七卷
太宗長歷一卷

右正歷六十三部三百六十七卷

歷法三卷劉歆撰
又一卷
歷術一卷吳太史令吳範撰
景初歷術二卷
景初歷法三卷
歷術一卷何承天撰
又一卷崔浩撰
又一卷王琛撰
又一卷華州刺史張賓撰
姜氏歷術三卷
乾象歷術三卷漢劉洪撰
玄歷術一卷張冑玄撰
天圖歷術一卷
歷日義說一卷
律歷注解一卷
龍歷草一卷
光宅歷草十卷南宮說撰
歷草二十四卷
推漢書律歷志術一卷
歷疑質讖序二卷
興和歷疏二卷
算元嘉歷術一卷
陰陽歷術一卷趙歐撰
雜歷術一卷
太史記注六卷
又六卷
八家歷一卷
歷日義統一卷
歷日吉凶注一卷
麟德歷出生記十卷
歷議十卷
歷立成十二卷
宣明歷超捷例要略一卷
景福歷術一卷
真象論一卷
靈臺編一卷
大衍心照一卷
正象歷經一卷偽蜀胡秀林撰

雜注一卷
新修歷經一卷太平興國中作
歷注一卷
驗日食法三卷何承天撰
日食論一卷
頻月合朔法五卷
歷記一卷
元嘉二十六年度日景數一卷
朔氣長歷二卷皇甫謐撰
歷章句二卷
月令七十二候一卷
玉鈐步氣術一卷
三五歷說圖一卷
春秋去交分歷一卷
推二十四氣歷一卷

右歷術五十三部一百四十三卷

七曜本起三卷後漢甄叔遵撰
七曜小甲子元歷一卷
七曜歷術一卷
七曜歷法一卷
七曜歷算二卷
七曜要術一卷
陳天嘉七曜歷七卷
陳永定七曜歷四卷
推七曜歷一卷
陳天康二年七曜歷一卷
陳光大元年七曜歷二卷
陳太建年七曜歷十三卷
陳至德年七曜歷二卷
陳禎明年七曜歷二卷
開皇七曜年歷一卷
仁壽二年七曜歷一卷
七曜歷經四卷張賓撰
七曜歷數算經一卷趙歐撰
七曜歷疏一卷李業興撰
七曜義疏一卷李業興撰
七曜術算一卷甄鸞撰
七曜雜術二卷劉孝孫撰
七曜歷疏五卷太史令張冑玄撰
七曜符天歷一卷唐曹士蔿撰
七曜符天人元歷一卷曹士蔿撰
人天定分經一卷
地輪七曜一卷呂佐周撰
七曜氣神歌訣一卷莊守德撰
七曜氣神歌訣一卷
七政長歷三卷

右七曜歷三十部六十七卷

都利聿斯經二卷本梵書五卷唐貞元初有都利術士李彌乾將至京師推十一星行曆知人命貴賤

新修聿斯四門經一卷唐待詔陳輔重修
徐氏續聿斯歌一卷　都利聿斯歌訣一卷安修睦撰關子明注
聿斯鈔略旨一卷　聿斯隱經一卷
羅濱都利聿斯大衍書一卷
文殊菩薩所說宿曜經一卷唐廣智三藏不空譯
應輪心照三卷蔣權錚撰　曹公小歷一卷唐曹蔿撰李思議重注本天竺曆
青羅歷一卷青蘿山人王公佐撰
淸霄玉鑑三卷故南山鮑鈸撰以十一星十二宮推知人命
秤星經一卷唐昧撰　符天行宮一卷
離逃論一卷　氣神經三卷
氣神鈐歷一卷　氣神隨日用局圖一卷
占課禽宿情性訣一卷　星宮運氣歌一卷
星禽進退歌一卷　紫堂經五卷李沂撰
紫堂元草歷二卷黃栱撰　紫堂指迷訣二卷黃栱撰
紫堂經三卷　紫堂局經一卷
紫堂隱微歌二卷　紫堂明暗曜局一卷
紫堂要錄三卷　太衍五行數一卷
九星行度歌一卷　九星長定歷一卷
大衍天心照歌一卷　細歷一卷
大歷一卷　草範治歷一卷
窑藏金鎖歷一卷李瓊撰　九曜星羅立成歷一卷婆毗大衍撰
六甲周天歷一卷孫僧化撰　五星正要歷五卷
新集五曹時要術三卷會靖撰

右雜星歷四十一部六十五卷

漏刻經一卷後漢侍詔太史霍融撰　又一卷梁朱史撰
又一卷陳太史令宋景撰　又一卷祖暅之撰
又一卷梁代撰　天監五年修漏刻事一卷
雜漏刻法十一卷皇甫洪澤撰　晝漏經一卷
唐刻漏經一卷　東川蓮花漏圖一卷燕肅撰
蓮花漏法一卷　更漏圖一卷
造漏法一卷
晝夜刻漏日出長短圖經一卷趙業撰
刻漏記一卷

右刻漏一十五部二十五卷

凡歷數五種二百二部六百六十七卷

算術　竺國算法

九章算術十卷劉徽撰　九章算術二卷徐岳甄鸞重述
又一卷李遵義注　又九卷李淳風撰
九九算術二卷楊淑撰　九章別術二卷
九章算經二十九卷徐岳甄鸞等撰　又二卷徐岳注
九章六曹算術經一卷　九章重差一卷劉向撰
九章重差圖一卷劉徽撰　九章推圖經法一卷張峻撰
算經要用百法一卷徐岳撰　綴術六卷祖沖之撰
孫子算經二卷　趙歐算經一卷
謝察算經三卷　夏侯陽算經一卷
張丘建算經二卷　又三卷李淳風撰
數術記遺一卷徐岳撰　五經算術錄遺一卷
五經算術一卷甄鸞撰　又二卷李淳風撰
算經易義一卷張纘撰　張去斤算疏一卷
黃鍾算法三十八卷　算律呂法一卷
衆家算陰陽法一卷　董泉三等數一卷
五曹算經五卷甄鸞撰　又五卷韓延夏侯陽等撰

韓延夏侯陽算經一卷　九經術疏九卷朱泉之撰
海島算經一卷劉徽撰　又一卷李淳風撰
九章雜算文二卷劉祐撰　七經算術通義七卷陰景愉撰
周髀算經二卷李淳風撰　九章算經要訣一卷李淳風撰
五曹孫子等算經二十卷李淳風注　甄鸞孫子算經三卷李淳風注
緝古算術四卷王孝通撰　算經表序一卷
一位算法二卷江本撰　得一算經七卷陳從運撰
心機算術括一卷　龍受益算法二卷
周易軌限算一卷
新易一法算軌九例要訣一卷龍受益撰
乘除算例一卷　法算細歷一卷
量田要例算法一卷　穎陽書三卷邢和璞撰
求一指蒙算術玄要一卷李紹穀撰　周髀算經音義一卷李籍撰
求一算法九例一卷　謝經算術三卷
九章算經音義一卷李籍撰　九章細草九卷賈憲撰
法算斆古集二卷賈憲撰　算學通玄九章一卷青陽中山子撰

右算術六十二部二百二十九卷

婆羅門算法三卷　婆羅門陰陽算歷一卷
婆羅門算經三卷

右竺國算法三部七卷

凡算術二種六十五部二百三十六卷

五行類第八

易占　軌革　筮占　龜卜　射覆　占夢　雜占　風角
鳥情　逆刺　遁甲　太一　九宮　六壬　式經　陰陽
元辰　三命　行年　相法　相笏　相印　相字
堪餘　易圖　婚姻　産乳　登壇　宅經　葬書

五行一

周易林十六卷漢焦贛撰　又二卷費直撰
又三卷魯洪度撰　又四卷管輅撰
又五卷郭璞撰　又七卷張滿撰
又一卷陶弘景撰　周易守林三卷京房撰
周易集林十二卷京房撰　又十二卷伏曼容撰
又一卷伏氏撰　易林變占十六卷焦贛撰
易新林一卷後漢方士許峻撰　又四卷郭璞撰
又九卷　周易洞林三卷郭璞撰
又三卷梁元帝　周易集林律歷一卷虞翻撰
易贊林二卷　易立成林二卷郭氏撰
易立成四卷　易立成占三卷顏氏撰
易林體三卷陶弘景撰　周易經林雜纂一卷
周易紇骨林一卷　易法一卷
易林要訣一卷　易要訣一卷
周易卦林一卷　周易占十二卷
又一卷張皓撰　周易妖占十三卷京房撰
周易逆刺占災異十二卷京房撰一云費氏　又八卷尚廣撰
周易雜占七卷許峻撰　周易飛候九卷京房撰
又八卷武靖撰　周易飛伏例一卷
又六卷京房撰　周易飛候六日七分八卷
周易四時候四卷京房撰　周易委化四卷京房撰
周易渾沌四卷京房撰　易決一卷許峻撰
易災條二卷許峻撰　周易通靈要訣一卷管輅撰
周易通靈決二卷魏少府丞管輅撰　郭氏易腦一卷
周易錯卦八卷隋志七卷　周易卜法易髓三卷
易髓三卷陶隱居撰　周易玄品二卷
周易髓腦二卷

周易通真釋例一卷、
神農重卦經二卷
文王幡音一卷
周易火竅一卷
周易三備三卷上備言天文下備地理中備卜筮
又一卷
周易中備雜機要一卷
老子神符易一卷
連山三十卷梁元帝撰
周易服藥法一卷
周易問卜十卷
周易骨髓決一卷嚴遵撰
蔀首經一卷
周易八仙詩一卷
周易鬼谷林一卷
周易六神頌一卷
周易六十四卦歌一卷
周易十門要訣一卷
爻象雜占一卷
周易玄鑑林三卷
周易玄悟三卷李淳風撰
周易新冥軌一卷李淳風撰
易鏡玄要一卷袁天綱撰
周易律歷一卷京房撰
文王版詞一卷
周易經類一卷
易鏡三卷中條山道士無惑子撰
周易卜經一卷
周易論一卷
周易天門子卜法一卷
周易太清易經訣一卷玉笥山人王曉撰
周易𦅸繞詞一卷仙人張晉秘訣
周易河圖術一卷靈闡子撰
周易通神歌一卷無惑先生撰
周易探玄九卷王守一撰
管公明隔山照一卷
君平占卦法一卷
周易靈真述一卷
周易靈真訣一卷
周易鬼靈經一卷
周易象罔玄珠五卷
周易備要一卷
周易斷卦夢江南一卷
杜陵賁周易歌一卷
八卦雜決一卷
周易竹木經一卷
周易卦纂神妙決一卷
周易八仙經疏一卷邢翺宗撰
周易卦頌一卷黃景元撰
周易玉鑑頌一卷阮光撰
周易子夏十八章三卷

周易三十八章一卷
周易斷卦例頭一卷
周易飛燕𦅸梁歌一卷
周易飛燕轉關林竅二卷
周易玄悟髓決一卷鬼谷先生撰
周易轆轤關雜占一卷
周易灰神壽命歷一卷
易軌一卷
周易要訣占法一卷

右易占一百一十三部三百六十八卷

軌革入式例一卷
軌革歌象一卷
周易軌革指迷照膽訣一卷蒲乾虔權撰
軌革六候詩一卷
軌革源命歌一卷
軌革易贊一卷
周易軌限算一卷
軌革心鑑內觀六卷
軌革時影一卷
軌限立成歷一卷
軌革金庭玉鑑經一卷
歷數緯文軌算三卷

右易軌革一十二部二十九卷

周易內卦神筮法二卷費直撰
周易筮占林五卷費直撰
周易筮占二十四卷晉處士徐苗撰
周易雜筮占四卷
周易初學筮要法一卷
揲蓍圖一卷
周易竅書三卷郭璞撰

右筮占七部四十卷

沈思經一卷晉掌卜大夫史蘇撰
龜經三卷史蘇撰曰十卷
又三卷柳彥詢撰
又三卷柳世隆撰
又一卷劉寶真撰
又一卷王宏禮撰
又一卷孫思邈撰
又一卷莊道名撰
又十卷齊廣撰
龜卜要訣四卷
龜經髓訣二卷
龜覘經三十卷周子曜撰
龜經要略一卷
龜卜五兆動搖決一卷

五兆算經一卷　靈龜遁卜經一卷黃法真撰
十二靈棊卜經一卷　黃石公備氣三卷
神龜經一卷　五兆連珠一卷
白龜經一卷毛寶撰　巢父打瓦經一卷
春秋龜策經一卷　齊人行兵天文龜眼王鈐經二卷
右龜卜二十四部七十五卷
易射覆二卷見隋志　孔子通覆決三卷顏氏撰
十二將射覆法一卷　鬼谷先生射覆歌一卷
閭丘淳射覆決一卷　東方朔射覆經一卷
神應射覆決一卷
右覆射七部一十卷
占夢書三卷京房撰　又一卷崔元撰
又三卷隋志一卷周宣等撰　又一卷竭伽仙人撰
又四卷盧重元撰　夢書一卷唐柳璨撰
解夢錄一卷僧紹端撰
右占夢七部一十四卷
古今雜占三十卷
海中仙人占體瞤及雜吉凶書三卷
耳鳴書一卷　目瞤書一卷
嚏書一卷　和菟鳥鳴書一卷
王喬解鳥語經一卷　鄭子占鳥經一卷
太上占鳥法一卷　百怪書一卷
白澤圖一卷　武王須臾一卷
占燈經一卷李淳風撰　淮南王萬畢術一卷
靈棊經一卷張良撰　又二卷唐李遠撰
七術一卷　人倫寶鑑卜法一卷

昭明太子響應經一卷　破躁經一卷管輅撰
七十二候法一卷
右雜占二十一部五十二卷
風角集要占十二卷　風角要占三卷京氏撰
風角占三卷　又七卷章仇太子翼撰
風角總占要決十一卷　風角雜占四卷
風角要集十卷　又一卷
風角要候十一卷翼奉撰　又一卷章仇太子翼撰
風角占候四卷　風角鏡歷占二卷呂氏撰
兵法風角式一卷　戰鬪風角鳥情三卷
鳥情逆占一卷　逆刺三卷
風角五音六情經十三卷　風角兵候十二卷
陰陽風角相動法一卷　風角迴風卒起占五卷
風角地辰一卷　風角望氣八卷
風雷集占一卷　風角五音圖二卷
風角雜占五音圖五卷翼氏撰　又十三卷京房撰
五音相動法二卷　黃帝飛鳥歷一卷張衡撰
黃石公北斗三奇法一卷　黃帝四神歷一卷吳範撰
黃帝地歷一卷　黃帝斗歷一卷
右風角三十二部一百四十五卷
風角鳥情一卷翼氏撰　又二卷儀同劉孝恭撰
戰鬪風角鳥情三卷　鳥情占一卷王喬撰
鳥情逆占一卷管輅撰　鳥情雜占禽獸語一卷
占鳥情二卷　六情訣一卷
六情鳥音內祕一卷焦氏撰　風角六情訣一卷王琛撰
右鳥情一十部一十四卷

逆刺三卷京房撰隋志一卷　逆刺占一卷
逆刺總決一卷　王子決一卷
右逆刺四部六卷
黃帝陰陽遯甲六卷　遯甲決一卷吳相伍子胥撰
遯甲文一卷伍子胥撰　遯甲經三十三卷後魏信都芳撰
遯甲經要鈔一卷　遯甲萬一決二卷
遯甲九元九局立成法一卷
遯甲肘後立成囊中祕訣一卷葛洪撰
遯甲囊中經一卷　遯甲囊中經疏一卷
遯甲立成六卷　遯甲敘三元玉歷立成一卷郭宏遠撰
遯甲立成法一卷劉孝恭撰　遯甲穴隱祕處經一卷
黃帝九元遯甲一卷王琛撰　黃帝出軍遯甲式一卷
陽遯甲用局法一卷劉孝恭撰　陽遯甲九卷釋智海撰
陰遯甲九卷　陰陽遯甲十四卷
三元遯甲圖三卷葛洪撰　三元遯甲立成圖一卷
遯甲九宮八門圖一卷　遯甲開山圖三卷榮氏撰
遯甲反覆圖一卷葛洪撰　遯甲年錄一卷
遯甲支干決一卷　遯甲行日時一卷
遯甲三卷　遯甲要用四卷葛洪撰
遯甲祕要一卷葛洪撰　三元遯甲六卷許昉撰
又六卷陳員外散騎常侍劉毗撰　又三卷杜仲撰
三元九宮遯甲二卷　三正遯甲一卷杜仲撰
遯甲九星歷一卷　遯甲三奇三卷
遯甲三元九甲立成一卷　遯甲推時要一卷
遯甲萬一決一卷　元中袪惑遯甲經三卷劉烜撰
遯甲十八局一卷唐一行撰　陰陽二遯萬一決四卷

遯甲搜玄經一卷
遯甲符寶萬歲經國歷一卷唐司馬驤與弟裕撰
遯甲元樞二卷廬山道士馮遵明撰　天一遯甲鈐歷一卷
天一遯甲圖一卷　天一遯甲陰陽局鈐圖一卷
天一遯甲兵機擧要歌一卷茅山楊渭撰
遯甲玉女反閉局法一卷　玄女遯甲祕訣一卷
天一遯甲式一卷　遯甲天一指陳三卷
陰陽二遯甲局二卷李靖撰　遯甲天目圖一卷樊洞撰
遯甲二局鈐一卷　遯甲歷一卷
遯甲隨局擧要歌一卷馮思古撰　天一遯甲歌一卷
陽陰二遯入式法一卷　天元陰陽局二卷
天一遯甲賦一卷宋朝丘濬撰　遯甲孤虛記一卷伍子胥撰
遯甲孤虛注一卷　斗中孤虛圖一卷
景祐遯甲符應經三卷宋朝楊惟德等撰
遯甲專征賦一卷貟卓撰　遯甲善奇金合盤一卷
遯甲九宮亭亭白姦一卷
右遯甲七十一部一百七十九卷

五行二

太一飛鳥歷一卷王琛撰　又二卷
太一十精飛鳥歷一卷　太一飛鳥立成一卷
太一飛鳥雜決捕盜賊法一卷　太一三合五元要決一卷
太一龍首式經一卷董注　太一經二卷宋琨撰
太一式雜占十卷　太一九宮雜占十卷
黃帝太一度厄祕術八卷　黃帝太一雜書十六卷
太一王佐祕珠五卷隋樂產撰　太一太游歷二卷
太游太一歷一卷　太一式經二卷

太一式經雜占十卷　太一元鑑三卷李淳風撰
太一樞會賦一卷　太一金鏡式經十卷王希明撰
天一太一經一卷僧一行撰　太一局遁甲經一卷
天寶太一靈應式記五卷唐馬先撰
太一時紀陰陽二遁立成歷二卷僞南漢胡萬頃撰
日遊太一五子元出軍勝負七十二局一卷
新修中樞祕頌太一明鑑法五卷唐劉啓明撰
太一細行草二卷　太一雜集算草一卷
太一集十卷杜惟韓撰　太一雜鑑一卷青溪子纂
陰陽二遁太一一卷　太一時計鈐一卷
太一遁甲萬勝時定主客立成訣一卷
十神太一巡遊分野立成圖一卷
太一陰陽二遁立成一卷　新修時遊太一立成一卷
太一陽九百六經一卷
新修太一青虎甲寅經一卷宋朝司天少監王處訥撰
太一神樞長歷一卷　太一歌五卷
又一卷　太一祕歌二卷茅山道士廣夷撰
太一循環歷一卷　景祐太一福應集要十卷宋朝楊惟德撰
黃帝集靈三卷　黃帝絳圖一卷
黃帝龍首經一卷　黃帝奄心圖一卷

右太一四十八部一百五十二卷

黃帝九宮經一卷　九宮經三卷鄭玄注
九宮行棊經三卷鄭玄注　又三卷
九宮行棊法一卷房氏撰　九宮行棊立成法一卷王琛撰
九宮行棊雜法一卷　行棊新術一卷
九宮行棊鈔一卷　九宮推法一卷
三元九宮立成一卷　九宮要集一卷豆盧晃撰
九宮經解二卷李氏注　九宮圖一卷
九宮變圖一卷　九宮八卦式蟠龍圖一卷
九宮郡縣錄一卷　九宮雜書一卷

右九宮一十八部二十五卷

六壬式經三卷　六壬式經雜占九卷
六壬釋兆經六卷　六壬歷一卷
六壬明鑑連珠歌一卷唐一行撰　六壬髓經三卷一行撰
六壬大玉帳歌十卷唐李筌撰　玉帳經一卷李靖纂
六壬軍鑒式三卷僞南漢長史胡萬頃撰　金匱經三卷
神樞靈轄十卷陳記室樂產撰　絳囊經一卷唐居士馬融撰
玄女青華經三卷　六壬瓶記一卷
推人鉤元法一卷　三傳四課鈐一卷
六壬括明林經一卷　六壬錄六卷
六壬鈐一卷　五真降符六壬神式經一卷
六壬元鑑一卷余琇撰　祕賓翠羽歌三卷沙門令岑撰
六壬心鑑歌三卷徐道符撰　六壬六十四卦名一卷
六壬軍帳賦一卷劉啓明撰　六壬戰勝歌一卷
六壬啓蒙纂要一卷唐徐琬撰　玉關歌一卷
六壬詩一卷　景祐六壬神定經十卷宋朝楊惟德等撰
六壬補闕新書十卷王升撰　六壬大橈經三卷
玉女課訣六卷　六壬透天關一卷
六壬六經歌一卷徐道符撰　六壬心鑑拾遺一卷
鬼料窾一卷　天復傳課天剛六壬一卷
夜叉經一卷　六壬式苑一卷
六壬明體經一卷　六壬神樞萬一決一卷

六壬精髓經一卷　六壬事神歌一卷
六壬又妙歌一卷　截壬歌一卷
陰山道士經三卷　六壬髮甲經一卷
玄女關格經一卷　玉女肘後術一卷
肘後歌一卷　玉女面身術一卷
大六壬出時日暮局一卷　太元新書一卷
六壬飛電歌三卷鄭儀深撰　灰火經一卷
擲翠經一卷　蚍體經一卷
九門經一卷　會靈經一卷
志公通課一卷　八門課一卷
六壬了了歌一卷　六壬賦三卷姜丘撰
六壬密旨一卷黄公達撰　六壬金經玉鑑一卷黄公達撰
六壬心照一卷高濟撰　六壬類苑一卷諸葛武侯撰
陶金歌一卷　太上寶鑑略一卷王希明撰
金匱八象統天元經一卷　梁簡文帝光明符十二卷
金英玉髓經一卷連肩吾撰　開雲觀月歌一卷蔣日新撰
六壬雕科三卷李增撰　六壬髓經心鑑三卷
星禽氣神占一卷　星禽妙課一卷
禽宿妙訣十卷　七曜神氣經三卷
景祐神氣經三卷楊惟德撰　大衍二十八宿要訣一卷

右六壬八十二部一百九十一卷

式經三卷桓安吳撰　式經雜要決九卷
式經立成九卷　伍子胥式經章句二卷
苑蠡玉筍式二卷　宋琨式經一卷
雷公式經一卷　玄女式經要法一卷
黄帝式經三十六用一卷曹氏撰　連珠明鏡式經十卷唐拾遺內供奉李鼎祚撰
景祐三式目錄一卷楊惟德等撰　式鑑經一卷
黄帝金式一卷　金匱入式法一卷
式例一卷　法式心經一卷
由吾裕式心經略二卷　課式法一卷
式精要節一卷李房撰　五行用式法事神一卷楊可撰
神機轉式經三卷　黄帝式用當陽經二卷

右式經二十二部五十六卷

天皇大神氣君注歷一卷　太史公萬歲歷一卷司馬談
千歲歷祠一卷任氏撰　萬歲歷祠二卷
萬歲歷二十八宿人神一卷　歷祀一卷
田家歷十二卷　師曠書三卷
海中仙人占災祥書三卷　東方朔書二卷
東方朔書鈔二卷　東方朔歷一卷
東方朔占候水旱下人善惡一卷
太歲所在占善惡書十卷　擧百事要略一卷
五姓歲月禁忌一卷　雜忌歷二卷魏高堂隆撰
百忌大歷要鈔一卷　歷忌新書十二卷
太史百忌歷圖一卷　太史百忌一卷
周易神殺旁通歷一卷　雜殺歷九卷
唐七聖歷一卷賈耽撰　廣濟陰陽百忌歷二卷呂才撰
勝金歷要決一卷僧儀濟撰　濟家備急廣要錄一卷
天寶歷一卷唐陳恭釗撰　五行家國通用圖歷一卷珞琭子撰
明時總要歷一卷　橫推歷一卷
月帳金雞玉狗歷一卷呂才撰　選日大衍要歷一卷宋翰春官正史序撰
選日陰陽月鑑一卷　廣聖歷一卷晉苗頌集
陰陽書三十卷唐王璨撰　陰陽書五十三卷呂才撰

乾坤寶典四百十七卷 宋朝判司天監史序撰
五符圖一卷 洪範政鑒十二卷 仁宗撰
黃帝枕中經一卷 西天陰符紫微七政經論一卷
天輪日直經一卷 六十花甲子歌一卷 李淳風撰
六十甲子時辰星吉凶法一卷 天都經一卷
三元奇門法一卷 鐵掃箒年月一卷
選日精要四卷 括曜二十八宿日真星歌一卷
陰陽實錄一卷 一行選日旁通法一卷
推葬呼歷一卷 大六壬葬送運詩一卷
五姓萬事歷四卷 萬年歷十七卷 楊維德撰
集聖歷四卷 楊可撰 黃黑道經要纂一卷
三輪造作法一卷 晉災祥一卷
災祥集七十六卷 廣古今五行記三十卷 竇維鋈撰
樵子五行志五卷 唐陽夏撰 蓬瀛書三卷 唐黎幹撰
三鑑三卷 含文嘉三卷
黃帝朔書一卷 師曠東方朔撰 月令圖一卷 劉先之撰
四民福祿論三卷 李淳風撰 年鑑一卷
福祿論三卷

右陰陽七十一部七百六十九卷

五行三

孝經元辰訣九卷 孝經元辰二卷
又四卷 元辰本屬經一卷
推元辰厄會一卷 元辰事一卷
元辰救生削死法一卷 元辰要祕次序一卷
元辰章用二卷 雜推元辰要祕立成六卷
元辰立成譜一卷 元辰五羅算一卷
五行元辰厄會十三卷 孝經元辰會九卷
元辰歷一卷 雜元辰祿命二卷
滏河祿命三卷

右元辰一十七部五十八卷

玉鈐三命祕術一卷 三命韜鈐祕術三卷 劉遵平撰
三命鈔略二卷 陶隱居撰 七殺三命歌一卷 凝神子撰
三命通元歷一卷 三命金書五行一卷
三命立成算經一卷 陶隱居撰 三命殺歷一卷 陶隱居撰
三命九中歌一卷 李燕撰 二十八家三命總要三卷 公孫號撰
河上公宿命要訣一卷 天立三命訣一卷
三命消息賦一卷 珞琭子撰 又一卷 僧叔昕撰
又一卷 杜崇龜撰 三命消息賦七卷 王班撰
桑道茂祿命要訣一卷 僧一行祿命詩一卷
穿珠三命一卷 三命金箱記一卷
三命測神歌一卷 趙自勤撰 洞靈祕論二卷
八殺經一卷 凝神子撰 解悟經一卷 凝神子撰
楊備天心歌一卷 論建命法一卷
輪臺三命一卷 天三命一卷
支干定命圖一卷 皮日休撰 釋三命一卷
定命歌一卷 衛籍撰 三命金書五行妙術一卷
驛馬四位法一卷 虞綽撰 胎骨經一卷
五命歌一卷 洪範要訣一卷
洪範五行消息訣一卷 蕭吉撰 洪範碎金五行一卷
洪範骨肉五行一卷 飛棣三命一卷
拔元三命訣一卷 髓鑑三命血脈論三卷 白雲先生撰
五子元氣候訣一卷 胎息運氣三命訣一卷

胎息經一卷
羅浮山人和命篇一卷
三命洞元五行書一卷耿銳撰
五行三命眞書一卷
李遂通元三命三卷
三命立成算經要訣一卷
三命鈐一卷陳助撰
三命鈐釋一卷
太陰三命歌一卷董子平撰
三命機要決一卷徐鑑撰
三十二說三命一卷
三命竹輪經要略一卷
神傳三命一卷
金合盤三命要訣一卷
通元五命新格三卷
洞微經一卷
洞微飛宮法一卷
通天大命算一卷
主本五行祕要一卷
凝神子一卷
胎命三光一卷
金鑑祕靈一卷
五星明鑑經一卷
金河流水決一卷
金星八字決一卷劉進平撰
鬼谷先生五命一卷
了了經一卷
三命五行災論決一卷
十二宮八室歌一卷李乾撰
東方朔琀球賦疏十卷
祿命書二十卷劉孝恭撰
三命決三卷隋孟遇撰
考評三命決一卷孟遇撰
人元祕樞三卷劉啓明撰
三命通元論三卷翰林待詔李申撰
穆護詞一卷李燕撰
司馬先生三十六禽歌一卷
風后三命一卷
洪範碎金訓字一卷
新集祿命書一卷
太原生定命決一卷
鮮鶚經十卷
三命鳳髓經一卷
五行九中歌一卷李燕撰
李虛中命術一卷
李虛中命書補遺一卷
林開五命祕訣一卷
劉沔五行衡鑑一卷
五命通靈括三卷
竹輪經一卷
聿師歌一卷
天地細微科決一卷

合乾頌一卷
五德定分經一卷
秤星經一卷
靈臺歌一卷
天陣三垣祕決一卷

右三命一百一部一百六十四卷

大行年祕術三卷李吉甫撰
三元經三卷
祿命人元經三卷
推計祿命厄運詩一卷楊龍光撰
三命運氣法一卷
推太歲行吉年凶厄一卷唐王叔政撰
三命太行年入局韜鈐三卷李吉甫撰
推太歲行年吉凶厄一卷王叔政撰
行年五鬼轉運九宮法一卷
祿命人元經三卷
行年祿命骨一卷李吉甫撰
人元百六限一卷
九宮太行年法一卷
三運大運歌一卷
五運九氣人元三限一卷
費長房運氣歌一卷
道士梁嗣眞洞微歌一卷
注洞微限一卷
定胎元祿限一卷
交陽坐祿限一卷
劉進平氣運一卷
氣元運本一卷楊元素撰
竹維三限幽妙集一卷
大小運行年要決一卷王靈辨撰

右行年二十四部三十四卷

相書四十六卷見隋志
相經要錄三卷蕭吉撰
相經三十卷鍾武隸撰
相書圖七卷
袁天綱相書七卷
趙兾相術一卷
人倫龜鑑三卷孫知古撰
人倫龜鑑賦一卷袁天綱撰
姑布子卿相法三卷
麻子經三卷
肉眼通神論三卷唐舉撰
月波洞中記一卷老君記於太白山月波洞中凡九篇
元靈子相法一卷
顧光師相法一卷

柳隨風占氣色歌一卷　十七家集相書一卷
占氣色要訣圖一卷　袁天綱要決三卷
黃帝神光經一卷　唐舉相顴骨法一卷
論骨指歸心明決一卷　謝公論生死候法一卷
米昭形神外論一卷　黑寶經一卷
慶歷傳言集三卷孫知古撰　許負相書三卷
武侯相書一卷　袁天綱氣神經五卷
楊龍光相詩一卷　玉冊寶文七卷
玉冊寶文髓心記一卷周世明撰　張涉人倫真訣十卷
摩燈女相經一卷范蠡纂　元珠囊一卷
李淳風元觀經一卷　通仙歌一卷李筌撰
孫元骨法一卷　相髓一卷
洞靈祕訣一卷　洞元靈要訣一卷
峨嵋氣法一卷　宋齊丘玉管照神局二卷
玉環經一卷　析微祕章一卷
金歌氣色祕訣一卷　十三家相書一卷
陳摶人倫風鑒一卷　危道士相法一卷
孤巖相法一卷　三輔學堂玉訣一卷劉虛白撰
三輔學堂論一卷　玉課三停決一卷
學堂氣骨心鏡訣一卷　學堂相法一卷劉虛白撰
五星相法一卷　洞天隱訣一卷
一行雜相歌一卷　心印相書一卷
鬼谷子觀氣色出相圖一卷　袁天綱骨法一卷
天花經一卷　天授先生胎息三方主一卷
丘先生定性情詩一卷　海淵經一卷
玉仙人相書一卷　龜鑑骨法一卷

形神祕要一卷　三輔奇術一卷
林秀翁傳神相一卷　金項歌一卷
金麗相書一卷　許負金歌一卷
歷代史相錄一卷

右相法七十三部一百九十五卷

相手板經六卷　相笏經一卷陳混掌撰
又三卷　東方朔相笏經一卷
袁天綱相笏經一卷　郭先生相笏經一卷

右相笏六部十三卷

韋氏相板印法一卷　魏程申伯相印法一卷

右相印二部二卷

六神相押字法一卷　一行相字詩一卷

右相字二部二卷

五行四

二儀歷頭堪餘一卷　堪餘歷二卷
注歷堪餘一卷　地節堪餘二卷
堪餘歷注一卷　堪餘四卷
大小堪餘歷術一卷　堪餘天赦有書七卷
八會堪餘一卷　黃帝四序堪餘二卷殷紹撰
太史堪餘歷一卷後魏殷紹撰

右堪餘一十一部二十三卷

易通統卦驗玄圖一卷　易新圖序一卷
易八卦命錄斗內圖一卷　易斗圖一卷郭璞撰
易八卦斗內圖二卷　又二卷
八卦五行圖一卷　易斗中八卦絕命圖一卷
易斗中八卦推遊年圖一卷　易通統圖二卷

易分野星圖一卷　乾坤氣法一卷許卌撰

右易圖一十二部一十五卷

婚娶經四卷　陰陽嫁娶書四卷

婚嫁書二卷　婚嫁黃籍科一卷

六合婚嫁歷一卷　六合婚嫁書及圖二卷

嫁娶迎書四卷　嫁娶陰陽圖二卷

雜嫁娶房內圖術四卷　九天嫁娶圖一卷

婚書一卷　姚陳議婚書一卷

右婚嫁一十二部二十七卷

六甲貫胎書一卷　產乳書二卷

產經一卷　推產婦何時產法一卷王琛撰

推產法一卷　生產符儀一卷

產圖二卷　崔知悌產圖一卷

右產乳八部十卷

拜官書二卷　臨官冠帶書二卷

仙人務子傳神通黃帝登壇經一卷

壇經一卷　登壇經三卷

五姓登壇圖一卷　登壇史一卷

龍紀聖異歷一卷唐翰林待詔李遠撰　壇經一卷唐天寶中趙同珍撰

元法經一卷　上官祕決一卷

右登壇十一部十五卷

宅吉凶論三卷　相宅圖八卷

保生二宅經一卷　陰陽二神歌一卷王澄撰

寶鑑決一卷　修造法一卷

宣聖宮道書一卷　囊金二宅一卷張玗撰

諸家要術宅經一卷一行撰　金祕書三卷王澄撰

三元九宮修造法一卷　二宅黃黑道祕訣一卷一行撰

李淳風應上象修造妙訣一卷　魁綱庫樓修造法一卷一行撰

呂才陰陽還造寶運經一卷　王澄二宅髓脈經一卷

王澄陰陽二宅集要一卷　北斗行年修造一卷

龍子經一卷　天遷圖一卷

九星行年修造法一卷　活曜修造定吉凶法一卷

黃道修造法一卷　聽龍經一卷

天星歌一卷　相宅訣一卷

陰陽二宅圖經一卷　上象陰陽星圖一卷

天上九星修造吉凶歌一卷　陰陽二宅心鑑一卷

陰陽二宅相占一卷　陰陽二宅歌一卷

淮南王見機八宅經一卷　五姓宅經一卷蕭吉撰

牛欄經一卷　竈經十四卷梁簡文帝撰

祠竈經一卷

右宅經三十七部六十一卷

地形志八十七卷庾季才撰　大唐地理經十卷呂才撰

五音地理經十五卷一行撰　地理三寶經九卷

地理新書三十卷　地理指南三卷

地理斗中記一卷　地理八山神將圖一卷

地理六壬六甲八山經八卷　五姓合諸家風水地理一卷

冢書四卷　黃帝葬山圖四卷

五音相墓書五卷　五音圖墓書九十一卷

五姓圖山龍一卷　青烏子三卷

葬經八卷　又十卷

葬書地脈經一卷　墓書五陰一卷

雜墓圖一卷　墓圖立成一卷

六甲冢名雜忌要訣二卷　郭氏五姓墓圖要訣五卷
壇中伏尸一卷
胡君玄女彈指五音法相冢經一卷
由吾公裕葬經三卷　葬範三卷孫季邕撰
歷代山形圖一卷　山形總戴圖一卷
寶星圖一卷　撥沙碎山形一卷
五音山崗決一卷　昭幽記一卷
周易枯骨經一卷　周易括地林一卷郭璞撰
葬書一卷郭璞撰　玉函經一卷丘延翰撰
曜氣細斷一卷丘氏撰　銅函記一卷丘氏撰
騰靈正決一卷　撥沙經論詩一卷丘氏撰
撥沙成明經一卷郭璞撰　撥沙經六卷呂才撰
一行相山取地決一卷　一行古墓圖一卷
靈山秀水經一卷呂才撰　秦皇青囊經解三卷
曾氏青囊子歌一卷　青囊經二卷郭璞撰
青囊經一卷曾楊仙撰　地理要決八卷
玄堂內範二卷　地理脈要三卷胡文翊撰
八山圖局一卷　地理通玄祕決一卷
地理解經祕訣一卷　天地鑑八山一卷
寶鑑經一卷　錦囊經一卷郭璞撰
運山鬼運正經一卷　搜玄歌一卷
山卦放水決一卷　雪心正經一卷
曾山人識山經一卷　李望積識山經一卷
翎毛經一卷　騰雲八曜歌圖一卷
天卦放水訣一卷　紫囊經一卷
黃囊氣曜一卷　黃囊大卦訣一卷丘延翰撰

真微正決經一卷　鼓角沙經一卷楊筠松撰
饗福集三卷　五龍祕法真決一卷毛漸撰
真機寶鑑治曜經一卷　枯骨枕中見經一卷
天華六龍經一卷　元堂品決三卷郭璞撰
亡魂八冢經頌一卷曾楊二仙撰　地理燈心祕決一卷
地理撥沙搜空論一卷　臨山寶鑑斷風決一卷
八分歌一卷　透天神殺百二十局一卷
寶曜騰雲決一卷　地理祕要九星決一卷
交星上山法一卷　天定六秀經二十卷
黃禪師星水正經一卷　五虎圖一卷
玉囊經一卷　叢金決一卷
羲皇論一卷　黃泉敗水吉凶一卷
撥沙正龍大形十三卷　八山微妙法一卷
斷墓法一卷　赤松子明鑑碎金六卷
地龍發水經一卷　金河流水決一卷
司馬頭陁名璧記一卷　山頭步水經一卷
撥沙山經一卷　九仙經二卷
駐馬經二卷　碎寶經一卷
天輪十二帝經一卷　天竹桃花正經一卷
六壬龍首經一卷　龍子觀珠經三卷
九龍經一卷　鑒龍脈決二卷
陰陽金車論一卷　玉鑑論一卷
地理走馬穿山通玄論一卷　五家通天局一卷
天曜博龍換骨經一卷　尋龍入式歌一卷
周易穿地林一卷郭璞撰　地理碎金式一卷郭璞撰
八仙山水經一卷郭璞等撰　諸葛武侯相山決三卷

大堂明鑑一卷諸葛武侯撰　白鶴子宅骨記一卷
司馬頭陀地理括一卷　司馬頭陀六神回水訣一卷
司馬頭陀括地記一卷　青烏子相地骨一卷
赤松子訣一卷　楊烏子星水地理訣一卷
李淳風星水地理經一卷　馬上尋山訣一卷李淳風撰
步穴要訣一卷李淳風撰　金華癭墳經一卷李筌撰
稽古經一卷　地理賦詩論三卷朱仙桃撰
玄女碎山經一卷　塋穴經一卷
金匱正經一卷　地理手鑑一卷
骨髓經一卷鄭弘農撰　踏地賦一卷
地骨經一卷　塋穴神驗經一卷
玄胎葬經一卷　青囊玄女指訣一卷
枯骨林祕訣一卷

右葬書一百四十九部四百九十八卷

凡五行三十種一千一十四部三千二百三十九卷

藝文略第六

藝文略第七 通志卷第六十九

藝術類第九

射 弈碁 騎 博塞 畫錄 象經 畫圖 樗蒲 投壺 彈碁
打馬 彩選 雙陸 葉子格 打毬 雜戲格

古今藝術二十卷 見隋志
藝術略序五卷 孫暢之撰
今古藝術十五卷 見唐志
伎術錄一卷 孫暢之撰
述伎藝一卷 見隋志

右藝術五部四十二卷

射經一卷 唐王琚撰
又一卷 田逸撰
又四卷
射記一卷 唐張守忠撰
射法一卷 黃損撰
又一卷 劉懷德撰
射口訣一卷 張商撰
射書十五卷 偽唐徐鍇歐陽陌撰
射鑒九圖一卷
九章射術三卷 張商撰
神射訣一卷
集古今射法一卷
射訣要略一卷 李廣撰
五善正鵠格一卷
五善射序一卷 程正柔撰
射評一卷 李廣撰
射訓一卷
射議一卷 王越石撰
九鑑射經一卷
射法指訣一卷 嚴悟撰
弓箭啓蒙論一卷 任權撰
廣弓經一卷
弓訣一卷
射格一卷
金吾射法一卷
劉氏射法一卷
神射式一卷 王德甫撰
射訣一卷 王堅道撰
又一卷 韋韞撰
又一卷 馬思永撰
又一卷 魏氏撰

右射三十一部五十卷

馬槊譜一卷 見隋志
騎馬都格一卷 梁朝書籍
騎馬變圖一卷 見隋志
馬射譜一卷 見隋志

右騎四部四卷

名手畫錄一卷
畫品錄一卷 集唐世善畫人姓名
古今畫品一卷 後魏謝赫撰起曹魏訖後魏中興年凡二十八人
續畫品一卷 唐姚最撰採謝赫所遺以及梁朝凡十七人
又一卷 蕭繹撰
畫後品一卷 唐李嗣真撰以姚謝二家多失故始普通至上元三年凡三十人
續畫後品一卷
歷代名畫記十卷 張彥遠撰
畫評一卷 顧況撰
唐畫斷三卷 宋景元撰
畫品錄一卷 唐裴孝源撰
又畫品一卷 僧彥悰撰
畫拾遺一卷 唐竇蒙撰
吳恬畫山水錄一卷
梁朝畫目三卷 宋朝胡嶠撰
不絕筆畫圖一卷 王叡撰
益州名畫錄三卷 宋朝王休復撰
荊浩筆法一卷 唐荊浩子谷洪撰
唐采畫錄一卷
畫總載一卷 張又新撰
廣畫錄一卷 僧仁顯撰
名畫獵精錄二卷 張彥遠撰
合畫筆訣一卷
五代名畫評一卷 劉道醇撰
聖朝名畫評一卷 劉道成撰
丁巳畫錄一卷 劉道醇撰
圖畫見聞志六卷
貞觀公私畫錄一卷 裴孝源撰
歷代畫評八卷 唐竇蒙撰
翰林畫錄一卷
歷代畫斷一卷
四時設色一卷 陸探微撰
畫史一卷 朱芳撰
古今名畫記三卷

右畫錄三十四部六十四卷

漢賢王圖 漢王元昌畫
玉華宮圖
鬭雞圖
文成公主降蕃圖 閻立德畫
秦府十八學士圖一卷 閻立本畫
凌煙功臣二十四人圖
風俗圖 范長壽畫
醉道士圖

本草訓誡圖王定畫　游春戲藝圖檀智敏畫
唐朝九聖圖殷敷韓無忝畫　唐高祖及諸王圖
太宗自定輦上圖　開元十八學士圖
盤車圖韋鑒畫
後周北齊梁陳隋武德貞觀永徽朝臣圖曹元廓畫
高祖太宗諸子圖　望賢宮圖楊升畫
伎女圖張萱畫　乳母將嬰兒圖
按鞨鼓圖張萱畫　鞦韆圖
武惠妃舞圖譚皎畫　佳麗寒食圖
佳麗伎樂圖　龍朔功臣圖韓幹畫
姚宋及安祿山圖　相馬圖
明皇試馬圖　寧王調馬打毬圖
明皇馬射圖　上黨十九瑞圖
鹵簿圖王象畫　洪崖子橘木圖田琦畫
內庫瑞錦對雉鬭羊翔鳳游麟圖竇師綸畫
天竺胡僧渡水放牧圖韋鶠畫
撲蝶按箏楊真人降真五星等四圖周昉畫

右畫圖三十七唐人所藏今容有傳模之迹行於世者故存其名號或可尋訪庶可見當時典章人物之象焉

投壺經一卷郝沖虞譚撰　又一卷唐上官儀撰
投壺圖一卷張承斌撰　傾壺集三卷劉仁敏撰
投壺道一卷郝沖撰　投壺變一卷晉虞潭撰

右投壺六部八卷

棊勢四卷見隋志　又七卷湘東太守徐泓撰
又十卷王子沖撰　又十卷沈敞撰
齊高棊圖二卷　棊後九品序一卷袁遵撰
圍棊九品序錄五卷范汪等撰　圍棊勢二十九卷晉趙王倫舍人馬朗等撰
建元永明棊品二卷宋褚思莊撰　九品序錄一卷范汪撰
天監棊品一卷梁柳惲撰　梁武棊評一卷
梁武棊法一卷　竹苑仙棊圖一卷
棊圖一卷韋延撰　棊訣一卷
圍棊品一卷梁武撰　棊要訣一卷
弈棊經一卷
金谷園九局圖一卷唐開元中王積薪馮汪二人於太原尉陳九言金谷第弈棊為金谷園圖
金谷園九局譜一卷僞唐徐鉉撰　鳳池圖一卷王積薪撰
棊本一卷　王延昭棊論一卷
劉仲甫忘憂集一卷　角局圖一卷
應機子棊勢重元圖一卷　諸家精選新勢一卷
太宗皇帝棊圖一卷　國手綱格一卷
圍棊故事一卷

右弈棊三十一部九十二卷

博塞經一卷邵綱撰　皇博經一卷魏文帝撰
太一博法一卷梁東宮撰　雙博法一卷見隋志
大小博法二卷　大博經行棊戲法二卷
小博經一卷鮑宏撰　雜博戲五卷
二儀十博經一卷　二儀博經一卷隋煬帝撰
大博經二卷呂才撰　博經一卷董叔經撰

右博塞一十二部一十九卷

象經一卷周武帝撰　又一卷王褒注
又一卷何妥注　又三卷王裕注
象經發題義一卷見隋志

右象經五部七卷

樗蒱經三卷盧遷京撰 又一卷
樗蒱經采名一卷 樗蒱象戲格三卷
象戲格一卷尹洙撰 廣象戲格一卷晁補之撰
五木經一卷 樗蒱格一卷
右樗蒱八部十二卷
彈碁譜一卷徐廣撰 彈碁經一卷張柬之撰
右彈碁三部三卷
又一卷
謝景初打馬格一卷 宋迪打馬格一卷
右打馬二部二卷
雙陸格一卷 大雙陸格一卷
右雙陸二部二卷
打毬儀注一卷張直佐撰 打毬要略一卷杳同章撰
右打毬二部二卷
骰子選格三卷唐李郤撰 漢官儀彩選三卷
新修彩選一卷宋朝劉蒙叟撰 文班彩選格三卷楊億撰
宋朝文武彩選三卷尹洙撰 又二卷張訪撰
春秋彩選一卷 新定彩選一卷趙明遠撰
刪繁彩選一卷 元豐官制彩選一卷
慶曆彩選圖一卷 尋仙彩選七卷
選仙格一卷洪濛子撰 選佛圖一卷
右彩選二十四部二十九卷
偏金葉子格一卷 新定偏金葉子格一卷
擊蒙小葉子格一卷僞唐李煜妃周氏撰 小葉子例一卷
右葉子格四部四卷
旋碁格一卷 謀戲格一卷

捉臥甕人格一卷趙昌言撰 鈞鼇圖一卷
採珠局格一卷 金龍戲格一卷
玉燭詩一卷 款飲集一卷
樗蒱滿席歡一卷曹氏撰 改令式一卷
盡歡格一卷 角力記一卷
右雜戲十二部十二卷
凡藝術十七種一百七十五部三百五十二卷三十七圖

醫方類第十

脈經 明堂鍼灸 本草 本草音
本草圖 本草用藥 採藥 炮炙
方書 單方 胡方 寒食散
病源 五藏 傷寒 脚氣
嶺南方 雜病 瘡腫 眼藥
口齒 婦人 小兒 食經
香薰 粉澤

醫方上

黃帝素問九卷全元起注 黃帝素問二十四卷晉王冰撰
補注素問二十四卷林億補注 素問音釋一卷
黃帝甲乙經十二卷 黃帝八十一難經二卷唐志注秦越人
難經疏十三卷侯自然撰 黃帝衆難經二卷呂博望注
黃帝流注脈經一卷 丁德甫補注難經二卷
靈寶注黃帝九靈經十二卷
三部四時五藏辨候診色決事脈經一卷
脈經十卷晉王叔和撰 又二卷
耆婆脈經一卷 李勣脈經一卷
王子顒脈經二卷 甄權脈經二卷
黃帝脈訣一卷 扁鵲脈訣一卷
脈經祕錄一卷 韓氏脈訣一卷
徐氏脈經訣三卷徐裔撰 脈經鈔二卷許建吳撰

華佗觀形察色幷三部脉經一卷
秦承祖脉經六卷　康普思脉經十卷
黃帝內經明堂類成十三卷楊上善注　黃帝內經太素三十卷楊上善注
黃帝太素經三卷　黃帝傳太素脉訣一卷
清溪子脉訣一卷　寶應靈樞九卷
內經靈樞經九卷　金鑑集歌一卷
金寶鑑一卷唐衞嵩撰　脉經手訣一卷張及撰
百會要訣脉經一卷　鳳髓脉經機要五卷
醫鑑一卷　碎金脉訣一卷
延齡至寶診脉定生死三部要訣一卷
延齡寶鈔一卷張尚容撰　玄門脉訣一卷
太醫祕訣診候生死部一卷　脉訣賦一卷甄權撰
徐氏指下訣一卷徐裔撰　倉公訣生死祕要一卷
新集脉色要訣一卷醫博士譚延鎬撰　自經要集一卷
金匱指微訣一卷吳復圭撰　金匱錄五卷
素問入式鈐一卷藍先生撰　玄珠密語十卷
三甲運氣經三卷　六甲天元氣運鈐二卷
五運六氣玉瑣子三卷　靈元經三卷
張仲景脉經一卷　孫子脉論一卷
診脉要訣一卷唐強明撰　診脉要會一卷
指難圖一卷　劉温舒素問論奧四卷
內經靈樞略一卷　沖真子內經指微十卷
鈐和子十卷賈和光撰　王叔和脉訣發蒙三卷
柴先生脉訣一卷李上交撰　相色經訣一卷華子顒撰
脉訣機要三卷晉王叔和撰　脉證口訣一卷
孫子脉訣論一卷

右脉經十十三卷二百一卷

黃帝明堂經三卷　又三卷楊玄注
黃帝明堂經三卷　路氏明堂經一卷
黃帝內經明堂十三卷　秦承祖明堂圖三卷
黃帝十二經脉明堂五藏圖一卷
明堂孔穴五卷　明堂孔穴圖三卷
要用孔穴一卷　明堂偃側圖八卷
偃側人經二卷秦承祖撰　神農明堂圖一卷
曹氏黃帝十二經明堂偃側人圖十二卷
明堂人形圖一卷　明堂論一卷唐朱遂撰唐志朱作米
明堂蝦蟆圖一卷　明堂元真經訣一卷
黃帝鍼經九卷
徐悅龍御素鍼幷孔穴蝦蟆圖三卷
程天祚鍼經六卷　玉匱鍼經十二卷
赤烏神鍼經一卷張子存撰　流注鍼經一卷
商元鍼經一卷　謝氏鍼經一卷
九部鍼經一卷　三奇六儀鍼要經一卷
黃帝岐伯鍼論二卷　皇甫謐黃帝三部鍼灸經十二卷
黃帝雜注鍼經一卷　黃帝鍼經一卷
鍼經鈔三卷甄權撰　玄悟四神鍼經一卷
扁鵲鍼傳一卷　許希鍼經要訣一卷
孫思邈鍼經一卷　鍼經鈔三卷
鍼方一卷　徐叔嚮鍼灸要鈔一卷
黃帝鍼灸蝦蟆忌一卷　鍼灸圖經十一卷
十二人圖一卷　扁鵲偃側鍼灸圖三卷
鍼灸經一卷　華佗枕中灸刺經一卷

釋僧匡鍼灸經一卷
黃帝鍼灸經十二卷
黃帝岐伯論鍼灸要訣一卷
銅人俞穴鍼灸圖經三卷 宋朝翰林醫官王惟一編修天聖中詔以鍼灸之法鑄爲銅人式
山兆鍼灸經一卷
公孫克鍼灸經一卷
灸經五卷 見隋志
曹氏灸經一卷
曹氏灸方七卷
岐伯灸經一卷
雷氏灸經一卷
楊齊顏灸經十卷
新集明堂灸法三卷
崔知悌灸勞法一卷

右明堂鍼灸六十部一百九十三卷

神農本草八卷 陶隱居集注
神農本草四卷 雷公集注
神農本草經三卷
蔡邕本草七卷
吳普本草六卷
本草經四卷 蔡英撰
本草二卷 徐大山撰
本草經略一卷
秦承祖本草六卷
李氏本草三卷
王季璞本草經三卷
隨費本草九卷
唐本草二十卷 李勣等修
新本草四十一卷 王方慶撰
開寶重定神農本草二十一卷 李昉等撰
新詳定本草二十卷 宋朝盧多遜定
嘉祐補注本草二十卷 掌禹錫撰
蜀本草二十卷 僞蜀韓保昇等撰
證類本草三十二卷 唐慎微撰
名醫別錄三卷 陶隱居集
本草集錄二卷
本草鈔四卷
本草藥性三卷 甄權撰
諸藥要性二卷
本草性類一卷 杜善方纂
藥性要訣五卷 王方慶撰
本草韻略五卷
四聲本草四卷 蕭炳撰
本草拾遺十卷 唐陳藏器撰
刪繁本草五卷 楊損之撰
四明人本草拾遺二十卷
本草括要三卷 張文懿撰
本草要訣一卷 梁嘉慶撰
海藥本草六卷 李珣撰
胡本草七卷 鄭虔撰
南海藥譜七卷
諸藥異名十卷 沙門行矩撰
本草辨誤二卷 崔源撰
本草衍義二十卷 寇宗奭撰

右本草三十九部三百五十卷

本草音義三卷 姚最撰
又七卷 甄權撰
又二卷 殷子嚴撰
又二卷 李含光撰
又二十卷 孔志約撰
本草音三卷

右本草音六部三十七卷

靈秀本草圖六卷 原平仲撰
藥圖二十卷
圖經七卷 並李勣等撰
新修本草圖二十六卷 蘇敬撰
唐本草圖經七卷
本草圖經二十卷 宋朝掌禹錫等編撰

右本草圖六部八十六卷

本草經類用三卷
本草雜要訣一卷
本草要方三卷 甘濬之撰
藥目要用二卷
藥類二卷
桐君藥錄二卷
本草用藥要妙九卷
藥對二卷 北齊徐之才撰
療癰疽耳眼本草要鈔九卷 甘濬之撰
新廣藥對三卷 宗令祺撰
方書藥類三卷
藥總訣一卷
文潞公藥準一卷
醫門指要用藥立成訣 葉傳古撰
陶隱居集藥訣一卷
藥林一卷
藥證一卷
藥證病源歌五卷 蔣淮撰
象法語論一卷
刪繁藥詠三卷 江承宗撰
藥錄二卷
太清草木方集要三卷 陶隱居撰
本草病源合藥節度五卷
本草病源合藥要鈔五卷 徐叔嚮撰
體療雜病本草要鈔十卷 徐叔嚮等四家撰
小兒用藥本草二卷 王末撰

右本草用藥二十六部八十卷
入林採藥法二卷　太常採藥時月一卷
四時採藥及合和四卷　種植藥法一卷
採藥論一卷
右採藥五部九卷
炮炙論三卷雷敩撰　陳雷炮炙論三卷
制藥法論一卷
乾寧晏先生制伏草石論六卷晏封撰
右炮炙四部十三卷
張仲景方十五卷　華佗方十卷華佗弟子吳普撰
秦承祖方四十卷　黃素方二十五卷謝泰撰
耿奉方六卷　葛洪肘後救卒方六卷
梁武帝坐右方十卷　如意方十卷
陶隱居效驗方十卷　補肘後救卒備急方六卷陶隱居撰
阮河南方十六卷阮炳撰　苑東陽雜藥方百七十卷尹穆纂
集略雜方十卷　雜散方八卷
解散方十三卷　徐叔嚮解散消息節度八卷
范氏解散方七卷　釋慧義解散方一卷
湯丸方十卷　雜丸方十卷
胡居士治百病要方三卷胡洽　徐叔嚮雜療方十二卷
徐叔嚮體療雜病方六卷　姚大夫集驗方十二卷
徐文伯藥方二卷　徐大山試驗方二卷
徐大山巾箱中方三卷　徐氏效驗方三卷
徐嗣伯落年方三卷　徐大山墮年方二卷
小品方十二卷陳延之撰　千金方三卷范世英撰
徐王八世家傳效驗方十卷徐之才撰　姚僧坦集驗方十卷

許詢備急草要方三卷　徐辨卿方二十卷
刪繁方十卷謝士泰撰　吳山居方三卷
單複要驗方二卷釋莫滿撰　釋道洪方一卷
療百病雜丸方三卷釋曇鸞撰　扁鵲陷冰丸方一卷
扁鵲肘後方三卷　大略丸五卷
經心錄方八卷宋俠撰　褚澄雜藥方十二卷
陳山提雜藥方十卷　釋僧深集方三十卷
名醫集驗方三卷　雜湯方八卷
百病膏方十卷　古今錄驗方五十卷
必效方十卷　崔氏纂要方十卷唐崔行功撰
袖中備急要方三卷　千金方三十卷孫思邈撰
千金髓方二十卷同上　千金翼方三十卷孫思邈撰
神枕方一卷　明皇開元廣濟方五卷
劉貺真人肘後方三卷　外臺祕要四十卷王燾撰
外臺祕要略十卷王燾撰　貞元集要廣利方五卷德宗撰
陸氏集驗方十五卷陸贄　兵部手集方三卷李絳方薛弘慶撰
薛景晦古今集驗方十卷　劉禹錫傳信方二卷
海上集驗方十卷崔玄亮撰　鄭注藥方一卷唐志鄭撰
韋氏獨行方十二卷唐韋宙撰　張文仲隨身備急方三卷
羣方祕要三卷唐蘇越撰　唐興集驗方五卷白仁敘撰
包會應驗方一卷　篋中方三卷唐許孝宗撰
梅崇獻方五卷道士梅崇獻撰　太和濟要方五卷唐宣成公撰
廣正集靈寶方一百卷偽蜀羅普宣撰　續傳信方十卷偽唐王顏撰
昇元廣濟方三卷偽唐華宗壽撰　博濟安衆方二卷
纂集韓待詔肘後方一卷　鄭氏惠心方三卷
千金祕要備急方一卷　新集應病通神方三卷裴孝封撰

普濟方五卷宋朝王守愚撰
鄭氏惠民方三卷
塞上方三卷
延齡至寶方十卷唐姚和衆撰
刪繁要略方一卷
備急方一卷
鄭氏纂秘要方二卷
萬全方三卷安堰撰
別集玉壺備急大方一卷
諸集纂驗方一卷
行要備急方一卷元希聲集
走馬備要方一卷段詠撰
北京要術一卷唐陳元撰
巾箱集一卷
千金纂錄一卷
集妙方三卷沈承撰
王氏秘方五卷
太平聖惠方一百卷宋朝王懷隱等奉詔撰
神醫普救方一千卷宋朝翰林學士賈黃中等撰
勝金方一卷
宋氏千金方三卷
陳太醫方一卷
張處環方三卷
初虞世必用方三卷
續必用方一卷
意外方三卷
二十八宿治病鬼鑑圖一卷
韋氏月錄方一卷
聖惠經用方一卷
王趙選秘方一卷
孫尙藥方三卷
劉氏十全博救方一卷劉甫集
千金一致方一卷錢象中集
玉臺備急方一卷
彭祖養政備急方一卷
金鍊神妙方一卷
太清經藥方一卷
胡愔方二卷
隋朝四海類聚方二千六百卷
簡要濟衆方五卷周應等撰
聖惠選方六十卷
晏相明効方五卷
王氏博濟方三卷王袞撰
瀉內景方一卷
聖苑方三卷
蘇沈良方十五卷
王氏醫門集二十卷
金鑒方三卷孫兼撰
孫用和傳家秘寶方三卷
慶曆善救方一卷
惠民局濟世方十卷

和劑局方五卷
靈方志一卷孔周南述

右方書一百三十九部四千九百二十三卷

隋煬帝勅撰四海類聚單方三百卷唐只存十六卷
王世榮單方一卷
賈耽備急單方一卷
草木諸藥單方一卷張秀言撰
秦閣單方一卷
單方一卷崇文總目
葛懷敏單方一卷
葛氏單方三卷
姚大夫單方一卷
太平聖惠單方十五卷

右單方二十部三百二十五卷

龍樹菩薩藥方四卷
西域諸仙所說藥方二十三卷
香山仙人藥方二十卷
西域波羅仙人方三卷
西域名醫所集要方四卷
婆羅門諸仙藥方二十卷
婆羅門藥方五卷
耆婆所述仙人命論方二卷
乾陀利治鬼方十卷
新錄乾陀利治鬼方四卷
摩訶出胡國方十卷

右胡方一十一部一百卅五卷

寒食散論二卷
寒食散湯方二十卷
寒食散對療一卷釋道洪撰
解寒食散方二卷釋智斌撰
解寒食散論二卷
解寒食散方六卷徐叔嚮撰
寒食解雜論七卷釋慧義撰
解寒食方十五卷見唐志
寒食散方幷消息節度二卷
太一護命石寒食散二卷宋尙撰

右寒食散一十部五十九卷

醫方下

醫方論七卷見隋志
王叔和論病六卷
張仲景評病要方一卷
體療雜病疾源三卷徐悅撰
吳景賢諸病源候論五十卷
巢氏諸病源候論五十卷隋巢元方撰

徐嗣伯雜病論一卷　醫門金鑑三卷衛嵩撰
許詠六十四問一卷唐許詠撰　病源手鏡一卷唐段元亮撰
伏氏醫苑一卷唐伏適撰　名醫傳七卷唐甘伯宗撰
素問醫療訣一卷　明醫顯微論一卷石昌璉撰
醫門括源方一卷吳希言撰　今體治世集三十卷五代劉翰撰
金匱玉函八卷　金匱玉函要略三卷
金匱錄五卷　萬病拾遺三卷
醫門簡要十卷華顯集　新集病總要略一卷張叔和撰
病源兆經一卷　醫明要略一卷
醫家要妙五卷孫思邈撰　通元經十卷周文義方撰
耆婆八十四問一卷　問答疾狀一卷
錄一卷　百一問答方三卷蕭存禮撰
太僕醫方一卷唐天授二年進　撫醫新說二卷
意醫紀曆一卷偽蜀吳羣撰　王勃醫語序一卷
醫語纂要論一卷　扁鵲祕訣一卷
醫鑑後傳一卷　青溪子萬病拾遺三卷
孫思邈禁經二卷　龍樹呪法一卷

右病源四十部二百三十一卷

五藏訣一卷　五藏論五卷見隋志
黃帝五藏論一卷　神農五藏論一卷
張仲景五藏論一卷　裴璉五藏論七卷唐裴璉撰
五藏傍通明鑑圖一卷唐道士裴元靈撰　五藏榮衛論一卷
五藏含鑑論一卷　大五藏論一卷張尚客撰
小五藏論一卷張尚客撰　五藏論應象一卷唐吳兢撰
五藏類合賦五卷唐劉清海撰　連方五藏論一卷
五色傍通五藏圖一卷唐裴光庭撰　藏府通元賦一卷唐張文懿撰

耆婆五藏論一卷　五藏鑑元四卷唐段元亮撰
五藏要訣一卷　燕臺要術五卷沙門應元撰
五鑑論五卷　太元心論一卷
醫門祕錄五卷道士梅崇獻撰
新修榮衛養生用藥補瀉論十卷翰林待詔李鉞撰
五藏類纂十二卷　華氏中藏經一卷
五藏傍通導養圖一卷孫思邈撰　諸家五藏論五卷
五藏攝養明鑑圖一卷　吳兢五藏論五卷
岐伯精藏論一卷　玄女五藏論一卷
夭壽性術論一卷

右五藏三十三部九十卷

張仲景傷寒論十卷晉王叔和編次　療傷寒身驗方一卷
徐文伯辨傷寒一卷　傷寒總要二卷
巢氏傷寒論一卷　玉川傷寒論一卷
傷寒手鑑二卷田誼卿撰　傷寒證辨集一卷
張果先生傷寒論一卷　百中傷寒論三卷太常主簿陳昌祚撰
傷寒論後集六卷　石昌璉證辨傷寒論一卷
傷寒百問經絡圖一卷　傷寒集論方十卷
孫王二公傷寒論方二卷　上官均集傷寒要論方一卷
朱旦傷寒論一卷　明時政要傷寒論三卷
鄭氏傷寒方一卷　孫兆傷寒方二卷
曾誼傷寒論一卷　陰毒形證訣一卷宋迪撰
傷寒括要詩一卷通真子撰　傷寒類要方十卷
傷寒式例一卷劉君翰撰　傷寒總病論七卷龐安時撰
傷寒慈濟集三卷

右傷寒二十七部七十五卷

脚弱方八卷徐叔嚮撰　辨脚弱方一卷徐文伯撰
脚病論三卷　李暄嶺南脚氣論一卷
脚氣論三卷見唐志　李暄脚氣方一卷
脚氣論一卷唐蘇鑒徐玉唐侍中三家之説　三家脚氣一卷集蘇徐唐三家之說稍異者
新撰脚氣論三卷唐李暄撰以三家之説不論風土述江淮嶺南秦川之異
右脚氣九部二十二卷
嶺前急要方三卷見唐志　南中四時攝生論一卷唐鄭景岫撰
南行方三卷唐李繼皐撰　治嶺南衆疾經效方一卷
廣南攝生方一卷
右嶺南方五部九卷
風疾論一卷朱元朴撰　風論山兆經二卷吳希言撰
論三十六種風一卷楊天業撰　青烏子風論一卷
生風論一卷　發焰錄一卷唐司空輿述治風方
水氣論三卷蘭宗簡撰　西京巢家水氣論一卷
徒都子膜外氣方一卷即水氣也　青溪子消渴論一卷唐李暄撰
療消渴方一卷謝南郡撰　玄感傳屍論一卷唐蘇遊撰
骨蒸論一卷　五勞論一卷
治勞神祕方二卷　扁鵲療黄經一卷
療黄經歌一卷　療黄經三卷
烙三十六黄法幷明堂一卷
右雜病一十九部二十五卷
甘濬之療癰疽金創要方十四卷
又十五卷甘伯齊撰　甘濬之療癰疽毒瘑雜病方三卷
癰疽論方一卷　療癰經一卷
療癰疽要訣一卷唐喻義纂　沈泰之癰疽論一卷
療癰疽諸瘡方二卷秦政應撰　瘡腫論一卷唐西川節度史韓喻義撰

癰疽論三卷　發背論一卷僧智宣撰
又一卷白岑撰　吞字帖腫方一卷唐波馳波利奉詔譯
療小兒丹法一卷　劉涓子鬼遺方十卷宋龔慶宣撰
療三十六瘻方一卷　療瘰癧方一卷
右瘡腫一十七部五十八卷
療目方五卷陶氏撰　療耳眼方十四卷甘濬之撰
龍樹眼論一卷　醫眼鍼鈎方論一卷
穆昌敘眼方一卷　審的選要歌一卷
審的眼藥歌三卷　眼論準的歌一卷劉皓撰
經驗眼藥方十卷　眼論三卷
楚人劉豹子眼論一卷
右眼藥一十一部四十一卷
張仲景口齒論一卷　邵英俊口齒論一卷唐人
排玉集二卷唐邵英俊撰　唐陵正師口齒論一卷唐供奉僧普濟集
口齒論三卷沖和先生撰　口齒玉地論一卷唐供奉僧普濟撰
咽喉口齒方論五卷　療口齒雜方一卷
右口齒八部十五卷
范氏療婦人方十一卷　張仲景療婦人方二卷
徐文伯療婦人瘕一卷　楊氏產乳集驗方三卷唐楊歸厚撰
婦人方二十卷見唐志　少女方十卷見唐志
少女雜方二十卷見唐志　產前後論一卷王守忠撰
產後論一卷楊全迪李壽集　集產後十九論一卷
家寶義囊一卷　崔氏產鑑圖一卷
產寶三卷僞蜀周挺撰　子母祕錄十卷許仁則撰
昝氏產寶三卷　王嶽產書一卷
右婦人一十六部八十九卷

小兒經一卷見隋志 俞氏療小兒方三卷
徐叔嚮療少小百病方三十七卷
療少小雜方二十卷 范氏療小兒方一卷
王末療小兒方十七卷 少小方一卷
俞寶小女節療方一卷 童子秘訣三卷唐姚和衆撰
衆童延齡至寶方十卷姚和衆撰 孫會嬰孺方十卷
嬰孩病源論一卷 崔氏小兒論一卷
療小兒眼論一卷劉皓集 小兒藥證一卷劉景裕撰
小兒五疳二十四候論一卷 小兒宮氣集三卷
小兒方術論一卷
孩孺明珠變蒸七疳方論一卷朱衮撰
小兒秘錄一卷 仙人水鑑圖訣一卷唐王超撰
保童方一卷偽蜀周延撰 嬰兒論二卷
嬰孩雜方五卷 小兒水鑑論三卷
小兒玉匱金鎖訣一卷 小兒葱臺訣一卷
小兒備急方一卷 董子元感秘訣三卷
嬰童寶鑑三卷 幼幼方一卷
小兒病源六卷 小兒論三卷錢汶撰
小兒訣三卷 童子要訣三卷
錢氏小兒方八卷錢乙撰 張渙小兒方三卷
潘氏小兒方一卷 陳氏小兒方一卷陳宗望撰
陳琥小兒方一卷 王氏小兒方一卷

右小兒四十一部一百六十七卷

食經十四卷見隋志 崔氏食經四卷崔浩
馬琬食經三卷 盧仁宗食經五卷
竺暄食經四卷 劉休食經一卷齊冠軍將軍劉休撰
又十卷
四時御饍經一卷 食饌次第法一卷
梁太官食法二十卷 梁太官食經五卷
羹臛法一卷 家政方十二卷
藏釀法一卷 食圖四時酒要方一卷
北方生醬法一卷 膢胸法一卷
淮南王食經百六十五卷大業中撰 會稽郡造海味法一卷
膳夫經手錄四卷唐楊曄撰 膳膳養療二十卷
食目十卷 嚴龜食法十卷唐嚴龜撰
太官食方十九卷 趙武四時食法一卷
食性本草十卷偽唐陳士良撰 食療本草三卷唐孟詵撰
蕭家法饌三卷 食醫心鑑三卷成都醫博士昝殷撰
江殘饌要一卷宋勣黄克明撰 侍膳圖一卷
古今食譜三卷 饌林五卷
諸家法饌一卷 王易簡食法十卷
酒譜一卷 珍庖備錄一卷
續法饌五卷曹休撰 白酒方一卷
黃帝雜飲食二卷 老子禁食經一卷

右食經四十一部三百六十六卷

香方一卷宋明帝撰 雜香方五卷
龍樹菩薩和香法二卷

右香熏三部八卷

妝臺寶鑑集三卷楊氏撰
妝臺方一卷隋宇文士及撰士及之妻則南陽公主所傳之方
雜香膏方一卷見隋志

右粉澤三部五卷

凡醫方二十六種六百六十二部七千三百八十二卷

類書類第十一

何承天幷合皇覽一百二十二卷宋御史中丞何承天撰
徐爰幷合皇覽八十四卷　劉孝標類苑一百二十卷
壽光書苑二百卷劉杳編　華林遍略六百卷徐勉編
修文殿御覽三百六十卷北齊祖孝徵等編
長洲玉鑑二百三十八卷虞綽等編　玄門寶海百二十卷諸葛潁撰
張氏書圖泉海七十卷　檢事書目一百六十卷
帝王要覽二十卷
文思博要一千二百卷貞觀中高士廉等奉勅編　許敬宗搖山玉彩五百卷
又目十二卷　又目錄四卷
累璧四百卷
東殿新書二百卷　藝文類聚一百卷唐歐陽詢撰
北堂書鈔一百七十三卷隋秘書郎虞世南編
冊府五百八十二卷張太素編　武后玄覽一百卷
三教珠英一千三百卷唐武后編　又目十二卷
碧玉芳林四千五十卷孟利貞編　玉藻瓊林一百卷
筆海十卷王義方撰　明皇事類一百三十卷
初學記三十卷唐徐堅等編　十九部書語類十卷唐吳光乂撰
政典三十五卷唐劉秩撰　通典二百卷唐杜佑撰
續通典二百卷宋朝宋白李宗諤等奉勑編自唐至德初至周顯德末
又目錄二卷　備舉文言二十卷陸贄撰
集類一百卷唐劉綺莊編　集類略三十卷唐高丘詞撰因劉綺莊之書而略之
陸羽警年十卷　詞圃十卷唐張仲素撰
元氏類集三百卷　白氏經史事類三十卷
六帖三十卷唐于立政編　事鑑五十卷唐郭道規編

青囊書十卷唐竇蒙撰　瀛類十卷唐韋稔編
應用類對十卷唐韋稔編　韻對十卷唐高測撰
四庫韻對九十八卷僞蜀陳鄂撰　十經韻對二十卷僞蜀陳鄂撰
學海三十卷唐溫庭筠撰　修文海十七卷唐王博古撰
記室新書三十卷唐李途撰　錦繡谷五卷唐孫翰撰錦繡谷乃所居山名
翰苑七卷唐張楚金撰　鹿門家抄九十卷唐皮日休編作五言詩類事
戚苑纂要十卷唐劉揚名編記宗族內外姻姬事　戚苑英華十卷唐劉揚名撰
玉府新書三卷梁齊逸人撰　編珠五卷隋杜公瞻撰
史海十卷顯德中曹化編　元穆類事十卷
金鑾秀集二十卷顏眞卿撰　金鑰二卷李商隱撰

右類書上六十二部一萬二千四百三十一卷

太平御覽一千卷太平興國中詔李昉等十四人編集八年書成初名太平總類後改曰太平御覽蓋以年號命名
又目錄十卷
太平廣記五百卷李昉編御覽之外採其異而爲廣記
冊府元龜一千卷景德中詔王欽若楊億編歷代君臣事迹惟取經史國語戰國策管子孟子韓子淮南子晏子呂氏春秋韓詩外傳其餘小說雜說不取
天和殿御覽四十卷晏殊等略采冊府元龜　麟角一百二十卷
麟角抄十二卷　唐書類苑二卷宋朝邵思撰
新修唐書事類十卷僞蜀郭芝鈞編　九經類義二十卷劉濟纂
資談六十卷吳越苑贊時撰　雕金集十卷劉閏國撰
屬文寶海一百卷僞蜀郭微撰　文華心鑑六卷
經典正要三卷　修文異名錄十卷
類要七十四卷晏殊編　白氏傳家記二十卷
玉屑二卷　廣略新書三卷
瑚玉集二十卷　珊瑚木六卷
碎金抄十卷　儒林碎寶二卷

羊頭山記十卷徐叔暘撰　累玉集十卷李欽元撰
寶鑑絲綸二十卷馮洪敏撰　文選抄十二卷宋朝蘇易簡撰
仙鳧羽翼三十卷宋朝僧智曉撰　古今纂類十四卷
御覽要略十二卷　禁垣備對十卷
淺學廣闈十卷　登瀛秘策三十卷宋弁撰
學選二十五卷　經語韻對五卷鄭嶠撰
韻類題選一百卷　續韻類選三十卷
慶曆萬題六十卷錢昌宗編　玉山題府三十卷
壬寅題寶十卷　熙寧題髓十五卷
羣書解題八十卷鄭齊編　注疏解題三十一卷周識編
千題適變十六卷　經傳集外注題五十卷楊損之編
解題四十五卷方龜年編　唐書解題三十卷樓郁編
新唐書解題二十卷章辟光編　題海八十卷
續題海八十卷　韻海五十卷許冠編
韻類解題五卷張孟纂　猪肉臠二十卷
邊崖類聚三十卷　羣書新語十卷方龜年撰
分門類海一百卷　典類一百卷釋守能編撰
珠玉鈔一卷張九齡撰　學林三十卷陳皦編
採璧十五卷　鷄跖集二十卷
會史一百卷　廣會史二十五卷
諸史總要五十卷　策苑四十卷
書敘指南二十卷任廣撰　羣書數類一卷林扶編撰
經子史集各數六卷　事類賦三十卷吳淑撰

右類書下七十部四千五百五十八卷

凡類書二種一百三十二部一萬六千九百八十九卷

類第十二

楚辭　別集　總集　詩總集
賦　讚頌　箴銘　碑碣
制誥　表章　啓事　四六
軍書　案判　刀筆　俳諧
奏議　論　策　書
文史　詩評

楚辭

楚辭十七卷後漢校書郎王逸注　楚辭十一卷宋何偃刪王逸注
楚辭三卷郭璞注　楚辭音一卷徐邈撰
又一卷宋處士諸葛氏撰　又一卷釋道騫撰
離騷草木蟲魚疏二卷劉杳撰　離騷章句十七卷
離騷約二卷

凡楚辭一種九部五十五卷

別集一楚漢後漢魏蜀吳

楚蘭陵令荀況集二卷　楚大夫宋玉集二卷

右楚別集二部四卷

漢武帝集二卷　淮南王安集二卷
賈誼集四卷　鼂錯集三卷
弘農都尉枚乘集二卷　太常孔臧集二卷
中書令司馬遷集二卷　丞相魏相集二卷
太中大夫東方朔集二卷　文園令司馬相如集二卷
膠西相董仲舒集二卷　騎都尉李陵集二卷
左馮翊張敞集二卷　諫議大夫王褒集五卷
諫議大夫劉向集六卷　射聲校尉陳湯集二卷
丞相韋玄成集二卷　諫議大夫谷永集二卷
涼州刺史杜鄴集五卷　騎都尉李尋集二卷
司空師丹集五卷　光祿大夫息夫躬集五卷
太中大夫揚雄集五卷　太中大夫劉歆集五卷
成帝班婕妤集一卷　班昭集三卷

王莽建新大尹崔篆集一卷　保成師友唐林集一卷
中謁者史岑集二卷
右漢二十九部八十一卷
東平王蒼集五卷　桓譚集二卷
司隸從事馮衍集五卷　徐令班彪集五卷
司徒掾陳元集一卷　王隆集二卷
雲陽令朱勃集二卷　處士梁鴻集二卷
車騎從事杜篤集五卷　車騎司馬傅毅集二卷
大將軍護軍司馬班固集十七卷
魏郡太守黃香集二卷　長岑長崔駰集十卷
侍中賈逵集一卷　校書郎劉騊駼集二卷
樂安相李尤集五卷　大鴻臚竇章集二卷
濟北相崔瑗集六卷　劉珍集二卷
河間相張衡集十一卷　郎中籍順集一卷
太傅胡廣集二卷　黃門侍郎葛龔集六卷
司空李固集十二卷　南郡太守馬融集九卷
外黃令高彪集二卷　王逸集二卷
司徒掾桓驎集二卷　處士崔琦集一卷
酈炎集二卷　陳相邊韶集二卷
益州刺史朱穆集二卷　京兆尹延篤集一卷
司農卿皇甫規集五卷　太常卿張奐集二卷
王延壽集三卷　五原太守崔寔集二卷
趙壹集一卷　諫議大夫劉陶集三卷
外黃令張升集二卷　侯瑾集二卷
盧植集二卷　議郎廉品集二卷
司空荀爽集三卷　野王令劉梁集三卷

鄭玄集二卷　左中郎將蔡邕集二十卷
又蔡邕外文一卷　尚書令士孫瑞集二卷
太山太守應劭集四卷　別部司馬張超集五卷
少府孔融集十卷　侍御史虞翻集三卷
討虜長史張紘集二卷　處士禰衡集二卷
尚書右丞潘勗集二卷　丞相倉曹屬阮瑀集五卷
丞相主簿繁欽集十卷　丞相軍謀掾陳琳集十卷
丞相主簿楊修集二卷　侍中王粲集十一卷
尚書丁儀集二卷　黃門郎丁廙集二卷
曹大家集二卷
右後漢六十四部二百六十一卷
魏武帝集三十卷　武帝逸集十卷
武帝集新撰十卷　文帝集二十三卷
明帝集十卷　高貴鄉公集四卷
陳思王曹植集三十卷　又二十卷
司徒華歆集二卷　司徒王朗集二十四卷
司徒陳羣集五卷　給事中邯鄲淳集二卷
太子文學徐幹集五卷　太子文學應瑒集五卷
太子文學劉楨集四卷　魏國郎中令路粹集二卷
行御史大夫袁渙集五卷　魏國奉常王脩集二卷
劉廙集二卷　侍中吳質集五卷
新城太守孟達集三卷　處士管寧集二卷
光祿勳高堂隆集十卷　光祿勳劉劭集二卷
散騎常侍繆襲集五卷　散騎常侍王象集一卷
光祿大夫韋誕集三卷　散騎常侍麋元集五卷
游擊將軍卞蘭集二卷　隰陽侯李康集二卷

陳郡太守孫該集二卷
尚書傅巽集二卷
章武太守殷褒集二卷
司空王昶集五卷
衛將軍王肅集五卷
桓範集二卷
中領軍曹羲集五卷
尚書何晏集十一卷
衛尉卿應璩集十卷
王弼集五卷
中書令劉階集二卷
太常卿傅嘏集二卷
樂安太守夏侯惠集二卷
校書郎杜摯集二卷
毋丘儉集二卷
征東軍司馬江奉集二卷
太常夏侯玄集三卷
車騎將軍鍾毓集五卷
步兵校尉阮籍集十三卷
中散大夫嵇康集十五卷
處士呂安集二卷
司徒鍾會集十卷
汝南太守程曉集二卷
右魏五十三部三百四十七卷
丞相諸葛亮集二十五卷
司徒許靖集二卷
征北將軍夏侯霸集二卷
右蜀三部二十九卷
輔義中郎將張温集六卷
士燮集五卷
偏將軍駱統集十卷
太子少傅薛綜集三卷
選曹尚書曁豔集二卷
姚信集二卷
謝承集四卷
楊文厚集二卷
丞相陸凱集五卷
侍中胡綜集二卷
東觀令華覈集五卷
侍中張儼集二卷
韋昭集二卷
中書令紀隲集三卷
陸景集一卷
右吳十五部五十四卷
別集二　晉

晉宣帝集五卷
文帝集二卷
明帝集五卷
簡文帝集五卷
孝武帝集二卷
齊王攸集二卷
王沈集五卷
鄭袤集二卷
宗正嵇喜集二卷
散騎常侍應貞集五卷
司隸校尉傅玄集五十卷
著作郎成公綏集十卷
裴秀集三卷
金紫光祿大夫何禎集五卷
袁準集二卷
少傅山濤集十卷　齊朝奉請裴聿莊
向秀集二卷
平原太守阮种集二卷
阮侃集五卷
太傅羊祜集二卷
蔡玄通集五卷
太宰賈充集五卷
荀勗集三卷
征南將軍杜預集二十卷
輔國將軍王濬集二卷
處士皇甫謐集二卷
侍中程咸集三卷
光祿大夫劉毅集二卷
侍中庾峻集二卷
巴西太守郄正集一卷
散騎常侍薛瑩集三卷
散騎常侍喻潘集二卷
通仕郎江偉集六卷
宣舒集五卷
散騎常侍曹志集二卷
鄒湛集三卷
汝南太守孫毓集六卷
處士楊泉集二卷
司徒王渾集五卷
冀州刺史王深集五卷
處士閔鴻集三卷
光祿大夫裴楷集二卷
司空張華集十卷
尚書僕射裴頠集十卷
太子中庶子許孟集三卷
太宰何劭集二卷
光祿大夫劉頌集三卷
劉寔集二卷
散騎常侍王佑集三卷
驃騎將軍王濟集二卷
華嶠集八卷
秘書丞司馬彪集四卷

尙書庾儵集二卷　國子祭酒謝衡集二卷
漢中太守李虔集二卷　司隸校尉傅咸集三十卷
太子中庶子棗據集二卷　劉寶集三卷
馮翊太守孫楚集十二卷　散騎常侍夏侯湛集十卷
弋陽太守夏侯淳集二卷　散騎侍郎王讚集五卷
衛尉卿石崇集六卷　尙書郎張敏集五卷
黃門郎伏倖集一卷　黃門郎潘岳集十卷
太常卿潘尼集十卷　頓丘太守歐陽建集二卷
宗正劉許集二卷　散騎常侍李重集二卷
光祿大夫樂廣集二卷　阮渾集三卷
侍中嵇紹集二卷　錢唐令楊建集九卷
長沙相臧彥集五卷　左長史楊乂集三卷
尙書盧播集二卷　欒肇集五卷
南中郎長史應亨集二卷　國子祭酒杜育集二卷
太常卿摯虞集十卷　秘書監繆徵集二卷
齊王府記室左思集五卷　豫章太守夏靖集二卷
吳王文學鄭豐集二卷　大司馬東曹掾張翰集二卷
清河王文學陳略集二卷　揚州從事陸沖集二卷
平原內史陸機集四十七卷　清河太守陸雲集十二卷
少府孫拯集二卷　中書郎張載集十卷
黃門郎張協集四卷　著作郎束晳集五卷
征南司馬曹攄集三卷　散騎常侍江統集十卷
著作郎胡濟集五卷　中書令卞粹集五卷
光祿勳閭丘沖集二卷　太傅從事中郎庾敳集五卷
太子中舍人阮瞻集二卷　太子洗馬阮脩集二卷
廣威將軍裴邈集二卷　太傅郭象集五卷

廣州刺史嵇含集十卷　安豐太守孫惠集十卷
松滋令蔡洪集二卷　平北將軍牽秀集五卷
車騎從事中郎蔡克集二卷　游擊將軍索靖集三卷
隴西太守閭纂集二卷　秦州刺史張輔集二卷
交阯太守殷巨集二卷　太子洗馬陶佐集五卷
益陽令吳商集五卷　仲長敖集二卷
東晉鄱陽太守虞溥集三卷　太常卿劉宏集三卷
開府山簡集二卷　兗州刺史宗岱集二卷
侍中王峻集二卷　濟陽內史王曠集五卷
散騎常侍棗嵩集二卷　襄陽太守棗腆集二卷
太尉劉琨集十卷　劉琨別集十二卷
司空從事中郎盧諶集十卷　秘書丞傅暢集五卷
彭城王紘集二卷　譙烈王集九卷
會稽王道子集八卷　鎮東從事中郎傅毅集五卷
衡陽內史曾瓌集四卷　驃騎將軍顧榮集五卷
司空賀循集二十卷　散騎常侍張抗集二卷
車騎長史賈彬集三卷　光祿大夫衛展集十五卷
東晉太尉荀組集三卷　關內侯傅珉集一卷
光祿大夫周顗集二卷　太常謝鯤集二卷
秘書郎張委集五卷　驃騎將軍王廙集十卷
華譚集二卷　御史中丞熊遠集十二卷
湘州秀才谷儉集一卷　大鴻臚周嵩集三卷
弘農太守郭璞集十七卷　張駿集八卷
大將軍王敦集十卷　吳興太守沈充集三卷
散騎常侍傅純集二卷　光祿大夫梅陶集二十卷
金紫光祿大夫荀邃集二卷　散騎常侍王覽集五卷

著作佐郎王濤集五卷
廷尉卿阮放集十卷
宗正卿張悛集二卷
汝南太守應碩集二卷
金紫光祿大夫張闓集二卷
揚州從事陸沈集二卷
驃騎將軍卞壼集二卷
光祿勳鍾雅集一卷
衛尉卿劉超集二卷
衛將軍戴邈集五卷
光祿大夫荀崧集一卷
大將軍温嶠集十卷
侍中孔坦集十七卷
臧沖集一卷
鎮南大將軍應瞻集五卷
太僕卿王嶠集八卷
衛尉荀闓集一卷
鎮北將軍劉隗集二卷
大司馬陶侃集二卷
丞相王導集十卷
太尉郗鑒集十卷
太尉庾亮集二十卷
虞預集十卷
平越司馬黄整集十卷
護軍長史庾堅集十三卷
司空庾冰集二十卷
給事
著作郎王隱集二十卷
散騎常侍干寶集四卷
太常卿殷融集十卷
衛尉張虞集十卷
光祿大夫諸葛恢集五卷
車騎將軍庾翼集二十二卷
司空何充集四卷
御史中丞郝默集五卷
征西諮議甄述集十二卷
武昌太守徐彦則集十卷
散騎常侍王愆期集十卷
司徒左長史王濛集五卷
丹陽尹劉恢集二卷
益州刺史袁喬集七卷
尚書令顧和集五卷
尚書僕射劉遐集五卷
處士江淳集三卷
魏興太守荀述集一卷
平南將軍賀翹集五卷
李軌集八卷
李充集二十二卷
司徒蔡謨集十七卷
揚州刺史殷浩集五卷
吳興孝廉鈕滔集五卷
宣城內史劉系之集五卷

尋陽太守庾純集八卷
驃騎司馬王修集二卷
衛將軍謝尚集十卷
青州刺史王浹集二卷
西中郎將王胡之集十卷
中書令王洽集五卷
宜春令范保集七卷
處士范宣集十卷
建安太守丁纂集四卷
金紫光祿大夫王羲之集十卷
散騎常侍謝万集十六卷
司徒長史張憑集五卷
高涼太守楊方集二卷
處士許詢集三卷
征西將軍張望集十卷
餘姚令孫統集九卷
衛尉卿孫綽集十五卷
太常江逌集九卷
謝沈集十卷
李顒集十卷
光祿勳曹毗集十卷
郡主簿王箴集五卷
沙門支遁集八卷
劉彧集十六卷
張重華酒泉太守謝艾集七卷
撫軍長史蔡系集二卷
護軍將軍江彬集五卷
范汪集十卷
尚書僕射王述集八卷
王度集五卷
中領軍庾龢集二卷
將作大匠喻希集一卷
吳興太守孔嚴集十一卷
大司馬桓温集四十三卷
桓温要集二十卷
豫章太守車灌集五卷
尚書僕射王坦之集七卷
左光祿王彪之集二十卷
中書郎郗超集十卷
南中郎桓嗣集五卷
平固令邵毅集五卷
太學博士滕輔集五卷
苻堅丞相王猛集九卷
顧夷集五卷
散騎常侍鄭襲集四卷
撫軍掾劉暢集一卷
太常卿韓康伯集十六卷
黄門郎范啓集四卷
豫章太守王恪集十卷
雲陵太守陶混集七卷
海鹽令祖撫集三卷
吳興太守殷康集五卷

太傅謝安集十卷
中軍參軍孫嗣集三卷
司徒左長史劉袤集三卷
御史中丞孔欣時集八卷
伏滔集十一卷
滎陽太守習鑿齒集五卷
秘書監孫盛集五卷
東陽太守袁宏集十五卷
黃門郎顧淳集一卷
尋陽太守熊鳴鵠集十卷
車騎司馬謝韶集三卷
金紫光祿大夫王獻之集十卷
瑯琊內史袁質集二卷
湘東太守庾肅之集十卷
太宰從事中郎袁邵集五卷
車騎長史謝朗集六卷
車騎將軍謝頠集十卷
新安太守郗愔集五卷
吳郡功曹陸法之集十九卷
太常卿王珉集十卷
中散大夫羅含集三卷
太宰中郎長史庾蒨集二卷
大司馬參軍庾悠之集三卷
司徒右長史庾凱集二卷
國子博士孫放集十卷
聘士殷叔獻集四卷
北中郎參軍蘇彥集十卷
太子左率王肅之集三卷
黃門郎王徽之集八卷
處士謝敷集五卷
太常卿孔汪集十卷
陳統集七卷
太常王愷集十五卷
右將軍王忱集五卷
太常殷允集十卷
處士戴逵集十卷
光祿大夫孫廞集十卷
太子前率徐邈集九卷
給事徐乾集二十一卷
冠軍將軍張玄之集五卷
員外常侍荀世之集八卷
袁山松集十卷
黃門郎魏邈之集五卷
驃騎將軍卞湛集五卷
金紫光祿大夫褚爽集十六卷
豫章太守范寧集十六卷
餘杭令范弘之集六卷
司徒王珣集十卷
處士薄蕭之集十卷
安北參軍薄要集九卷
薄邕集七卷
延陵令唐邁之集十一卷

孫恩集五卷
殿中將軍傅綽集十五卷
御史中丞魏叔齊集十五卷
司徒右長史劉寧之集五卷
臨海太守辛德遠集五卷
車騎參軍何瑾之集十一卷
太保王恭集五卷
殷覬集十卷
荊州刺史殷仲堪集十二卷
驃騎長史謝景重集一卷
桓玄集二十卷
丹陽令卞範之集五卷
光祿勳卞承之集十卷
東陽太守殷仲文集七卷
司徒王謐集十卷
光祿大夫伏系之集十卷
右軍參軍孔璠集二卷
衛軍諮議湛方生集十卷
光祿大夫祖台之集二十卷
通直常侍顧愷之集十三卷
太常卿劉瑾集九卷
左僕射謝混集三卷
秘書監滕演集十卷
司徒長史王誕集二卷
太尉諮議劉簡之集十卷
丹陽太守袁豹集十卷
廬江太守殷遵集五卷
興平令荀軌集五卷
西中郎長史羊徽集十卷
國子博士周祇集十一卷
相國主簿殷闡集十卷
太常傅迪集十卷
始安太守卞裕集十五卷
韋公藝集六卷
毛伯成集一卷
沙門支曇諦集六卷
沙門釋慧遠集十二卷
姚萇沙門釋僧肇集一卷
王茂略集四卷
曹毗集四卷
宗欽集二卷
中軍功曹殷曠之集五卷
太學博士魏說集十卷
征西主簿丘道護集五卷
柴桑令劉遺民集五卷
郭澄之集十卷
處士周元之集一卷
孔瞻集九卷
司徒王渾妻鍾夫人集五卷
晉武帝左九嬪集四卷
太宰賈充妻李扶集一卷
武平都尉陶融妻陳窈集一卷

都水使者妻陳玢集五卷　海西令劉𪋗妻陳琰集七卷
劉柔妻王邵之集一卷　散騎常侍傅抗妻辛蕭集一卷
松陽令鈕滔母孫瓊集二卷　成公道賢妻龐馥集一卷
宣城太守何殷妻徐氏集一卷
江州刺史王凝之妻謝道韞集二卷
右晉三百七十二部二千四百九十八卷

別集三宋齊梁

宋武帝集二十卷　文帝集十卷
孝武帝集三十一卷　廢帝景和集十卷
明帝集三十三卷　長沙王道憐集十卷
臨川王道規集四卷　臨川王義慶集八卷
江夏王義恭集十五卷　衡陽王義季集十卷
南平王鑠集五卷　竟陵王誕集二十卷
建平王休佑集十卷　新喻惠侯義宗集十二卷
散騎常侍祖柔之集二十卷　豫章太守謝瞻集三卷
征虜將軍沈林子集七卷　太常卿孔琳之集十卷
王叔之集十卷　太中大夫徐廣集十五卷
祕書監盧繁集十卷　侍中孔甯子集十五卷
建安太守卞瑾集十卷　太常卿蔡廓集十卷
尚書令傅亮集三十一卷　征南長史孫康集十卷
左軍長史范述集三卷　王韶之集二十四卷
太常卿鄭鮮之集十三卷　處士陶潛集二十卷
張野集十卷　零陵令陶階集八卷
東莞太守張元瑾集八卷　光祿大夫王曇首集二卷
中書郎荀昶集十五卷　卞伯玉集五卷
中散大夫羊欣集七卷　司徒王弘集二十卷

金紫光祿大夫沈演集十卷　廣平太守范凱集八卷
沙門釋惠琳集五卷　宋太常謝弘微集二卷
臨川內史謝靈運集二十卷　給事中丘深之集十五卷
義成太守祖企之集五卷　荊州西曹孫韶之集十卷
殷淳集二卷　揚州刺史殷景仁集九卷
國子博士姚濤之集二十卷　周祋集十卷
殷闡之集一卷　處士宗炳集十六卷
處士雷次宗集三十卷　奉朝請伍緝之集十二卷
南蠻主簿衛令元集八卷　范曄集十五卷
撫軍諮議范廣集一卷　范晏集十四卷
司徒府參軍謝惠連集六卷　右光祿大夫王敬集五卷
任豫集一卷　御史中丞何承天集三十卷
太中大夫裴松之集三十卷　王韶之集二十卷
光祿大夫江湛集四卷　太尉袁淑集十一卷
祕書監王微集十卷　太子舍人王僧謙集二卷
金紫光祿大夫王僧綽集一卷　征北行參軍顧邁集二十卷
魚復令陳超之集十卷　平南將軍何長瑜集八卷
員外郎荀雍集二卷　國子博士范演集八卷
錢唐令顧昱集六卷　韓濬之集八卷
南陽太守沈亮之集七卷　國子博士孔欣集九卷
臨海太守江玄叔集四卷　尚書郎劉馥集十一卷
太子中舍人張演集八卷　南昌令蔡耿之集三卷
太學博士顧雅集十三卷　巴東太守孫仲之集十二卷
太尉諮議參軍謝元集一卷　南海太守陸展集九卷
棘陽令山謙之集十二卷　廣州刺史楊希集九卷
太常卿范泰二十卷　員外郎常侍周始之集十一卷

主客郎羊崇集六卷　太子舍人孔景亮集三卷
中書郎袁伯文集十一卷　丞相諮議蔡超集七卷
東中郎長史孫緬集八卷　賀道養集十卷
太子洗馬謝澄集六卷　新安太守張鏡集十卷
兼中書舍人褚詮之集八卷　特進顏延之集二十五卷
東揚州刺史顏竣集十四卷　大司馬錄事顏測集十一卷
護軍將軍王僧達集十卷　江寧令蘇寶生集四卷
兗州别駕范義集十二卷　吳興太守劉瑀集七卷
會稽太守張暢集十二卷　司空何尙之集十卷
吏部尙書何偃集十九卷　侍中沈懷文集十二卷
太子中庶子殷琰集七卷　北中郎長史江智深集九卷
武陵太守袁覬集八卷　荀欽明集六卷
安北參軍王詢之集五卷　越騎校尉戴法興集四卷
黄門郎虞通之集二十卷　司徒左長史沈勃集二十卷
金紫光祿大夫謝莊集十九卷　金紫光祿大夫謝協集三卷
三巴校尉張悅集十一卷　揚州從事賀顏集十一卷
領軍長史孔邁之集八卷　撫軍參軍賀弼集十六卷
本州秀才劉遂集二卷　建平王景素集十卷
征虜記室參軍鮑照集十卷　武康令沈懷遠集十九卷
裴駰集六卷　删定郎劉緄集五卷
宜都太尉費偹集十卷　太中大夫徐爰集六卷
護軍司馬孫勃集六卷　右光祿大夫張永集十六卷
陽羨令趙繹集十六卷　庾蔚之集十六卷
太子中舍人召不就王素集十六卷
豫章太守劉愔集十卷　費景運集二十卷
光祿大夫孫夐集十一卷　太尉從事中郎蔡頤集三卷

司空劉緬集二十卷　青州刺史明僧暠集十卷
吳興太守蕭惠開集七卷　沈宗之集十卷
大司農張辨集十六卷　金紫光祿大夫王贊集十五卷
郭坦之集五卷　會稽主簿辛湛之集八卷
東海王常侍鮑德遠集六卷　會稽郡丞張綏集六卷
寧國令劉瞀集七卷　江州從事吳邁遠集一卷
宛朐令湯惠休集四卷　南海太守孫奉伯集十卷
右將軍成元範集十卷　奉朝請虞喜集十一卷
延陵令唐思賢集十五卷　戴凱之集六卷
司徒袁粲集十一卷　婦人韋氏集一卷
後宮司儀韓蘭英集四卷

右宋一百六十二部一千七百一十六卷

齊文帝集十一卷　晉安王子懋集四卷
隨王子隆集七卷　竟陵王子良集四十卷
聞喜公蕭遙欣集十一卷　領軍諮議劉祥集十卷
太宰褚彥回集十五卷　黄門侍郎崔祖思集二十卷
中軍佐鍾蹈集十二卷　餘杭令丘巨源集十卷
太尉王儉集六十卷　東海太守謝顥集十六卷
謝瀹集十卷　豫州刺史劉善明集十卷
侍中褚賁集十二卷　劉蚪集二十四卷
司徒主簿徵不就庾易集十卷　顧歡集三十卷
劉瓛集三十卷　射聲校尉劉雖集三卷
中書郎周顒集八卷　鮑鴻集二十卷
雍州秀才韋瞻集十卷　正員郎劉懷慰集十卷
永嘉太守江山圖集十卷　驃騎記室參軍荀憲集十一卷
前軍參軍虞羲集九卷　平陽令韋沈集十卷

車騎參軍任文集十一卷　卞鑠集十六卷
婁幼瑜集六十六卷　長水校尉祖沖之集五十一卷
中書郎王融集十卷　吏部郎謝朓集十二卷
又外集一卷　謝朓逸集一卷
司徒左長史張融集二十七卷　又張融玉海集十卷
又張融大澤集十卷　又張融金波集六十卷
羽林監庾韶集十卷　黄門郎王僧佑集十卷
太常卿劉悛集二十卷　秘書王寂集五卷
金紫光祿大夫孔稚珪集十卷　後軍法曹參軍陸厥集八卷
太尉徐孝嗣集十卷　侍中劉暄集二十一卷
通直常侍裴昭明集九卷　虞炎集七卷
吏部郎劉瑱集十卷　梁國從事中郎劉繪集十卷
侍中袁彖集五卷　中書郎江奐集十一卷
平西諮議宗躬集十三卷　太子舍人沈驎士集六卷
右齊五十六部八百七十三卷
梁武帝集三十二卷　武帝別集目錄二卷
武帝雜文集九卷　簡文帝集八十五卷
元帝集五十卷　元帝小集十卷
文帝集十八卷　昭明太子集二十卷
晉安成王集三十卷　岳陽王督集十卷
梁主蕭歸集十卷　邵陵王綸集六卷
武陵王紀集八卷　蕭琮集七卷
安成煬王集五卷　司徒諮議宗夬集九卷
國子博士丘遲集十卷　謝朏集十五卷
金紫光祿大夫江淹集二十卷　江淹後集十卷
尚書僕射范雲集十一卷　太常卿任昉集三十四卷

晉安太守謝纂集十卷　撫軍將軍柳惲集二十卷
豫州刺史柳憕集六卷　尚書令柳忱集十二卷
義興郡丞何僩集三卷　撫軍中兵參軍韋温集十卷
鎮西錄事參軍到洽集十一卷　太子洗馬劉苞集十卷
南徐州秀才諸葛璩集十卷　特進沈約集一百卷
謝綽集十一卷　中軍府諮議王僧孺集三十卷
尚書左丞范縝集十一卷　護軍將軍周捨集二十卷
秘書張幟金河集六十卷　劉敲集八卷
玄貞處士劉訏集一卷　蕭洽集二卷
隱居先生陶弘景集三十卷　又陶弘景内集十五卷
處士魏道微集三卷　黄門郎張率集三十八卷
南徐州治中三囧集三卷　都官尚書江革集六卷
奉朝請吳均集二十卷　光祿大夫庾曇隆集十卷
儀同三司徐勉前集三十五卷　又徐勉後集十六卷
吏部郎王錫集七卷　尚書左僕射王暕集二十一卷
平西刑獄參軍劉孝標集六卷　鴻臚卿裴子野集十四卷
仁威府長史司馬褧集九卷　太子洗馬王筠集十一卷
又王筠中書集十一卷　王筠臨海集十一卷
王筠左佐集十一卷　王筠尚書集九卷
西昌侯蕭深藻集四卷　中書郎任孝恭集十卷
平北府長史鮑泉集一卷　雍州刺史張纘集十一卷
尚書僕射張綰集十一卷　度支尚書庾肩吾集十卷
太常卿劉之遴前集十一卷　又劉之遴後集二十一卷
豫章世子侍讀謝郁集五卷　安成蕃王蕭欣集十卷
中書舍人朱超集一卷　護軍將軍甄玄成集十卷
散騎常侍沈君攸集十三卷　蕭子暉集九卷

始興內史蕭子範集十二卷　建陽令江洪集二卷
鎭西府記室鮑幾集八卷　尚書祠部郞虞曠集十卷
新田令費昶集三卷　蕭機集二卷
周興嗣集十卷　東陽郡丞謝瑱集八卷
通直郞謝琛集五卷　仁威記室何遜集七卷
安西記室劉綏集四卷　沙門釋智藏集五卷
太常卿陸倕集十四卷　廷尉卿劉孝綽集十四卷
都官尚書劉孝儀集二十卷　太子庶子劉孝威集十卷
東陽太守王揖集五卷　黃門郞陸雲公集十卷
國子祭酒蕭子雲集十九卷　征西府長史楊眺集十一卷
後梁明帝集一卷　臨安恭公主集三卷武帝女
征西記室范靖妻沈滿願集三卷
太子洗馬徐悱妻劉令嫻集三卷
右梁二百九十八部一千二百五十卷

藝文略第七

藝文略第八　通志卷第七十

別集四　後魏　北齊　後周　陳　隋　唐

後魏孝文帝集四十卷　司空高允集二十卷
司農卿李諧集十卷　太常卿盧元明集十七卷
司空祭酒袁躍集十二卷　著作佐郎韓顯宗集十卷
散騎常侍溫子昇集三十九卷　太常卿陽固集三卷
薛孝通集六卷　宗欽集二卷
魏孝景集一卷

右後魏十一部一百六十一卷

北齊特進邢子才集三十卷　尚書僕射魏收集七十卷
儀同劉逖集二十六卷　陽休之集三十卷

右北齊四部一百五十六卷

後周明帝集五十卷　趙平王集十卷
滕簡王集十二卷　儀同宗懍集十二卷
沙門釋志名集十卷　小司空王褒集二十一卷
少傅蕭撝集十卷　開府儀同庾信集二十一卷
又略集三卷　王衡集三卷

右後周十部一百五十二卷

陳後主集五十五卷　後主沈后集十卷
大匠卿杜之偉集十二卷　金紫光祿大夫周弘讓集九卷
周弘讓後集十二卷　侍中沈炯前集七卷
沈炯後集十三卷　尚書僕射周弘正集二十卷
鎮南府司馬陰鏗集一卷　左衛將軍顧野王集十九卷
尚書左僕射徐陵集三十卷　右衛將軍張式集十四卷
度支郎張正見集十四卷　司農卿陸琰集二卷
少府卿陸玠集十卷　光祿卿陸瑜集十一卷
護軍將軍蔡景歷集五卷　御史中丞褚玠集十卷
安右府諮議司馬君卿集二卷　著作佐郎張仲簡集一卷
沙門釋標集二卷　釋洪偃集八卷
釋靈裕集四卷　釋瑗集六卷
策上人集五十卷　釋暠集六卷

右陳二十六部三百三十二卷

隋煬帝集五十五卷　王祐集一卷
武陽太守盧思道集三十卷　金州刺史李元操集十卷
蜀王府記室辛德源集二十卷　太尉楊素集十卷
懷州刺史李德林集十卷　吏部尚書牛弘集十二卷
司隸大夫薛道衡集三十卷　國子祭酒何妥集十卷
祕書監柳䛒集五卷　開府江總集三十卷
江總後集二卷　記室參軍蕭慤集九卷
著作郎諸葛潁集十四卷　著作郎魏彥深集三卷
著作郎王胄集十卷　殷英童集三十卷
尹式集五卷　虞茂世集五卷
劉興宗集三卷　李播集三卷
道士江旻集三十卷　劉子政母祖氏集九卷

右隋二十四部三百五十六卷

唐太宗集四十卷　高宗集八十六卷
中宗集四十卷　睿宗集十卷
武后垂拱集一百卷　武后金輪集十卷
陳叔達集十五卷　竇威集十卷
褚亮集二十卷　虞世南集三十卷
蕭瑀集一卷　沈齊家集十卷
薛收集十卷　楊師道集十卷

庾抱集十卷　孔穎達集五卷
王勣集五卷　郎楚之集五卷
魏徵集二十卷　許敬宗集八十卷
于志寧集四十卷　上官儀集三十卷
李義府集四十卷　顏師古集六十卷
岑文本集六十卷　劉子翼集二十卷
殷聞禮集一卷　陸士季集十卷
劉孝孫集三十卷　鄭世翼集八卷
崔君實集十卷　李百藥集三十卷
孔紹安集五十卷　高季輔集二十卷
温彥博集二十卷　李玄道集十卷
謝偃集十卷　沈叔安集二十卷
陸楷集十卷　曹憲集三十卷
蕭德言集二十卷　潘求仁集三卷
殷芊集三卷　蕭鈞集三十卷
袁朗集十四卷　楊續集十卷
王約集一卷　任希古集十卷
淩敬集十四卷　王德儉集十卷
徐孝德集十卷　杜之松集十卷
宋令文集十卷　陳子良集十卷
顏顥集十卷　劉穎集十卷
司馬僉集十卷　鄭秀集十二卷
耿義褒集七卷　楊元亨集五卷
劉綱集三卷　王歸一集十卷
馬周集十卷　薛元超集三十卷
高智周集五卷　褚遂良集二十卷

劉禕之集七十卷　郝處俊集十卷
崔知悌集五卷　李安期集二十卷
唐觀集五卷　張大素集十五卷
鄧元挺集十卷　劉允濟集二十卷
駱賓王集十卷　盧照鄰集二十卷
幽憂子集三卷盧照鄰撰　楊炯盈川集三十卷
王勃集三十卷　狄仁傑集十卷
李懷遠集八卷　盧受采集二十卷
王適集二十卷　喬知之集二十卷
蘇味道集十五卷　薛耀集二十卷
郎餘慶集十卷　盧光容集二十卷
崔融集六十卷　閻鏡機集十卷
李嶠集五十卷　喬備集六卷
陳子昂集十卷　元希聲集十卷
李適集十卷　沈佺期集十卷
徐彥伯前後集二十卷　宋之問集十卷
杜審言集十卷　谷倚集十卷
富嘉謨集十卷　吳少微集十卷
劉希夷集十卷　張柬之集十卷
桓彥範集三卷　韋承慶集六十卷
閻丘鈞集二十卷　郭元振集二十卷
魏知古集二十卷　閻朝隱集五卷
蘇瓌集十卷　員半千集十卷
李乂集五卷　姚崇集十卷
丘悅集十卷　劉子玄集三十卷
盧藏用集三十卷　明皇集卷亡

德宗集卷亡　濮王泰集二十卷
上官昭容集二十卷　令狐德棻集三十卷
許彥伯集十卷　劉洎集十卷
來濟集三十卷　杜正倫集十卷
李敬玄集三十卷　裴行儉集二十卷
崔行功集六十卷　張文琮集二十卷
麴崇裕集二十卷　劉憲集三十卷
薛稷集三十卷　宋璟集十卷
蔣儼集五卷　趙宏智集二十卷
賀德仁集二十卷　許子儒集十卷
蔡允恭集二十卷　張昌齡集二十卷
杜易簡集二十卷　顏元孫集三十卷
姚璹集七卷　杜元志集十卷
楊仲昌集十五卷　崔液集十卷裴耀卿纂
張說集三十卷　又燕公外集一卷
蘇頲集三十卷　徐堅集三十卷
元海集十卷　李邕集七十卷
王澣集十卷　張九齡集二十卷
康國安集十卷　孫逖集二十卷
趙冬曦集卷亡　毛欽一集三卷
王助雕蟲集一卷　王維集十卷
康希銑集二十卷　張均集二十卷
權若訥集十卷　白履忠集十卷
鮮于向集十卷　許渾丁卯集二卷
康玄辯集十卷　崔國輔集卷亡
嚴從集三卷從卒詔求其稾呂向集而進焉　高適集二十卷

陶翰集卷亡　崔輔國集
賈至集二十卷　又別集十五卷蘇晃編
張孝嵩集十卷　儲光羲集七十卷
蘇源明前集二十卷　李白草堂集二十卷李陽冰錄
又度北門集一卷　杜甫集六十卷
小集六卷潤州刺史樊晃集　岑參集十卷
盧象集十二卷　蕭穎士游梁新集三卷
又集十卷　李華前集十卷
中集二十卷　李翰前集三十卷
王昌齡集五卷　元結文編十卷
邵說集十卷　裴倩集五卷裴均父
又盜城集五卷　劉彙集三卷
樊澤集十卷　崔良佐集十卷
楊賁集十五卷　劉迥集五卷
武就集五卷元衡父　于休烈集十卷
元載集十卷　張薦集三十卷
劉長卿集十卷　隋州外集十卷
戎昱集五卷　崔祐甫集三十卷
常袞集十卷　楊炎集十卷
顏真卿吳興集十卷　又廬陵集十卷
又臨川集十卷　歸崇敬集二十卷
劉太真集三十卷　于邵集四十卷
梁肅集一十卷　獨孤及毗陵集二十卷
竇叔向集七卷　柳渾集十卷
李泌集二十卷　張建封集二百三十篇
顧況集二十卷皇甫湜編　鮑溶集五卷

齊抗集二十卷　鄭餘慶集五十卷
崔元翰集三十卷　楊凝集二十卷
歐陽詹集十卷　李觀集三卷陸希聲纂
又一卷　呂溫集十卷
穆員集十卷　竇常集十八卷
鄭絪集三十卷　符載集十四卷
郄純集六十卷　戴叔倫述藁十卷
張登集六卷　陸迅集十卷
柳冕集卷亡　姚南仲集十卷
李吉甫集二十卷　武元衡集十卷
權德輿童蒙集十卷　又集五十卷
韓愈集四十卷　柳宗元集三十卷
韋貫之集三十卷　李絳集二十卷
令狐楚漆奩集一百三十卷　韋武集十五卷
皇甫鏄集十八卷唐志作鏞　樊宗師集二百九十一卷
武儒衡集二十五卷　李道古文輿三十卷
董侹武陵集　劉禹錫集四十卷
元氏長慶集一百卷　又小集十卷
白氏長慶集七十五卷　白行簡集二十卷
張仲方集三十卷　鄭澣集三十卷
馮宿集四十卷　劉伯芻集三十卷
段文昌集三十卷　韋處厚集七十卷
劉栖楚集二十卷　李翺集十卷
溫造集八十卷　王起集一百二十卷
崔咸集二十卷　皇甫湜集三卷
舒元輿集一卷　李德裕姑臧集五卷

又會昌一品集二十卷　又一品外集十卷
又窮愁志三卷　又別集八卷
杜牧樊川集二十卷　又外集一卷
又別集一卷　沈亞之集九卷
羅讓集三十卷　王涯集十卷
魏謩集十卷　秣陵子集一卷寶歷中應賢良來擇撰
柳仲郢集二十卷　陳商集十七卷
歐陽袞集二卷　溫庭筠握蘭集三卷
又金荃集十卷　又漢南真藁十卷
又詩五卷　陳陶文錄十卷
劉蛻文泉子十卷　孫樵經緯集三卷
周愼辭寧蘇集五卷　皮日休集十卷
又詩一卷　又胥臺集七卷
陸龜蒙笠澤叢書三卷　又詩編十卷
楊夔集五卷　又冗書十卷
又冗餘集一卷　沈栖遠景臺編十卷
司空圖一鳴集三十卷　陸扆集七卷
賈島長江集十卷　又小集三卷
秦韜玉投知小錄三卷　鄭賨集十卷
袁皓碧池書三十卷　鄭氏貽孫集四卷
養素先生遺榮集三卷　張玄晏集二卷
齊夔集一卷　黃璞霧居子集十卷
譚正夫集一卷　丘光庭集三卷
張安石浩江集一卷　張友正雜編一卷
沈光集五卷　程晏集七卷
李善夷集一卷　又江南集十卷

劉綺莊集十卷　孫郃集四十卷
又孫子文纂四十卷　又孫氏小錄集三卷
陳黯集三十卷　羅袞集二卷
顧雲苕川總載集十卷　又集遺具錄十卷
又鳳策聯華三卷　王秉集一卷
又編遺十卷　鄭準渚宮集一卷
李嵩集三卷　裴度集三卷
獨孤郁集一卷　牛僧孺集二卷
林藻集一卷　林蘊集一卷
陳詡集十卷　黃滔集十五卷
右唐三百四十六部六千四百三十五卷
別集五 五代僞朝宋別集詩
羅紹威政餘集五卷　高輦丹臺集三卷
羅隱集二十卷　又羅隱江東後集三卷
又吳越掌記集三卷　李琪金門集十卷
崔拙集二卷　賈緯集二十卷
又續草堂集一卷　梁震集一卷
又乘傹珠林集一卷　張　飛集一卷
王仁裕紫閣集十一卷　又乘軺集五卷
熊皦屠龍集五卷　李愚白沙集十卷
李氏應歷小集十卷李澣晉末人晉陷契丹以僞遼應歷年號名集
和凝演綸集五十卷　又游藝集五十卷
鄺炎集一卷　孫光憲鞏湖編玩三卷
薛廷珪集一卷　孫閣物集十六卷
王朴集三卷　馮道詩十卷
丘光業詩一卷　劉昭禹詩一卷

右五代二十七部二百四十七卷
杜光庭集三十卷　韋莊浣花集二十卷僞蜀
王超洋源集二卷僞蜀　楊九齡要錄十卷僞蜀
馮涓龍吟集三卷僞蜀　又長樂集十卷
游恭集一卷僞吳　又小東里集三卷
又廣東里集四卷　湯文圭登龍集十卷僞吳
又冥搜集二十卷　周延禧百一集二十卷僞吳
沈顏聱書十卷僞吳　又解聱書十五卷
李後主集十卷僞唐　李後主集略十卷
宋齊丘集六卷僞唐　郭昭慶芸閣集十卷僞唐
李爲先斐然集五十卷僞唐　成文幹梅嶺集五卷僞唐
馮延己集一卷僞唐　孟拱辰集三卷僞唐
孫晟集五卷僞唐　徐鍇集十卷僞唐
潘舍人集二十卷僞唐潘佑　僧彙征集七卷吳越
章震詩十卷僞唐　孫魴詩三卷僞唐
廖光凝詩七卷僞唐　李建勳詩二卷僞唐
又鍾山公集二十卷　李叔文詩一卷僞唐
李存金陵古跡詩四卷僞唐　郭鵬詩一卷僞唐
江爲詩一卷僞唐　李明詩集五卷僞唐
右僞朝三十六部三百九十四卷
真宗御集三百卷　又注三百卷宋綬錢易李淑等注
仁宗御集一百卷　神宗御集一百六十卷
哲宗前後集　王溥集二十卷
趙正交集二十卷　范質集三十卷
薛居正集三十卷　高錫集一卷
又簪履編七卷　端揆集四十五卷右僕射竇儀

寶儼集五十卷
嘉善集五十卷吏部尚書張昭
陶穀集十卷
扈載集二十卷
王祜集二十卷
李至集四十卷
王禹偁小畜集三十卷
又別集二十卷
羅處約東觀集十卷
郭贄文懿集三十卷
宋白集一百卷
盧稹曲肱集六卷
孫何集二十卷
又西垣集四十卷
种隱君小集二卷种放
白稹集十卷
柳開河東先生集十五卷
徐鉉集二十卷
張洎集五十卷
李昉集五十卷
朱昂集三十卷
王旦集二十卷
劉兼集一卷
李瑩集十卷
鞠氏集二十卷鞠常
楊億武夷集二十卷
又蓬山集五十四卷
冊府應言十卷劉筠
宋綬文館集五十卷
又託居集三卷
范魯公集三十卷范質
呂文穆集十卷呂蒙正
王文正公集五十卷王旦
陳文惠愚丘編三卷陳堯佐
寇忠愍集三卷寇準
丁給事集四卷丁謂
又丁晉公青衿集三卷
錢文僖集十卷錢惟演
又伊川集五卷
又典懿集三十卷
又擁旄集五卷
晏相臨川集三十卷晏殊
宋景文公集七十八卷宋祁
又出麾小集五卷
清風集五十卷龐籍
睢陽小集十卷孫復
楊徽君東里集一卷楊朴
徂徠集二十卷石介
蔣康叔小集一卷
鄭國文莊公集一百卷夏竦
范文正公集十五卷范仲淹
又丹陽編八卷

宋元憲公集五卷宋庠
又緹巾集十二卷
蘇子美集十五卷蘇舜欽
仲樸翁集十二卷仲訥
退居類藁十二卷李覯
蔡端明集三十卷蔡襄
曾子固集三十卷曾鞏
又雜文十五卷
六一居士全集一百五十卷歐陽修
又六一居士別集二十卷
許少張集一卷許安世
王岐公華陽集一百卷王珪
臨川集一百卷王安石
又臨川後集八十卷
劉恕澤畔集一卷
司馬温公嘉謨前後集四十二卷司馬光
又文集八十卷
張微滄浪集十卷
沈存中集七卷
陳諫玉壺集二卷
王元澤集三十四卷王雱
楊傑無為集九卷
老蘇集五卷蘇洵
又嘉祐集三十卷
蘭臺前集一百卷蘇軾
又蘭臺後集七十卷
又蘭臺續集四十卷
大成集八十卷
蘇黃門集七十卷蘇轍
又欒城前集五十卷
又欒城後集二十四卷
又欒城第三集十卷
舒信道集二十卷舒亶
陸農師陶山集三十卷
馬子才集十卷馬存
秦太虛淮海集二十九卷秦觀
郭祥正青山集五卷
張文潛集一卷
南昌集九十一卷黃庭堅
又修水集二十六卷
後山陳無己集十五卷陳師道
晁補之緝城集八卷
又雜肋集七十卷
劉偉明集二十五卷
潘延之集六十卷潘興嗣
唐子西集五卷唐庚
又別集三卷
呂吉甫集二十卷呂惠卿
石懋橘林集三十卷
張無盡集五十三卷張商英

又別集十七卷　陳了翁前集三十卷（陳瓘）
又了翁後集二十五卷　甘露集九卷（釋惠洪）
張載正蒙集十卷　東溪集十二卷（釋祖可）
王逢原集十卷　王平甫集三十卷
錢子高集三十卷　鄭毅夫集六卷
錢易集六十卷　殷文圭鏤冰集二十卷
柴成務集二十卷　晁迥昭德新編三卷
又道院別集二十卷　劉筠榮遇集二十卷
又翰林新著一卷　又鍾山雜述二卷
又汝陰雜述一卷　又玉堂雜編一卷
又肥川後集一卷　李遵勉閑燕集二十卷
張乖崖集一卷　梅聖俞集十五卷
初寮先生後集十卷　淇水釣翁文集八十卷（李清臣）
豫章前後集八十卷（黃庭堅）　李憲成公文集二十卷（李諸）
魏野東觀集十卷

右宋朝一百四十二部四千六百卅六卷

李嶠雜詠詩十二卷　劉希夷詩四卷
崔顥詩一卷　綦毋潛詩一卷
祖詠詩一卷　李頎詩一卷
孟浩然詩三卷　包融詩一卷
皇甫冉詩集三卷　嚴維詩一卷
張繼詩一卷　李嘉祐詩一卷
郎士元詩一卷　張南史詩一卷
暢當詩二卷　鄭常詩集四卷
蘇渙詩一卷　朱灣詩集四卷
吉中孚詩一卷　朱放詩一卷

劉方平詩一卷　常建詩一卷
麴信陵詩一卷　章八元詩一卷
秦系詩一卷　錢起詩一卷
李端詩三卷　韓翃詩集五卷
司空曙詩二卷　盧綸詩集十卷
耿湋詩集二卷　韋應物詩集十卷
崔峒詩一卷　許經邦詩集一卷
韋渠牟詩集十卷　劉商詩集十卷
王建詩十卷　張碧歌行集二卷
趙摶歌詩二卷　劉言史歌詩六卷
于濆古風一卷　雍裕之詩一卷
楊巨源詩一卷　孟郊詩集十卷
張籍詩集七卷　李涉詩一卷
李賀詩五卷　李紳追昔遊詩三卷
章孝標詩一卷　李敬方詩一卷
殷堯藩詩一卷　玉川子詩一卷（盧仝）
裴夷直詩一卷　姚合詩集十卷
韓琮詩一卷　玉溪生詩一卷
張祜詩三卷　李遠詩一卷
雍陶詩集十卷　朱慶詩一卷
喻鳧詩一卷　馬戴詩一卷
李羣玉詩三卷　又後集五卷
郁渾百篇集一卷　姚鵠詩一卷
項斯詩一卷　孟遲詩一卷
顧非熊詩一卷　章碣詩一卷
趙嘏渭南集三卷　又編年詩二卷

崔檜無譏集四卷
薛逢詩集十卷
又別紙十三卷
于武陵詩一卷
李頻詩一卷
李郢詩一卷
曹鄴詩三卷
劉滄詩一卷
崔珏詩一卷
劉得仁詩一卷
高蟾詩一卷
高駢詩一卷
薛能詩集十卷
又繁城集一卷
陸希聲頤山詩一卷
施肩吾詩集十卷
又春山百韻一卷
津陽門詩一卷鄭嵎
于濆詩一卷
許棠詩一卷
公乘億詩一卷
聶夷中詩二卷
于鄴詩一卷
于鵠詩一卷
鄭谷雲臺編三卷
又宜陽集一卷
朱朴詩四卷
玄英先生詩集十卷方干
李洞詩一卷
吳融詩集四卷
韓偓詩一卷
又香奩集一卷
周賀詩一卷
劉干詩一卷
崔塗詩一卷
唐彥謙詩集三卷
張喬詩集二卷
王駕詩集六卷
吳仁璧詩一卷
王貞白詩一卷
張蠙詩集二卷
翁承贊詩一卷
褚載詠史詩三卷
江遵詠史詩一卷
周曇詠史詩八卷
胡曾詠史三卷
王轂詩集三卷
曹松詩集三卷
羅鄴詩一卷
周朴詩三卷
朱景元詩一卷
崔道融申唐詩三卷

陳光詩一卷
王德輿詩一卷
潛陽雜題詩三卷湯緒
韋靄詩一卷
張爲詩一卷
羅浩源詩一卷
薛瑩洞庭詩集一卷
謝蟠隱雜感詩二卷
譚藏用詩一卷
白巖集十卷鄭良士
嚴鄖詩二卷
劉威詩一卷
鄭雲叟詩集三卷
來鵬詩一卷
陸元皓詠劉子詩二卷
任翻詩一卷
李山甫詩一卷
行朝詩一卷楊復恭
曹唐大遊仙詩一卷
又小遊仙詩一卷
桂香詩一卷喬舜
杜荀鶴詩集一卷
沈彬詩二卷
崔曙詩一卷
惠蹟集八卷
玄範集二十卷
法琳集三十卷
靈徹詩集一十卷
皎然詩集十卷
清塞詩一卷
尚顏詩一卷
自牧詩一卷
無願詩一卷
處默詩一卷
虛中詩一卷
修睦詩一卷
智暹詩一卷
禪月詩三十卷貫休
康白詩一卷
子蘭詩一卷
白蓮集十卷齊己
又外編十卷
道士吳筠集十卷
天台道士王父果詩一卷
李季蘭詩一卷唐女道士李裕字季蘭

右別集詩一百六十九部五百四十卷

凡別集二十種一千六百五十三部二萬四百二十九卷二百三十篇

總集

文章流別集六十卷摯虞集
文章流別志論二卷摯虞
文章流別本十二卷謝混集
續文章流別三卷孔寧集
集林鈔十一卷
善文四十九卷杜預撰
名文集四十卷謝混集
集苑六十卷謝混集
集林二百卷宋臨川王劉義慶集
集鈔十卷沈約撰
集鈔四十卷
集略二十卷
撰遺六卷
翰林論三卷李充撰
文苑一百卷孔逭集
文苑鈔三十卷
文選三十卷梁昭明太子集
文選音十卷蕭該集撰
又十卷釋道淹撰
又十卷許淹撰
又十卷公孫羅集
注文選三十卷唐呂延濟等五臣注
又六十卷李善注
又六十卷公孫羅注
文選辨惑十卷李善撰
駁文選異義二十卷康國安撰
續文選十三卷唐孟利正集
又三十卷唐卜長福集
擬文選三十卷唐卜隱之集
詞林五十八卷
文海五十卷蕭圓集
漢書文府二卷
吳朝文士集十三卷
巾箱集七卷
小辭林五十三卷
集古今帝王正位文章九十卷
辭苑麗則三十卷康明貞集
類文三百七十七卷庾自直集
西府新文十卷蕭淑集
新文要集十卷
類集百十三卷虞綽等集
文苑詞英八卷
文館詞林一千卷許敬宗集
麗正文苑二十卷
芳林要覽三百卷
翰苑三十卷張楚金集
文府二十卷徐堅集
大和通選三十卷裴潾集
古今文集略二十卷李吉甫集
西漢文類四十卷唐柳宗直集
東漢文類三十卷唐竇嚴集
三國志文類六十卷
梁苑文類三卷令狐楚集
文藪十卷皮日休集
孫子文纂四十卷
文苑英華一千卷宋朝宋白集
唐文粹一百卷宋朝姚鉉集
唐史文類三十卷
古文苑十卷
五代文章一卷
文選菁英二十四卷蘇易簡編
文選類聚十卷
文選彙聚十卷
文房百衲一十卷
西蜀賢良文類二十卷
名賢集選一百卷晏殊集
宋文粹十五卷
宋新文粹三十卷
宋文藪四十五卷
宋賢文集三十卷
續宋賢文集二十三卷
宋文選二十卷

凡總集一種七十二部四千八百六十二卷

詩總集

詩集五十卷謝靈運集
補謝靈運詩集一百卷宋張敷袁淑補
古今五言詩美文五卷荀綽集
詩鈔十卷謝靈運集
詩集鈔十卷謝靈運集
六代詩集鈔四卷許凌集
又四卷徐陵集
詩英九卷謝靈運集
詩集新撰三十卷宋明帝撰
詩集二十卷劉和集
詩集一百卷顏竣集
古詩集九卷
今詩英九卷
古今詩苑英華二十卷梁昭明太子集
詩林英選十一卷
詩纘十二卷
詩錄二十卷
衆詩英華一卷
詩類六卷
玉臺新詠十卷徐陵集
百志詩集五卷干寶集
婦人詩集二卷顏竣集
又三十卷殷淳集
瑤池新詠三卷唐蔡省風集唐婦人所作
百一詩八卷應璩集
又二卷李彪集

文林館詩府八卷
百國詩四十三卷崔光集
續古今詩苑英華集二十卷唐僧惠淨集
古今類聚詩苑三十卷劉孝孫集
古今詩類七十九卷郭瑜集
歌錄集八卷
玉臺後集十卷李康集
珠英學士集五卷唐崔融集
正聲集三卷唐孫季良集
續正聲集五卷後唐王正範集
南薰集三卷唐竇常集
篋中集一卷元結集沈千運趙微明輩七人詩
起予集五卷唐曹恩集
才調集天歸集十卷唐韋穀集
麗文集五卷唐劉明素集
麗則集五卷自梁至唐開元間歌詩
唐詩類選二十卷唐顧陶集
唐詩三卷李戡集
奇章集四卷
同題集十卷唐柳玄集
丹陽集一卷唐殷璠集
極玄集一卷唐姚合集
極玄律詩例一卷
又玄集一卷偽蜀韋莊集
江南續又玄集十卷偽唐劉吉集
擬玄集十卷梁陳康圖集
正風集十卷集唐人詩
垂風集十卷采張籍等十人詩
搜玉集十卷唐人集當時詩
連璧詩集三十二卷檀漢子道民集
詩纂三卷梁陳康圖集
資吟集五卷梁鍾安禮集
臨沂子觀光集三卷梁王歡集禮部所投詩卷
國風總類五十卷王仁裕集
名公攢錦集十二卷宋朝段子昂集
騷雅膏英三卷宋朝僧簡徽集
備遺綴英二十卷偽蜀王承範集
名賢絕句詩一卷並唐人詩
前輩詠題詩集二卷采唐開元至大中以來詠題之詩三百五十篇
中書省試詠題詩一卷集唐中元以來中書省試詩筆
唐五僧詩一卷鴻漸筆
唐十哲僧詩一卷清江等
抒情集二卷唐盧瓌集
本事詩一卷唐孟棨集
續本事詩二卷
宜陽集六卷五代劉松集其里中人之所作
王右軍蘭亭詩集一卷
燕歌行一卷梁元帝撰僕射王褒以下皆和

晉元正宴會詩集四卷
元嘉西池宴會詩集三卷顏延之集
齊釋奠會詩集十卷
齊宴會詩十七卷
清溪詩三十卷齊宴會作
徐伯陽文會詩集四卷
石城寺詩一卷
池陽境內詩記一卷
湖州碧瀾堂詩一卷
江夏古今記詠一卷
青城山丈人觀詩二卷
岳陽樓詩一卷
浮雲樓詩一卷
華林書堂詩一卷
廬山簡寂觀詩一卷
廬山瀑布詩一卷
唐集賢院壁記詩二卷
虎丘寺題真娘墓詩一卷唐劉禹錫等二十三人
道林寺詩二卷唐袁皓集
謝亭詩一卷唐李璟鎮襄陽以所送行詩筆於襄陽謝亭
諸朝彥過顧況宅賦詩一卷
鴈蕩山詩一卷
麻姑山詩三卷
留題惠山詩一卷
九華山錄一卷唐僧應物集
道塗雜題詩一卷采唐人道塗閒詩
廬山遊覽集二十卷宋朝婁曠集
新安累政詩二卷宋朝高德光集
李氏花萼集二十卷
韋氏兄弟集二十卷
竇氏聯珠集五卷
廖氏家集一卷唐末廖光圖集其家詩
唐翰林歌詞一卷
大歷年浙東聯唱集二卷
斷金集一卷李逢吉令狐楚酬唱
元白繼和集一卷
又三州唱和集一卷
汝洛集一卷
許昌詩一卷
洛陽集七卷
彭陽唱和集三卷
桃源詩一卷
吳蜀集一卷
裴均壽陽唱詠集十卷
又渚宮唱和集二十卷
峴山唱詠集八卷
荊潭唱和集一卷
峨山唱和集一卷

荊夔唱和集一卷
劉白唱和集三卷
僧廣宣與令狐楚唱和一卷
唐名公唱和集二十二卷
漢上題襟集十卷 段成式溫庭筠余知古酬荅詩牋
松陵集十卷 皮日休與陸龜蒙酬唱松陵乃吳江地名
僧靈徹酬唱集十卷
李昉唱和詩一卷 宋朝李昉等興國中從駕至鎮陽過舊居
西崑酬唱集二卷 景德中楊億與錢惟演劉筠等
翰林酬唱集一卷 宋朝王溥與李昉湯悅徐鉉等
應制賞花集十卷
瑞花詩賦一卷 宋朝館閣應制作
嘉祐禮閣唱和集三卷
明良集五百卷 真宗御制及羣臣進和歌
賀監歸鄉詩集一卷
送白監歸東都詩一卷
贈朱少卿詩三卷
追榮考德集六卷
蘇明允哀挽二卷
榮觀集五卷
九老詩一卷
潼川唱和集一卷 張逸楊諤
李定西行唱和集三卷
續九華山歌詩一卷
南犍唱和詩三卷
西湖蓮社集一卷
續西湖蓮社集一卷
潼川集三卷
杭越寄和詩一卷
中山唱和集五卷
咸平唱和詩一卷
潁陰聯唱集二卷
祕閣雅會一卷

凡詩總集一種一百五十四部一千八百五卷

賦

賦集九十二卷 謝靈運集
又四十卷 宋明帝集
又五十卷 宋新渝惠侯集
又八十六卷 後魏祕書丞崔浩集
續賦集十九卷
賦集鈔一卷
歷代賦十卷 梁武帝集
五都賦五卷 張衡及左思撰
司馬相如上林賦一卷
述征賦一卷
神雀賦一卷 後漢傅毅撰
獻賦集十卷 卞鑠集
班固幽通賦一卷 曹大家注
又一卷 項岱注
子虛上林賦一卷 郭璞注
張衡二京賦二卷 薛綜注
又二卷 晁矯注
又二卷 傅巽注
左思三都賦三卷
左思齊都賦一卷
齊都賦音一卷 李軌撰
百賦音一卷 褚令之撰
賦音二卷 郭徵之撰
三京賦音一卷 綦毋邃撰
又三京賦一卷 李軌撰
皇帝瑞應賦頌十卷
圍碁賦一卷 梁武帝撰
觀象賦一卷
洛神賦一卷 孫壆注
顏之推稽聖賦一卷 李淳風注
木玄虛海賦一卷 蕭廣濟注
庾信哀江南賦一卷 唐張庭芳注
又一卷 崔令欽注
又一卷 魏彥淵注
枕賦一卷 張君祖撰
海潮賦一卷 唐宣歙團練盧肇撰
通屈賦一卷 盧肇撰
大統賦二卷 林絢撰盧肇注安裕重箋
又二卷 盧肇撰
愍征賦一卷 唐盧獻卿撰
謝觀賦八卷
高邁賦一卷
大隱賦一卷 皇甫松撰
數賦十卷 唐崔葆撰乾寧中進士王克昭注
宋言賦一卷
弔梁郊賦一卷 唐張策撰
陳汀賦一卷
樂朋龜賦一卷
蔣凝賦一卷
公乘億賦集十二卷
林嵩賦一卷
王翃賦一卷
賈嵩賦三卷
李山甫賦一卷
李德裕賦二卷
玉溪生賦一卷 李商隱撰
朱鄴賦一卷
薛逢賦四卷
顧雲賦二卷
陸龜蒙賦六卷

羅隱賦一卷　桑維翰賦二卷
徐寅賦一卷偽唐人　又探龍集一卷
倪曉賦一卷偽唐人　又獲藁三卷倪曉既亡得其遺藁二十一首賦
郭貢體物賦集一卷偽唐人　邱明　卷偽唐人
江翰林賦集三卷偽唐江之蔚　江都宮賦一卷後唐侯圭撰楊守業注
魯史分門屬類賦二卷崔昇撰　懷秦賦一卷偽蜀馮涓撰
大紀賦一卷偽吳沈顏撰　沃焦山賦一卷
謝壁賦一卷不詳何代人　薛氏賦集九卷唐薛廷珪集
唐吳英雋賦集七十卷偽吳楊氏撰　賦苑二百卷偽吳徐錯歐陽集唐人及近代律賦
賦選五卷李魯集唐人律賦　廣類賦二十五卷採唐人雜賦
典麗賦集六十四卷宋朝楊翱集古今律賦
靈仙集賦二卷採唐人賦靈仙神異事

凡賦一種八十二部八百一十六卷

贊頌

靖恭堂頌一卷晉涼王李暠撰　頌集二十卷王僧綽集
木連理頌二卷太元十九年羣臣上　寶圖贊一卷唐崔融撰王起注
武成王廟十哲贊一卷唐李天縱令盧挺撰
贊集五卷謝莊集
兩廟贊文一卷太宗真宗御製文宣武成王等贊
畫贊五卷漢明帝殿閣畫曹植贊　唐李悌贊五卷宋朝集史撰

凡贊頌一種九部四十一卷

箴銘

古今箴銘集十四卷張洪集　眾賢誡集十五卷
誡林三卷綦毋邃撰　四市誡三卷王誕撰
諸葛武侯誡一卷　雜誡箴二十四卷
霸國箴一卷唐李靖撰

凡箴銘一種七部六十一卷

碑碣

碑集十卷謝莊集　釋氏碑文三十卷梁元帝集
諸寺碑文四十六卷釋僧祐集　雜碑二十二卷
碑文二十卷晉將作大匠陳勰集　碑文十卷車灌集
蜀國碑文集八卷唐劉贊集唐人所撰蜀中碑文
朝賢墓誌一百卷　朝賢神道碑三十卷
金石錄二十卷趙明誠集　類碑三十八卷
玄門碑誌三十八卷　王氏神道碑二十卷唐王方慶集
寶刻叢章三十卷　竇氏集古錄一卷
碑籍一卷　翠琰集一卷

凡碑碣一種十七部四百三十五卷

制誥

梁武帝制旨連珠十卷梁邵陵王綸注　又十卷陸緬注
詔集區分四十一卷後周歐陽學士宋幹集
魏朝雜詔二卷　錄魏吳二志詔一卷
晉咸康詔四卷　晉雜詔書一百卷
又二十八卷　晉詔書黃素制五卷
晉定品制一卷　晉太元副詔二十一卷
晉崇安元興大亨副詔八卷　晉義熙詔十卷
義熙副詔十卷　宋永初詔十三卷
宋孝建詔一卷　宋元嘉詔二十卷
元嘉副詔十五卷　齊中興二年詔三卷
後魏詔集十六卷　後周雜詔八卷
雜赦書六卷　陳天嘉詔草三卷
霸朝雜集五卷李德林集　隋詔集九卷

隋朝陳事詔十三卷　東漢詔儀二十卷
古今詔集三十卷温彥博集　古今詔集一百卷李義府集
唐德音錄三十卷　太平內制五卷
明皇制詔錄一卷　元和制集十卷
王言會最十卷馬文敏集　唐舊制編錄六卷
擬狀注制十卷唐末中書擬狀及所下制命　王元制敕書奏一卷
咸通後麻制一卷僞蜀毛文晏纂　東壁出言三卷毛文晏纂唐制詔
唐批荅一卷李紳撰　唐雜詔冊誥命二十一卷
陸贄制集二卷　元稹制集二卷李紳撰
常詔袞集六十卷　楊炎制集十卷
權德輿制集五十卷　武儒衡制集二十卷
段文昌詔誥二十卷　鄭畋鳳池藁草三十卷
又玉堂集二十卷　續鳳池藁草三十卷
吳融詔誥一卷　令狐綯表制一卷
封敖翰藁八卷　中和制集十卷唐中書舍人劉崇望撰
崔嘏制誥集十卷　舟中錄二卷唐中書舍人錢翊撰
李磎制集四卷　李虞仲制集四卷
鳳閣書詞十卷唐中書舍人薛廷珪撰　李白度北門集一卷
金馬門待詔集十卷劉允濟撰　綸閣集十卷唐樂朋龜撰
盧文度制集一卷　陸贄翰苑集十卷
王仲舒制集十卷　獨孤霖玉堂集二十卷唐懿宗朝
朱梁制誥二卷　五代制誥一卷
吳越石壁記二卷吳越王錢鏐以唐末貢奉荅詔刻石于臨安　玉堂遺範三十卷梁李琪纂唐以來禁林書詔
江南揖遜錄七卷僞吳陳岳撰
宣底八卷梁貞明中四季宣行除授之文　兩制珠璣一卷
制集三卷集唐末五代拜官制　五代制詞一卷

麻藁集三卷後唐麻制表章　梁雜制一卷
開平麻制一卷　長興制集四卷後唐拜節度觀察制詞
紅藥編五卷晉和凝所撰制誥　顯德制詔一卷周顯德中賜外國書詔
李愼儀集二十卷後唐至周制詞表狀　雜書一卷蜀人雜錄制詔及鄰國書疏後唐興復赦辭
內外雜編十卷五代至宋初制詔及祠祭之文　雜麻制十五卷建隆至景德麻制
西掖雅言五卷　宣獻公詔敕五卷
范景仁外制集五卷　崇寧手詔十五卷
分門要覽二十卷　初寮先生內制十八卷
初寮先生外制八卷　承明集十卷王禹偁撰
王內翰制誥集十二卷　翰苑制草集二十卷
絲綸集十卷　宸章集二十五卷
常山別制集二十卷　絲綸點化十卷
扈蒙龜山集十卷　李昉內制十卷
晏殊翰苑制詞二十卷　楊大年外制二十卷
常山禁林甲乙集十卷

凡制誥一種一百五部一千三百三十七卷

表章

梁中表十一卷邵陵王撰　梁中書表集二百五十卷
上法書表一卷虞和撰　類表五十卷唐世章奏分爲門類
唐初表草十卷顏師古張九齡等十人所作
掌記略十五卷唐太華集牋奏表狀書檄自晉至唐又集唐者爲新掌記
新掌記略十卷唐有九卷　續掌記略十卷唐林逢集
管記苑十卷張鯢集　李磎表疏一卷
朱朴雜表一卷　張濬表狀一卷
李程表狀一卷　劉三復表狀一卷
又別紙五卷　趙鄰表狀一卷

繡囊五卷 雜表疏一卷石晉陽昭儉等表疏
黄台江西表狀二卷 陳蟠隱集五卷
苑咸集一卷李林甫撰 賀知章入道表一卷
薛逢別紙十三卷 安定集十卷胡曾奏表
金臺倚馬集九卷唐朱閱撰 淮海寓言七卷羅隱撰
桂苑筆耕二十卷唐崔致遠表牋文檄 記室集三卷唐沈文昌表狀
張次宗牋記六卷 段全緯集二十卷
王虬集十卷 纂新文苑十卷顧雲別紙
甘棠集三卷唐劉鄴撰 愈風集十卷唐盧嗣業撰
昌城後寓集五卷僞蜀毛文晏撰 湘南應用三卷羅隱撰
飲河集十五卷唐張澤撰 金臺鳳藻集五十卷後梁人作
敬翔表奏十卷梁人 新集寶囊五卷梁嚴虔崧撰
李渙應用集三卷 公乘億珠林集三卷後唐人
劉鎬表奏七卷 令狐楚表奏十卷
裴休狀三卷 真珠集五卷漢李崧撰
乘軺集一卷周王仁裕撰 林鼎吳江應用集二十卷僞吳人
湯文圭筆耕二十卷僞吳人 啓霸集三十卷僞吳朱溥撰
李洪皐表狀一卷濮南馬氏撰 金行啓運集十卷僞蜀庾傳昌集
韋文靖牋表一卷僞蜀韋莊撰 潛龍筆職集二卷僞蜀趙仁撰
南燕染翰集十卷王鐸鎮滑州日牋記 磨盾集十卷唐人表疏
孔光憲荆臺集四十卷光憲爲荆南高季興記室所作牋奏
又筆傭集十卷 蘇易簡章表十卷
號略集七卷楊億撰 夏英公牋奏三卷
劉氏表奏集六卷 翰林牋奏集三十卷
王襄敏章表三卷 時格章表十五卷
文館詞林彈事四卷唐許敬宗集晉宋齊梁以來者書有千卷

凡表章一種六十六部八百六十六卷

啓事

山公啓事三卷 范寗啓事三卷
蔦文十二卷見隋志 又蔦文七卷
善文五十卷杜預撰 梁魏周齊陳隋聘使雜啓九卷
唐顧雲啓事一卷 雜狀啓一卷唐彬壽撰
羅貫書啓二卷後唐人 臨淮尺題二卷武元衡西川從事撰
顧垂象投知己啓事一卷 羅隱啓事一卷

凡啓事一種十二部九十二卷

四六

樊南四六甲集二十卷李商隱撰 又樊南四六乙集二十卷
崔致遠四六一卷唐人 李巨川四六一卷唐人
樊景四六集五卷唐人 鄭準四六一卷五代人
白巖四六五卷後唐人 闕郎中四六一卷
饕蟠翁四六一卷 丘光庭四六一卷
殷文圭四六三卷趙文翼注 王禹偁四六一卷
丁謂四六二卷 宋齊丘四六一卷
蕭貫四六一卷

凡四六一種十五部六十四卷

軍書

魏武帝露布九卷 雜露布十二卷梁書籍
雜檄文十七卷見隋志 羽書三卷唐虞士藏嘉猷集今古軍書符檄誥命
續羽書六卷自唐五代以來
總戎集十卷唐沈常集軍中詔令表檄自戰國至隋唐三十卷
王紹顏軍書十卷僞唐人
止戈書五十卷宋朝趙化基集歷代軍中書檄表狀碑頌捷布禡牙祭纛之文

湯筠戎機集五卷僞吳人　從軍藁二十卷僞吳湯文圭撰

凡軍書一種十部一百四十二卷

案判

百道判一卷駱賓王撰　又一卷唐鄭寬撰

又一卷白樂天撰　又一卷唐崔銳撰

穿楊集四卷唐馬昌撰　龍筋鳳髓十卷唐張文成撰

判格三卷唐張伾撰

代耕心鑑甲乙判一卷唐南華張集唐代諸家判

判範一卷陳岠撰　究判妙微一卷方仲舒撰

書判幽燭四十卷　五經評判六卷周明辨撰

吳康仁判一卷不詳爵里　張詠判辭一卷

拔萃判一卷毛詢撰　百道判圖一卷

尹師魯書判一卷　甲乙平等及第判二卷

唐諸公試判一卷　唐諸公案判一卷

凡案判一種二十部七十九卷

刀筆

王勃刀筆一卷　薛逢刀筆一卷

丁晉公刀筆一卷　劉鄴鳳池刀筆一卷

楊文公刀筆三卷　宋景文刀筆二卷

東坡書簡一卷　豫章書簡一卷

楊晃書啓一卷　劉筠中山刀筆一卷

漁陽刀筆一卷

凡刀筆一種十一部十四卷

俳諧

俳諧文三卷　俳諧文十卷袁淑撰

俳諧文一卷沈宗之撰　任子春秋一卷杜嵩撰

博陽春秋一卷宋零陵令辛邕之撰

凡俳諧一種五部十六卷

奏議

漢名臣奏三十卷　魏名臣奏三十卷陳長壽撰

晉諸公奏十一卷　漢孔羣奏二十二卷

漢丞相康衡大司馬王鳳奏五卷

陸宣公奏議十二卷　晉中丞虞谷奏事六卷

晉中丞高崧奏事五卷　唐名臣奏七卷吳兢集

奏議集二十卷馬總集唐人奏疏論議　諫書八十卷集歷代君臣父子朋友諫諍之說

九諫書一卷郭元振撰　唐諫諍集十卷僞蜀趙元拱集

李絳論事三卷　令狐綯表疏一卷

大唐直臣諫奏七卷僞唐張易纂　奏議駁論一卷唐人集

韋相諫草一卷　諫垣遺藁五卷

范文正公奏議十七卷　包孝肅奏議一卷

熙寧臺諫章疏十卷　呂獻可章疏十五卷

勸農奏議二卷　王黄州奏議三卷

直言集一卷皇朝曾致堯撰　曲臺奏議二十卷僞唐陳致雍撰

郭子儀章奏一卷　范景仁章奏一卷

宋景文奏議一卷　元城劉公諫草二十卷

石待問諫史一百卷

凡奏議一種三十二部四百四十六卷

論

劉楷設論集三卷　謝靈運設論集五卷

又連珠集五卷　商仲堪雜論九十五卷

明真論一卷晉兗州刺史宗岱撰　黄芳引連珠一卷

梁武連珠一卷沈約注　東西晉興亡論一卷

唐興替論一卷（丁友亮撰）　才命論一卷（張鷟撰鄒昂注一云張悅撰潘詢注）
牛僧孺論一卷　質論二卷（皇朝徐鉉集）
經緯略一百卷（蜀李僞撰昊）　楊偉時務論十二卷
皇朝三賢良論三十卷　治平經綸集十二卷
孫珠經緯集十五卷

凡論一種十七部二百八十六卷

策

商仲堪策集一卷　秀孝對策十二卷（隋志）
宋元嘉策秀孝文十卷　魏鄭公時務策一卷
元和制策三卷（賢良元稹獨孤郁白居易三人制策）
古今類聚策苑十四卷（唐周仁瞻集漢唐制策奏議）
兩漢策要六卷（陶叔獻纂）　五子策林十卷（唐許南容等五人策問）
禮部策十卷（唐白居易應制舉目著策問而以禮部試策附于卷末）
文館詞林策二十卷（崔元暐訓注）　宋伯宜策集六卷
郭元振安邦策一卷　劉蕡策一卷
前賢策三卷

凡策一種十四部九十八卷

書

書集八十八卷（晉散騎常侍王履集）　書林十卷
雜逸書六卷　應璩書林八卷（夏赤松集）
司徒書三卷（蔡謨撰）
晉左將軍王鎮惡與劉丹陽書一卷
後周與齊軍國書二卷　高澄與侯景書一卷
吳武陵書一卷　唐賢長書一卷
夏侯韞大中年與涼州書一卷

凡書一種十一部一百二十二卷

文史

翰林論三卷（晉李充撰）　文章始一卷（梁任昉撰）
文心雕龍十卷（梁劉勰撰）　孫郃文格二卷
制朴三卷（白居易撰）　又三卷（宋朝李淑撰）
王瑜文旨一卷　范傳正賦訣一卷（唐人）
紇干俞賦格一卷（渭南尉）　張仲素賦樞三卷
浩虛舟賦門一卷（唐人）　任博文章妙格一卷
柳氏釋史一卷　劉餗史例三卷
折公史例一卷（田弘正客撰）　裴傑史漢異義三卷（開元人）
唐書直筆新例四卷（呂惠卿撰）　馮鑑修文要訣一卷
應求類二卷（唐劉蘧集）　僧神郁四六格一卷
金馬統例一卷　制格一卷
文心雕龍十卷（辛處信）

凡文史一種二十三部四十九卷

詩評

河岳英靈集一卷（唐殷璠撰）　顏竣詩例錄二卷
鍾嶸詩評三卷　李嗣真詩品三卷
元兢宋約詩格一卷　王昌齡詩格一卷
畫公詩式五卷　僧皎然詩評一卷
王起大中新行詩格一卷　姚合詩例一卷
賈島詩格一卷　炙轂子詩格一卷（唐王叡撰）
元兢古今詩人秀句二卷　黃滔泉山秀句集三十卷
王起文場秀句一卷　李洞集賈島句圖一卷
文章龜鑑一卷（唐倪宥集前人律詩）　倪宥詩圖一卷
徐蛻詩律大格一卷　騷雅式一卷
吟體類例一卷　寡和圖三卷（僧定雅撰）

詩點化祕術一卷任傳撰　風雅拾翠圖一卷僧惟鳳撰

詩林句範五卷　杜氏詩律詩格一卷

徐三極律詩洪範一卷　徐衍風騷要式一卷

續金針詩格三卷　歷代吟譜二十卷

風騷格五卷閻東叟撰　楊氏筆苑句圖一卷華鑑編

續句圖一卷　九僧選句圖一卷

唐詩主客圖三卷張為撰　詩話二十卷

歐陽永叔詩話一卷　司馬君實詩話一卷

王禹玉詩話一卷　劉貢父詩話一卷

蘇子瞻詩話一卷　洪駒父詩話一卷

瑤溪集十卷　天廚禁臠一卷

凡詩評一種四十四部一百四十六卷

藝文略第八

校讎略第一　通志卷第七十一

秦不絕儒學論二篇

陸賈秦之巨儒也酈食其秦之儒生也叔孫通秦時以文學召待詔博士數歲陳勝起二世召博士諸儒生三十餘人而問其故皆引春秋之義以對是則秦時未嘗不用儒生與經學也況叔孫通降漢時自有弟子百餘人齊魯之風亦未嘗替故項羽既亡之後而魯爲守節禮義之國則知秦時未嘗廢儒而始皇所阬者蓋一時議論不合者耳

蕭何入咸陽收秦律令圖書則秦亦未嘗無書籍也其所焚者一時間事耳後世不明經者皆歸之秦火使學者不覩全書未免乎疑以傳疑然則易固爲全書矣何嘗見後世有明全易之人哉臣向謂秦人焚書而書存諸儒窮經而經絕蓋爲此發也詩有六亡篇乃六笙詩本無辭書有逸篇仲尼之時已無矣皆不因秦火自漢已來書籍至于今日百不存一二非秦人亡之也學者自亡之耳

編次必謹類例論六篇

學之不專者爲書之不明也書之不明者爲類例之不分也有專門之書則有專門之學有專門之學則有世守之能人守其學學守其書書守其類人有存沒而學不息世有變故而書不亡以今之書校古之書百無一存其故何哉士卒之亡者由部伍之法不明也書籍之亡者由類例之法不分也類例分則百家九流各有條理雖亡而不能亡也巫醫之學亦經存沒而學不息釋老之書亦經變故而書常存觀漢之易書甚多今不傳惟卜筮之易傳法家之書亦多今不傳惟釋老之書傳彼異端之學能全其書者專之謂矣

十二野者所以分天之綱即十二野不可以明天九州者所以分地之紀即九州不可以明地七略者所以分書之次即七略不可以明書欲明天者在於明推步欲明地者在於明遠邇欲明書者在於明類例噫類例不明圖書失紀有自來矣臣於是總古今有無之書爲之區別凡十二類經類第一禮類第二樂類第三小學類第四史類第五諸子類第六星數類第七五行類第八藝術類第九醫方類第十類書類第十一文類第十二經一類分九家九家有八十八種書以八十八種書而總爲九種書可乎禮一類分七家七家有五十四種書以五十四種書而總爲七種書可乎樂一類爲一家書十一種小學一類爲一家書八種史一類分十三家十三家爲書九十種朝代之書則以朝代分非朝代書則以類聚分諸子一類分十一家其八家爲書八種道釋兵三家書差多爲四十種星數一類分三家三家爲書十五種五行一類分三十家三十家爲書三十三種藝術一類爲一家書十七種醫方一類爲一家書二十六種類書一類爲一家分上下二種文類一類分二家二十二種別集一家爲十九種書餘二十一家二十一種書而已總十二類百家四百二十二種朱紫分矣散四百二十二種書可以窮百家之學斂百家之學可以明十二類之所歸

易本一類也以數不可合於圖圖不可合於音讖緯不可合於傳注故分爲十六種詩本一類也以圖不可合於音音不可合於譜名物不可合於詁訓故分爲十二種禮雖一類而有七種以儀禮雜於周官可乎春秋雖一類而有五家以啖趙雜於公穀可乎樂雖主於音聲而歌曲與管絃異事小學雖主於文字而字書與韻書背馳編年一家而有先後文集一家而有合離日月星辰豈可與風雲氣候同爲天文之學三命元辰豈可與九宮太一同爲五行之書以此觀之七略所分自爲苟簡四庫所部無乃荒唐

類書猶持軍也若有條理雖多而治若無條理雖寡而紛類例不患其多也患處多之無術耳

今所紀者欲以紀百代之有無然漢晉之書最爲希闊故稍略隋唐之書於今爲近故差詳崇文四庫及民間之藏乃近代之書所當一一載也

類例既分學術自明以其先後本末具在觀圖譜者可以知圖譜之所始觀名數者可以知名數之相承讖緯之學盛於東都音韻之書傳於江左傳注起於漢魏義疏成於隋唐覩其書可以知其學之源流或舊無其書而有其學者是爲新出之學非古道也

編次必記亡書論三篇

古人編書皆記其亡闕所以仲尼定書逸篇具載王儉作七志已又條劉氏七略及二漢藝文志魏中經簿所闕之書爲一志阮孝緒作七錄已亦條劉氏七略及班固漢志袁山松後漢志魏中經晉四部所亡之書爲一錄隋朝又記梁之亡書自唐以前書籍之富者爲亡闕之書有所系故可以本所系而求所以書或亡於前而備於後不出於彼而出於此及唐人收書只記其有不記其無是致後人失其名系所以崇文四庫之書比於隋唐亡書甚多而古書之亡尤甚焉

古人亡書有記故本所記而求之魏人求書有闕目錄一卷唐人求書有搜訪圖書目一卷所以得書之多也　下詔并書目一卷惜乎行之不遠一卷之目亦無傳焉臣今所作羣書會紀不惟簡別類例亦所以廣古今而無遺也

古人編書必究本末上有源流下有沿襲故學者亦易學求者亦易求謂如隋人於歷一家最爲詳明凡作歷者幾人或先或後有因有革存則俱存亡則俱亡唐人不能記亡書然猶紀其當代作者之先後必使具在而後已及崇文四庫有則書無則否不惟古書難求雖今代憲章亦不備

書有名亡實不亡論一篇

書有亡者有雖亡而不亡者有不可以不求者有不可求者文言略例雖亡而周易具在漢魏吳晉鼓吹曲雖亡而樂府具在三禮目錄雖亡可取諸三禮十三代史目錄雖亡可取諸十三代史常鼎寶文選著作人名目錄雖亡可取諸文選孫玉汝唐列聖實錄雖亡可取諸唐實錄開元禮目錄雖亡可取諸開元禮名醫別錄雖亡陶隱居已收入本草李氏本草雖亡唐慎微已收入證類春秋括甲子雖亡不過起隱公至哀公甲子耳韋嘉年號錄雖亡不過起漢後元至唐中和年號耳續唐歷雖亡不過起續柳芳所作至唐之末年亦猶續通典續杜佑所作至宋初也毛詩蟲魚草木圖蓋本陸機疏而爲圖今雖亡有陸機疏在則其圖可圖也爾雅圖蓋本郭璞注而爲圖今雖亡有郭璞注在則其圖可圖也張頻禮粹出於崔靈恩三禮義宗有崔靈恩三禮義宗則張頻禮粹爲不亡五服志出於開元禮有開元禮則五服志爲不亡有杜預春秋公子譜無顧啓期大夫譜可也有洪範五行傳無春秋災異應錄可也丁副春秋三傳同異字可見於杜預釋例陸淳纂例京相璠春秋土地名可見於杜預地名譜桑欽水經李騰說文字源不離說文經典分毫正字不離佩觿李舟切韻乃取說文而分聲天寶切韻卽開元文字而爲韻內外轉歸字圖內外傳鈐指歸圖切韻樞之類無不見於韻海鏡源書評書論書品書訣之類無不見於法書苑墨藪唐人小說多見於語林近代小說多見於集說天文橫圖圓圖分野圖紫微圖象度圖但一圖可該大象賦小象賦周髀星述四七長短經劉石甘巫占但一書可備開元占經象應驗錄之類卽古今通占鑑乾象新書可以見矣李氏本草拾遺刪繁本草徐之才藥對南海藥譜藥林藥論藥忌之書證類本草收之矣肘後方鬼遺方獨行方一致方及諸古方之書外臺秘要太平聖惠方中盡收之矣紀元之書亡者甚多不過紀運圖歷代圖可

見其略編年紀事之書亡者甚多不過通歷帝王歷數圖可見其略凡此之類名雖亡而實不亡者也

編次失書論五篇

書之易亡亦由校讎之人失職故也蓋編次之時失其名帙名帙既失書安得不亡也按唐志於天文類有星書無日月風雲氣候之書豈有唐朝而無風雲氣候之書乎編次之時失之矣按崇文目有風雲氣候書無日月之書豈有宋朝而無日月之書乎編次之時失之矣四庫書目並無此等書而以星禽洞微之書列於天文且星禽洞微五行之書也何與於天文

射覆一家於漢有之世有其書唐志崇文目並無何也

軌革一家其來舊矣世有其書唐志崇文目並無四庫始收入五行類

醫方類自有炮灸一家書而唐隋二志並無何也

人倫之書極多唐志只有袁天綱七卷而已婚書極多唐志只有一部崇文只有一卷而已四庫全不收

見名不見書論二篇

編書之家多是苟且有見名不見書者有看前不看後者尉繚子兵書也班固以為諸子類寘於雜家此之謂見名不見書隋唐因之至崇文目始入兵書類顔師古作刊謬正俗乃雜記經史惟第一篇說論語而崇文目以為論語類此之謂看前不看後應知崇文所釋不看全書多只看帙前數行率意以釋之耳按刊謬正俗當入經解類

按漢朝駮議諸王奏事魏臣奏事魏臺詔議南臺奏事之類隋人編入刑法者以隋人見其書也若不見其書即其名以求之安得有刑法意乎按唐志見其名為奏事直以為故事也編入故事類況古之所謂故事者即漢之章程也異乎近人所謂故事者矣是之謂見名不見書按周易參同契三卷周易五相類一卷爐火之書也唐志以其取名於周易則以為卜筮之書故入周易卜筮類此亦謂見名不見書

收書之多論一篇

臣嘗見鄉人方氏望壺樓書籍頗多問其家乃云先人守無為軍日就一道士傳之尚不能盡其書也如唐人文集無不備又嘗見浮屠慧邃收古人簡牘宋朝自開國至崇觀間凡是名臣及高僧筆迹無不備以一道士能備一唐朝之文集以一僧能備一宋朝之筆迹況於堂堂天府而不能盡天下之圖書乎患不求耳然觀國家向日文物全盛之時猶有遺書民間所有祕府所無者甚多是求之道未至耳

闕書備於後世論一篇

古之書籍有不足於前朝而足於後世者觀唐志所得舊書盡梁書卷帙而多於隋蓋梁書至隋所失已多而卷帙不全者又多唐人按王儉七志阮孝緒七錄搜訪圖書所以卷帙多於隋而復有多於梁者如陶潛集梁有五卷隋有九卷唐乃有二十卷諸書如此者甚多孰謂前代亡書不可備於後代乎

亡書出於後世論一篇

古之書籍有不出於當時而出於後代者按蕭何律令張蒼章程漢之大典也劉氏七略班固漢志全不收按晉之故事即漢章程也有漢朝駮議三十卷漢名臣奏議三十卷並為章程之書至隋唐猶存奈何闕於漢乎刑統之書本於蕭何律令歷代增修不失故典豈可闕於當時乎又況兵家一類任宏所編有韓信軍法三篇廣武一篇豈有韓信軍法猶在而蕭何律令張蒼章程則無之此劉氏班氏之過也孔安國舜典不出於漢而出於晉連山之易不出於隋而出於唐應知書籍之亡者皆校讎之官失職矣

亡書出於民間論一篇

古之書籍有上代所無而出於今民間者古文尚書音唐世與宋朝並無今出於漳州之吳氏陸機正訓隋唐二志並無今出於荆州之田氏三墳自是一種古書至熙豐間始出於野堂村校按漳州吳氏書目算術一家有數件古書皆三館四庫所無者臣已收入求書類矣又師春二卷甘氏星經二卷漢官典義十卷京房易鈔一卷今世之所傳者皆出吳氏應知古書散落人間者可勝計哉求之之道未至耳

求書遣使校書久任論一篇

求書之官不可不遣校書之任不可不專漢除挾書之律開獻書之路久矣至成帝時遣謁者陳農求遺書於天下遂有七略之藏隋開皇間奇章公請分遣使人搜訪異本後嘉則殿藏書三十七萬卷祿山之變尺簡無存乃命苗發等使江淮括訪至文宗朝遂有十二庫之書唐之季年猶遣監察御史諸道搜求遺書知古人求書欲廣必遣官焉然後山林藪澤可以無遺司馬遷世爲史官劉向父子校讎天祿虞世南顏師古相繼爲祕書監令狐德棻三朝當修史之任孔穎達一生不離學校之官若欲圖書之備文物之興則校讎之官豈可不久其任哉

求書之道有八論九篇

求書之道有八一曰即類以求二曰旁類以求三曰因地以求四曰因家以求五曰求之公六曰求之私七曰因人以求八曰因代以求當不一於所求也

凡星曆之書求之靈臺郎樂律之書求之太常樂工靈臺所無然後訪民間之知星曆者太常所無然後訪民間之知音律者眼目之方多眼科家或有之疸瘍之方多外醫家或有之紫堂之書多亡世有傳紫堂之學者九曜之書多亡世有傳九星之學者列仙傳之類道藏可求此之謂即類以求

凡性命道德之書可以求之道家小學文字之書可以求之釋氏如素履子玄真子尹子鬻子之類道家皆有如倉頡篇龍龕手鑑郭逸音訣圖字母之類釋氏皆有周易之書多藏於卜筮家洪範之書多藏於五行家且如邢璹周易略例正義今道藏有之京房周易飛伏例卜筮家有之此之謂旁類以求

孟少主實錄蜀中必有王審知傳閩中必有零陵先賢傳零陵必有桂陽先賢贊桂陽必有京口記者潤州記也東陽記者婺州記也茅山記必見於茅山觀神光聖迹必見於神光寺如此之類可因地以求

錢氏慶系圖可求於忠懿王之家章氏家譜可求於申公之後黃君俞尚書關言雖亡君俞之家在興化王棐春秋講義雖亡棐之家在臨漳徐寅文賦今莆田有之以其家在莆田潘佑文集今長樂有之以其後居長樂如此之類可因家以求

禮儀之書祠祀之書斷獄之書官制之書版圖之書今官府有不經兵火處其書必有存者此謂求之公

書不存於祕府而出於民間者甚多如漳州吳氏其家甚微其官甚卑然一生文字間至老不休故所得之書多蓬山所無者兼藏書之家例有兩目錄所以示人者未嘗載異書若非與人盡誠盡禮彼肯出其所祕乎此謂求之私

鄉人李氏曾守和州其家或有沈氏之書前年所進褚方回清慎帖蒙賜百匹兩此則沈家舊物也鄉人陳氏嘗爲湖北監司其家或有田氏之書臣嘗見其有荆州田氏目錄若迹其官守知所由來容或有焉此謂因人以求

胡旦作演聖通論余靖作三史刊誤此等書卷帙雖多然流行於一時實近代之所作書之難求者爲其久遠而不可迹也若出近代

人之手何不可求之有此謂因代而求

編次之訛論十五篇

隋志所類無不當理然亦有錯收者謚法三部已見經解類矣而汝南君謚議又見儀注何也後人更不考其錯誤而復因之按唐志經解類已有謚法復於儀注類出魏晉謚議蓋本隋志

一類之書當集在一處不可有所間也按唐志謚法見於經解一類而分爲兩處置四庫書目以入禮類亦分爲兩也

唐志於儀注類中有玉璽國寶之書矣而於傳記類中復出此二書

四庫書目既立命書類而三命五命之書復入五行卜筮類

遁甲一種書耳四庫書目分而爲四類兵書見之五行卜筮又見之壬課又見之命書又見之既立壬課類則遁甲書當隸壬課類中

月令乃禮家之一類以其書之多故爲專類不知四庫書目如何見於禮類又見於兵家又見於農家又見於月鑑按此宜在歲時類

太元經以諱故崇文改爲太真今四庫書目分太玄太真爲兩家書

貨泉之書農家類也唐志以顧烜錢譜列於農至於封演錢譜又列於小說家此何義哉亦恐是誤耳崇文四庫因之並以貨泉爲小說家書正猶班固以太玄爲揚雄所作而列於儒家後人因之遂以太玄一家之書爲儒家類是故君子重始作若始作之訛則後人不復能反正也

有歷學有算學隋志以歷數爲主而附以算法雖不別條自成兩類後人始分歷數爲兩家不知唐志如何以歷與算二種之書相濫爲一雜曰曆算曆數各自名家

李延壽南北史唐志類於集史是崇文類於雜史非吳紀九卷唐志類於編年是隋志類於正史非海宇亂離志唐志類於雜史是隋志類於編年非

唐藝文志與崇文總目既以外丹煆法爲道家書矣奈何藝文又於醫術中見太清神丹經諸丹藥數條崇文又於醫書中見伏火丹砂通玄祕訣數條大抵爐火與服餌兩種向來道家與醫家雜出不獨藝文與崇文雖隋志亦如此臣今分爲兩類列於道家庶無雜揉

歲時自一家書如歲時廣記百十二卷崇文總目不列於歲時而列於類書何也類書者謂總衆類不可分也若可分之書當入別類且如天文有類書自當列天文類職官有類書自當列職官類豈可以爲類書而總入類書類乎

諫疏時政論與君臣之事隋唐志並入雜家臣今析出按此當入儒家大抵隋唐志於儒雜二家不分

古今編書所不能分者五一曰傳記二曰雜家三曰小說四曰雜史五曰故事凡此五類之書足相紊亂又如文史與詩話亦能相濫

凡編書每一類成必計卷帙于其後如何唐志於集史計卷而正史不計卷實錄與詔令計卷而起居注不計卷凡書計卷帙皆有空別唐志無空別多爲抄寫所移

隋志最可信緣分類不考故亦有重複者嘉瑞記祥瑞記二書既出雜傳又出五行諸葛武侯集誡衆賢誡曹大家女誡正順志娣姒訓女誡女訓凡數種書既出儒類又出總集衆僧傳高僧傳梁皇大捨記法藏目錄玄門寶海等書既出雜傳又出雜家如此三種實由分類不明是致差互若迺陶弘景天儀說要天文類中兩出趙政甲寅元歷序歷數中兩出黃帝飛鳥歷與海中仙人占災祥書五行類中兩出庾季才地形志地里類中兩出凡此五書是不校勘之過也以隋志尚且如此後來編書出於衆手不經校勘者可勝道哉於是作書目正訛

崇文明於兩類論一篇

崇文總目衆手爲之其間有兩類極有條理古人不及後來無以復

加也道書一類有九節九節相屬而無雜揉又雜史一類雖不標別然分上下二卷卽爲二家不勝冗濫及覩崇文九節正所謂大熱而濯以淸風也雜史一類隋唐二志皆不成條理今觀崇文之作賢於二志遠矣此二類往往是一手所編惜乎當時不盡以其書屬之也

泛釋無義論一篇

古之編書但標類而已未嘗注解其著注者人之姓名耳蓋經入經類何必更言經史入史類何必更言史但隨其凡目則其書自顯惟隋志於疑晦者則釋之無疑晦者則以類舉今崇文總目出新意每書之下必著說焉據標類自見何用更爲之說且爲之說也已自繁矣何用一一說焉至於無說者或後書與前書不殊者則強爲之說使人意怠且太平廣記者乃太平御覽別出廣記一書專記異事奈何崇文之目所說不及此意但以謂博採羣書以類分門凡是類書皆可博採羣書以類分門不知御覽之與廣記又何異崇文所釋大槩如此舉此一條可見其他

書有不應釋論三篇

實錄自出於當代按崇文總目有唐實錄十八部既謂唐實錄得非出於唐人之手何須一一釋云唐人撰

凡編書皆欲成類取簡而易曉如文集之作甚多唐人所作自是一類宋朝人所作自是一類但記姓名可也何須一一言唐人撰一一言宋朝人撰然崇文之作所以爲衍文者不知其爲幾何此非不達理也著書之時元不經心耳

有應釋者有不應釋者崇文總目必欲一一爲之釋間有見名知義者亦彊爲之釋如鄭景岫作南中四時攝生論其名自可見何用釋哉如陳昌胤作百中傷寒論其名亦可見何必曰百中者取其必愈乎

書有應釋論一篇

隋志於他類只注人姓名不注義說可以睹類而知義也如史家一類正史編年各隨朝代易明不言自顯至於雜史容有錯雜其間故爲之注釋其易知者則否惟霸史一類紛紛如也故一一具注蓋有應釋者有不應釋者不可執一槪之論按唐志有應釋者而一槪不釋謂之簡崇文有不應釋者而一槪釋之謂之繁今當觀其可不可

不類書而類人論三篇

古之編書以人類書何嘗以書類人哉人則於書之下注姓名耳唐志一例削注一例大書遂以書類人且如別集類自是一類總集自是一類奏集自是一類令狐楚集百三十卷當入別集類表奏十卷當入奏集類如何取類於令狐楚而別集與奏集不分皮日休文數十卷當入總集類文集十八卷當入別集類如何取類於皮日休而總集與別集無別詩自一類賦自一類陸龜蒙有詩十卷賦六卷如何不分詩賦而取類於陸龜蒙

按隋志於書則以所作之人或所解之人注其姓名於書之下文集則大書其名於上曰某人文集不著注焉唐志因隋志係人於文集之上遂以他書一槪如是且春秋一類之學當附春秋以顯如曰劉向有何義易一類之書當附易以顯如曰王弼有何義

唐志以人寘於書之上而不著注大有相妨如管辰作管輅傳三卷唐省文例去作字則當曰管辰管輅傳是二人共傳也如李邕作狄仁傑傳三卷當去作字則當曰李邕狄仁傑傳是二人共傳也又如李翰作張巡姚閭傳三卷當去作字則當曰李翰張巡姚閭傳是三人共傳也若文集置人於上則無相妨曰某人文集可也卽無某人作某人文集之理所志惟文集置人於上可以去作字可以不著注而於義無妨也又如盧槩佐作孝子傳三卷又作高

士傳二卷高士與孝子自殊如何因所作之人而合爲一似此類極多炙轂子雜録注解五卷乃王叡撰若從唐志之例則當曰王叡炙轂子雜録注解五卷是王叡復爲注解之人矣若用隋志例以其人之姓名著注於其下無有不安之理

編書不明分類論三篇

七略惟兵家一略任宏所校分權謀形勢陰陽技巧爲四種書又有圖四十三卷與書參焉觀其類例亦可知兵況見其書乎其次則尹咸校數術李柱國校方技亦有條理惟劉向父子所校經傳諸子詩賦冗雜不明盡採語言不存圖譜緣劉氏章句之儒胸中元無倫類班固不知其失是故後世亡書多而學者不知源別凡編書惟細分難非用心精微則不能也兵家一略極明若他略皆如此何憂乎斯文之喪也

史家本於孟堅孟堅初無獨斷之學惟依緣他人以成門戶紀志傳則追司馬之蹤律歷藝文則躡劉氏之迹惟地里志與古今人物表是其胸臆地里一學後代少有名家者由班固修書之無功耳古今人物表又不足言也

古者修書出於一人之手成於一家之學班馬之徒是也至唐人始用衆手晉隋二書是矣然亦皆隨其學術所長者而授之未嘗奪人之所能而彊人之所不及如李淳風于志寧之徒則授之以志如顏師古孔穎達之徒則授之紀傳以顏孔博通古今于李明天文地理圖籍之學所以晉隋二志高於古今而隋志尤詳明也

編次有敘論二篇

隋志每於一書而有數種學者雖不標別然亦有次第如春秋三傳雖不分爲三家而有先後之列先左氏次公羊次穀梁次國語可以次求類唐志不然三傳國語可以渾而雜出四家之學猶方圓冰炭也不知國語之文可以同於公穀公穀之義可以同於左氏者乎

隋志於禮類有喪服一種雖不別出而於儀禮之後自成一類以喪服者儀禮之一篇也後之議禮者因而講究遂成一家之書尤多於三禮故爲之別異可以見先後之次可以見因革之宜而無所紊濫今唐志與三禮雜出可乎

編次不明論七篇

班固藝文志出於七略者也七略雖疎而不濫若班氏步步趨趨不離於七略未見其失也閒有七略所無而班氏雜出者則躓矣揚雄所作之書劉氏蓋未收而班氏始出若之何以太玄法言樂箴三書合爲一總謂之揚雄所序三十八篇入於儒家類按儒者舊有五十二種固新出一種則揚雄之三書也且太玄易類也法言諸子也樂箴雜家也奈何合而爲一家是知班固胸中元無倫類

舊類有道家有道書道家則老莊是也有法家有刑法法家則申韓是也以道家爲先法家次之至於刑法道書別出條例刑法則律令也道書則法術也豈可以法術與老莊同條律令與申韓共貫乎不得不分也唐志則併道家道書釋氏三類爲一類命以道家可乎凡條例之書古人草昧後世詳明者有之未有棄古人之詳明從後人之紊濫也其意謂釋氏之書難爲在名墨兵農之上故以合於道家殊不知凡目之書只要明曉不如此論高卑況釋道二家之書自是矛盾豈可同一家乎

漢志於醫術類有經方有醫經於道術類有房中有神仙亦自微有分別奈何後之人更不本此同爲醫方同爲道家者乎足見後人之苟且也

唐志別出明堂經脈一條而崇文總目合爲醫書據明堂一類亦有數家以爲一條已自疎矣況合於醫書而其類又不相附可乎

漢志以司馬法爲禮經以太公兵法爲道家此何義也疑此二條非

任氏劉氏所收盖出班固之意亦如以太玄樂箴爲儒家類也

漢志以世本戰國策秦大臣奏事漢著記爲春秋類此何義也

唐志以選舉志入職官類是崇文總目以選舉志入傳記非

校讎略第一

索象

河出圖天地有自然之象洛出書天地有自然之理天地出此二物以示聖人使百代憲章必本於此而不可偏廢者也圖經也書緯也一經一緯相錯而成文圖植物也書動物也一動一植相須而成變化見書不見圖聞其聲不見其形見圖不見書見其人不聞其語圖至約也書至博也卽圖而求易卽書而求難古之學者爲學有要置圖於左置書於右索象於圖索理於書故人亦易爲學學亦易爲功舉而措之如執左契後之學者離圖卽書尙辭務說故人亦難爲學學亦難爲功雖平日胸中有千章萬卷及寘之行事之閒則茫茫然不知所向秦人雖棄儒學亦未嘗棄圖書誠以爲國之具不可一日無也蕭何知取天下易守天下難當衆人爭取之時何則入咸陽先取秦圖書以爲守計一旦干戈既定文物悉張故蕭何定律令而刑罰淸韓信申軍法而號令明張蒼定章程而典故有倫叔孫通制禮儀而名分有別且高祖以馬上得之一時閒武夫役徒知詩書爲何物而此數公又非老師宿儒博通古今者若非圖書有在指掌可明見則一代之典未易舉也然是時挾書之律未除屋壁之藏不啓所謂書者有幾無非按圖之效也後世書籍既多儒生接武及乎議一典禮有如聚訟玩歲愒日紛紛紜紜縱有所獲披一斛而得一粒所得不償勞矣何爲其然哉歆向之罪上通於天漢初典籍無紀劉氏創意總括羣書分爲七略只收書不收圖藝文之目遞相因習故天祿蘭臺三館四庫內外之藏但聞有書而已蕭何之圖自此委地後之人將慕劉班之不暇故圖消而書日盛惟任宏校兵書一類分爲四種有書五十三家有圖四十三卷載在七略獨異於他宋齊之閒羣書失次王儉於是作七志以爲之紀六志收書一志專收圖譜謂之圖譜志不意末學而有此作也且有專門之書則有專門之學有專門之學則其學必傳而書亦不失任宏之略劉歆不能廣之王儉之志阮孝緒不能續之孝緒作七錄散圖而歸部錄雜譜而歸記注蓋積書猶調兵也聚則易固散則易亡積書猶賦粟也聚則易贏散則易乏按任宏之圖與書幾相等王儉之志自當七之一孝緒之錄雖不專收猶有總記內篇有圖七百七十卷外篇有圖百卷未知譜之如何耳隋家藏書富於古今然圖譜無所繫自此以來蕩然無紀至今虞夏商周秦漢上代之書具在而圖無傳焉圖既無傳書復日多茲學者之難成也天下之事不務行而務說不用圖譜可也若欲成天下之事業未有無圖譜而可行於世者作圖譜略

原學

何爲三代之前學術如彼三代之後學術如此漢微有遺風魏晉以降日以陵夷非後人之用心不及前人之用心實後人之學術不及前人之學術也後人學術難及大概有二一者義理之學二者辭章之學義理之學尙攻擊辭章之學務雕搜耽義理者則以辭章之士爲不達淵源玩辭章者則以義理之士爲無文彩要之辭章雖富如朝霞晚照徒焜燿人耳目義理雖深如空谷尋聲靡所底止二者殊途而同歸是皆從事於語言之末而非爲實學也所以學術不及三代又不及漢者抑有由也以圖譜之學不傳則實學盡化爲虛文矣其閒有屹然特立風雨不移者一代得一二人實一代典章文物法度紀綱之盟主也然物希則價難平人希則人罕識世無圖譜人亦不識圖譜之學張華晉人也漢之宮室千門萬戶其應如響時人服其博物張華固博物矣此非博物之效也見漢宮室圖焉武平一唐人也問以魯三桓鄭七穆春秋族系無有遺者時人服其明春秋平一固熟於春秋矣此非明春秋之

效也見春秋世族譜焉使華不見圖雖讀盡漢人之書亦莫知前代宮室之出處使平一不見譜雖誦春秋如建瓴水亦莫知古人氏族之始終當時作者後世史臣皆不知其學之所自況他人乎臣舊亦不之知及見楊佺期洛京圖方省張華之由見杜預公子譜方覺平一之故由是益知圖譜之學學術之大者且蕭何刀筆吏也知炎漢一代憲章之所自歆向大儒也父子紛爭於章句之末以計較毫釐得失而失其學術之大體何秦人之典蕭何能收於草昧之初蕭何之典歆向不能紀於承平之後是所見有異也逐鹿之人意在於鹿而不知有山求魚之人意在於魚而不知有水劉氏之學意在章句故知有書而不知有圖嗚呼圖譜之學絶紐是誰之過與

明用

善爲學者如持軍治獄若無部伍之法何以得書之紀若無覈實之法何以得書之情今總天下之書古今之學術而條其所以爲圖譜之用者十有六一曰天文二曰地理三曰宮室四曰器用五曰車旂六曰衣裳七曰壇兆八曰都邑九曰城築十曰田里十一曰會計十二曰法制十三曰班爵十四曰古今十五曰名物十六曰書凡此十六類有書無圖不可用也人生覆載之閒而不知天文地里此學者之大患也在天成象在地成形星辰之次舍日月之往來非圖無以見天之象山川之紀夷夏之分非圖無以見地之形天官有書書不可以仰觀地里有志志不可以俯察故曰天文地里無圖有書不可用也稽之人事有宮室之制有宗廟之制有明堂辟廱之制有居廬堊室之制有臺省府寺之制有庭霤戶牖之制凡宮室之屬非圖無以作室有尊彝爵斝之制有簠簋俎豆之制有弓矢鈇鉞之制有圭璋璧琮之制有璽節之制有金鼓之制有棺槨之制有重主之制有明器祭器之制有鉤盾之制凡器用之屬非圖無以制器爲車旂者則有車輿之制有驂服之制有旗旐之制有儀衛鹵簿之制非圖何以明章程爲衣服者則有弁冕之制有衣裳之制有屨舃之制有笄總之制有襚含之制有杖絰之制非圖何以明制度爲壇域者則有壇墠之制有丘澤之制有社稷之制有兆域之制大小高深之形非圖不能辨爲都邑者則有京輔之制有郡國之制有閭井之制有市朝之制有蕃服之制內外重輕之勢非圖不能紀爲城築者則有郛郭之制有苑囿之制有臺門魏闕之制有營壘斥候之制非圖無以明關要爲田里者則有夫家之制有溝洫之制有原隰之制非圖無以別經界爲會計者則有貨泉之制有貢賦之制有戶口之制非圖無以知本末法有制非圖無以定其制爵有班非圖無以正其班有五刑有五服五刑之屬有適輕適重五服之別有大宗小宗權量所以同四海規矩所以正百工五聲八音十二律有節三歌六舞有序昭夏肆夏宮陳軒陳皆法制之目也非圖不能舉內而公卿大夫外而州牧侯伯貴而妃嬪賤而妾媵官有品命有數祿秩有多寡考課有殿最繅藉有數玉帛有等上下異儀尊卑異事皆班爵之序也非圖不能舉要通古今者不可以不識三統五運而三統之數五運之紀非圖無以通要別名物者不可以不識蟲魚草木而蟲魚之形草木之狀非圖無以別要明書者不可以不識文字音韻而音韻之清濁文字之子母非圖無以明凡此十六種可以類舉爲學者而不知此則章句無所用爲治者而不知此則紀綱文物無所施

記有

楊佺期唐洛陽京城圖　唐長安京城圖

呂大防唐長安京城圖　唐太極宮圖

唐大明宮圖　唐興慶宮圖

三宮合爲一圖　洛陽宮闕圖
宋朝宮闕圖　汴京圖
唐九嵕山昭陵建陵合爲一圖　梁元帝二十八國職貢圖
閻立本西域諸國風物圖　大遼對境圖
大金接境圖　契丹地里圖
西夏賀蘭山圖　山海經圖
勃海圖　三輔黃圖
天文橫圖　隔子橫圖
天文圓圖　隔子圓圖
紫微天心圖　璇璣圖
日食圖　月暈圖
分野圖　七曜災祥圖
七曜歷文圖　刻漏圖
九江刻漏圖　氣象圖
雲氣圖　日出長短圖
海潮時刻四應圖　華夷圖
守令圖　百川源委圖
灣閘圖　交廣圖
諸路至京驛程圖　江行備用圖
禹穴圖經　春秋世系圖
春秋機要圖　春秋盟會圖
春秋列國圖　春秋十二國年歷
杜預釋例地名譜　杜預小公子譜
春秋明例總括圖　刊定易圖
先天圖　漢上易圖
八卦小成圖　乾生歸一圖

龍圖　伏羲俯仰畫卦圖
陳希夷易圖　劉牧鈎隱圖
稽覽圖　尙書治要圖
鄭康成詩圖　小戎圖
王制井田圖　方田圖
鄉遂圖　封建圖
律呂圖　聶崇儀三禮圖
博古圖　考古圖
釋奠祭器圖　考正禮器圖
鄉飲禮圖　五服年月圖
大宗小宗圖　宮架圖
舞鑑圖　琴式尙象圖
景祐大樂圖　三樂圖
銜鼓格　投壺格
摴蒱格　象戲格
聲韻圖　指歸圖
僧守溫三十六字母圖　定韻清濁鈐
內外轉歸字圖　徐浩書譜
筆陣圖　國相成名圖
歷代君臣圖　古今類聚年號圖
帝王年代圖　五運歷年紀
劉恕十國年表　閩中王氏啓運圖
唐孟冬祫饗于太廟禮科　帝系圖
唐貞元孟冬祫祭圖　唐朝功臣配享圖
唐貞元孟夏禘饗圖　司馬溫公歷年圖
宋氏紹宗圖　仙源積慶圖

衣冠威事圖　太廟圖
治平八廟圖　熙寧廟圖
大宋配享功臣圖　文武合班圖
朔日視朝儀注圖　正冬大慶殿朝會立班圖
大慶殿再坐上壽立班圖
垂拱殿五日一次起居門外敘班圖
文德殿常朝朝堂敘班圖　文德殿常朝立班圖
東上閤門拜表立班圖　賀祥瑞勝捷紫宸殿外敘班圖
同天節紫宸殿上壽圖　集英殿大宴坐次圖
大禮尚書省受誓戒圖　大禮大慶殿奏請致齋立班圖
正冬御殿朝賀上壽垂拱殿樞密使以下稱賀圖
紫宸殿上壽賜宴圖　紫宸殿常朝起居圖
垂拱殿常朝起居圖　集英殿大宴門外立班圖
集英殿大宴樞密使以下起居圖
唐宰相表　唐官品圖
武侯八陣圖　攻守器械圖
五陣圖　文教圖
閣立本歷代帝王圖　歷代聖賢圖
銅人俞穴鍼灸圖　仙人水鑑圖
明堂偃側人圖　難經圖
素問氣圖　金丹圖
煙蘿圖　含象鑑圖
黄庭五藏圖　黄庭五藏道引圖
六氣道引圖　道源宗師圖
仙班朝會圖　告元圖
內外二景圖　上清天關二圖經

上清混合變化圖　三五含景圖
五常雜修行圖　河圖寶錄
結璘奔日月圖　九宮紫房圖
長生寶鑑圖　八道祕言圖
五嶽真形神仙圖　古今五嶽真形圖
嶽瀆名山圖　大洞九天圖
山水穴寶圖　萬靈朝真圖
三皇真形圖　列宿朝真圖
攝生月令圖　伏承圖藝文略作永此作承當考
孤剛子粉圖　三才定位圖
三十四鼎鑪圖　黄帝鼎圖
西傳宗派圖　聲鐘圖
趙少保辨才法師繫念圖　六想圖
重元圖　綱格圖
北齊六學士勘書圖　慶曆彩選圖
秦府十八學士圖　明皇鑿桐圖桐字當考
明皇試馬圖　王維春社圖
王維輞川圖　蓮社圖
顧凱之列女圖　月令圖
郭子儀宴魚朝恩圖　選日立成圖
三元遁甲圖　九宮八門圖
山形總載圖　寶星圖
鬼谷子觀氣色出相圖　敕律指掌圖
姓氏譜　錢譜
記無

地里

地域方丈圖　地域方尺圖
僧道安江圖　賈耽地圖
裴矩西域圖　華夷列國入貢圖
馬寔諸道行程血脈圖　開元分野圖
冀州圖　十七路轉運圖
河北四十四郡圖　十七路圖
蜀程圖　沈括使北圖
洞庭譜　嶽瀆福地圖
蔣炳西山圖

會要

南阜唐朝綱領圖　王彥威古額圖
孫結大唐國照圖　大唐國要圖
曹臻國照　夏侯頌鹽鐵轉運圖

紀運

王氏五運圖　廣五運圖
年歷圖　帝王正閏五運圖
路惟衡帝王歷數圖　薛璫唐聖運圖
劉恕年略譜　魏森古今通系圖
侯利建視古圖　劉軻唐年曆
龔穎運歷圖　徐鍇歷年年譜
古今年表　帝王接受圖
盧元福共和以來甲乙紀　帝王眞僞圖
徐整三五歷記　國朝年表

百官

唐宰輔譜　柳芳大唐宰相表
萬當世文武百官圖　牧圖

易

唐一行大衍玄圖　范諤昌易源流圖

詩

成伯璵毛詩圖　草木蟲魚圖

禮

賀循喪服圖　子游喪服圖
蔡謨喪服圖　張薦五服圖
仲陵子五服圖　夏侯伏明三禮圖
張鎰三禮圖　梁正三禮圖
紀僧眞玉璽譜　袁郊二儀實錄衣服名義圖
鹵簿圖　南郊圖
唐志凶儀圖　梁隱列國祖廟式

樂

十二律譜　唐郊祀樂章譜
呂渭廣陵正息譜　王大力琴聲律譜
李良輔廣陵正息譜　陳康士琴譜
離騷譜　李約東杓引譜
琴式譜　阮咸譜
琴指圖　觱栗格
沈括樂律圖

春秋

嚴彭祖春秋圖　張傑春秋圖
顧啓期大夫圖　春秋車服圖
春秋宗族名氏圖　演左傳氏族圖
春秋名號歸一圖　春秋圖鑑
春秋手鑑圖

孝經

應瑞圖

論語

井田義圖　論語世譜

經學

授經圖　韋表微九經歸授譜

小學

郭璞爾雅圖　辨字圖

刑法

路仁恕五刑旁通圖

天文

張衡靈憲圖　高文弘天文横圖

孝經內記星圖　周易八野星圖

太白會運逆兆通代記圖　大象列星圖

長慶算五星所在宿度圖　南陽化元玄黄十二次分野圖

時令

王涯月令圖

算數

劉徽九章重差圖

陰陽

三陰圖　二宅圖

五行家國通用圖　太一遊圖

五符圖　八曜圖

五虎圖　古墓圖

氣神隨日用局圖　撲書圖

皮日休支干定命圖　遁甲天目圖

占氣色要訣圖

道家

二十八宿真形圖　正一真人二十四治圖

正一氣化圖　五帝修行圖

四氣攝生圖　參同契大丹圖

太易陰陽手鑑圖　鉛汞五行圖

八卦真形圖　掌訣圖

八仙圖　元化圖

五禽道引圖　大象握機圖

皇人三一圖　存五星圖

火鑑周天圖

釋氏

法界僧圖　道綽行圖

古今譯圖

符瑞

玉芝瑞草圖　靈芝圖

侯亶祥瑞圖　孫之柔瑞應圖

顧野王符瑞圖　張掖郡玄石圖

上黨十九瑞圖　貫怪圖

兵家

解忠鉦龍武元兵圖　神機靈秘圖

五行陣圖

藝術

欹器圖　射鑑九圖

禮圖等雜書　董尊畫盤車圖

曹元廓畫後周北齊梁陳隋武德貞觀永徽等朝臣圖

韓幹畫龍朔功臣圖　王象畫鹵簿圖
竇師綸畫內庫瑞錦對雉鬭羊翔鳳游麟圖
八駿圖　辨馬圖

食貨

于公甫古今泉貨圖

醫藥

孔穴蝦蟆圖　黃帝明堂五藏圖
秦承祖明堂圖　明堂人形圖
指難圖　王惟一鍼灸圖
五藏攝養明鑑圖　崔知悌產圖
安濟圖　侍膳圖
原平仲靈秀本草圖　藥圖

世系

帝系之譜　皇帝之譜
戚里之譜　百官族姓之譜
諸家譜

圖譜略第一

金石序

序曰方冊者古人之言語款識者古人之面貌以後學跂慕古人之心使得親見其面而聞其言何患不與之俱化乎所以仲尼之徒三千皆爲賢哲而後世曠世不聞若人之一二者何哉良由不得親見聞於仲尼耳蓋聞習禮度不若式瞻容儀諷誦遺言不若親承音旨今之方冊所傳者已經數千萬傳之後其去親承之道遠矣惟有金石所以垂不朽今列而爲略庶幾式瞻之道猶存焉且觀晉人字畫可見晉人之風猷觀唐人書蹤可見唐人之典則此道後學安得而舍諸三代而上惟勒鼎彝秦人始大其制而用石鼓始皇欲詳其文而用豐碑自秦迄今惟用石刻散佚無紀可爲太息故作金石略

歷代金石

蒼頡石室記有二十八字在蒼頡北海墓中土人呼爲藏書室周時自無人識遠秦李斯始識八字曰上天作命皇辟迭王漢叔孫通識十二字

夏禹書十二字見法帖末詳出處　比干銅盤銘十六字西京

史籀六字見法帖末詳出處　孔子書季札墓十字潤州

周穆王東巡四字邢州

右上代文字見於模刻

太昊金　尊盧氏幣　神農氏金　黃帝貨金　軒轅貨金

帝昊金　帝嚳金　高陽金　堯泉　舜策乘馬幣

舜策幣貨金　夏貨金　商貨莊布　商貨四布

商達幣　商湯金　商子貨金　周圜法貨　周圜法別種

齊公貨　齊刀別種　齊梁山幣　莒刀　齊布

齊刀

右見錢譜兵火以來今贛州尚有本

晉姜鼎　虢姜鼎　鄭伯姬鼎　宋君鼎　周姜鼎

文王鼎　孔文父鼎　魯公鼎　宋公鼎　周公鼎

單冏鼎　伯姬鼎　宋君夫人鼎　東宮方鼎

商鼎　得鼎　庚鼎　乙鼎　大鼎

始鼎　欒鼎　趠鼎　辛鼎　癸鼎

尨鼎　陀鼎　東宮鼎　盤鼎　公諴鼎

丁斯鼎　王子吳鼎　師寏鼎　父乙鼎　叔夜鼎

敗氏鼎　公癸鼎　父甲鼎　父丁鼎　蟬文鼎

尨生鼎　召夫鼎　師觀鼎　師毛鼎　師㾓敦

周姜敦　周虞敦　雁侯敦　屈生敦　仲駒敦

盂金敦　剌公敦　叔貓敦　虢姜敦　散季敦

伯百父敦　冀師敦　尨敦　㝨敦　始敦

何敦　尹敦　截敦　周敦　郱敦

牧敦　周公彝　召公彝　曹侯彝　司空彝

內史彝　楚公彝　沈子彝　㢘彝　單冏彝

伯宋彝　仲與彝　單從彝　品伯彝　李娟彝

欿姬彝　楚王盞彝　祖戊彝　商兄癸彝　父癸彝

交父彝　祖乙彝　父乙彝　父丁彝　父己彝

父辛彝　母乙彝　師艅彝　仲父彝　商彝

五彝　伯彝　欿彝　甗彝　形彝

尹彝　應彝　亞彝　伊彝　仲父彝

小子師彝　庚午鬲　高姜鬲　書鬲　丁父鬲

父己鬲　毛乙鬲　乃子鬲　毋鬲　虢叔鬲

諸旅鬲　莫敖鬲　寶德鬲　聿遠鬲　伯鬲

慧季鬲　許子鐘　尊鐘　商鐘　元子鐘

走鐘　遲父鐘　南和鐘　分寧鐘　許子小鐘

盄和鐘　召公尊　朝事尊　韋子尊　魚尊
叔寶尊　虎尊　父戊尊　祖戊尊　商從尊
中爵　夫甲爵　父丁爵　祖辛爵　父癸爵
父辛爵　大田爵　父庚爵　庚爵　丁青爵
商爵　父戊爵　祖己爵　父己爵　己舉爵
己爵　舉爵　篆帶爵　父乙爵　祖乙爵
伯爵　飲爵　觶爵　父甲爵　主人舉爵
癸舉　父辛舉　寅簋　左父簋　叔高簋
師寏簋　師奐簋　弫中匜　劉公医　太公缶
子斯医　史剢匜　姬寏医　姬寏豆　單疑豆
仲虔洗　仲虞洗　田李匜　寒戊匜　叔匜
杞公匜　義母匜　弫伯匜　季姬匜　季毫匜
祖戊匜　齊侯匜　卬仲盤　伯戔盤　壽盤
史孫盤　卬仲盦　伯戔𥂕　應婦甗　周陽侯甗
仲信甗　郝甗　孟𡡉甗　父己甗　庚甗
釟甗　伯溫甗　冀師舟　師淮卣　周卣
冀卣　商卣　兄癸卣　母辛卣　母乙卣
父甲卣　祖癸卣　父己卣　祖戊卣　伯王盞
趠盞　諸友盉　伯王斅盉　沈子盉　盉豪盉
父丁盉　兹女觚　象觚　父庚觚　甲子觚
平周鉦　遣磬　丁舉甗　伯索盂　熙之戟
銅角　武安釜　軹家釜

右三代之款識見於博古圖等

石鼓文秦鳳翔府宣和間移置東宮以有石鼓辨明爲秦篆　秦封泰山碑兗州
嶧山頌德碑李斯篆鄭文寶模兗州　秦相李斯等請刻始皇詔書兗州
之罘山刻石可辨者十九字登州　之罘大篆可辨者十六字登州

始皇朐山碑海州　會稽山頌德碑李斯篆疑在越州
刻二世詔文李斯篆密州　殘碑二十一字李斯篆登州州衙
祀巫咸大湫文俗呼咀楚文李斯篆鳳翔府又渭州州學本與鳳翔小異

右秦

漢

陳留太守程封碑東京　酸棗令劉熊紀績碑有碑陰東京
執金吾高褒碑東京　太保高峻碑東京
丞相陳平碑東京　三老袁貢碑永建六年東京
袁騰碑貢之子在東京　西平令楊期碑東京
征西大將軍楊僅碑東京　大司農陳君碑中平四年有四碑在東京
邊讓碑東京　董襲碑東京
八都神廟碑鎮州　封龍山碑鎮州
藁城長蔡湛碑有碑陰光和四年鎮州　無極山碑光和八年鎮州
上谷太守張秤碑定州　孝子王立碑定州
譙敏碑蔡邕文冀州　賈敏碑冀州
李固碑懷州　左伯桃碑安肅軍
蘇武碑京兆府　乞復華下民田租狀華州
西嶽石闕銘永和元年華州　西嶽和山亭碑華州
司徒劉奇碑華州　西嶽華山廟碑華州
劉黨碑華州　立教院君神祠碑華州
太尉楊震碑并碑陰題名華州　高陵令楊君碑及碑陰華州
繁陰令楊尋碑熹平中華州　金城太守楊統碑華州
郭有道碑蔡邕文并書太原府　郭林宗碑汾州
山陽太守祝睦二碑延熹七年南京　陽翟令許叔臺碑南京
兗州從事丁仲禮墓碑南京　太尉掾橋君墓碑南京
宋國縣繹幕令碑南京　漢橋玄碑南京

慎令劉君墓碑 建寧四年南京　光祿勳劉耀碑 鄆州
袁安碑 徐州　太傅襲勝碑 徐州
劉熙碑又碑陰 徐州　漢高祖感應碑 延熹十年徐州
高祖廟碑 徐州　太尉陳球碑 蔡邕文并書光和元年徐州
太尉陳球後碑 徐州　陳球碑陰
御史大夫鄭宮碑　卜式墓碑 兗州
鮑宣碑 兗州
魯相史晨等奏出王家穀祠孔子碑 建寧二年兗州
司徒吳雄等奏孔子廟置卒史碑 元嘉二年兗州
魯相復顏氏繇發碑 永壽三年兗州　太山太守孔宙碑 延熹六年兗州
孔彪碑及碑陰 建寧四年兗州
漢碑永壽二年婁州從事孔君德立於孔子墓壇前 兗州
小篆碑 蔡邕書兗州　河東太守孔雄碑 建寧四年兗州
司農孔峽碑 建寧元年兗州　魯相韓叔節修孔子廟碑 永壽二年兗州
博士孔志碑 兗州　御史孔翊碑 兗州
博士逢汾墳前石柱碑篆 濟州　竹邑侯相張壽碑 建寧元年單州
侯伯咸墓碑 建寧中立單州　孫嵩碑 密州
王章碑 密州　安平王相孫根墓碑 光和四年密州
廬江太守范式碑 蔡邕書濟州　中郎王政碑 光和元年濟州
任城府君頌 濟州　司隸校尉魯峻碑 蔡邕書濟州
執金吾武榮碑 濟州　故司馬城鐵碑 濟州
謁者景君二碑 安帝元初元年濟州　御史大夫郗慮碑 濟州
童恢墓雙石闕題
太尉劉寬二碑中平二年門生故吏各一碑并碑陰姓名 西京
蕭何碑 折作兩段西京　玄儒先生婁壽碑 襄州
山陽太守碑 襄州　棠陽侯相景豹碑 襄州

司徒掾梁君碑 建安二十七年襄州　學生碑 襄州
侍中王逸碑 襄州　南陽太守秦君碑 熹平五年襄州
司徒從事郭君碑 建寧五年孟州　北軍中侯郭君碑 建寧五年孟州
封觀碑 陳州　蔡昭碑 隋州
桐栢神碑 延熹六年唐州　中常侍曹騰碑 建和元年亳州
老子銘 延熹八年唐州　老子碑銘 鍾繇書亳州
幽州刺史朱龜碑有碑陰 中平二年亳州　趙王武臣碑 宿州
東海祠碑 永壽元年海州
楚相孫叔敖延熹三年固始令段君立有碑陰 光州
堂邑令費君碑 熹平六年有碑陰湖州　梁相費君碑 湖州
曹娥碑 越州　羅訓碑 衡州
南昌太守谷君墓碑 衡州　青州刺史劉君碑 衡州
胡騰墓碑 衡州
桂陽太守周府君勳德碑 熹平三年桂陽監
桂陽太守周使君碑 韶州　周公禮殿石楹記 初平五年鑑會書成都府
陽泊侯墓碑 成都府　文翁學生題名
析里橋郙閣銘 建寧五年李翕造漢州　刺史李瑱碣 緜州
中宮令楊暢墓碑 嘉州　沛相范史墓闕文 劍州
王褒墓碑 資州　中常侍樊安碑 延熹元年故吏立未詳
河間相張平子墓志有二碑 崔瑗篆鄧州
趙國相雝勸石闕碑 劍州　秦君之碑 未詳
泰山都尉孔宙碑 延熹七年未詳　小黃門譙君碑 中平四年未詳
改西嶽廟民賦碑 盧倣文光和二年未詳　孔宙碑陰題名 未詳
孔德讓碣 永興二年兗州　文歆碑 元光四年絳州
天祿辟邪字 篆書鄧州南陽宗資墓前石獸　周公禮殿記 蔡邕隸書成都府
蔡邕石經 西京人家尚收得殘石趙殿撰家有遺字三卷　窆室銘 永建元年未詳

周府君碑陰 桂陽
麟鳳贊并記 永建元年未詳
巴官鐵量銘 永平七年未詳
會稽東部都尉路君闕銘 永平八年未詳
南武陽墓闕銘 元和三年未詳
章和石記 章和三年未詳
郯令景君闕銘 元初四年未詳
北海相景君碑陰 漢安二年未詳
敦煌長史武班碑 建和元年未詳
武石氏闕記 建和元年未詳
司隸陽厥開石頌 建和二年未詳
吳郡丞武開明碑 建和二年未詳
張公廟碑 和平元年未詳
祝長嚴訢碑 元嘉元年未詳
從事武梁碑 元嘉元年未詳
平都侯相蔣君碑 元嘉元年未詳
東海相桓君海廟碑 永壽元年未詳
吉成侯州輔碑有碑陰 永壽二年未詳
故民吳公碑 熹平元年未詳
議郎元賓碑 延熹二年未詳
韓府君孔子廟碑有碑陰 永壽二年未詳
丹陽太守郭旻碑 延熹元年未詳
封丘令王元賞碑 延熹四年未詳
冀州刺史王純碑 延熹四年未詳
河東地界石記 延熹四年未詳
成皐令任伯嗣碑 延熹五年有碑陰未詳
平輿令薛君碑 延熹年未詳
堯廟碑 延熹十年有碑陰未詳
又堯廟碑 熹平四年有碑陰未詳
蒼頡廟人名 延熙五年未詳
蒼頡廟碑 光和二年又三年未詳
西嶽二碑 光和二年又三年未詳
劉尋禹廟碑 光和二年未詳
白石神君碑 未詳
禹廟碑 有碑陰未詳
荆州刺史度尙碑 未詳
車騎將軍馮緄碑 永康元年未詳
廣漢縣令王君神道 建寧元年未詳
冀州從事張表碑 建寧元年未詳
堵陽長謁者劉君碑 建寧元年未詳
金鄉守長侯君碑 建寧二年未詳
柳孝廉碑 建寧二年未詳
衛尉卿衡方碑 建寧三年未詳
沛相楊君碑 建寧三年有碑陰未詳
淳于長夏承碑 建寧三年未詳
中郎馬君碑 建寧三年未詳
武都太守李翕碑 建寧四年有碑陰未詳
仲君碑 建寧五年未詳
成陽靈臺碑 建寧五年有碑陰未詳
廷尉仲定碑 熹平元年未詳
堂谿典嵩高山石闕銘 熹平四年未詳
斥彰長斷碑 熹平六年未詳

太尉郭禧碑 有碑陰未詳
逢童子碑 光和四年有碑陰未詳
漢三公碑 光和四年未詳
鄐阮君神祠碑 光和四年有碑陰未詳
揚州刺史敬使君碑 光和四年未詳
涼州刺史魏君碑 光和四年未詳
成陽令唐君頌 光和六年有碑陰頌未詳
都鄉正衛彈頌 中平二年未詳
尉氏令鄭君碑 中平三年有碑陰未詳
趙相劉衡碑 中和四年未詳
圉令趙君碑 初平元年未詳
巴郡太守樊君碑 建安十年未詳
綏民校尉熊君碑 有碑陰未詳
司空宗俱碑 有碑陰未詳
馮使君墓闕銘 未詳
瑯琊相王君墓闕銘 未詳
武陰令高君墓闕銘 未詳
永樂少府賈君闕銘 未詳
臨朐長仲君碑 未詳
富春丞張君碑 未詳
蜀郡太守任君神道 未詳
蜀郡屬國都尉任君神道
益州太守楊宗墓闕銘 未詳
巴郡太守張府君功德敘 未詳
河南尹蘇君碑額 未詳
武氏石室畫像 未詳

右兩漢

三國晉兩朝

魏武帝受禪壇記 梁鵠書王明文未詳
魏武帝大饗碑 子建文武帝篆鍾繇書亳州
魏受禪表 梁鵠書黃初元年許州
魏郡公上尊號表 相國歆等四十五人鍾繇書
魏酸棗令毋丘悅碑 東京
魏封議郎孔羨為宗聖侯碑 梁鵠書兗州
魏隱士程沖墓碑 東京
魏節婦白氏碑 沖妻也晉咸熙中建二碑同處
魏御史大夫袁渙碑 東京
魏鍾繇碑 東京
魏征虜將軍南州刺史王賢思碑 東京
魏橫海將軍呂君碑 黃初二年未詳
魏豫州刺史賈逵碑 陳州
魏劉益碑 正始二年未詳
魏邴原碑 密州
魏孫炎碑 甘露五年淄州
魏太尉滿寵碑
魏管寧碑 密州
魏太妃郭氏碑 正元二年西京

魏新野侯碑 黃初七年
魏立孔子廟碑 黃初元年兗州
魏又立孔子廟碑 太和三年
魏三斷碑皆漫滅二碑無字 西京
魏范式碑 有碑陰青龍三年未詳
魏太僕荀君碑 正始五年有碑陰
魏南陽太守卞統碑 嘉平二年未詳
吳大帝碑 朔州
吳征北將軍陸褘碑 泰寧三年秀州
魏襄州刺史劉君碑 正元二年有碑陰未詳
魏劉熹學生冢碑 有碑陰未詳
魏太保任公神道 未詳
吳九真太守谷府君碑
吳禪國山碑陰 未詳
吳天璽元年紀功碑 未詳
吳臨海侯相谷府君碑 未詳
魏大長秋游述碑 泰始十年有碑陰未詳

右三國

南鄉太守司馬整德政碑頌 泰始四年有碑陰未詳
南鄉建國碑 未詳
阮籍碑 東京
潘岳碑 東京
王戎碑 惟存數十字西京
陳武王碑 索靖書汾州
丁讓碑 南京
老父嚴氏碑 咸康五年杭州
郭文碑 咸和中杭州
廣昌長暨遜碑 咸和中杭州
宣城內史陸喈碑 咸和七年秀州
巴西太守盧茂碑 綿州
紀穆侯碑 建康府
遂州刺史李豪碑 綿州
陳壽墓碑 果州
西平將軍葛府君碑 建康府
議郎陳先生碑 元康二年
尉氏令陳君單碑 未詳
周胙墓石柱題 單州
散騎常侍周處碑 陸機文王右軍書後人重立常州
西平侯顏含碑 建康府
石柱文 太元十八年劍州
泰山君改高樓碑 升平三年未詳
黃庭經 永和十二年無名氏世傳右軍書未詳
司馬士會碑 亳州
墮淚碑 襄州峴山
杜預碑 襄州史山
路君墓石闕文 永和元年濟州
魏興郡太守覃毅德政碑 均州
小字東方朔畫贊 王右軍書饒州

張愷碑 陝州
征虜將軍楊亮碑 未詳
天台觀題 葛仙公飛白未詳
遺教經 無書人名氏世言小王書京兆府
洛神賦 王獻之書未詳
平西將軍墓銘 王右軍書未詳
定水寺題 王右軍京兆府
蘭亭修禊序 永和九年王右軍書薛家本為上定武次之長安本次之
太子詹事裴權碑 元康九年有碑陰西京
裴權後碑 有碑陰未詳
北嶽祠堂頌 泰始六年未詳
右將軍鄭烈碑 太康四年未詳
太公碑 太康十年未詳
雲南太守碑 太熙元年未詳
護羌校尉彭祈碑 元康元年有碑陰未詳
議郎陳先生碑 元康二年未詳
光祿勳向凱碑 永康元年未詳
鴻臚成公重墓刻 永寧元年未詳
青山君神頌 永安元年未詳
安邑令徐君碑 未詳
金鄉長薛君頌 未詳
張子平碑 未詳
夜郎太守毋稚碑 隆安三年未詳
樂毅論
方城侯鄧艾碑
僞漢司徒劉雄碑 嘉平五年立即晉愍帝建興三年也未詳
僞趙浮圖澄造像碑 劉曜光初五年即晉元帝永昌元年未詳
僞趙橫山神李君碑 建武六年即晉咸康五年也未詳
僞趙西門豹祠殿基記 建武六年未詳

右晉

宋武帝受禪壇記 永康元年陸綜分書壽州
宋武帝檄譙縱文 義熙九年未詳
宋文帝神道碑 潤州
宋宗愨母劉夫人墓誌 謝朓文大明二年江寧府
羅含碑 衡州
江淹碑 越州
齊海陵王照文墓誌 謝朓文江寧府
齊桐栢山金庭觀碑 沈約文倪珪書齊永元二年越州
梁關內侯戚紹遠碑 門人立杭州
梁茅君碑 孫文韜書或云張譯正書普通三年江陵府

梁貞白先生陶弘景碑蕭綸文分書江陵府
梁上元真人司命茅君九錫文碑普通三年江陵府
梁上清真人許長史舊館壇碑普通三年陶弘景文并書有碑陰江陵府
蕭梁二帝碑江陵府
梁重立羊祜碑大同十年
瘞鶴銘華陽真逸文世傳即陶弘景也潤州焦山或云顧況
梁改墮淚碑劉靈正書
梁開善寺大法師碑蕭挹書普通三年建康府
梁招隱寺刹下銘蕭綸書普通二年普州
吳延陵季子二碑晉殷仲堪文梁王僧恕書潤州
麥積山應乾寺重修七佛龕銘庾信文秦州
慧遠法師碑謝靈運文張野書江州
梁檀溪寺禪房碑許瑶書天監十一年未詳
齊佛龕碑天統三年立武平三年刊西京
後魏兗州刺史賈司伯碑神龜二年西京
後魏兗州刺史元王匡碑熙平二年
後魏孝侯碑天平三年東京
後魏中山太守常通碑定州
後魏宣武帝御射碑景明三年沈馥書有碑陰號州
後魏金鄉縣令徐公碑景明中濟州
後魏侍中廣平穆王碑太昌元年西京
後魏章陵太守呂君碑鄧州
後魏司徒斛律斯公碑
後魏元成碑正始五年祁州
後魏立宣尼廟記延興四年兗州
後魏孝文帝弔比干文衛州有碑陰今亡
後魏并州刺史王坦墓碑絳州
後魏石佛像碑武定四年衛州
後魏松滋公興温泉頌京兆府
古碑三皆剝落似魏齊時字陝府
後魏車騎將軍穆祚碑汾州
後魏侍中廣平穆王碑俗云陵家碑太昌元年西京
後魏景王碑
後魏汝南文宣王碑西京
後魏碑韓毅隸書天平四年西京
後魏末帝碑西京
後魏升仙太子碑梁雅文西京
後魏聖旨寺碑永熙三年北京
後魏魯郡太守張猛龍清德碑正光三年有碑陰未詳
教戒經後魏顧恩王書未詳
後魏崔浩碑興光二年華州
大代華嶽廟碑太武太延五年未詳
後魏修華嶽碑興光二年未詳

後魏中嶽碑太安二年有碑陰未詳
後魏孔子廟碑太和元年未詳
比干墓刻
後魏太鴻臚卿鄭胤伯碑未詳
後魏北巡碑太和二十年有碑陰未詳
後魏太尉于烈碑景明四年未詳
後魏瑤光寺碑永平三年未詳
後魏鄭羲碑又有上研皆永平四年未詳
後魏鄭道昭登雲峯山詩永平四年未詳
後魏鄭道昭哀子詩延昌四年未詳
後魏天柱山東堪石室銘鄭道昭撰永平四年未詳
後魏宣武皇帝御講碑延昌四年未詳
後魏張夫人墓誌延昌元年未詳
後魏王子晉碑延昌四年未詳
後魏淮陽太守梁鑒碑延昌四年未詳
後魏齊兗二州刺史傅公碑熙平九年未詳
後魏兗州刺史元康碑熙平中立未詳
後魏劉使君德化頌熙平三年有碑陰未詳
後魏瀛州刺史孫惠蔚墓誌神龜元年未詳
後魏叱閭神寶造像記神龜元年未詳
後魏定州刺史崔亮頌神龜三年未詳
後魏堯廟碑正光元年有碑陰
後魏司空元暉碑正光二年未詳
後魏郭太妃碑正光三年未詳
後魏邑義一千人造像記正光六年未詳
後魏房纂淵等造像記永安三年未詳
後魏賀拔岳碑永熙三年未詳
後魏孟思文等造像碑正光一年未詳
後魏化政寺石窟銘大統九年未詳
後魏鎮陽誨碑太昌元年未詳
後魏御史臺雙塔頌永熙三年未詳
東魏鎮東將軍劉乾碑未詳
東魏東平太守劉霸碑天平元年澶州
東魏相州刺史徐雅碑天平二年未詳
東魏膠州刺史祖淮碑天平三年密州
東魏大覺寺碑天平四年韓毅隸書有碑陰洛陽
東魏高翻碑元象元年未詳
東魏賈思同碑興和二年青州
東魏張烈碑元象元年未詳
東魏張早墓誌興和二年未詳
東魏孔子廟碑興和三年未詳
東魏魏蘭根碑興和四年未詳
魏岐州刺史王毅墓誌大統元年未詳
東魏瀛州刺史李公碑武定二年未詳
東魏樂陵太守劉公碑武定二年未詳
東魏劉起貴造像碑武平二年未詳
東魏逢彥造像記武平二年未詳

東魏安州刺史赫連相碑 武平五年未詳
東魏荀君像頌 武定七年未詳
北齊楚陽太守張樂碑 澶州
北齊大將軍兗州刺史劉傑碑 澶州
北齊太祖大師正覺寺重修佛殿二記 一後魏武定四年一北齊大統三年建
北齊臨清王假黃鉞碑
北齊二祖大師碑 西京
北齊造像記 天保四年未詳
北齊郭道尊等造像記 天保四年未詳
北齊孫士淵造像記 天保四年未詳
北齊建陵山修靖館碑 天保六年未詳
北齊郁久閭業碑 天保七年未詳
北齊石當門等造像記 天保七年未詳
北齊東兗州須昌縣王像頌 天保八年
北齊二聖寺龍華讚佛碑 未詳
北齊造釋迦像碑 未詳
北齊夫子廟碑 乾明元年未詳
北齊石像頌 皇建元年未詳
北齊崇因寺碑 陸乂文姚淑分書皇建二年未詳
北齊關亮造像記 比丘道常書河清元年
北齊救疾經偈 河清二年未詳
北齊雲峯山題記 鄭述祖撰河清二年未詳
北齊華陽公主碑 河清二年未詳
北齊權法師碑 河清二年未詳
北齊天柱山銘 鄭述祖撰天統元年未詳
北齊邑義人造像記 天統二年未詳
北齊造雙塔碑 天統二年未詳
北齊造石經幷記 天統四年未詳
北齊蒙山碑 王思誠八分書天統五年未詳
北齊趙智和造像碑 天統五年未詳
北齊隴東平感孝頌 在齊州平陰
北齊帝堯碑 武平二年有碑陰未詳
北齊隴東五胡長仁碑 武平四年齊州
北齊觀世音石像碑 武平二年未詳
北齊唐邕造寺碑 武平三年未詳
北齊長樂王平等碑 武平二年未詳
北齊馮翊王平等碑 武平二年洛陽
北齊臨淮王造像碑
北齊白長命碑 武平四年未詳
北齊大安樂寺碑 武平五年未詳
北齊開明寺彌勒像碑 武平五年未詳
北齊邸珍碑 武平六年未詳
北齊宋悅和等造像碑 武平七年未詳
北齊司空趙起碑 有碑陰
北齊宜陽國太妃傅氏碑 未詳
北齊赫連子悅清德碑 許州
北齊明公道場碑 未詳
北齊宋使君像碑 未詳
北齊高隆之造像記
後周宇文衆造像碑 武成元年未詳
後周延壽公碑 保定元年未詳

後周太學生拓拔府墓誌 周弘正撰保定元年未詳
後周華嶽廟碑 萬紐于瑾撰趙文淵書天和二年華州
後周河瀆碑 王褒撰趙文淵書天和二年未詳
後周同州刺史普六茹忠墓誌 天和二年未詳
後周溫州刺史烏丸僧修墓誌 天和六年未詳
後周雲州刺史胡歸德碑 天和六年未詳

右兩朝

隋唐

平陳碑 薛道衡文江陵府
善寶寺碑 大業中立東京
尚書左丞郎茂碑 鎮州
恒嶽寺舍利塔 定州
北絳公夫人蕭氏墓誌 京兆府
梁州刺史陳茂碑 河中府
司徒觀德王楊公碑 華州
司隸大夫贈臨河縣公碑 絳州
縣令梁執威德政碑 絳州
啓法寺碑 周彪文丁道護書仁壽中襄陽
興國寺碑 李得林文丁道護書開皇六年襄陽
廬山西林寺道場碑 大業中歐陽詢入江州
益州至真觀碑 劉旻才書開皇十二年成都
九門縣令李康清德碑 開皇十一年未詳
九門縣令鉗耳文徹清德碑 大業六年
鄭州刺史李淵造碑像記 郎唐高祖
齊鄂國公爲國勸造龍龕碑 張公禮文開皇六年
景陽井欄銘 分書開皇中江陵府
智永書千文 東京
興福寺碑 張棻撰龐實書開皇二年未詳
源使君碑 開皇元年未詳
老子廟碑 薛道衡撰梁恭之分書開皇二年未詳
呂龜碑 開皇二年未詳
龍藏寺碑 張公禮撰開皇五年未詳
尒朱敞碑 開皇二年未詳
安定縣造寺碑 開皇六年未詳
臨漳趙令清德頌 開皇六年未詳
修舍利塔碑 開皇九年未詳
太平寺碑 開皇九年未詳
齊國太夫人楊氏墓誌 開皇十年未詳
廣業郡守鄭君碑 韋霈書開皇九年未詳
潞州頌德碑 開皇十年未詳
午卯寺碑 開皇十年未詳
鄂州國公造鎮國大像碑 開皇十年未詳
涇州興國寺碑 李德林撰開皇十年

賈普智造像碑開皇十年未詳　董明府清德頌開皇十年未詳
正解寺造像碑劉昇撰開皇十二年未詳　賈春英浮圖碑開皇十二年未詳
劉景韶造像碑開皇十二年未詳　趙君寶塔碑開皇十二年未詳
信行禪師碑開皇十四年未詳　化善寺碑尹式撰開皇十五年碑陰有郎餘令記徐州
驃騎將軍楊端墓誌開皇十五年未詳　上柱國韓擒虎碑開皇十五年未詳
李氏像碑開皇十六年未詳　滏山石窟碑未詳
上儀同楊縉墓誌許善心撰序虞世基銘未詳　平都治碑大業十年未詳
大都督袁君碑大業十二年未詳　車騎將軍盧贍墓誌開皇十六年未詳
王明府造像碑開皇十六年未詳
五原國太夫人鄭氏墓誌開皇二十年未詳
張光墓誌仁壽元年未詳　賈使君墓誌仁壽元年未詳
蒙州普光寺碑仁壽元年未詳　大將軍梁恭墓誌仁壽元年未詳
舍利塔銘仁壽二年未詳　舍利寶塔下銘仁壽二年未詳
願力寺雙七級浮圖銘仁壽二年未詳北京　願力寺舍利寶塔銘仁壽二年
周羅睺墓誌徐儼撰大業元年未詳　文儒先生劉炫碑大業元年未詳
唐高祖造像記太宗造像記附大業二年未詳　禹廟殘碑史陵書大業二年
欒州使君江夏徐公碑郝王威撰侯孝直分書大業二年未詳
賀蘭才墓誌大業二年　隋文帝舍利塔銘大業五年未詳
西平太守上官政墓誌大業六年未詳　海州長史劉遙墓誌大業六年未詳
黃門侍郎柳旦墓誌大業六年未詳　開府鄭渙墓誌大業六年未詳
孔子廟碑仲孝俊撰大業七年未詳

右隋其係歐虞等書並見于後

東平王寫真院記東京　窣堵波幢銘薛希翺分書天寶中東京
考城令王列德政碑東京　尉氏縣令李戛清德碑天寶五年東京
列子觀題名李德裕三起東京　左驍衛大將軍翟仵碑永徽二年東京
長垣令鄭譓清德頌東京　陽武令陶公復故縣記唐衛文分書東京
酸棗令毋丘悅碑東京　扶溝令馬公德政頌東京
潘孝子碑東京　魏郡太守苗晉卿德政碑王維文北京
魏博節度使田承嗣碑丘絳文楊志方書北京
韓王碑北京　贈太尉上黨公碑北京
南樂令鄭信臣碑　願力寺碑北京
館陶令徐慜德政碑朱瑤分書北京　護法寺碑北京
師陁寺碑北京　又宣王廟碑北京
宗城令薛寶德政碑永徽二年北京　宗城令衛知全德政碑長慶二年北京
魏博節度使田公碑北京　大理卿郎穎碑宋才書李百藥文鎮州
僧道源發願轉輪藏碑王承規書貞元十四年鎮州
述聖碑冀州　石橋記張嘉貞文柳讀銘邢州
河內寧寺鐘銘武承泰文武盡禮書景龍三年邢州　周大宗伯唐瑾碑于志寧文歐陽詢書京兆府
相國崔羣先廟碑牛僧孺文劉寬夫分書以下並出京兆府
江州刺史戴希謙墓誌于嶠分書　太倉箴李商隱文弁書
左驍衛將軍馬寔墓誌歐陽詹文弁書　崇元觀聖祖院碑徐挺古分書
齊博滄景節度使李祐墓誌分書　昆明池堰銘徐瑱書
太子右庶子韋維碑郭謙光分書　贈戶部尚書楊瑒廟碑王贈分書
建中二年同官記　十善業道經要略
法順大師碑許唐佐文弁書　智遠律師塔銘陳璩書
懷素律師塔銘韋鼎書　懷素律師碑僧行敏書
贈太保郭欽之碑蕭華書　渭南令成克立碑
道因法師碑歐陽通書　內常侍陳文叔碑劉泰書
臨汝太守郇國公韋斌碑韋允書　尚書郎官石記蕭艮童書
太子中舍人楊承原碑　索法靖師精行清德碑范希璧書
汾陽王霍國夫人王氏碑蕭昕書　佛牙寶塔碑王君平書
崇福觀主魏尊師碑裴炫書　張懷英碑

食堂記羅希奭分書　中書令崔敦禮碑于九政書
吏部尚書沈傳師墓誌姪堯章書以上至崔羣廟碑並出京兆府
鳳翔節度使李昌言德政碑李郁書鳳翔府
鳳翔節度使孫志直紀德碑劉儒之書鳳翔府
道法禪師志靜塔銘鳳翔府　法門寺舍利塔銘賀蘭敏之書鳳翔府
無憂王寺大聖真身塔碑楊播書鳳翔府　李晟爲國修寺碑僧潛瓘書鳳翔府
八馬坊碑韋崇訓書鳳翔府　晉衛瓘遺愛碑張君靖書解州
鹽池靈慶公神祠記韋縱書解州　鹽池神祠記盛濤書解州
陽公舊隱碣黎燭書陝州　石柱銘陝州
吏部郎中楊仲昌碑鄭絲篆書陝府　召伯祠堂記房次卿書陝府
萬回禪師碑陝府　靈寶縣令李良弼德政頌陝府
開元寺汾陽王像殿碑僧開秘書河中府　霓裳羽衣曲黃幡綽書河中府
登劾樓賦河中府　鸛鵲樓記顏防書河中府
七佛銘河中府　汾陽王將佐略河中府
昭仁寺碑邠州
邠寧節度使高霞寓德政碑王良寧書邠州
五夫人堂記畢誠文弁書邠州　楊正公德政碑華州
華嶽神廟之碑華州　華嶽精享昭應之碑華州
靈臺觀主張欽忠碑郭漸書華州
中書侍郎平章事杜鴻漸碑王縉書華州
渭南令李思古清德碑馬吉甫文華州　段寬碑蕭修正書華州
華嶽廟題名僅百有三十人華州　太尉李光弼碑張少悌書燿州
阿那寺碑僧開秘書同州　鄭預注心經同州
代國公主碑鄭萬均書同州　刺史崔綜遺愛碑韋縱書同州
四皓畫圖文竇庠書同州　四皓新廟記商州
修武關驛記商州　佛頂尊勝陀羅尼經元載書鳳翔府

贈太尉烏重胤碑竇易直書華州　修廟靈異記衛包書及陰篆華州

右唐上

晉祠新松記顏頵書太原府　聖宮石臺勅書裴漼書蕭誠題潞州
玄宗哀冊文史鎬分書潞州
東川節度使李叔明冠冕頌趙滔書潞州　絳守居園池記絳州
雲麾將軍燕府君碑晉州　石天尊像記韓王元嘉諸子訓等爲妣妃建篆書絳州
贈太尉裴行儉碑孫瓘書絳州
大雲寺碑絳州　朝散大夫王公德政碑絳州
澤州晉城縣令贈秘書監盧傪碑絳州
薛光裔碑陸尚賓書絳州　薛氏先宗文碑絳州
龍門縣令皇甫君碑絳州　龍門縣令王公善德政碑絳州
山南西道節度掌書記右補闕裴公碑絳州
巡狩碑絳州　萬年縣令裴公德政碑絳州
太常寺禮院請創夏禹廟事絳州　祭禹廟祈雨文絳州
右廂兵馬使毋府君碑絳州
絳州刺史郇國公韋陟遺愛碑蘇頲分書
絳州刺史李栖筠德政頌劉均分書　岷州司馬梁思楚碑魏秀書汾州
司馬山彌勒佛石像記韓王元嘉諸子訓等爲妣妃建篆書澤州
虞城令李錫去思碑又碑篆書南京　令長新誡王遹篆書南京
雙廟記杜勸書南京　馬先生廟碑崔植書南京
修張中丞許史君南特進廟記趙晏書南京
牛龍堂記郭延禧書南京　微子廟碑南京
韓愈谿堂詩牛僧孺書鄆州　五太守宴小洞庭序蘇源明文弁書鄆州
徐泗掌書記題名徐州　使院石柱記徐州
燕子樓賦徐州　薛南陽春亭詩徐州
岱嶽天齊王靈應碑萬賓書兗州　孔子老子顏子贊屈安書兗州

兗州司馬王仁恭祭嶽頌邢覺分書兗州
沂州刺史徐孝德清德碑沂州
韋君清德頌沂州
齊州刺史封禪德政碑李思偉書齊州
齊州刺史薛寶積清德頌齊州
歷城令劉彥恪清德頌齊州
平盧軍節度使薛平紀績頌淄州
城門樓頌淄州
謚文宣王追封兗公等詔李灝書淄州
啓母碑楊炯文以下並出西京
唐碑俗云金字碑韓滉書
義成軍節度使曹公碑長慶四年
程公碑陸贄書開元二十年
劍南東西川鹽鐵青苗租庸等使兼殿中侍御史虢州刺史嚴公碑
顏霸書元和中
龍門石龕像碑袁元哲書
彭王傅贈太子少師徐浩碑太子璟書
啓聖宮臺勑太子亨題
洛陽尉贈朝散大夫馬允中碑開元九年
中書侍郎兼黃門侍郎同三品孫公碑
荊州都督長史孫公碑張庭颻書
延州刺史贈幽州刺史太常卿孫公碑開元二年
贈齊州刺史崔府君碑崔平書太中八年
陳公碑擬蕭祐書
左衛親府中郎贈左僕射嗣曹王碑貞元四年
左僕射牛公碑長慶二年
邕州刺史邕州經略制置等使贈右散騎常侍裴公碑鄭還古書開成五年
故房州刺史盧府君碑弟全嗣文並書
屯衛將軍東都留守盧府君碑開元中
太原少尹盧府君碑張文禮書貞元九年
歙州刺史郭府君碑開元十二年
散騎常侍黎公碑闕子書太和中
蘄州刺史靜塞軍使張公碑
丞相檢校司空李公碑太和八年
明威將軍田府君碑開元二年
玄元觀三洞韓尊師遺德碑開成四年
太子賓客贈尙書令王府君碑周式書大曆中
工部侍郎趙公碑王宜書開元十年
綦公碑

贈太子少師崔公碑
廬州司馬劉府君碑開元三年
左右衛大將軍衛尉正卿卞國公贈羽林大將軍泉君碑彭果書開元十五年
左僕射太子少保睦杭二州刺史贈禮部尙書劉公碑開元三年
都督隴右羣牧使贈太僕卿韋公碑天寶十三年
真堂記
測景臺記
會善寺碑隸書
嵩嶽廟碑隸書
嵩山寺碑頌胡莫書開元二十七年
辯正禪師奉先寺塔銘徐現書
太子翊善鄭公碑徐洪書大曆十三年
光福寺塔題名王仲舒書元和四年
與樊宗師等遊嵩山題名韓書
江陰縣令武登碑長慶三年
澠池縣復南館記盧元輔分書元和十四年
太子賓客孟簡碑開成元年
左羽林軍統制普寧郡王贈太子太保陳府君碑蕭祐書太和五年
權公碑分書
太原尹贈工部尙書唐公碑盧曉分書
工部侍郎起國公碑開元二十一年
襄陽李公碑景龍二年
惠林寺題名韓愈書
惠林寺新修軒廊記元和十一年
清河崔公碑貞元二十一年
太子賓客贈尙書孔府君碑
諫議大夫興州司馬王府君碑天寶元年
諫議大夫萬州刺史　公碑貞元中
白居易墓誌
刑部尙書致仕白居易碑謝邠書
檢校吏部郞中持節歙州諸軍事范陽盧府君碑裴述書
如雲筠禪師碑楊遺書
尊勝經幢篆書
心經幢子篆書
龍門二十韻詩醉吟先生傳香山寺八節灘詩白居易
鄭州司馬王公碑景龍三年
伊州刺史衡府君碑長安三年
蕭府君碑
杭州刺史李公碑部恭書
邛州刺史狄公碑
幽林思嵩山詩韓翬作
冬日洛城北謁玄元皇帝廟詩杜甫作陸肱書

重修香山寺詩三十韻白居易作賀拔惎書
平泉山居詩李德裕　天后御制詩王知恭書
後魏大將軍贈并州大都督泉府君碑
懷素草書三帖　華夷圖
洪州錄事參軍贈趙州刺史趙道先碑
節度使畢公碑庾惟蔚書咸通六年　魏公碑太和六年
隋州錄事參軍狄公碑　竇公碑
唐碑楊友鄭書　唐王公碑分書
瀛州刺史王公碑劉安書開元二十九年
嘉州羅目令贈鄭州刺史郭府君碑崔郴書
竇叔向碑姪昌直書　嵩山閑居寺珪禪師碑開元二十二年
徐武臣碑　周公祠開元二十年立以下並西京
贈太子少保顏杲卿碑顏真卿文盧元佐書未詳處所
左驍衛將軍馬寔墓誌歐陽詹京兆府　劉貞亮碑毛伯長書京兆
北平郡王馬燧新廟碑于邵書京兆
崇徽公主手痕靈石并李山甫詩汾州
東風吹水日銜山李王書未詳　徑山禪師影堂記羊士諤書杭州
鍾離權草書邢州　孫真人養生銘分書嘉州
唐立樗里子墓碣鄭瀚文鄭公誼書

右唐中

鄭州刺史李淵造石像記鄭州　石井欄記李揆書會昌二年
延慶院經藏記裴光遠分書襄州咸通九年　放生池石柱文襄州天寶十年
尹仁恕旌表襄州　秦五羖大夫碣鄭磾書開元二十三年鄧州
南陽縣廳西墉記徐方回文并書太中十一年鄧州　等慈寺碑顏師古孟州
令長新誡劉飛書鄧州
韓愈送李愿歸盤谷序孟州　廣成子廟汝州

復黃陂記楊正臣書元和三年汝州　滑臺記永泰元年滑州
流盃亭碑陰記趙毅書光化中立陳州　說文字源李騰篆徐璹真書貞元五年滑州
明皇送李邕滑州詩程元封書滑州　李騰修堯祠記開元二年滑州
混元皇帝廟題碑呂獻臣書開元中亳州　老子祠庭薛道衡文亳州
老子聖母碑呂獻臣分書亳州　符離濉水石橋碑宿州
重修鼓角樓記李礎書泗州　遊瑯邪山題名李德裕男椅等遊分書滁州
望江令麴信陵碑舒州　李翱題名舒州
天柱山司命真君楊漵文并書大曆中舒州　正覺大師碑蘄州
修文宣王廟記鄭彥藻分書咸通六年黃州
總管道國公周法明墓誌至德中黃州
萬孝子碑廬州　淮南觀察崔公頌德碑廬州
紫極宮記王惟真書會昌四年壽州
壽州刺史張鎰去思頌王端分書大曆中
光州刺史郭道瑜德政碑　四望亭記李紳文并書濠州
龍興寺碑李涉分書景龍四年杭州　胥山銘王遹書元和十年杭州
大覺禪師塔銘蕭起書太中元年杭州　大覺禪師碑王稱書貞元十五年杭州
前餘杭縣令劉元恭德政碑杭州
前餘杭縣令陳允昇德政碑上元二年杭州
晉關內侯廣昌長暨讓碣咸通中湖州刺史孔彭立在杭州
內供奉道士吳筠碑貞元十年杭州　天柱山天柱宮碑吳筠文并書大曆五年杭州
天目山銘杭州　於潛縣令丁明府德政碑殷亮書杭州
嘉興縣寶華寺碑于頔書秀州　謝公碣僧道銳書湖州
題謝公詩大曆七年湖州　有唐封崇孔宣父故事記湖州
茶山詩袁高于頔李吉甫碑陰徐璹書湖州　白蘋亭詩史鎬分書湖州
陪封明父遊靈巖瀑布詩康仲熊睦州　白居易與劉夢得唱和蘇州
刺史孟簡重開孟瀆記常州　遊善權觀呈李功曹羊士諤詩李飛書常州

忠烈公廟香爐贊 常州　甘露寺李德裕沈傳師唱和 潤州
佛頂心陁羅尼經 王奐之書一本牛僧孺分書潤州
復禹廟衮冕記 馬稹書元和五年越州　禹廟祈雨詩 薛平等唱和越州
法華山寺詩二十韻 李紳作越州　十哲贊 越州
餘姚縣休光寺真法師行業讚 洪元睿書天寶十五年越州
龍泉寺碑 虞世南文太和六年董尋重建越州　虞世南碑
越王碑 越州　徐偃王廟碑 韓愈文衢州
西楚霸王廟碑 賀蘭咸書衢州　東陽令戴叔倫去思頌 興元二年婺州
蘭溪縣靈隱寺東峯亭記 婺州　修桐柏觀記 元稹文并書台州
普濟寺碑 許欽宗文台州　長生田記 何歸儒書台州
仙都山銘 王光書貞元三年處州
鍾山總悟上人林下集序 石洪文并書貞元二十年江陵府
景陽宮石井欄銘 篆書太和中江陵府　又銘 王震分書開元中
攝山明徵君碑 高正臣書上元二年江陵府　福興寺碑 江陵府
般若心經 篆書江陵府
三茅山君下泊宮記 盧士元書貞元十五年江陵府
華陽洞王王軌先生記 王宗書貞元中江陵府
太平觀主王遠知碑 徐碩隸書江陵府　茅山宗元觀碑 楊幽經書江陵府
宗正觀聖祖院碑 徐挺古分書江陵府
茅山三洞景照法師韋公碑 竇泉書江陵府
禮部侍郎信州刺史劉太真碑 江陵府
黄山亭碑又題名碑陰 杜牧之太平州　左史洞述 張祜書池州
雪霽開講詩 鄭薰作咸通九年池州　有待巖記 李綜書會昌四年池州
圓通大師碑 張文裕書江州　寶稱大律師碑 陳去疾書江州
東林臨壇大德塔銘 弟子雲軻書江州　大孤山賦 篆書李德裕作江州
僧靈澈詩五首 元和四年江州　辨石鍾山鍾記 太和中江州

修敬亭府君廟記 大中十年宣州　宣州東城門頌 張敬玄書開元十一年
東湖亭記 崔璘書元和十五年洪州　宣歙觀察使薛邕去思頌 裴章分書宣州
江西使院小吏記 陸蔚之書崔祐甫文洪州　洪州刺史王守真碑 崔璘書洪州
長生粥疏 齊己書洪州　龍鳴之寺 宋之問書臨江軍
靖居寺記 吉州　董淑妻岑夫人墓誌 大曆中吉州
沙門神縱墓誌 乾符四年筠州　南嶽彌陀和尚碑 柳宗元文并書潭州
龍牙山先大師塔銘 楊玗文并篆太和中潭州　修浯溪記 羅洎書永州
一聖金剛神碑 瞿參文書元和中江陵府　桃源修壇記 甘從福書鼎州
惠泉詩 宗文鼎荊門軍　頭陁寺碑 鄂州
神光寺碑 盧光書福州　聖泉寺二碑 內一碑于頔書福州
二公亭記 歐陽詹泉州　聖像記 歐陽詹文福州南澗寺
南海廟記 陳諫書廣州　貪泉銘 一篆書一分書廣州
石室題名 李紳魏元忠端州　諸葛武侯祠堂碑 柳公權書元和四年成都府
平南蠻碑 韋悟微書成都府　學館朝堂記 顏有喜書成都府
李太白碑 于邵文綿州　天章雲篆碑 壽王清書蜀州
南康郡王韋臯紀功碑 德宗制太子書簡州　張仙師靈廟碑 李泳書元和十五年仙井監
大像碑 張絳書嘉州　仙人唐公碑 興元府
重陽亭銘 太和八年劍州　光福寺楠木歌 嚴武史俊
鑿甌賦 張曉巴州　光福寺詩 鄭昂瞿容巴州
欽明寺碑　南角山詩記 集州
樂公修紫極宮記 賈島書普州　楊雲昇尊師碑 杜光庭文雲安軍
哥舒翰紀功碑 熙州　代宗送令狐彰赴河南詩序 彰書西京
左驍衛將軍郭英傑碑 張蒙書　大覺禪師塔銘 蕭起書杭州
雲臺觀三方贊 魏包篆書華州
唐昭義軍節度使李抱真德政碑 班宏書潞州
枯樹賦 褚遂良書蘇州　擣練石記 西京

韓公井記西京　洛祠志西京
天台觀題台州　桐柏之觀台州

右唐下

溫泉銘京兆府　鄭文貞公魏徵碑京兆府
登逍遙樓詩河中府　唐立晉祠銘太原府

右太宗

英國公李勣碑京兆府　萬年宮銘幷碑陰勑鳳翔府
大唐紀功之頌孟州　栖霞山亭記未詳
李勣碑未詳　登封紀號碑未詳
小字登封紀號碑未詳

右高宗

升仙太子碑

右武后

道德經幷注懷州陝府　孝經分書太子亨題
紀太山銘分書未詳　謁混元皇帝廟齊慶壇詩西京
嶽寺大照和尙普寂碑陰批答西京
鶺鴒頌西京　盧懷慎碑分書未詳
真源觀鍾銘太子亨題亳州　老子廟碑亳州
登逍遙樓詩河中府　涼國長公主碑分書未詳
后土神祠碑分書太子鴻以下題名河中府　鄎國長公主碑同州
盧奐聽事贊未詳　金山長公主碑同州
上黨宮燕羣臣故老詩潞州　龍角山慶唐紀聖之銘晉州
上黨宮啓聖頌潞州　贈兵部尙書楊元琰碑太子亨題京兆府
貞順皇后武氏碑未詳　侍郎裴光庭碑絳州
題桐柏觀頌台州　道德經幢隸書蘇州
武部尙書楊郇碑未詳

右明皇

批答沙門佛藏表京兆府
批答河中尹渾瑊賀表京兆府　太尉段秀實碑太子誦書

右代宗

賜張建封詩徐州

右德宗

段秀實碑未詳　麟德殿宴羣臣詩未詳
送張建封還鎭詩未詳　韋皋紀功德碑未詳

右皇太子誦

司空竇杭墓誌分書武德五年未詳　昭陵刻石文幷六馬贊貞觀十年在九嵕山
隋柱國皇甫誕碑于志寧撰京兆府　周大宗伯唐瑾碑于志寧撰京兆府
唐楚哀王稚詮碑分書京兆府　右僕射溫彥博碑貞觀十一年京兆府
付善奴帖鳳翔府　骨利獻馬贊鳳翔府
尹善殿記鳳翔府　宗聖觀碑分書武德七年鳳翔府
化度寺僧邕禪書塔銘貞觀三年西京　道林之寺潭州
隋光祿姚辨墓誌大業七年京兆府　隋廬山西林道場碑江陵府
九成宮醴泉銘貞觀六年鳳翔府　鄱陽銘饒州
心經饒州　二奘論西京
千字文未詳　論飛帛未詳
毋州刺史元長壽碑大業七年未詳　工部尙書段文振碑未詳
語箴未詳

右歐陽詢

千字文傳智永書碑末有虞世南小楷七十八字東京
孔子廟堂碑　周行軍總管羅剎碑滑州
昭仁寺碑汾州　隋隆聖宮道場碑大業九年定州
白鶴詩未詳　孔憲公碑未詳

狄道人墓誌未詳

右虞世南

帝京篇太宗撰貞觀十九年東京　述三藏聖教序幷記京兆府永徽四年
至德觀孟法師碑貞觀十六年岑文本撰京兆府
三藏聖教序記京兆府疑重出　三龕碑岑文本撰貞觀十五年西京
獨孤延壽碑未詳　枯樹賦未詳
度人經變像未詳

右褚遂良

隋信行禪師興教碑幷碑陰京兆府　佛跡圖傳京兆府
周封中嶽碑登封元年西京　周昇仙太子碑陰未詳
周福昌令張君清德頌大定元年未詳　唐王美暢碑景雲二年未詳
洛陽令鄭敞碑久視元年西京　封府君碑西京
三品李公碑西京　襄城令贈魏州刺史李公碑西京
偃師縣令崔府君德政碑西京　杳冥君碑未詳
左散騎常侍同三品趙郡成公碑西京

右薛稷

左羽林將軍臧懷亮碑耀州　開元寺碑淄州
嶽寺大照和尚普寂碑西京　李府君碑西京
普光寺碑泗州　娑羅木碑楚州
大雲禪寺碑海州　老子孔子顏回贊海州
秦望山法華寺碑越州　嶽麓山寺記潭州
大律故懷道闍梨碑福州　石室記端州
有道先生葉公碑　東林寺碑江州
左武衛大將軍李思訓碑開元八年未詳
大雲寺講堂碑陳州　雲麾將軍李秀碑
鄂州刺史盧府君碑未詳

右李邕

華蕚樓記京兆府　一行禪師真贊京兆府
禹廟寶林寺二詩　三藏不空和尚碑京兆府
尚書右丞姚奕碑西京　潯陽司馬程元封碑西京
中嶽興慶觀主郭元宗碑西京　大證禪師碑西京
前易州遂城縣令康正碑西京　天封聖德感應頌西京
般舟寺元隱禪師塔碑西京　貝州刺史裴公碑西京
陳州刺史陶公碑西京　苗大夫碑西京
太夫人京兆杜氏碑西京　高嶽龍潭寺明禪師碑西京
洛州刺史徐嶠之碑西京　題經嵩山在甘露寺西京
嵩陽觀紀聖德感應頌分書西京　金剛經西京
心經未詳　濟源令房琯遺愛頌孟州
濟源縣令李造遺愛碑孟州　令狐彰開河記滑州
山谷寺容粲大師碑舒州　法華寺元嚴律師碣越州
謁禹廟詩越州　廣德禪師碑未詳
寶林寺詩越州　董孝子碣明州
康珽告未詳　中書令張九齡廟碑
曇真碑台州　升仙太子廟碑西京
觀音堂記西京　尺柱山司命真君廟碑分書舒州
王密德政碑陰明州　遂城令康府君碑未詳
陳留太守徐惲碑　開梁公堰頌未詳
新安太守張公碑未詳　東光縣主碑未詳
文部郎中薛愓碑分書未詳　資州刺史裴仲將軍碑分書未詳
山谷寺璨太師碑分書未詳　魏少游碑未詳
右神武將軍史繼先墓誌未詳　嚴峻碑未詳
王建昌碑未詳

右徐浩

大唐中興頌永州
周醴泉令張仁蘊德政碑未詳
東方朔畫贊晉夏侯湛文德州
周太師蜀國尉遲公廟相州
涇原節度使馬璘先廟碑京兆府
懷圓寂上人五言詩京兆府
杭州刺史杜濟墓誌京兆府
大慧禪師元偘碑京兆府
夔州刺史顏勤禮碑京兆府
國子司業顏允南碑京兆府
多寶塔感應碑京兆府
梁國公李抱玉碑京兆府
贈太保郭恭之廟碑京兆府
顏氏家廟碑耀州
臧氏糾宗碑耀州
工部尚書臧懷恪碑耀州
宋州官吏八關齋報德碑南京
濠州刺史顏元孫碑西京
麗正殿學士殷踐猷碑西京
顏君神道碑西京
與郭英乂書西京
河南府參軍贈祕書丞郭揆碑西京
與蔡明遠書西京
元魯山墓碣西京
與李大夫乞米帖西京
華陰等五郡節度使馬公碑西京
與盧八帖西京
故工部尚書蜀郡長史郭福善碑西京
二十二字帖錢彥遠題西京
容州都督元結碑汝州
放生池記湖州
項王碑陰湖州
射堂記湖州
干祿字書湖州
丞相神道斷碑陰越州
西平侯顏含大宗碑江陵府
東林寺耶舍碑側題名江州
律藏寺永公碑陰題名江州
清涼山靖居寺題名吉州
律藏院戒壇記撫州
魏夫人上升記撫州
麻姑山仙壇記建昌軍
贈太子少保鮮于仲通碑閬州
鮮于氏離堆記閬州
送劉太冲序未詳
謁金天王題名未詳

江寧國題名
華嚴寺懷法師碑杭州
千金陂碑未詳
潁川殘碑未詳
涇縣斷碑未詳
祭原明文祭季明文未詳
張恭因碑未詳
元次山墓銘西京
岑夫人碑吉州
小字麻姑壇記建昌軍
汝陰太守顏默碑未詳
西平靖侯顏含碑江陵府
大字慈竹詩未詳
寶應殿記未詳
玄靜先生李含光碑江陵府
尚書左丞韋璩碑大曆中未詳
江陵少尹顏臧碑未詳
商州刺史歐陽琟碑鄭州
王密德政碑李舟文陽冰篆明州
工部尚書郭虛正碑
顏惟正幷商夫人贈告未詳
富平尉顏喬卿墓碣未詳
大斌令商㩩碑未詳
宋璟碑未詳
台州刺史康希銑碑未詳

右顏真卿

唐魏博等州節度使河進滔德政碑北京
西明寺宣公律院碣京兆府
升玄先生劉從政碑京兆府
柳尊師墓誌京兆府
太清宮鍾銘京兆府
相國魏謩先廟碑京兆府
太子太保李聽碑京兆府
武宗皇帝巡幸左神策軍紀聖德碑京兆府
嶺南節度使韋元貫碑京兆府
西平郡王李晟碑京兆府
淮南監軍韋元素碑京兆府
西明寺古本金剛經京兆府
大達法師端甫碑京兆府
少保牛僧孺碑京兆府
臨淮普光王寺主碑京兆府
將作監韋文恪墓誌京兆府
太子少保魏謩碑鳳翔府
散騎常侍致仕薛苹碑河中府
山南西道節度王起碑耀州
商於新驛記商州
司徒致仕太傅韓國公薛平碑絳州

吏部尚書高元裕碑西京
檢校吏部尚書贈太師崔陲碑西京
檢校戶部尚書兼太子賓客高重碑西京
江西觀察使贈禮部尚書羅讓碑西京
宣武節度使太傅侍中鴈門郡王王智興碑西京
陰符經序鄭瀚作西京　衛尉卿李有裕碑西京
檢校金部郎中贈太尉羅公碑西京
唐公碑西京　贈太尉崔植碑西京
淮南節度使崔從碑西京
檢校吏部尚書東都留守李石碑孟州
心經未詳　國清寺題台州
復東林寺碑江州　涅槃和尚碑洪州
大覺禪師塔銘虔州　大中寺題泉州
靈巖寺空寂寺題興化軍　山南西道新驛路記興化軍
河中節度李說碑西京　砥柱銘西京
左僕射平章事王播碑耀州　華山燈記未詳
王播墓誌耀州　尊勝陀羅尼呪未詳
檢校金部郎中崔稹碑　淄王傅元公碑未詳
昊天觀碑未詳　太子太傅劉沔碑
河東監軍康約言碑未詳　觀音院記未詳
起居郎劉公碑未詳

右柳公權

唐陽寶諦寺詔碑順安軍　聖像應見記廣信軍
易州刺史田仁琬德政碑易州　鐵象記易州
候臺記未詳　候臺記易州
唐夢真容碑未詳

右蘇靈芝

衛州都督姚懿碑陝府　彭城郡太夫人劉氏碑西京
鄭國夫人鄭氏碑西京　光祿卿姚彝碑西京
懷州刺史陶公碑西京　烏龍寺碑睦州
香嚴寺碑未詳　高行先生徐公碑未詳
孝義寺碑及碑陰未詳

右徐嶠之

贈比干銘分書衛州　周辨法師碑京兆府
砥柱銘孟州

右薛純陀

大聖舍利寶塔銘鳳翔府　攝山題名江陵府
柳州井銘
酬侍御姚員外遊道林嶽麓寺詩潭州
達磨碑陰未詳　黃陵廟碑潭州
杜岐公莊居記未詳　惠泉詩荊門軍
羅池廟碑柳州　東京留守忠懿公李憕碑西京

右沈傳師

相國于頔先廟碑京兆府　處道和尚碑京兆府
侍中右僕射贈司空文獻公裴耀卿碑絳州
張延賞碑分書　統軍劉昌碑西京
少保趙公碑西京　大覺禪師國一碑杭州

右歸登

襄州牧衛府君遺愛頌襄州　襄州牧獨孤府君遺愛頌襄州
襄陽令狄履溫遺愛頌襄州　淄州縣令裴大智碑孟州
前刺史李適之德政頌唐州　東陽令戴叔倫去思頌婺州
南嶽真君碑潭州　述聖宮碑陰未詳

玉真公主受道祥應記未詳
右蕭鍼
宣歙觀察使王質碑西京
唐塔記西京
東都留守令狐楚先廟記西京
邠州節度使贈右僕射史公碑西京
丞相檢校左僕射兼吏部尚書贈司空崔羣碑西京
廣乘禪師碑袁州
何文悊碑未詳
陽山祠神二碑鼎州
右劉禹錫
百巖禪師碑京兆府
太子中允范陽盧府君碑西京
檢校工部尚書贈兵部尚書盧傪碑絳州
贈吏部尚書武就碑未詳
相國賈耽碑未詳
著作郎贈太子太保權貞孝公碑分書西京
山南東道節度使樊澤遺愛碑襄州
左常侍潞公碑未詳
尚書省新修記未詳
太子賓客孔述睿碑未詳
右鄭餘慶
太常卿贈吏部尚書崔忠公碑西京
百巖禪師銘京兆府
右鄭絪
太子少傅竇希瑊碑京兆府
隴右節度使郭知運碑京兆府
豫州刺史魏叔瑜碑京兆府
右魏華
左散騎常侍致仕李衆碑西京
贈吏部尚書李公碑西京
寧武節度大使贈司徒韓充碑西京
歙州刺史盧瑗碑未詳
趙公拜墓碑西京

唐濟亭記未詳
商州刺史高承簡碑未詳
太子賓客呂元膺碑未詳
薛平增修家廟碑未詳
右裴潾
盧國公程知節碑京兆府
忍辱禪師塔銘京兆府
阿彌陀經未詳
清河公主碑未詳
右暢整
定慧禪師傳法碑京兆府
祖堂字襄州
圭峯禪師碑京兆府
三乘典祕之藏襄州
勅大寂禪寺題洪州
晉惠遠法師碑江州
殿中侍御史韋翃墓誌未詳
右裴休
禹穴碑越州
會稽山神永興公祠堂碣越州
清泉寺大藏經記明州
右韓特材
周都官郎中孔昌寓碑未詳
蘇瓌碑分書未詳
洛陽縣尉馬元忠碑分書未詳
周紀信碑分書未詳
唐建福寺三門頌東京
龍興寺碑分書陳州
景星寺碑容州
忠烈段太尉廟碑隸書鄭州
右盧藏用
七祖堂頌潞州
苗公歸鄉記未詳
宋州虞城縣令李府君碑西京
大智禪師碑西京
乘真禪師靈塔銘未詳
右胡霈然
富平縣尉韋器墓誌西京
大聖舍利寶塔銘鳳翔府
觀軍容使魚朝恩碑京兆府
楚金禪師碑升陰京兆府
裴冕碑未詳
藏用上坐院序未詳

右吳通微
大興善寺舍利塔銘未詳　虢王鳳碑耀州
御幸流盃亭侍宴集詩西京
右殷仲容
兵部尚書東都留守顧少連碑西京
祭唐叔文太原府　魏博節度使田緒遺愛碑北京
右張弘靖
左威衛將軍李藏用碑京兆府　集金剛經京兆府
右唐元序
太谷縣令安廷堅美政頌太原府　交城縣石壁寺鐵彌勒像頌邠州
右房嶙妻高氏
姜嫄公劉新廟碑邠州　郭汾陽廟碑汾州
唐立樗里子墓碣獨孤寔文未詳
右張誼
新學記襄州　修劉景升廟記襄州
右羅讓
修延陵季子廟碑潤州　鑑智禪師碑未詳
崔圓頌德碑未詳　龍興寺愼律和尚碑楊州
王師乾碑江陵府　立漢黄公碣未詳
玄靜先生李含光碑江陵府　平泉華木記李德裕文李陽冰篆題未詳處所
右張從申
龍泉寺常住田碑越州　太白禪師塔銘明州
右軍祠越州　天童山景德寺記明州
又贊功德記
右范的
天台佛龕禪林寺碑台州　修禪道場碑台州

右徐放
少姨廟碑未詳　啓母廟碑未詳
奉先觀老君像碑未詳
右沮渠智烈
華嶽碑堂修飾堂記華州　金天王廟靈異述未詳
金籙齋頌未詳　華嶽古松詩華州
靈臺觀修三方功德頌未詳
右衛包
豫章衣冠盛集記洪州　後石幢記
右郭圓
靜禪法師方墳碑京兆府　遍學寺禪師碑襄州
彌陀贊未詳　楊曆碑未詳
愛州刺史徐元貴碑未詳
右鍾紹京
華州刺史裴乾正碑京兆府　龍牙禪師記
右馮曉
周升中述志碑未詳　周封中嶽碑未詳
應天皇帝聖教序西京　周孝明高皇后碑京兆府
周許由廟碑則天撰未詳　周武士鑊碑未詳
龍興聖教序未詳
右相王旦
司空扶風公寫真記未詳　大鐸金剛經八分書未詳
南瀆廣源公碑八分書未詳
右蓋巨源
兵部尚書王承業墓誌鄭言撰未詳　同昌公主碑保衡未詳
右柳仲年

襄州文宣王廟記襄陽　贈兵部尙書盧綸碑未詳
右崔倬
東林寺白氏文集記江州　熙怡大師石墳誌未詳
德湊公塔銘未詳　珖禪師碑未詳
右僧雲皐
爲重胤碑裴度撰未詳　左拾遺竇叔向碑羊士諤撰未詳
右竇易直
任丘令王公清德碑未詳　百家巖寺碑未詳
右崔倚
鹽池靈應公神祠碑未詳　同州刺史崔淙遺愛碑未詳
右韋縱
南海神廟碑廣州　昭義軍節度使辛秘碑未詳
右陳諫
陰符經未詳　塔陰文京兆府
右唐元度篆書
浯溪銘永州　浯臺銘永州
右李庚篆書
般若臺記福州　鄂州題
怡亭銘序興國軍　修文宣王廟記處州
忘歸臺銘處州　城隍廟記處州
李氏汙尊銘處州　黃帝祠宇記處州
刺史裴恭紀德碑郢州　西楚霸王靈祠題和州
李幼卿新鑿瑯邪泉題滁州　庶子泉銘滁州
新驛記滑州　大曆十五具官名氏西京
襲丘縣令庾賁德政碑兗州　李氏三墳記李幼卿撰京兆府
阮容舊居未詳　玄靜張先生碑題

右李陽冰篆書
唐丘漢高祖頌未詳　虞城縣令長新誠未詳
虞城令李公去思碑未詳　胥山銘正書未詳
右王遹篆書
渭北節度使臧希讓碑京兆府　復鄠縣記京兆府
右張璪八分書
中書令張東之碑襄州　窊尊銘道州
陽華巖銘道州　奏舜廟狀道州
右瞿令問八分書
呂諲祠記江陵府　郭愼微碑京兆府
呂公表江陵府　五於太守郭英奇碑未詳
右顧戒奢八分書
孔子廟碑未詳　魏州刺史狄仁傑生祠碑分書北京
周信行禪師碑未詳　兗州刺史韋元珪遺愛頌兗州
桂州都督長史程文英碑分書西京　東林佛馱禪師舍利塔銘分書江州
趙公碑西京　左僕射劉延景碑未詳
右張庭珪八分書
狄梁公祠堂北京　胡珦碑未詳
工部尙書田宋正先廟碑分書京北　贈工部尙書烏承玼碑分書華州
少府監胡珦碑同州　夏縣令韋公遺愛碑未詳
尙書省石幢記分書西京　王粲石井欄記分書襄州
忠武公將佐略未詳
右胡証八分書
斛斯府君碑西京　光祿鄭曾碑未詳
張君碑未詳　同州刺史解琬碑未詳
御史臺精舍銘西京又京兆府　岷州刺史王君碑西京

華州刺史楊公遺愛頌未詳　工部侍郎李景伯碑西京
寧州刺史裴守正碑絳州　龐承宗碑未詳
古義士伯夷叔齊碑河中府　贈吏部尚書蕭璀碑京兆府
李希倩碑未詳　贈梁州都督郭知運碑未詳
太子賓客楊元琰碑崔紓文未詳　樊君祠堂碑未詳
右梁升卿八分書
靈寶縣令裴遂遺愛碑陝州　華山詩
香谷渠記未詳　李德遜碑篆書華州
鄭瞿齊碑未詳　唐慶觀金籙齋頌晉州
郭英乂碑未詳　鄭英齊碑西京
新築隴州城記未詳　大照禪師普寂碑西京
李抱玉紀功碑未詳　大智禪師義福碑幷碑陰西京
襄陽令盧僎遺愛碑襄州　刺史杜敏生祠碑鄆州
兵部張君碑未詳　春申君廟記蘇州
潁陽觀碑未詳　宇文顥山陰述越州
萬回大師神跡書京兆　沛令于默成碑未詳
京兆尹張公德政碑
華州刺史鎮國軍節度使楊公遺愛頌華州
延州都督宋公碑　太子詹事裴權碑未詳
郭子儀夫人李氏碑未詳　劉飛造像記未詳
曹能大師碑未詳　贈太子詹事王同晊碑未詳
右史惟則八分書
任城縣橋亭記未詳　定進巖碑未詳
石經藏贊未詳　尉遲迴廟碑幷碑陰未詳
張嘉貞後碑幷碑陰未詳　常州刺史陶雲德政碑未詳
盧舍那珉像頌定州　顏惟正碑未詳

叢臺賦磁州　元氏令龐公清德頌未詳
崔潭龜詩未詳
右蔡有鄰八分書
大戒德律師智舟碑京兆府　梁公李峴遺愛頌鳳翔府
吏部郎中楊仲昌碑陝府　蒲州刺史裴寬德政碑河中府
孔子廟碑河中府　棣王墓誌未詳
韓賞祭華岳廟文華州　左武衛中郎將臧希忱碑耀州
天台山桐柏觀碑台州　瑤臺寺大德碑未詳
歙州刺史葉君碑處州　萬年縣令徐昕碑西京
宇文顥山陰述未詳　三絕碑西京
滎陽王妣朱氏墓誌正書未詳　贈梁州都督徐秀碑西京
洛陽縣食堂記西京　鳳翔節度使孫志直碑京兆
駙馬都尉豆盧建碑未詳　陽城太守趙公頙碑未詳
工部尚書來曜碑未詳　慈恩寺莊地碑京兆府
右韓擇木八分書
故尚書左丞暢悅碑西京　工部尚書辛京杲碑未詳
長安縣尉贈祕書監王府君碑西京
鄭清叔碑未詳
右韓秀榮八分書
裴公碑西京　汝州刺史李深碑汝州
華州刺史李元諒懋功昭德頌華州
西平郡王李晟先廟碑京兆府
御史中丞裴曠改葬碑崔造文李陽冰篆額未詳
鮮于氏里門記未詳
右韓秀弼八分書
少保李光進碑耀州　唐平蠻頌桂州

鮮于氏里門碑閬州
右韓秀實八分書
蘇氏造觀音像碑未詳
徐州刺史蘇詵碑未詳
右劉升八分書
左驍衛將軍趙元禮碑未詳
王方翼碑未詳
張嘉貞碑未詳
右陸堅八分書
節堂記未詳
秋日望贊皇山詩未詳
冲虛真人廟記未詳
唐三像記未詳
右李德裕八分書
亳州刺史劉懷碑未詳
河橋城樓記未詳
右李著八分書
蘇源明正德表未詳
壽張令劉公仁政碑未詳
右周良弼八分書
明皇哀冊文未詳
白蘋亭記
甘棠館記未詳
右史鏞八分書
右僕射裴遵慶碑未詳
兗州都督劉好順碑未詳
右盧曉八分書

金石略第一

災祥序

仲尼既沒先儒駕以妖妄之說而欺後世後世相承罔敢失墜者有兩種學一種妄學務以欺人一種妖學務以欺天凡說春秋者皆謂孔子寓褒貶於一字之間以陰中時人使人不可曉解三傳唱之於前諸儒從之於後盡推己意而誣以聖人之意此之謂欺人之學說洪範者皆謂箕子本河圖洛書以明五行之旨劉向創釋其傳於前諸史因之而爲志於後析天下災祥之變而推之於金木水火土之域乃以時事之吉凶而曲爲之配此之謂欺天之學夫春秋者成周之典也洪範者皇極之書也臣舊作春秋傳專以明王道削去三家褒貶之說所以杜其妄今作災祥略專以記實迹削去五行相應之說所以絕其妖且萬物之理不離五行而五行之理其變無方離固爲火矣而離中有水坎固爲水矣而坎中有火安得直以秋大水爲水行之應成周宣榭火爲火行之應乎況周得木德而有赤烏之祥漢得火德而有黃龍之瑞此理又如何邪豈其晉厲公一視之遠周單公一言之徐而能關於五行之沴乎豈其晉申生一衣之偏鄭子臧一冠之異而能關於五行之沴乎如是則五行之繩人甚於三尺矣臣竊觀漢儒之說以亂世無如春秋之深災異無如春秋之衆者是不考其實也臣每謂春秋雖三王之亂世猶治於漢唐之盛時何哉春秋二百四十年而日食三十六唐三百年而日食過百舉春秋地震五漢和平中積二十一日而地百二十四動舉春秋山傾者二漢文帝時一年之間齊楚山二十九所同日圯舉春秋大水者八後漢延平中一月之間郡國三十六大水其他小小災異則二百四十年之事不及後世一年也如李梅冬實鸜鵒來巢之類在後世不勝書使春秋之人而親見後世事豈但慟哭流涕而已哉以春秋視後世不爲亂世也何哉後世之法度不及春秋之法度後世之人才不及春秋之人才其所以感和氣而弭災異者又安可望春秋乎嗚呼天地之間災祥萬種人間禍福冥不可知奈何以一蟲之妖一氣之戾而一一質之以爲禍福之應其愚甚矣況凶吉有不由於災祥者宋之五石六鷁可以爲異矣而內史叔興以爲此陰陽之事非吉凶所生魏安平太守王基茲於管輅輅曰君家有三怪一則生男墮地走入竈死二則大蛇牀上銜筆三則烏來入室與燕鬭兒入竈者宋無忌之妖蛇銜筆者老書佐之妖烏與燕鬭者老鈴下之妖此三者足以爲異而無凶兆無所憂也王基之家卒以無患觀叔興之言則國不可以災祥論興衰觀管輅之言則家不可以變怪論休咎惟有和氣致祥乖氣致異者可以爲通論

天

天裂 漢孝惠帝二年天開東北長二十餘丈廣十餘丈　晉惠帝元康二年春二月天西北大裂　太安二年秋八月庚午天中裂爲二無雲有聲如雷者三　成帝咸和四年天裂西北　穆帝升平五年秋八月己卯夜天中裂廣三四丈有聲如雷野雉皆雊　梁武帝天監十三年春二月庚辰朔震于西南天如裂　太清二年夏六月天裂于西北長十丈闊二丈光出如電冬十二月戊申天西北裂有光如火　陳後主至德元年冬十二月戊午夜天開自西北至東南其內有青黃雜色隆隆若雷

天鳴 晉元帝太興二年秋八月戊戌天鳴東南有聲如風水相薄　三年冬十月壬辰天鳴至甲午止　安帝隆安五年閏月癸丑天東南鳴　二年秋九月戊子天東南又鳴　義熙元年秋八月天鳴在東南　元興元年秋八月天鳴　二年秋九月又鳴　梁武帝中大通六年閏十二月丙午天西南有聲如雷　大同十一年夏六月辛巳竟天有聲如風水相薄　陳宣帝大建十二年秋九月癸未夜天東南有聲如風水相擊　十四年秋八月癸未天有聲如風水相擊乙酉夜亦如之九月辛亥夜天東北有聲如蟲飛漸移西北　後主至德元年秋九月丁巳天東南有聲如蟲飛　北齊文宣帝天保四年夏四月戊午天西南有大聲如雷　後周武帝建德六年春正月天西方有聲如雷　隋文帝開皇二十年夏四月壬戌天有聲如瀉水自南而北

天變色 宋文帝元嘉十八年秋七月天黃色洞照　齊武帝永明八年夏六月丙申大雷雨有黃光竟天照地狀如金

無雲而雨 隋文帝開皇末二

無雲而雷 漢成帝元延元年夏四月丁酉無雲有雷聲光耀耀四面下至地皆止　後漢靈帝初平三年夏五月丙申無雲而雷　四年夏五月癸酉無雲而雷　隋文帝開皇二十年春二月丁丑無雲而雷

天雨螽 春秋傳文公三年雨螽于宋　襄公二年雨螽于江

天雨魚 漢孝武帝鴻嘉四年秋雨魚長五寸以下

天雨土 漢孝昭帝始元中雨土晝昏　梁武帝大同元年冬十月天雨黃壁　二年冬十一月丙寅天雨黃壁　後魏宣武帝景明四年涼州雨土如霧　後周

宣帝大象二年春正月戊申雨細黃土 天雨毛 漢武帝天漢元
隋文帝開皇二年春二月庚子京師雨土 年春三月天雨
白毛 三年秋八月天雨白氂
西晉武帝泰始八年蜀地雨
白毛 隋文帝開皇六年秋七月乙丑京師雨毛如馬尾長者
二尺餘短者 天雨沙 梁簡文帝大寶元年春 天雨灰 商紂末年天雨
有六七寸 正月丁巳天雨黃沙 灰 梁武
帝大同三年春 正月 天雨草 漢元帝永光二年秋八月天雨草而葉
壬寅天雨灰黃色 相樛結大如彈丸 平帝元始三年
春正月天雨草狀如永光時 天雨水銀 隋文帝仁壽二年宮中
宋明帝太始四年雨草于宮中 再雨水銀花至四年歙
州 又 天雨冰 夏桀時雨冰 後漢時京師雨冰 天雨穀 後漢光武
雨 張駿太元元年秋六月雨冰 建武三十
一年陳留雨 天雨血 漢孝惠帝二年雨血於宜陽一頃所 孝哀
穀形如稗實 帝建平四年夏四月山陽湖陵雨血廣三尺長
五尺大者如錢小者如麻子 晉惠帝元康六年春三月彭城
呂縣有流血東西百餘步 永康元年春二月尉氏雨血 陳
後主至德二年有赤物隕于太極殿前初下時鐘皆鳴又嘗進食
忽變為血沾殿階灑灑然至于御榻 北齊武成帝河清二年冬十
二月雨血於太原 後主武平中 天雨木冰 春秋魯成公十六年
有血點地自斛律明月宅至太廟 正月雨木冰
魏文帝黃初六年春正月雨木冰 晉元帝太興三年春二
月辛未雨木冰 穆帝永和八年春正月乙巳雨木冰 孝武
帝太元十四年冬十 天雨肉 漢孝桓帝建和三年秋七月北地廉縣
二月乙巳雨木冰 雨肉如羊肋或大如手 魏公孫
淵時襄平北市生肉長圍各數尺有頭目口喙無手足 天雨石 商紂末年
而動搖 晉愍帝建興元年冬十二月河東雨肉
天雨石如大甕 秦始皇時隕石 漢孝惠帝二年隕石
解諸一 孝武帝征和四年春二月隕石于雍二
孝元帝建昭元年春正月戊辰隕石梁國六 成帝建始四年隕石東郡八
春正月隕石槀四肥累一 陽朔三年春三月壬戌隕石
鴻嘉二年夏五月隕石杜衍三 元延三年春三月隕石都關二
孝哀帝建平元年春正月隕石北地十其九月甲辰隕石虞二
光 平帝元始二年夏六月隕石鉅鹿二 自惠盡平隕石凡十一皆有
燿雷聲 成哀尤屢 後漢殤帝延平元年秋九月隕石陳留
四 孝桓帝延熹七年春三月隕石右扶風一鄠又隕石二 皆有
聲如雷 魏明帝青龍二年春正月乙亥隕石于壽光
晉武帝太康五年夏五月丁巳隕石于溫及河陽各二 六年春正
月隕石于溫三 成帝咸和八年夏五月隕石于涼州二
隋文帝開皇十七年石 天雨金 秦獻公時櫟陽雨金 晉惠帝
隕於武安滏陽閒十餘 二年雨金 隋文帝仁壽四年
諸軍州舍利塔
成陝州雨金

日

日食 周平王五十一年春二月己巳日有食之 桓王十一年秋
七月壬辰朔日有食之 莊王二年冬十月朔日有食之
惠王元年春二月日有食之 八年夏六月辛未朔日有食之
九年冬十二月癸亥朔日有食之 十三年秋九月庚午朔日有食
之 二十二年秋九月戊申朔日有食之 襄王四年春三月庚
午朔日有食之 七年夏三月日有食之 二十六年春二月癸亥
日有食之 匡王元年夏六月辛丑日有食之 定王六年秋七月
甲子日有食之既 八年夏四月丙辰日有食之 十五年夏六月

癸卯日有食之 僖王十一年夏六月丙寅朔日有食之 十二
年冬十二月丁巳朔日有食之 靈王十三年春二月乙未朔
日有食之 十四年秋八月丁巳日有食之 十九年冬十
月丙辰朔日有食之 二十年秋九月庚戌朔日有食之冬十
月庚辰朔日有食之 二十二年春二月癸酉朔日有食之
二十三年秋七月甲子朔日有食之既 八月癸巳朔日有食之
二十六年冬十二月乙卯朔日有食之 景王十年夏四月
甲辰朔日有食之 十八年夏六月丁巳朔日有食之 二十
年夏六月甲辰朔日有食之 二十一年秋七月壬午朔日有食
之 二十五年冬十二月癸酉朔日有食之 敬王二年夏
五月乙未朔日有食之 九年冬十二月辛亥朔日有食之 十五
年春三月辛亥朔日有食之 二十二年冬十一月丙寅朔日有食
之 二十五年秋八月庚辰朔日有食之 二十九年夏五月庚申
朔日有食之 貞定王二十六年日有食之晝晦星見史失紀月
考王六年六月日有食之 威烈王十六年日有食之
安王五年日有食之 二十年日有食之晝晦 烈王元年日有
食之 十年日有食之 赧王十四年日有食之晝晦並失紀月
秦莊襄王二年四月日有食之 漢高帝三年冬十月
甲戌晦日有食之十一月癸卯晦日有食之 九年夏六月乙未晦
日有食之既 惠帝七年春正月辛丑朔日有食之夏五月丁卯
先晦一日食幾盡 高后二年夏六月丙戌晦日有食之 七年
春正月己丑晦日有食之 文帝二年冬十一月癸卯晦日有食
之 三年冬十月丁酉晦日有食之十一月丁卯晦日有食之 後
四年夏四月丙寅晦日有食之 景帝三年二月壬子晦日有食
之 四年十月戊戌晦日有食之 七年冬十一月庚寅晦日有食
之 中二年秋九月甲戌晦日有食之 三年秋九月戊戌晦日有
食之幾盡 四年冬十月戊午日有食之 六年秋七月辛亥晦日
有食之 後元年秋七月乙巳晦日有食之 武帝建元二年春
二月丙戌朔日有食之 三年秋九月丙子晦日有食之 元光
元年秋七月癸未日有食之 元朔二年春三月乙亥晦日有食
之 元狩元年夏五月乙巳晦日有食之 元鼎五年夏四月
丁丑晦日有食之 太始四年冬十月甲寅晦日有食之 征
和四年秋八月辛酉晦日有食之 昭帝始元三年冬十一月壬
辰朔日有食之 元鳳元年秋七月乙亥晦日有食之 宣帝
地節元年冬十二月癸亥晦日有食之 五鳳元年冬十月乙酉
朔日有食之 四年夏四月辛丑晦日有食之 元帝永光二年
春三月壬戌朔日有食之四年夏六月戊寅晦日有食之 建昭
五年夏六月壬申晦日有食之 成帝建始三年冬十二月戊申
朔日有食之 河平元年夏四月己亥晦日有食之 三年秋八
月乙卯晦日有食之 四年春三月癸丑朔日有食之 陽朔元
年春二月丁未朔日有食之 永始元年秋九月丁巳晦日有食
之 二年春二月乙酉晦日有食之 三年春正月己卯晦日有食
之 四年秋七月辛未晦日有食之 元延元年春正月己亥朔
日有食之 哀帝元壽元年春正月辛丑朔日有食之 寅惠帝七
年同月日 二年夏四月壬辰晦日有食之 平帝元始元年夏五
月丁巳朔日有食之 三年秋九月戊申晦日有食之 孺子嬰
居攝元年冬十月丙辰朔日有食之 王莽天鳳元年三月壬申
晦日有食之 三年秋七月戊子晦日有食之 光武建武二年
春正月甲子朔日有食之 三年夏五月乙卯晦日有食之 五年
秋九月丙寅晦日有食之 六年秋九月丙寅晦日有食之 七年
春三月癸亥晦日有食之 十六年春三月辛丑晦日有食之十
七年春二月乙亥晦日有食之 二十二年夏五月乙未晦日有食

之　二十五年春三月戊申晦日有食之　二十九年春二月丁巳朔日有食之　三十一年夏五月癸酉晦日有食之　中元元年冬十一月甲子晦日有食之　明帝永平二年秋八月壬申晦日有食之　八年冬十月壬寅晦日有食之既　十三年冬十月壬辰晦日有食之　十六年夏五月戊午晦日有食之　十八年冬十一月甲辰晦日有食之　章帝建初五年春二月庚辰朔日有食之　六年夏六月辛未晦日有食之　元和元年秋八月乙未晦日有食之　和帝永元三年秋八月乙未晦日有食之史官不見他官以聞　二年春二月壬午日有食之　四年夏六月戊戌朔日有食之　七年夏四月辛亥朔日有食之　十二年秋七月辛亥朔日有有食之　十五年夏四月甲子晦日有食之　安帝永初元年春三月朔日癸酉日有食之　五年春正月庚辰朔日有食之　七年春夏四月丙申晦日有食之　元初元年春二月癸酉日有食之冬十月戊子朔日有食之　二年秋九月壬午晦日有食之　三年春三月二日辛亥日有食之　四年春二月乙亥朔日有食之　五年秋八月丙申朔日有食之　六年冬十二月戊午朔日有食之幾盡　永寧元年秋七月乙酉朔日有食之　延光三年秋九月庚寅晦日有食之　四年春三月戊午朔日有食之　順帝永建二年秋七月甲戌朔日有食之　陽嘉四年秋閏八月丁亥朔日有食之　永和三年冬十二月戊戌朔日有食之　五年夏五月己丑晦日有食之　六年秋九月辛亥晦日有食之　桓帝建和元年春正月辛亥朔日有食之　三年夏四月丁卯晦日有食之　元和二年秋七月庚辰日有食之　永興二年秋九月丁卯朔日有食之　永壽三年夏閏四月庚辰晦日有食之　延熹元年夏五月甲戌晦日有食之　八年春正月丙申晦日有食之　九年春正月辛卯朔日有食之　永康元年夏五月壬子晦日有食之　靈帝建寧元年夏五月丁未朔日有食之冬十月甲辰晦日有食之　二年冬十月戊戌晦日有食之　三年春三月丙寅晦日有食之　四年春三月辛酉朔日有食之　熹平二年冬十二月癸酉晦日有食之　六年冬十月癸丑朔日有食之　光和元年春二月辛亥朔日有食之冬十月丙子晦日有食之　二年夏四月甲戌朔日有食之　四年秋九月庚寅朔日有食之　中平三年夏五月壬辰晦日有食之　六年夏四月丙午朔日有食之　獻帝初平四年春正月甲寅朔日有食之　興平元年夏六月乙巳晦日有食之　建安五年秋九月庚午朔日有食之　六年春三月丁卯朔日有食之　十三年冬十月癸未朔日有食之　十五年春二月乙巳朔日有食之　十七年夏六月庚寅晦日有食之　二十一年夏五月己亥朔日有食之　二十四年春二月壬子晦日有食之　二十五年春二月丁未朔日有食之　魏文帝黃初二年夏六月戊辰晦日有食之　三年春正月丙寅朔日有食之冬十一月庚申晦日有食之　五年冬十一月戊申晦日有食之　明帝太和五年冬十一月戊戌晦日有食之　六年春正月戊辰朔日有食之　青龍元年夏閏五月庚寅朔日有食之　齊王正始元年秋七月戊申朔日有食之　三年夏四月戊戌朔日有食之　四年夏五月丁丑朔日有食之既　五年夏四月丙辰朔日有食之　六年夏四月壬子朔日有食之冬十月戊申朔日有食之　八年春二月庚午朔日有食之　九年春正月乙未朔日有食之　嘉平元年春二月己未朔日有食之　高貴鄉公甘露四年秋七月戊子朔日有食之　五年春正月乙酉朔日有食之　陳留王景元二年夏五月丁未朔日有食之　三年冬十一月己亥朔日有食之　晉武帝泰始二年秋七月丙午朔日有食之冬十月丙午朔日有食之　七年冬十月丁丑朔日有食之　八年冬十月丁未朔日有食之

九年夏四月戊辰朔日有食之秋七月丁酉朔日有食之　十年春正月乙未日有食之三月癸亥日有食之　咸寧元年秋七月甲申晦日有食之　三年春正月丙子朔日有食之　四年春正月庚午朔日有食之　太康四年春三月辛丑朔日有食之　六年秋八月丙戌朔日有食之　七年春正月甲寅朔日有食之　八年春正月戊申朔日有食之　九年春正月壬申朔日有食之夏六月庚子朔日有食之　惠帝元康九年冬十一月甲子朔日有食之　永康元年春正月辛卯日有食之夏四月辛卯日有食之　永寧元年春閏三月丙戌朔日有食之　光熙元年春正月戊子朔日有食之秋七月乙酉朔日有食之冬十二月壬午朔日有食之　懷帝永嘉元年冬十一月戊申朔日有食之　二年春正月丙子朔日有食之　六年春二月壬子朔日有食之　愍帝建興四年夏六月丁巳朔日有食之冬十二月甲申朔日有食之　五年夏五月丙子日有食之冬十一月丙子日有食之　元帝太興元年夏四月丁丑朔日有食之　明帝太寧三年冬十一月癸巳朔日有食之　成帝咸和二年夏五月甲申朔日有食之　六年春三月壬戌朔日有食之　九年冬十月乙未朔日有食之　咸康元年冬十月乙未朔日有食之　七年春二月甲午朔日有食之　八年春正月己未朔日有食之　穆帝永和二年夏四月己酉朔日有食之　七年春正月丁酉朔日有食之　八年春正月辛卯朔日有食之　十二年冬十月癸巳朔日有食之　升平四年秋八月辛丑朔日有食之既　哀帝隆和元年春三月甲寅朔日有食之冬十二月戊午朔日有食之　廢帝太和三年春三月丁巳朔日有食之　五年秋七月癸酉朔日有食之　孝武帝寧康三年冬十月癸酉朔日有食之　太元六年夏六月庚子朔日有食之　九年冬十月辛亥朔日有食之　十七年夏五月丁卯朔日有食之　二十年春三月庚辰朔日有食之　安帝隆安四年夏六月庚辰朔日有食之　元興二年夏四月癸巳朔日有食之　義熙三年秋七月戊戌朔日有食之　十年秋九月丁巳朔日有食之　十一年秋七月辛亥晦日有食之　十三年春正月甲戌朔日有食之　恭帝元熙元年冬十一月丁亥朔日有食之　宋少帝景平二年春二月己卯朔日有食之　文帝元嘉四年夏六月癸卯朔日有食之　五年冬十一月乙未朔日有食之　六年夏五月壬辰朔日有食之冬十一月己丑朔日有食之星晝見　十二年春正月乙未朔日有食之　十五年冬十一月丁卯朔日有食之　十七年夏四月戊午朔日有食之　十九年秋七月甲戌晦日有食之　二十一年夏六月戊子朔日有食之　二十三年夏六月癸未朔日有食之　二十六年夏四月丙申朔日有食之　三十年秋七月辛丑朔日有食之　孝武孝建元年秋七月丙申朔日有食之　大明四年秋九月庚申朔日有食之　五年秋九月甲寅朔日有食之　六年春二月壬子朔日有食之　明帝泰始二年冬十月己亥朔日有食之　四年夏四月丙子朔日有食之冬十月癸酉朔日有食之　五年冬十月丁卯朔日有食之　廢帝元徽元年冬十二月癸卯朔日有食之　二年春正月癸酉朔日有食之　順帝昇明元年冬十月辛亥朔日有食之　二年春三月己酉朔日有食之秋九月乙巳朔日有食之　三年春三月癸卯朔日有食之　齊高帝建元二年秋九月甲午朔日有食之　三年秋七月己未朔日有食之　武帝永明元年冬十一月乙巳朔日有食之　六年春二月辛亥朔日有食之　八年春正月己巳朔日有食之　九年春正月癸亥晦日有食之　十一年夏六月庚辰朔日有食之　鬱林王隆昌元年夏五月甲戌朔日有食之　明帝建武元年冬十一月壬申朔日有食之　三年九月庚寅晦日有食之　東

昏侯永元二年春正月辛丑朔日有食之秋七月乙亥朔日有食之
和帝中興元年春正月丙申朔日有食之秋七月癸巳朔日有
食之　梁武帝天監元年秋七月丁巳朔日有食之　五年春三
月丙寅朔日有食之　七年秋八月壬子朔日有食之　八年秋八
月丙午朔日有食之　十年冬十二月壬戌朔日有食之　十一年
夏五月己未晦日有食之　十二年夏五月甲寅朔日有食之　十
五年春三月戊辰朔日有食之既　十八年春正月辛巳朔日有食
之　普通元年春正月丙子日有食之　二年夏五月丁酉朔日
有食之　三年夏五月壬辰朔日有食之既冬十一月己丑朔日有
食之　四年冬十一月癸未朔日有食之　中大通元年冬十月
乙酉朔日有食之　三年夏六月己亥朔日有食之　四年冬十月
辛酉朔日有食之　五年夏四月己未朔日有食之　六年夏四月
癸丑朔日有食之　大同四年春正月辛酉朔日有食之夏六月
辛丑朔日有食之　六年夏閏五月丁丑朔日有食之　太清元年
春正月己亥朔日有食之　陳高祖永定三年夏五月丙辰朔
日有食之　文帝天嘉二年夏四月丙子朔日有食之冬十月甲
戌朔日有食之　三年秋九月戊辰朔日有食之　四年春三月乙
丑朔日有食之　五年春二月庚寅朔日有食之秋八月丁未朔日
有食之　六年秋七月辛巳朔日有食之　天康元年春正月己
卯朔日有食之　廢帝光大元年春正月癸酉朔日有食之冬十
一月戊戌朔日有食之　二年冬十一月壬辰朔日有食之　宣
帝大建二年冬十月辛巳朔日有食之　三年夏四月戊寅朔日有
食之　四年春三月癸卯朔日有食之秋九月庚子朔日有食之
六年春二月壬辰朔日有食之　七年春二月丙戌朔日有食之冬
十二月辛亥朔日有食之　八年夏六月戊申朔日有食之　九年
冬十一月己亥晦日有食之　十二年冬十月甲寅朔日有食之
後主至德元年春二月己巳朔日有食之秋七月丁卯晦日有食
之　二年春正月甲子朔日有食之　三年春正月戊午朔日有食
之　禎明元年夏五月乙亥朔日有食之　隋文帝開皇十
一年春二月辛巳晦日有食之　十二年秋七月壬申晦日有食之
十三年秋七月戊辰晦日有食之　仁壽元年春二月乙
卯朔日有食之　大業十二年夏五月丙戌朔日有食之

日夜出　前漢孝武帝建元二年夏四月戊申有如日夜出　晉
元帝太興元年冬十一月乙卯日夜出高三丈中有赤青珥

日夜食　後魏孝莊永安二年冬十月己酉
日從地下食出虧從西南角起

日薄食　晉懷帝永嘉元年冬十
一月乙亥黃黑氣掩日所照
皆黃

衆日並出　晉孝愍帝建興二年春正月辛未有三日相承出於
西方而東行　四年三日並照　五年春正月三日
並照

虹蜺彌天　元帝太興三年五日並見
梁元帝承聖元年冬十一月兩日俱見

日鬭　晉元帝太興四
年春二月癸亥日鬭　後周武帝天和元
年春二月庚午日鬭光遂微

日隕于地　晉建興二年春正月
辛未庚時日隕于地

日中烏見　晉穆帝永和八年張重華在涼日暴赤如火中有三足烏形見
分啖五日乃止　後周武帝天和元年春二月庚午日中
見烏　靜帝大象元年春二月
癸未日出將入時其中並有烏色

日中飛鷰　晉惠帝元康九年春正
月日中若飛鷰者數日乃消　孝懷帝永嘉五年
春三月庚申日中有若飛鷰者

日中黑子　晉武帝泰始四年冬十月
乙未日中有黑子　惠
帝永寧元年秋九月甲申日中有黑子　元帝太興四年春三月
癸未日中有黑子　永昌元年冬十月辛卯日中有黑子　成
帝咸康八年春正月壬申日中有黑子　穆帝永和十年冬十月
庚辰日中有黑子大如雞卵　十一年春二月戊申日中有黑子大
如桃二枚　升平三年冬十月丙午日中有黑子大如雞卵
海西公太和四年冬十月乙未日中有黑子　五年春二月辛酉日
中有黑子大如李　簡文帝咸安二年冬十月丁丑日中有黑子
孝武帝寧康元年冬十一月己酉日中有黑子大如李　二年
春三月庚寅日中有黑子二枚大如鴨卵冬十一月己巳日中有黑
子大如雞卵　太元十三年春二月庚子日中有黑子大如李
十四年夏六月辛卯日中又有黑子大如李　二十年冬十一月辛
卯日中又有黑子　安帝隆安四年冬十一月辛亥日中有黑子
齊永元元年冬十二月乙酉日中有黑子三枚
後周建德六年冬十一月甲辰黑子大如杯

日中黑氣　漢孝
靈帝中平四年三月丙申黑氣大如瓜在日中　孝獻帝光和二
年正月日色赤黃中有黑氣如飛鵲數月乃銷　晉惠帝永康
三年冬十二月庚戌日中有黑氣　太安元年冬十一月日中有
黑氣　永興元年冬十月日中有黑氣分日　後魏孝文帝
太和二年日中有黑氣　三年夏六月癸卯日中有黑氣　宣武
帝景明二年秋八月戊辰日赤無光中有黑氣　三年正月乙巳日
中有黑氣　正始元年冬十二月丙戌黑雲貫日　二年日中有
黑氣形如月從東南來衝日　三年春二月甲子日中有黑氣三
四年冬十一月癸卯日中有黑氣二大如桃
後周武帝天和二年冬十月辛卯日中有黑氣

日青無光　隋文帝
仁壽四年秋七月乙未日
青無光八日乃復

日光四散　晉惠帝光熙元年夏五月壬辰癸巳日
光四散赤如流血照地皆赤甲午又如
之　孝懷帝永嘉五年春三月庚申日散光如血下流所照皆
赤　隋煬帝大業十三年冬十一月辛酉日光四散如流血

日晝昏而黃黑霧　晉惠帝永康元年冬十月乙未日闇黃霧四塞
孝愍帝建興二年春正月己巳朔黑霧著人如墨連
夜五日乃止　明帝太寧元年春正月己卯朔日暈無光癸巳黃
霧四塞二月乙丑黃霧四塞　宋文帝元嘉四年冬十月辛卯
日晝昏凡
十日乃明

日死　漢成帝河平元年春正月二日日出赤如血無光食
後乃復　孝靈帝時日數出東方正赤如血無光
高二丈餘乃有景且入西方去地二丈亦如之　宋孝武帝大
明七年冬十一月日始出四五丈色赤如血不沒四五丈亦如之至
八年春凡三度謂之日死　齊建元元年冬十二月未時日暈
色黃無光至申乃散　二年閏月乙酉日黃無光　四年冬十一月
丙午日黃色無光　永明五年冬十一
月丁亥日出五竿外色赤黃暈抱珥直背

日赤如血無光　後魏文成
帝興安元
年冬十一月己卯日赤如血　宣武帝正始三年冬十月乙巳
日赤無光　延昌元年冬十月甲午至辛卯日初出及將沒赤白
無
光

日五色　晉武帝太康元年春正月己
丑朔五色氣冠日自卯至酉

日無光　後魏孝文帝太和十
一年冬十一月丁亥
日失色　孝明帝熙平元年冬十二月丁丑日出無光至申酉時
神龜三年冬十月己巳太史奏自入月以來黃埃掩日日出三丈
色如赭無光曜　節閔帝普泰元年
春三月丁卯日月並赤赭色天地溷濁

日暈及背珥冠　孝章建初七
年夏四月丙
寅巳加卯西面有抱須臾成暈　殤帝延平元年夏六月丁未日
暈二重有半暈暈中外有璚背兩珥冬十二月丙寅日暈再重中有背
璚　孝順帝永和六年春正月己卯暈兩珥中赤外青白虹貫暈
中　晉孝愍帝建興五年春正月日有重暈左右兩珥　明
帝太寧元年春正月己卯朔日暈無光　安帝隆安元年冬十二
月壬辰日暈有背璚　義熙六年夏五月丙子日暈有璚　恭
帝元熙二年春正月壬辰白氣貫日東西有直珥各一丈白氣貫之
交匝　陳文帝天嘉八年夏四月甲子日有交暈白貫之

後魏道武帝皇始二年冬十月壬辰日暈有背珥 孝文帝太和二年春正月辛亥日暈東西兩珥 四年春正月癸丑日暈東西有背 八年春正月戊寅有白氣貫日 宣武帝延昌二年夏四月甲辰卯時暈匝西有一背黃南北有珥內赤外黃薄減冬十二月己酉日暈北有一抱內赤外黃白兩傍有珥下 孝明帝正光五年閏月乙酉日暈內赤外青南有珥下有抱兩背內赤外青冬十二月丙申日暈南北有珥上有抱一背 孝昌三年夏五月戊戌辰時暈匝內赤外白兩珥冬十一月戊寅辰時暈東面不合內赤外黃 孝武帝永熙三年夏六月乙丑日暈有重珥上有背長二丈餘冬十一月己巳辰時日暈不合東西有珥背

日暈再重 周幽王末年日暈再重內赤外青有一黑晝上下通在日中 晉武帝泰始五年秋七月甲寅日暈再重白虹貫之 惠帝元康元年冬十一月甲申日暈再重青赤有光 永康元年春正月癸亥朔日暈三重 太安二年春三月甲戌日暈東西兩處不合其狀如抱 孝愍帝建興五年春正月日有重暈左右兩珥 後魏孝明帝正光五年春三月丁卯日暈三重外青內赤 孝昌元年夏五月日暈再重 節閔帝普泰元年冬十一月日暈再重 東魏孝靜帝武定三年冬十一月壬申日暈兩重東南東北有珥在西兩重背

日暈五重 晉孝懷帝永嘉二年春二月癸卯青黃暈五重 海西公太和六年日暈五重

白虹貫日 後漢光武建武七年夏四月丙寅日有暈抱白虹貫暈 孝靈光和六年春二月乙未白虹貫日 孝獻帝初平元年春二月壬辰白虹貫日 吳大帝赤烏十一年春二月白虹貫日 晉孝懷帝永嘉二年春正月戊申白虹貫日二月癸卯白虹貫日 明帝太寧元年冬十一月丙子白虹貫日 成帝咸和九年秋七月白虹貫日 咸康元年秋七月白虹貫日 二年秋七月白虹貫日 海西公太和四年夏四月戊辰白虹貫日 六年春三月辛未白虹貫日 安帝元興元年春二月甲子白虹貫日中三月庚子白虹貫日 義熙十年日在東井有白虹十餘丈在南干日 梁武帝太清元年春二月白虹貫日 三年春正月白虹貫日 後魏孝文帝延興五年春正月丁酉白虹貫日 太和十三年春三月戊戌白虹貫日 宣武帝延昌元年冬十一月己酉白虹貫日 孝明帝神龜元年春三年丁丑白虹貫日 正光三年夏五月白虹貫日 孝昌三年冬十一月丙戌白虹貫日 東魏孝靜帝元象元年冬十二月白虹貫日 後周孝武帝保定五年白虹貫日 建德二年春二月辛亥白虹貫日 靜帝大定元年冬十二月己未白虹貫日 隋文帝開皇元年春正月己巳白虹夾日

月

兩月並見 漢孝成帝建始元年秋八月戊午晨漏未盡三刻有兩月相承晨見東方 梁武帝太清二年春正月癸巳朔兩月相承如鉤見于西方 西魏文帝大統十四年春正月朔兩月並見 隋煬帝大業九年春正月二十七日兩月並見

晝明 梁簡文帝大寶元年春正月丙寅月晝見于東方

星入月中 後漢孝明帝永平十五年冬十一月乙丑太白入月中 晉孝惠帝太安二年冬十一月庚辰歲星入月中 元帝太興三年冬十一月己未太白入月在斗 成帝咸康元年春二月乙未太白入月 六年春二月乙未太白入月 孝武帝太元十二年春二月戊寅熒惑入月 十三年冬十二月戊子辰星入月 十八年春正月乙酉熒惑入月 隋文帝仁壽四年夏六月庚午有星入月中數日而退

星

五星合聚 周武王將伐商五星聚于房 齊桓公將霸諸侯五星聚于箕 漢高祖元年入秦五星聚于東井以歷推之從歲星也

四星合聚 漢孝平帝元始四年四星聚于柳張各五日 後漢孝獻帝初平元年四星聚于箕尾 建安二十五年四星又聚 西晉懷帝永嘉六年秋七月四星聚于牛女之間 孝武帝太元十九年冬十月四星合于氐 安帝義熙三年春二月癸亥土火金水聚于奎婁從填星也 九年春二月壬辰木火土金聚于東井從歲星也 後魏明元帝永興四年春二月壬辰木火土金聚于東井後木火入鬼 節閔帝普泰元年冬十月甲寅金火土木入參觜甚明

三星合聚 漢孝文帝後六年夏四月乙巳三星合于東井 孝景帝元年秋七月乙丑金木水三星俱合於張 後漢孝和帝永元二年春正月乙卯金木俱合于奎丙寅水又在奎辛未水金木在婁 五年夏四月金火水俱聚于東井 七年春二月癸酉金火俱在參戊寅在井秋八月甲寅水土金俱在軫冬十一月丙辰火金水俱在斗 孝靈帝光和五年冬十月木火金合於虛相去各五六寸如連珠 孝獻帝初平元年冬十一月庚戌土火金合於尾 建安十八年秋木土火合于太微逆行留守帝坐百餘日 晉惠帝元康三年填星歲星太白三星聚于畢昴 孝懷帝永嘉六年秋七月火木金聚于牛女之間 孝武帝太元十七年秋九月丁丑木火土同在氐 宋文帝元嘉二十二年春二月金火水合於東井 後魏道武帝天賜四年春二月癸亥火土金聚 後周宣帝宣政元年夏六月壬午木火金合于井 靜帝大象元年夏四月戊子金木水合于井

老人星 梁天監四年秋八月庚子老人星見自此後每常以秋分後見於參南至春分而伏矣

流星 自上而降曰流自下而升曰飛 秦始皇二年三月乙未有流星大小西行不可勝數至曉乃息 漢孝昭帝始元中有流星下燕萬載宮極東去 元平元年春二月甲申晨有流星大如月衆星皆隨西行三月丙戌流星出翼軫東北干太微入紫宮始出小且入大有光入有頃聲如雷三鳴乃止 孝成帝建始元年秋九月戊子有流星出文昌色白光燭地長可五六丈大四圍所詘折委曲貫紫宮西在斗西北子亥間後詘如環北方不合留一刻所 元延元年夏四月丁酉日晡時天醒晏隱隱如雷有流星頭大如缶長十餘丈皎然赤白色從日下東南去四面或大如盂或如雞子燿燿如雨下至昏止 綏和元年春二月辛未有流星從東南入北斗長數十丈二刻所息 光武建武十年春三月癸卯流星如月從太微出入北斗魁第六星色白旁有小星射者十餘枚滅則有聲如雷食頃止冬十二月己亥大流星如缶出柳西南行入軫且滅時分爲十餘如遺火狀須臾有聲隱隱如雷 十二年春正月己未小星流百枚以上或西北或正北或東北二夜止夏六月戊戌晨小流星百枚以上四面行 中元二年冬十月戊子大流星從西南東北行聲如雷 孝明帝永平元年夏四月丁酉流星大如斗起天市樓西南行光照地 七年春正月戊子流星大如杯從織女西行光照地 孝章帝建初二年秋九月甲寅流星過紫宮中長數丈散爲三滅 孝和帝永元元年春正月辛卯有流星起參長四丈有光色黃白 一云大如拳起參東南又云大如桃色赤起太微東蕃二月流星起天棓東北行三丈所滅色青白壬申夜有流星起太微東蕃長三丈三月丙辰流星大如桃起天津東至斗黃白頻有光壬戌有流星起天將軍東北行色黃無光 二年春二月丁酉有流星大如桃起紫宮東蕃西北行五丈稍滅四月丙辰有流星大

如瓜起文昌東北西南行至少微有頃音如雷八月丁未有流聲如雞子起太微西東南行四丈所消冬十月癸未有流星大如桃起天津西行六丈所消十一月辛酉有流星大如拳起紫宮西行到胃消三年秋九月丁卯有流星大如雞子起紫宮西南至北斗柄間消　十七年春正月丁未有流星起天津入紫宮中滅色青黃有光冬十二月己卯有流星起文昌入紫宮消　十一年夏五月丙午有流星大如瓜起氐西南行稍有光白色　十六年冬十月辛亥流星起鉤陳北行三丈有光色黃　元興元年春二月庚寅有流星起角亢五丈所夏四月辛亥有流星起斗東北行到須女秋七月己巳有流星起天市五丈所其色光赤　孝順帝永和三年春二月辛丑有流星大如斗從西北行長八九尺色赤黃有聲隆隆然如雷　孝桓帝永壽元年秋九月己酉晝有流星長二尺所色黃白　孝靈帝熹平二年夏四月有流星出文昌入紫宮蛇行有首尾無身赤色有光照垣牆　光和元年夏四月癸丑流星犯軒轅第二星東北行入北斗魁中　中平中夏流星赤如火長三丈起河鼓入天市抵觸宦者星色白長二三丈後尾再屈食頃乃滅　魏明帝景初二年秋八月丙寅夜有大流星長數十丈白色有芒鬣墜遼東襄平城東南　陳留王景元四年夏六月有大星二並如斗見西方分流南北光照地隆隆有聲　蜀後主建興十三年諸葛亮屯渭南有星流投亮營三投再還　晉懷帝永嘉元年秋九月辛卯有大星如日自西南流于東北小者如斗相隨天盡赤聲如雷　元帝永昌元年秋七月甲午有流星大如甕長百餘丈青赤色從西方來尾分爲百餘岐方散　成帝咸康三年夏六月辛未流星大如二斗魁色青赤光耀地出奎中沒婁北　六年春二月庚午朔有流星大如斗光耀地出天市西行入太微　穆帝永和八年夏六月辛巳日未入有流星大如三斗魁從辰巳上東南行以晷度推之在奎斗之間蓋燕分也　十年夏四月癸未流星大如斗色赤黃出織女沒造父有聲如雷　海西公太和四年冬十月壬申有大流星西下有聲如雷　安帝隆安五年春三月甲寅流星赤色衆多西行經牽牛虛危天津閣道貫太微紫宮　宋文帝元嘉十年冬十二月有流星大如甕尾長二十餘丈　孝武孝建初二月流星大如月西行　梁武帝太清二年春正月戊辰有流星長三十丈墜武庫　元帝承聖三年冬十一月庚子夜有流星墜江陵城中　後魏道武帝登國四年春三月丁未有大流星東南行星隕地六七丈有聲　天興元年冬十一月乙酉有流星照地啾啾有聲　文成帝興安元年夏五月辛亥流星大如五斗許西南霽六七長有聲　後周武帝天和四年夏四月庚午有流星大如斗出左攝提流至天津滅有聲如雷　建德六年冬十二月癸丑流星大如月西流有聲蛇行屈曲光照地戊辰平旦有流星大如三斗器色赤出紫宮　靜帝大象元年夏六月丁卯有流星大如雞子出氐中西北流有尾長一丈所入月中即滅己丑有流星大如斗出營室　二年閏五月甲辰有流星一大如一斗器出太微端門流入翼色青白聲如風拳旗　秋七月壬子有流星大如斗出五車東北　隋文帝開皇元年冬十一月己巳有流星聲如隤牆光燭地　五年秋八月戊申有流星數百四散而下　煬帝大業十二年秋八月壬子有大流星如斗出王良閣道聲如隤牆癸丑有流星大如甕出羽林

奔星　光迹相連曰流絶迹而去曰奔晉太元二年冬十月乙卯有奔星東南經翼軫聲如雷

飛星　飛類迻流自下而上曰飛漢成帝陽朔四年閏月庚午飛星大如缶西南入斗下

星隕　周莊王十年夏四月辛卯夜恆星不見夜中星隕如雨　襄王元年星晝隕秦八年春正月戊申朔隕石于宋五傳曰隕星也　漢孝成帝永始二年春二月癸未夜過中星隕如雨長二丈繹繹未至地滅至雞鳴止　後漢更始元年夏有流星墜昆陽王尋王邑營中晝有雲如壞山當營而隕不及地尺而散　晉武帝泰始四年秋七月星隕如雨皆西流　太康九年秋八月壬子星晝隕如雨　孝惠帝太安二年冬十一月辛巳有星晝隕中天北下光變白有聲如雷　永興元年秋七月乙丑星隕有聲　二年冬十月星又隕有聲　孝懷帝永嘉四年冬十月庚子大星西北墜有聲　恭帝元熙元年西涼星隕　梁武帝中大通四年秋七月甲辰星隕如雨　元帝承聖元年星隕吳郡　後魏道武帝登國九年有星墜于河北聲如雷震光明燭天地　隋文帝開皇十九年星隕于渤海　煬帝大業十一年冬十一月戊寅大流星如斛墜賊盧明月營　十二年夏五月有大流星隕於吳郡爲石　十三年夏五月辛亥大流星隕於江都

客星　非其常有曰客星　漢武帝元光元年夏六月有客星見于房　孝昭帝元鳳四年客星在紫宮中斗樞極間　孝宣帝地節元年夏六月戊戌甲夜客星居左右角間東南指長可二尺色白其丙寅又有客星見于貫索東北南行至秋七月癸酉夜入天市芒炎東南指其色白　黃龍元年春三月客星居王良東北可九尺長丈許西指出閣道間至紫宮　孝元帝初元元年夏四月有客星大如瓜色青白在南斗第二星東可四尺　二年夏五月客星見于昴分居卷舌東可五尺色青白炎長三寸　後漢光武建武三十一年秋七月有客星見軒轅炎二尺所西南行至明年二月二十二日在輿鬼東北六尺所凡百十三日滅　孝明帝永平四年秋八月辛酉客星出梗河西北指貫索七十日去　八年冬十二月戊子客星出東方　九年春正月戊申客星出牽牛長八尺歷斗建箕滅角亢至翼芒東指見至五十日滅　十三年冬十一月客星出于軒轅四十八日　十四年春正月戊子有客星出昴六十日在軒轅右角稍滅　孝章帝元和元年夏四月客星晨出東方在胃八度歷閣道入紫宮留四十日滅　孝和帝永元十二年冬十一月乙丑軒轅第四星間有小客星色青黃　十六年夏四月戊午客星從紫宮西行至昴五月壬申滅　孝安帝永初元年秋八月戊申有客星在東井弧星西南　四年夏六月丙子客星大如李蒼白芒氣長二尺指上階星　元初三年冬十一月甲午客星見于西方己亥在虛危南至胃昴　延光四年冬十一月客星見天市　孝順帝永建六年冬十二月壬申客星芒氣長二尺餘西南指色蒼白在牽牛六度　陽嘉元年閏月戊子客星氣白廣二尺長五丈起天苑西南　孝桓帝延熹四年夏五月辛酉客星在營室相順行生芒長五尺所至心一度轉爲彗　孝靈帝中平二年冬十月癸亥有客星出南門中大如半筵五色喜怒稍小至後年六月消　五年夏六月丁卯客星如三升椀出貫索西南行入天市至尾而消　魏文帝黃初三年秋九月甲辰客星見太微左掖門內　明帝景初二年冬十月客星見危逆行在離宮北騰蛇南甲辰犯宗星己酉乃滅　高貴鄉公甘露二年冬十一月丁丑客星見太微中轉東南行歷軫宿七十日滅　晉武帝太熙元年夏四月客星在紫宮　孝惠帝永興元年夏五月客星守畢　海西公太和四年春二月客星見紫宮西垣至七日乃滅　孝武帝太元十一年春三月客星在南斗至六月乃滅　十八年春二月客星在尾中至九月乃滅　安帝元興元年冬十月有客星色白如粉絮在太微西至十二月入太微　後周武帝保定元年秋九月乙巳客星見于翼　天和三年秋七月己未客星見房心白如粉絮大如斗漸大東行八月入天市長如匹許復東行犯河鼓右將癸未犯瓠瓜又入室犯離宮九月壬寅入奎稍小壬戌至婁北一尺所滅凡六十九日　建德三年春二月戊午有客星大如

欃出五車東南入文昌又入北斗魁中凡見九十三日

彗星

隋志曰孛星彗之屬也偏指曰彗芒氣四出曰孛孛星者彗星也有五色

春秋時齊有彗星齊君禳之晏子曰無益也 周貞定王二年彗星見 顯王八年彗星見于西方 赧王十年彗星四見 十二年彗星見 十九年彗星見 秦始皇七年彗星先見東方見北方五月見西方 九年彗星見或竟天是歲彗星復見西方又見北方從斗南八十日 十三年彗見東方 漢孝景帝二年冬十二月彗星出西南 中三年春三月丁酉彗星見西北色白長大在觜觿日去益小十五日不見 孝元帝初元五年夏四月彗星出西北赤黃色長八尺所數日長丈餘東北指在參分 孝哀帝建平二年春二月彗星出牽牛七十餘日 後漢建武十五年春正月丁未彗星見昴炎長三丈稍西北行入營室犯離宮二月乙未至東壁滅四十九日 三十年閏月甲午水在東井二十度生白氣東南指炎長五尺為彗東北行至紫宮西蕃止五月甲子不見凡見三十一日 孝明帝永平三年夏六月丁卯彗星出天船北長二尺所稍北行至亢南百三十五日去 十八年夏六月己未彗星出張長三尺轉在郎將南入太微 孝章帝建初元年秋八月庚寅彗星出天市長三尺所稍行入牽牛三度稍四十日稍滅 二年冬十二月戊寅彗星出婁三度長八九尺稍入紫宮百六十日稍滅 孝安帝永初三年冬十二月彗星起天苑南東北指長六七尺色蒼白 孝順帝永和六年春二月丁巳彗星見東方長六七尺色青白西南指營室及墳墓丁丑彗星在奎一度長六尺癸未昏見西北歷昴畢甲申在東井遂歷輿鬼七星張光炎及三台至軒轅中滅 孝桓帝建和三年秋八月乙丑彗星芒長五尺見天市中東南指色黃白九月戊辰不見 孝靈帝光和元年秋八月彗星出亢北入天市中長數尺稍長至五六丈赤色經歷十餘宿八十餘日乃消於天苑中 三年冬彗星出狼弧東行至于張乃去 五年秋七月彗星出三台下行入太微至太子幸臣二十餘日而消 中平五年春二月彗星出奎逆行入紫宮復三出六十餘日乃消 孝獻帝初平四年冬十月彗星出兩角間東北行入天市中而滅 魏明帝青龍四年冬十一月己亥彗星見犯宦者星天紀星 景初二年秋八月癸丑彗星見張長三尺逆西行四十一日乃滅 齊王正始元年冬十月乙酉彗星見于西方在尾長二丈拂牽牛犯太白十一月甲子進犯羽林 六年秋八月戊午彗星見七星長二尺色白進至張積二十三日滅 七年冬十一月癸亥彗星見軫長一尺積百五十六日滅 九年春三月彗星見昴長六尺色青白芒西南指秋七月又見翼長二尺進至軫積四十二日滅 嘉平四年春二月丁酉彗星見于西方在胃長五六丈色白芒南指貫參積二十日滅 五年冬十一月彗星又見軫長五丈在太微左執法西東南指百九十日滅 高貴鄉公正元二年春正月彗星見于吳楚分西北竟天 甘露二年冬十一月彗星見角色白 陳留王景元三年冬十一月壬寅彗星見亢色白長五寸轉北行積四十五日滅 咸熙二年夏五月彗星見王良長尺餘色白東南指積十二日滅 晉武帝泰始四年春正月丙戌彗星見軫青白色西北行又轉東行 孝惠帝永康元年冬十二月彗星出牽牛西指天市 二年夏四月彗星見于齊分 太安元年夏四月彗星晝見 二年春三月彗星見于東方指三台 成帝咸康二年春正月辛巳彗星見西方在奎 康帝建元元年冬十一月六日彗星見亢長七尺白色 穆帝永和五年冬十一月乙卯彗星見亢芒西向色白長一丈 六年春正月丁丑彗星又見亢 升平二年夏五月丁亥彗星出天船在胃 孝武帝寧康二年春三月丙戌彗星見氐 安帝義熙十一年夏五月甲申彗星二出天市掃帝座在房心北 十四年秋七月癸亥彗星出太微西柄起上相星下芒漸長至十餘丈進掃北斗紫微中台 宋文帝元嘉十九年秋九月丙辰有客星在北斗因為彗入文昌貫五車掃畢拂天節經天苑季冬乃滅 二十六年彗星見太微 二十八年夏四月己酉彗星見昴六月壬子彗星見太微中對帝座 齊和帝中興元年彗星竟天 梁武帝大同五年冬十月辛丑彗星出南斗長一尺餘東南指漸長丈餘至婁滅 陳文帝天嘉元年秋九月癸丑彗星見長四尺芒指西南 六年夏六月辛酉彗星見上台長丈餘 廢帝光大二年夏六月彗星見 宣帝大建十三年冬十二月辛巳彗星見西南 後魏道武帝天興四年春正月彗星見于西方 孝文帝太和六年秋八月戊午彗星見于七星長二尺色白行至張積四十餘日滅 七年冬十月癸亥彗星見軫長一丈六十日乃滅 九年春二月彗星見昴長一尺秋七月又見翼長二尺進至軫 正光元年九月辛亥彗星出東方長尺三寸 北齊武成帝河清四年春三月彗星見 後主天統元年夏六月壬戌彗星出文昌東北其大如手經紫微後稍長至丈餘百餘日滅於虛危 四年夏六月彗星見于東井 後周武帝保定五年夏六月庚申彗星出三台入文昌經紫宮漸長丈餘後百餘日稍短長二尺五寸在虛危滅 天和三年夏六月甲戌彗星見東井長一丈上白下赤而銳東行至鬼北八寸乃滅 隋文帝開皇十四年十一月癸未有彗星孛于虛危及奎婁 煬帝大業三年春二月己丑彗星見于東井文昌歷大陵五車北河入太微掃帝座前後百餘日而止 四年秋九月戊寅彗星出五車掃文昌至房而滅 大業十三年秋九月有彗星見於營室

孛星

偏指曰彗芒氣四出曰孛孛者非常惡氣之所生也孛然為粉絮

春秋魯文公十四年有星孛于北斗 昭公十七年冬有星孛于大辰西及漢 哀公十三年冬十一月有星孛于東方 十四年冬有星孛 漢高帝三年秋七月有星孛于大角旬餘乃入 孝文帝後七年秋九月有星孛于西方其本直尾箕末指虛危長丈餘及天漢十六日不見 孝景帝二年冬十二月有星孛于西南 中二年夏四月有星孛于西北 中三年秋九月有星孛于西北 孝武帝建元三年春三月有星孛于星張歷太微干紫宮至于天漢是歲夏四月有星孛于天紀至織女秋七月有星孛于西北 四年秋七月有星孛于東北 六年夏六月有星孛于北方秋八月有星孛于東方長竟天 元狩三年春有星孛于東方 四年春有星孛于東北 元封元年秋有星孛于東井又孛于三台 元封中有星孛于河戍 太初中有星孛于招搖 後元二年秋七月有星孛于東方 孝昭帝始元三年春二月有星孛于西北 孝宣帝地節元年春正月有星孛于西方去太白二丈所 神爵元年夏六月有星孛于東方 黃龍元年春三月有星孛于王良閣道入紫宮 孝元帝初元五年夏四月有星孛于參 孝成帝建始元年春正月有星孛于營室青白色長六七丈廣尺餘 元延元年秋七月有星孛于東井踐五諸侯出河戍北率行軒轅太微後日六度有餘晨出東方十三日夕見西方犯次妃長秋斗填蠡炎再貫紫宮中大火當後達天河除於妃后之域南逝度犯大角攝提至天市而按節徐行炎入市中旬而後西去五十六日與蒼龍俱伏 孝哀帝建平二年春二月有星孛于河鼓 王莽地皇三年冬十一月有星孛于張東南行五日不見 後漢孝桓帝延熹四年夏五月有星孛于心 孝獻帝建安五年冬十月辛亥有星孛于大梁 九年冬十一月有星孛于東井輿鬼入軒轅太微 十一年春正月有星孛于北斗首在斗中尾貫紫宮及北辰 十二年冬十月辛卯有星孛于鶉尾

十七年冬十二月有星孛于五諸侯　二十二年冬有星孛于東北　二十三年春三月孛星晨見東方二十餘日夕出西方犯歷五車東井五諸侯文昌軒轅后犯太微鋒炎指帝座　魏文帝黃初六年冬十月乙未有星孛于少微歷軒轅　明帝太和六年冬十月丙寅有星孛于翼近太微上將星　青龍四年冬十月甲申有星孛于大辰長三尺乙酉又孛于東方　齊王嘉平三年冬十一月癸亥有星孛于營室西行積九十日滅　晉武帝泰始五年秋九月有星孛于紫宮　十年冬十二月有星孛于軫　咸寧二年夏六月甲戌有星孛于氐秋七月有星孛于大角八月有星孛于太微至翼北斗三台　三年春正月有星孛于西方三月有星孛于胃　夏四月有星孛于女御五月又孛于東方秋七月有星孛于紫宮　五年春三月有星孛于柳夏四月有星孛于女御秋七月有星孛于紫宮　太康二年秋八月有星孛于張冬十一月有星孛于軒轅　四年春二月戊申有星孛于西南　八年秋九月有星孛于南斗長數十丈十餘日滅　孝惠帝元康五年夏四月有星孛于奎至軒轅太微經三台大陵　永興二年秋八月有星孛于昴畢冬十月丁丑有星孛于北斗　成帝咸和四年秋七月有星孛于西北犯斗二十三日滅　咸康六年春二月庚辰有星孛于太微　哀帝興寧元年秋八月有星孛于角亢入天市　孝武帝寧康二年春正月丁巳有星孛于女虛經氐亢角軫翼張秋九月丁丑有星孛于天市　太元十五年秋七月壬申有星孛于北河經太微三台文昌入北斗色白長十餘丈八月戊戌入紫微乃滅　安帝隆安四年春二月己丑有星孛于奎長三丈上至閣道紫宮西蕃入北斗魁至三台三月遂經于太微帝坐端門冬十二月戊寅有星孛于貫索天市天津　義熙十四年夏五月庚子有星孛于北斗魁中　恭帝元熙元年春正月戊戌有星孛于太微西蕃　宋武帝永初三年春二月丙戌有星孛于虛危是歲冬十一月戊子有星孛于營室　少帝景平元年春正月乙卯有星孛于東壁冬十月己未有星孛于氐　陳宣帝大建七年夏四月丙戌有星孛于大角　北齊後主天統四年秋七月有星孛于房心白如粉絮大如斗東行八月入天市長四丈犯匏瓜歷虛危入室犯離宮九月入奎至婁滅　後周武帝建德三年夏四月乙卯有星孛于紫宮垣外大如拳赤白色指五帝坐東南行稍長丈五尺五月甲子至上台北滅　隋煬帝大業十一年夏六月有星孛于文昌東南長五六寸色黑而銳夜動搖西北行數日至文昌去紫宮四寸不入却行而滅　十三年六月有星孛于太微五帝座色黃赤長三四尺數日而滅

天狗　隋志曰狀如大奔星色黃有聲其止地類狗所墜望之炎炎如火光衝天其上銳其下圓如數頃田處或曰星有毛旁有短彗下有狗形者或曰星出其狀赤白有光下即為天狗一曰流星有光見人而墜無音若有足者曰天狗其色白其中黃如遺火狀　漢孝文帝六年秋八月天狗下梁壘　孝景帝三年秋七月天狗下　孝哀帝建平元年春正月丁未日出時有著天白氣廣如一匹布長十餘丈西南行讙如雷西南行一刻而止名曰天狗　後漢獻帝初平四年夏六月辛丑天狗西北行　晉穆帝升平四年冬十月庚戌天狗見西南　孝武帝太元十三年閏月戊辰天狗東北下有聲　北齊孝昭帝皇建二年天狗下晉陽

枉矢　說苑曰枉矢辰星盈縮之所生也又曰機星散為枉矢又曰五星盈縮之所生也弓弩之象也巫咸曰枉矢類大流星也色蒼黑蛇行望之如有毛目長數匹又曰黑彗分為枉矢枉矢者射是也　秦二世二年項羽救鉅鹿枉矢西流　晉惠帝元康四年秋九月甲午枉矢東北行竟天　六年夏六月丙午夜有枉矢自斗魁東南行　光熙元年夏五月枉矢西南流　元帝太興三年夏四月壬辰枉矢出虛危沒翼軫　穆帝升平二年冬十二月枉矢自東南流于西北其長半天　隋煬帝大業十二年秋九月戊午有枉矢二

蚩尤旗　孟康曰熒惑之精也流為出北斗魁委曲蛇形注於南斗　蚩尤旗晉灼曰呂氏春秋云其色黃上白下夏氏曰望之無雲獨見赤雲成者是也或曰形如箕可長三丈末有星　漢武帝建元六年秋八月長星出于東方長亙天三十日去占曰為蚩尤旗　後漢獻帝初平二年秋九月蚩尤旗見長十餘丈色白出角亢之南　魏高貴鄉公正元元年冬十月白氣出南斗側廣數丈長亙天王肅曰蚩尤旗也　晉武帝咸寧四年夏四月蚩尤旗見于東井

長星　漢孝文帝八年夏有長星出于東方　孝武帝元狩四年夏有長星出于西北　後漢孝明帝永平八年夏六月壬午長星出于柳張三十七度犯軒轅刺天船陵太微氣至上階凡見五十六日去　晉孝武帝太元二十一年長星見　恭帝元熙二年夏四月長星竟天　齊東昏侯永元二年春正月乙巳長星見亙天　梁武帝中大通五年春正月己酉長星見　隋煬帝大業二年春正月有長星竟天

蓬星　漢孝景帝中三年夏六月壬戌有蓬星出於東壁二旬而止見于西南在房南去房可二丈如二斗器色白癸亥在心東北可長丈所甲子在尾北可六丈丁卯在箕北近漢稍小去時大如桃壬申去凡十日　孝昭帝始元中蓬星出于西方天市東門行過河鼓入營室中

地陷裂及山崩附

地震　周幽王二年西周涇渭洛三川皆震　春秋魯文公九年秋九月癸酉地震　襄公十六年夏五月甲子地震　昭公十九年夏五月己卯地震　二十三年秋八月乙未地震　哀公三年夏四月甲午地震　漢孝惠帝二年春正月隴西地震壓四百餘家　呂后二年春正月乙卯地震羌道　孝文帝元年夏四月齊楚地震　五年春二月地震　孝景帝後元年夏五月地震　孝武帝元光四年夏五月地震　征和二年秋八月癸亥地震壓殺人　後元元年秋七月地震往往涌泉出　孝宣帝本始元年夏四月庚午地震　四年夏四月壬寅地震河南以東四十九郡北海琅邪壞祖宗廟城郭殺六千餘人　孝元帝初元二年春二月戊午地震于隴西郡毀落太上皇廟殿壁木飾壞敗豲道縣城郭官寺及民室屋壓殺人衆　永光三年冬地震　建昭二年冬十一月齊楚地震　孝成帝建始三年冬十二月戊申夜未央宮殿中地震　河平三年冬二月犍為地震積二十一日百二十四動　綏和二年秋九月丙辰地震自京師至北邊郡國三十餘壞城郭凡殺四百一十五人　後漢世祖建武二十二年秋九月郡國四十二地震南陽尤甚　孝章帝建初元年春三月甲寅山陽東平地震　孝和帝永元四年夏六月丙辰郡國十三地震　五年春二月戊午隴西地震　七年秋七月乙巳易陽地裂九月癸卯京師地震　九年春三月庚辰隴西地震　孝安帝永初元年夏六月丁巳河東楊地陷東西百四十步南北百二十步深三丈五尺是歲郡國十八地震　三年冬十二月辛酉郡國九地震　四年春三月癸巳郡國九地震秋九月甲申益州郡地震　五年春正月丙戌郡國十地震　七年春二月丙午郡國十八地震　元初元年春二月己卯日南地坼長百八十二里廣五十六里夏六月丁巳河東地陷是歲郡國十五地震　二年夏六月洛陽新城地裂冬十一月庚申郡國十地震　三年春二月郡國十地震秋七月緱氏地震冬十一月癸卯郡國九地震　四年郡國十三地震

五年郡國十四地震　六年春二月乙巳京都郡國四十二地震
或坼裂水泉涌出敗壞城郭民室屋壓殺人冬十二月郡國八地震
永寧元年郡國二十三地震　建光元年冬十一月己丑郡
國三十五地震或坼裂壞城郭室屋壓殺人　延光元年秋七月
癸卯京都及郡國十三地震九月甲戌郡國二十七地震　二年京
都及郡國三十二地震　三年京都及郡國二十三地震　四年冬
十月丁巳京都及郡國十六地震　孝順帝永建三年春正月丙
子京都地震漢陽地裂屋壞殺人　陽嘉二年夏四月己亥京都
地震六月丁丑雒陽宣德亭地坼長八十五丈　四年冬十二月甲
寅京都地震　永和二年夏四月庚申京都地震冬十一月丁卯
京都地震　三年春二月乙亥京都及金城隴西地震裂城郭室屋
多壞壓殺人夏閏四月己酉京都地震　四年春三月乙亥京都地
震　五年春二月戊申京都地震　建康元年春正月涼州郡六
地震從去年秋九月以來至夏四月凡百八十日震山谷坼裂壞敗
城寺傷害人物秋九月丙午京都及太原鴈門地震三郡水涌土裂
孝桓帝建和元年夏四月庚寅京都地震六月郡國六地裂水
涌出井溢壞寺屋殺人秋九月丁卯京都地震　三年秋九月己卯
京都地震庚寅又震　元嘉元年冬十一月辛巳京都地震　二
年春正月丙辰京都地震冬十月乙亥京都地震　永興二年春
二月癸卯京都地震　永壽二年冬十二月京都地震　三年秋
七月河東地陷　延熹元年秋七月己巳雲陽地裂　四年夏六
月京兆扶風及涼州地震　五年夏五月乙亥京都地震　八年夏
五月丙辰緱氏地裂秋九月丁未京都地震　永康元年夏五月
丙申雒陽高平永壽亭及上黨泫氏地裂　孝靈帝建寧四年春
二月癸卯地震夏五月河東地裂十二處裂合長十里一百七十步
廣者三十餘步深不見底　熹平二年夏六月北海地震　六年
冬十月辛丑地震　光和元年春二月己未地震夏四月丙辰地
震　二年春三月地震　三年自秋至明年春酒泉表是地八十餘
震涌水出城中官寺民舍皆頓縣易處更築城郭　孝獻帝初平
二年夏六月丙戌地震　四年冬十月辛丑地震十二月辛丑地震
興平元年夏六月丁丑地震戊寅又地震　建安十四年冬
十月荊地震　吳大帝黃武四年江東地連震　魏明帝
青龍二年冬十一月京都地震從東來隱隱有聲搖屋瓦　景初
元年夏六月戊申京師地震是歲江東地亦震　吳大帝赤烏
二年春二月地再震　魏齊王正始二年冬十一月南安郡地
震　三年秋七月甲申南安郡地震冬十二月魏郡地震　六年春
二月丁卯南安郡地震　吳赤烏十一年春二月江東地仍震
蜀後主炎興元年蜀地震是歲蜀亡　晉武帝泰始五
年夏四月辛酉地震　七年夏六月丙申地震　咸寧二年秋八
月庚辰河東平陽地震　四年夏六月丁未陰平廣武地震甲子又
震　太康二年春二月庚申淮南丹陽地震　五年春正月壬辰
朔京師地震夏五月丙午宣帝廟地陷　六年秋七月己丑地震
七年秋七月南安犍為地震八月京兆地震　八年春正月太廟地
陷夏五月壬子建安地震秋七月陰平地震是月前殿地陷方五尺
深數丈中有破船八月丹楊地震是歲郡國五地震　九年春正月
會稽丹楊吳興地震夏四月辛酉長沙南海等郡國八地震秋七月
至于八月地又四震其三有聲如雷九月臨賀地震冬十二月又震
十年冬十二月己亥丹楊地震　太熙元年春正月地又震
孝惠帝元康元年冬十二月辛酉京都地震　四年春二月上谷
上庸遼東地震夏五月淮南壽春地陷方三十丈壞城府殺人六月
壽春地坼人家陷死上庸亦如之秋八月居庸地坼廣三十六丈長
八十四丈水出上庸四處地壓廣三十丈長百三十丈水出殺人冬

十月京都地震十一月滎陽襄城汝陰梁國南陽地皆震十二月京
都又震　五年夏五月丁丑地震六月金城地震　六年春正月丁
丑地震　八年春正月丙辰地震　九年夏六月賈謐齋屋柱陷入
地　太安元年冬十月地震　二年冬十二月丙辰地震　孝
懷帝永嘉元年春三月洛陽東北步廣里地陷有二鵝出色蒼者沖
天白者不能飛　三年秋七月戊辰當陽地裂三所廣三里長三百
餘步冬十月荊湘二州地震　四年夏四月兗州地震五月地震
孝愍帝建興元年冬十二月河東地震　二年夏四月甲辰地震
三年夏六月丁卯長安又地震　元帝太興元年夏四月乙酉
西平地震涌水出冬十二月廬陵豫章武昌西陵地震涌水出　二
年夏五月己丑祁山地震　三年夏五月庚寅丹陽吳郡晉陵地震
成帝咸和二年春二月江陵地震三月益州地震夏四月己未
豫章地震　九年春二月丁酉會稽地震　穆帝永和元年夏六
月癸亥地震　二年冬十月地震　三年春正月丙辰地震秋九月
地又震　四年冬十月己未地震　五年春正月庚寅地震　九年
秋七月丁酉京都地震有聲如雷　十年春正月丁卯地震聲如雷
雞雉皆鳴呴　十一年夏四月乙酉地震五月丁未地又震　升平
二年冬十一月辛酉地震　五年秋八月涼州地震　哀帝隆和
元年夏四月丁丑梁州地震　興寧元年夏四月甲戌揚州地震
二年春二月庚寅江陵地震　海西公太和元年春二月涼州
地震水涌　簡文帝咸安二年冬十月辛未安成地震　孝武
帝寧康二年春二月丁巳地震秋七月甲午涼州地震　太元元
年夏四月癸丑地震　二年春閏三月壬午地震夏五月丁丑地震
十一年夏六月己卯地震　十五年春三月己酉朔夜地震秋八
月己丑京都地震冬十二月己未地震　十七年夏六月癸卯地震
冬十二月乙未地震　十八年春正月癸亥朔地震二月乙未夜地
震　安帝隆安四年夏四月乙未地震秋九月癸丑地震　義
熙四年春正月壬子夜地震有聲冬十月癸亥地震　五年春正月
戊戌夜尋陽地震有聲如雷　八年春三月甲寅山陰地陷方四丈
有聲如雷自正月至于四月南康廬陵地四震　十年春三月戊寅
地震夏五月戊寅西明門穿涌水出　宋武帝永初二年秋七
月己巳地震　文帝元嘉十二年夏四月都下地震　十五年秋
七月辛未都下地震　孝武帝大明二年夏四月辛丑地震　六
年秋七月甲申地震有聲如雷兗州尤甚於是魯郡山搖者二
後廢帝元徽五年夏五月地震　齊東昏侯永元元年秋七月
地震自此至來歲晝夜不止小屋多壞　梁武帝天監五年冬
十一月甲子都下地震生白毛　普通二年秋八月丁亥始平郡
石鼓村地自開成井方六尺六寸深三十二丈　三年春正月庚戌
都下地震　六年冬十二月壬辰都下地震　中大通五年春正
月戊申都下地震　大同二年冬十一月辛亥都下地震生白毛
長二尺　三年冬十月丙辰都下地震　七年春二月乙卯都下地
震　九年春閏正月丙申地震生毛　太清二年秋九月戊辰地
震江左尤甚壞屋殺人地生白毛長二尺　三年夏四月己丑都下
地震丙申又震冬十月丁未又震　陳武帝永定二年夏五月
乙未郡下地震　宣帝大建四年冬十一月乙亥地震　後主
禎明元年春正月乙未地震　後魏宣武帝延昌元年肆州地
震陷裂殺人　三年春二月肆州秀容郡敷城縣鴈門郡原平縣並
自去年四月以來地震不已　東魏孝靜帝武定二年冬十一
月西河地陷有火出　北齊武成帝河清二年并州地震
後周武帝天和二年夏閏六月庚午地震　建德三年涼州地
頻震壞城郭地裂水涌　隋文帝開皇十四年夏五月辛酉京
師地震　二十年冬十一月戊子立皇太子廣天下地皆震　仁

壽二年夏四月庚戌岐雍二州地震秋九月隴西地震

山崩

周幽王二年岐山崩 春秋僖公十四年秋八月辛卯沙鹿崩 成公五年夏晉梁山崩壅河水三日不流 漢高后二年春正月乙卯武都道山崩殺七百六十人 孝文帝元年夏四月齊楚地山二十九所同日崩大水潰出 孝宣帝本始四年夏四月郡國四十九地震或山崩水出 孝元帝初元二年春二月隴西山崩水泉涌出 建昭四年夏六月藍田地沙石崩壅霸水安陵岸崩壅涇逆流 孝成帝建始三年冬十二月越嶲山崩 河平三年春二月丙戌犍為柏江捐江山皆崩壅江水水逆流壞城殺人 四年春三月壬申長陵臨涇岸崩壅涇水 元延三年春正月丙寅蜀郡岷山崩壅江三月江水竭 後漢孝和帝永元元年秋七月會稽南山崩 十二年夏閏四月戊辰南郡秭歸山高四百丈崩填谿谷殺百餘人 孝殤帝延平元年夏五月壬辰河東恒山崩 孝安帝永初六年夏六月壬辰豫章員谿原山崩共六十三所 延光二年秋七月丹陽山崩四十七所 三年夏六月庚辰巴郡閬中山崩 四年冬十月丙午蜀郡越嶲山崩殺四百餘人 孝順帝永和三年春二月金城隴西山岸崩 孝桓帝建和三年郡國五山崩 和平元年秋七月廣漢梓潼山崩 永興二年夏六月東海朐山崩 永壽元年夏巴郡益州郡山崩 延熹三年夏五月甲戌漢中山崩 四年夏六月庚子泰山博尤來山判解 孝靈帝光和六年夏五原山崩 孝獻帝初平四年夏六月華山崩裂 吳大帝赤烏十三年秋八月丹陽句容及故鄣寧國諸山崩鴻水溢 魏元帝咸熙二年春二月太行山崩 晉武帝泰始三年春三月戊午大石山崩 四年秋七月泰山墜三里 太康六年冬十月南安新興山崩水涌出 七年秋七月朱提之大瀘山崩震壞郡舍陰平之仇池崖隕

惠帝元康四年蜀郡山崩殺人夏五月壬子壽春山崩洪水出六月壽春大雷山崩秋八月上庸四處山崩殺人 太安元年夏四月西犍崩 孝懷帝永嘉三年冬十月宜都夷道山崩 四年夏四月湘東黚縣黑石山崩 元帝太興元年春二月廬陵豫章武昌西陽山崩 二年夏五月祁山山崩殺人 三年南平郡山崩出雄黃數千斤 四年秋八月恆山崩水出滹沱河溢 成帝咸和四年冬十月柴桑廬山西北崖崩 穆帝永和七年秋九月峻平崇陽二陵崩 十二月遣使修峻平陵開埏道崩壓殺數十人 孝武帝寧康二年秋七月涼州山崩 哀帝隆和元年夏四月丁丑浩亹山崩 安帝義熙十一年夏五月霍山崩出銅鐘六枚 十三年秋七月漢中城固縣岸崩出銅鐘十有二枚 隋文帝仁壽三年梁州就谷山崩 煬帝大業七年冬十月乙卯底柱崩壅河逆流數十里

山移 晉惠帝元康四年夏五月蜀郡山移

山鳴 後漢獻帝建安十八年長沙醴陵縣有大山常大鳴如牛呴聲數年

水 河決大雨水及水變異附

大水 春秋桓公元年秋大水 十三年夏大水 莊公七年秋大水無麥苗 十一年秋宋大水 二十四年大水 明年仍大水 宣公十年秋大水 成公五年秋大水 襄公二十四年秋大水 漢高后三年夏漢中南郡大水江漢溢流四千餘家 四年秋河南大水伊洛溢流千六百餘家汝水流八百餘家 八年夏漢中南郡水復出流六千餘家南陽沔水流萬餘家 孝文帝十二年冬十二月河決東郡 後三年藍田山水出流九百餘家壞民室八千餘所殺三百餘人 孝武帝建元三年河水溢于平原 元光三年春河水徙從頓丘東南流入勃海 夏五月河水決濮陽汎郡十六 元鼎二年夏大水關東饑死者以千數 元封二年河決東郡瓠子 孝元帝初元元年秋九月關東郡國十一大水 初元二年北海水溢 永光五年夏及秋大水 成帝建始三年秋大水山谷水出凡殺四千餘人壞官寺民舍八萬三千餘所 四年秋大水河決東郡金隄 陽朔二年秋關東大水 鴻嘉四年秋勃海清河河溢 綏和二年秋河南潁川郡水出流殺人民壞敗廬舍 後漢世祖建武八年大水 三十年夏五月大水 三十一年夏五月大水 孝明帝永平三年郡國七大水 孝和帝永元元年秋七月郡國九大水傷稼 十年夏五月京師大水 十二年夏六月舞陽大水 殤帝延平元年秋九月六州大水冬十月四州大水 安帝永初元年冬十月辛酉新城山泉水暴出突壞人田水深三丈 二年夏六月京師及郡國四十九大水 四年秋七月三郡大水 質帝本初元年夏五月海水溢樂安北海漂溺人物 桓帝建和二年秋七月京師大水 三年秋八月京師大水 永興元年秋河水溢漂害人物 二年夏六月彭城泗水增長逆流 永壽元年夏六月洛水溢至津陽城門漂流人物 永康元年秋八月六州大水勃海溢殺人 靈帝建寧四年春二月海水溢夏五月山水暴出漂壞廬舍五百餘家 熹平二年夏六月東萊北海海水溢漂殺人物 三年秋洛水溢 四年夏四月郡國七大水 光和六年秋金城河水溢出二十餘里 中平五年夏六月郡國七大水 獻帝建安二年秋九月漢水溢流人民 二十四年秋八月漢水溢漂流人民 魏文帝黃初四年夏六月伊洛溢至津陽城門漂數千家殺人 明帝景初元年秋九月冀兗徐青四州水出漂溺人物 吳大帝赤烏八年夏茶陵縣鴻水溢出漂二百餘家 十三

年秋八月丹陽句容及故鄣寧國鴻水溢出 太元元年大風江海涌溢平地深八尺 會稽王五鳳元年夏大水 晉武帝太始四年秋九月青徐兗豫四州大水伊洛溢 七年夏六月河洛伊沁皆溢流居人四千餘家殺二百餘人 咸寧元年秋九月徐州大水 二年秋七月癸亥河南魏郡暴水殺百餘人閏九月荊州郡國五大水流四千餘家 三年夏六月益梁二州郡國八暴水殺三百餘人秋七月荊州大水九月始平郡大水冬十月青徐兗豫荊益梁七州又大水 四年秋七月司冀兗豫荊揚郡國二十大水傷秋稼壞屋宇有死者 太康二年夏六月泰山江夏大水泰山流三百家殺六十餘人江夏亦殺人 四年秋七月丙寅兗州大水是歲河南郡及荊州揚州俱各大水 五年秋九月郡國五大水是月南安等五郡大水 六年夏四月郡國十大水壞廬舍 七年秋九月郡國八大水 八年夏六月郡國八大水 惠帝元康二年水災 五年夏五月潁川淮南大水六月城陽東莞大水殺人荊揚徐兗豫五州又水 六年夏五月荊揚二州大水 八年秋九月荊揚徐冀豫五州大水 雍州有年 永寧元年秋七月南陽東海大水 太安元年秋七月兗豫徐冀四州大水 懷帝永嘉四年夏四月江東大水 元帝太興三年夏六月大水 四年秋七月大水 明帝太寧元年夏五月丹陽宣城吳興壽春大水 成帝咸和元年夏五月大水 二年夏五月戊子京都大水 四年秋七月丹陽宣城吳興會稽大水 七年夏五月大水 咸康元年秋八月長沙武陵大水 穆帝永和四年夏五月大水 五年夏五月大水 六年夏五月大水 七年秋七月甲辰夜濤水入石頭死者數百人 升平二年夏五月大水 五年夏四月大水 哀帝興寧元年夏四月揚州地震湖瀆溢 廢帝太和六年夏六月京師大水平地數丈浸及太廟朱雀大航纜斷三艘流入大江丹陽晉陵吳郡

吳興臨海五郡並大水禾稼蕩沒黎庶饑饉　簡文帝咸安元年冬十二月壬午濤水入石頭　孝武帝太元三年夏六月大水　五年夏五月大水　六年夏六月揚荆江三州大水　八年春三月始興南康廬陵大水平地五丈　十年夏五月大水　十三年冬十二月濤水入石頭毀大航殺人　十五年秋七月丙申諸郡及兗州大水　十七年夏六月甲寅濤水入石頭毀大航漂船舫有死者京口西浦亦濤入殺人永嘉郡潮水湧起近海四縣人多溺死　十八年夏六月己亥始興南康廬陵大水深五丈　十九年秋七月荆徐大水傷秋稼　二十年夏六月荆徐又大水　二十一年夏五月癸卯大水　安帝隆安三年夏五月荆州大水平地三丈　五年夏五月大水　元興三年春二月己丑朔夜濤水入石頭漂沒殺人大航流敗　庚寅夜濤水入石頭商旅方舟萬計漂敗流斷骸胔相望江左雖頻有濤水之患未有若斯之甚　義熙元年冬十二月己未濤水入石頭　二年冬十二月己未夜濤水入石頭　三年夏五月丙午大水　四年冬十二月戊寅濤水入石頭　六年夏五月丁巳大水　八年夏六月大水　九年夏五月辛巳大水　十年夏五月丁丑大水　秋七月乙丑淮北風災大水殺人　十一年秋七月丙戌京師大水淹漬太廟百官赴救　宋文帝元嘉五年夏六月都下大水　七年吳興晉陵義興大水　十二年夏六月丹陽淮南吳郡吳興義興大水都下乘船　十七年秋八月徐兗青冀四州大水　十八年夏五月甲申河水汎溢殺居人　十九年夏閏五月都下大水　二十年諸郡水　二十四年徐兗青冀四州大水　孝武帝大明元年夏五月吳興義興大水　二年秋九月壬戌襄陽大水　四年秋八月雍州大水　後廢帝元徽元年夏六月乙卯壽陽大水　三年春三月己巳都下水　齊高帝建元元年吳郡吳興義興三郡大水　武帝永明九年秋八月吳興義興大水　東昏侯永元元年秋七月都下大水死者甚眾　梁武帝天監二年夏六月太末信安安豐三縣大水　六年秋八月戊戌都下大水濤上御道七尺　七年夏五月都下大水　十二年夏四月都下大水　十五年淮堰破緣淮城戍村落十餘萬口皆漂入海　普通元年秋七月己卯江淮海並溢　中大通五年夏五月戊子都下大水御道通船　陳後主禎明二年夏六月大風自西北激濤水入石頭城淮渚暴溢漂沒舟乘　後魏明元帝泰常二年勃海范陽郡水　獻文帝皇興二年州鎮二十七水　孝文帝延興二年夏六月安州水是歲州鎮十一大水　三年州鎮十一大水　太和元年州郡八大水　二年州鎮二十餘大水　四年州鎮十八水　八年州鎮十五大水　九年京師及州鎮十三大水　二十三年州鎮十八水　宣武帝正始四年夏四月戊戌鍾離大水　延昌元年春二月甲午州郡十一大水　二年夏五月壽春大水是夏州郡十三大水　東魏孝靜帝元象元年夏山東大水蝦蟇鳴于樹上　北齊武成帝河清二年冬十二月兗趙魏三州大水　三年西兗梁滄趙州司州之東郡陽平清河武郡冀州之長樂勃海水　後主天統三年幷州汾水溢　武平六年秋八月冀定趙幽滄瀛六州大水　隋文帝開皇六年春二月乙酉山南荆淅七州水　秋七月辛亥河南諸州大水　十八年杞宋陳亳曹戴穎等州水　仁壽二年秋九月河南北諸州大水　三年冬十二月河南諸州大水　煬帝大業三年河南諸州大水漂沒三十餘郡

大雨水

春秋魯隱公九年春三月癸酉大雨震電　秦二世三年秋七月大雨霖至于八月　漢孝文帝後三年秋大雨晝夜不絕凡三十五日　孝景帝六年冬十二月霖雨　孝武帝元狩六年冬十月雨水無冰　孝昭帝始元元年秋七月大雨渭橋絕　孝元帝永光三年冬雨水大霧　五年夏及秋潁川汝南淮陽廬江雨壞敗民屋舍及水流殺人　孝成帝建始三年秋三輔大雨三十餘日　四年秋九月大雨十餘日　後漢世祖建武六年秋九月大雨連月苗稼更生鼠巢樹上　七年夏連雨水　十七年雒陽暴雨壞民廬舍壓殺人傷禾稼　孝明帝永平八年秋郡國十四雨水　和帝永元十年冬十月五州大雨水　十三年荆州雨水　十四十五年皆淫雨傷禾稼　殤帝延平元年夏六月郡國三十七雨水　安帝永初元年郡國四十一雨水或山水暴至　二年郡國四十一雨水　五年郡國八雨水　元初四年秋七月京師及郡國十雨水　永寧元年自三月至冬十月京師及郡國凡三十三雨水　建光元年京師及郡國二十九雨水　二年秋九月郡國五雨水　三年京師及郡國三十六雨水　順帝永建四年夏五月司隸荆豫兗冀部雨水　六年冀州雨水傷稼　桓帝延熹二年夏大霖雨五十餘日　靈帝建寧元年夏六月京師雨水　熹平元年夏六月京師霖雨七十餘日　中平六年夏霖雨八十餘日　孝獻帝建安十八年夏五月大雨水　魏文帝黃初四年夏六月大雨水　明帝太和元年秋數大雨多暴雷電非常至殺鳥雀　四年秋八月大雨霖凡三十餘日　景初元年秋九月淫雨　四年秋八月大雨霖三十餘日　吳會稽王太平二年春二月甲寅大雨震電　景帝永安四年夏五月大雨水水泉涌出　五年秋八月壬午大雨震電水泉涌溢　晉武帝泰始七年夏六月大雨霖沒秋稼千三百六十餘頃　太康五年秋七月任城梁國暴雨害豆麥九月南安郡大霖雨暴雪樹木摧折害秋稼是秋魏郡西平郡九縣淮南平原霖雨暴水霜傷秋稼　惠帝永寧元年冬十月義陽南陽東海霖雨淹害秋麥　元帝太興三年春雨至于夏　永昌元年春雨四十餘日晝夜雷電震五十餘日　成帝咸和四年春二月大雨四十餘日恆雷電　咸康元年秋八月荆州之長沙攸醴陵武陵之龍陽三縣雨水浮漂屋室殺人損秋稼　宋孝武帝大明元年春都下雨水　梁武帝天監七年七月雨至十月乃霽　陳宣帝大建十二年秋八月大雨霖　後魏明元帝泰恆三年秋八月鴈門河內大雨水　東魏孝靜帝武定五年秋大雨七十餘日　北齊武成帝河清三年夏六月庚子大雨晝夜不息至甲辰山東大水人多餓死　後主天統三年冬十月積陰大雨　武平七年秋七月大霖雨水漂人戶流亡　後周武帝建德三年七月霖雨三旬

水赤

秦武王三年渭水赤三日　昭王三十四年渭水又赤三日　後漢安帝永初六年河東郡池水變色皆赤如血　晉武帝太康五年夏四月任城魯國池水赤如血　劉聰僞建元元年春正月平陽地震其崇明觀陷為池水赤如血赤氣至天有龍奮迅而去　齊東昏侯永元元年秋七月辛未淮水變赤如血　陳孝宣帝大建十四年秋七月自建鄴至荆州江州色赤如血　後周宣帝大象元年夏六月咸陽有池水變為血

水黑

陳後主禎明二年夏四月郢州南浦水黑如墨

水中有火

晉穆帝升平三年春二月涼州城東池中有火　四年夏四月姑臧澤水中又有火

水鬭

春秋魯襄公二十三年穀洛水鬭

河清

後漢孝桓帝延熹八年夏四月濟陰東郡濟北河水清　九年夏四月濟陰東郡濟北平原河水清　孝靈帝建寧元年春二月河水清　宋文帝元嘉四年夏四月河濟俱清　北齊武成帝河清元年夏四月河濟清　隋煬帝大業三年武陽郡河水清數里鏡澈　十二年龍門河清

井溢

前漢成帝建始二年春三月北宮井水溢出　後漢孝桓帝建和元年夏六月井溢　晉孝惠帝元康八年夏五月金墉城井溢　九年夏四月宮中井水沸溢

水影

宋文

帝元嘉二十五年冬青州城南遠望見地中如水有影謂之地鏡

旱

旱春秋魯莊公三十一年冬不雨　僖公二年冬十月不雨　三年正月不雨四月不雨六月不雨　二十一年夏大旱　文公二年自十二月不雨至秋七月　十年自正月不雨至秋七月　十三年自正月不雨至于秋七月　宣公七年大旱　襄公五年秋旱雩　八年秋九月旱雩　十八年秋八月旱雩　昭公三年秋八月旱雩　六年秋九月旱雩　十六年秋九月旱雩　二十四年秋八月旱雩　二十五年秋七月旱再雩　宣公十年秋九月旱雩　漢惠帝五年夏五月大旱江河水少谿谷絶　孝文帝三年秋天下旱　九年春大旱　後六年夏四月大旱　孝景帝中三年夏旱　後二年秋大旱　孝武帝建元四年夏六月旱　元光六年夏大旱　元朔五年春大旱　元狩三年夏大旱　元封四年夏大旱民多暍死　六年秋大旱　天漢元年夏大旱　三年夏大旱　大始二年秋旱　孝昭帝始元六年夏旱　元鳳五年夏大旱　孝宣帝本始三年夏大旱東西數千里　神爵元年秋大旱　孝元帝初元二年夏旱　孝成帝建始二年夏大旱　河平元年春三月旱傷麥民食榆葉　永始三年夏大旱　四年夏大旱　鴻嘉三年夏大旱　孝哀帝延平四年春大旱　孝平帝元始二年夏郡國大旱　後漢光武建武五年夏四月旱　六年夏六月旱　九年春旱　十二年夏五月旱　二十一年夏六月旱　孝明帝永平元年夏五月旱　八年冬旱　十一年秋八月旱　十五年秋八月旱　十八年春三月旱　章帝建初元年大旱　二年夏雒陽旱　四年夏旱　元和元年春旱　章和二年夏旱　孝和帝永元二年郡國十旱　四年郡國十旱　五年丹陽郡國二十二旱　六年秋七月京師旱　九年夏六月旱　十六年秋七月旱　孝安帝永初二年夏五月旱　三年郡國八旱四年夏旱　五年夏旱　六年夏五月旱　七年夏旱　元初元年夏京師及郡國五旱　二年夏五月京師旱　三年夏四月京師旱　五年春三月京師及郡國五旱　六年夏五月京師旱　建光元年郡國四旱　延光元年郡國五旱　孝順帝永建二年春三月旱　三年夏六月旱　五年夏四月京師旱　陽嘉元年春旱　二年夏旱　三年河南三輔大旱　四年春二月自去冬旱至于是月　永和四年秋八月太原郡旱　孝沖帝永嘉元年夏旱　孝質帝太初元年春二月京師旱　孝桓帝元嘉元年夏京師旱　延熹元年夏六月旱　孝靈帝熹平五年夏旱　六年夏四月大旱　光和五年夏四月旱　六年夏大旱　孝獻帝興平元年秋七月三輔大旱　魏明帝太和二年夏五月大旱　五年春三月自去冬十月至此月不雨大雩　齊王正始元年春二月自去冬十二月至此月不雨　高貴鄉公甘露三年春正月自去秋至此月旱　吳大帝嘉禾四年自去冬十月不雨至于夏　會稽王五鳳二年大旱　歸命侯寶鼎元年春夏旱　晉武帝泰始七年夏五月閏月旱大雩　八年夏五月旱　九年自正月不雨至于六月　十年夏四月旱　咸寧二年夏六月自春旱至于是月　太康二年自去冬旱至春　三年夏四月旱　五年夏六月旱　六年春三月青梁幽冀郡國旱　夏六月濟陰武陵旱傷麥　七年夏五月郡國十三旱　八年夏四月冀州旱　九年夏郡國三十三旱扶風始平京兆安定旱傷麥　十年春三月旱　太熙元年春二月旱　孝惠帝元康七年秋七月秦雍二州大旱九月郡國五旱　永寧元年自夏及秋青徐幽并四州旱十二月郡國又十三旱　孝懷帝永嘉三年夏五月大旱襄平縣梁水淡池竭河洛江漢皆可涉　孝愍帝建興元年夏六月揚州旱　元帝太興元年夏六月旱　四年夏五月旱　永昌元年夏六月旱冬閏十一月京都大旱川谷並竭　明帝太寧三年自春不雨至于六月　成帝咸和元年冬十一月自六月不雨至于是月　二年夏旱　五年夏五月大旱　六年夏四月大旱　八年秋七月旱　九年自四月不雨至于八月　咸康元年大旱米斗直五百人有相鬻者　二年春三月旱夏六月旱　康帝建元元年夏五月旱　穆帝永和元年夏五月旱　五年自秋七月不雨至于十月　六年夏旱　八年秋七月旱　九年春三月旱　升平三年冬大旱　四年冬大旱　哀帝隆和元年夏旱　海西公太和元年夏四月旱　四年冬旱涼州春旱至夏　簡文帝咸安二年冬十月三吳大旱人多餓死　孝武帝寧康元年夏五月旱　三年冬旱　太元四年夏大旱　八年夏六月旱　十年秋七月旱　十三年六月旱　十五年秋七月旱　十七年秋旱至冬　安帝隆安二年冬旱　四年夏五月旱　五年夏秋大旱　元興元年九月十月不雨泉水涸　二年六月不雨冬又旱　三年八月不雨　義熙四年冬不雨　六年九月不雨　八年冬十月不雨　九年秋冬不雨　十年九月旱冬十二月又旱井瀆多竭　宋文帝元嘉八年夏六月旱大雩　二十年諸州旱　二十八年春大旱　孝武帝大明七年浙江東諸郡大旱　後廢帝元徽元年秋八月都下大旱　梁武帝天監元年大旱米斗五千人多餓死　簡文帝大寶元年自春迄夏大旱人相食都下尤甚　陳宣帝大建十二年春不雨至于四月　後魏文成帝太安五年六鎮雲中高平二雍秦州旱　和平五年夏閏四月旱　獻文帝天安元年州鎮十一旱　皇興二年州鎮二十七旱　孝文帝延興二年州鎮十一旱　三年州鎮十一旱　太和元年州郡八旱　二年州鎮二十餘旱　四年郡鎮十八旱　八年州鎮十五旱　九年京師及州鎮十一旱　宣武帝正始元年夏六月旱　永平三年夏五月冀定二州旱　延昌元年夏四月旱　正光元年秋七月旱　東魏孝靜帝天平二年春夏旱　四年并肆汾建晉絳秦陝等諸州大旱　武定二年春旱　六年自去冬至春亢旱　北齊文宣帝天保九年夏大旱　乾明元年春旱　武成帝河清二年夏四月并汾晉東雍南汾五州旱　後主天統二年春旱　四年夏五月自正月不雨至于是月　武平五年夏五月大旱晉陽得死魃長二尺面頂各二目　後周武帝保定二年夏旱　建德元年夏大旱　二年秋七月自春末不雨至于是月　五年秋七月京師旱　隋文帝開皇四年雍同華岐宜五州旱　十四年關內諸州旱秋八月關中大旱　煬帝大業四年燕代緣邊諸郡旱　八年天下旱百姓流亡　十三年天下大旱

火

災火春秋魯桓公十四年秋八月壬申御廩災　莊公二十年夏齊大災　僖公二十年夏五月乙巳西宮災　宣公十六年夏成周宣榭火　成公三年春二月甲子新宮災　襄公九年春宋災　三十年夏五月甲午宋又災　昭公六年夏六月丙戌鄭災　九年夏四月陳火　十八年夏五月壬午宋衛陳鄭災　定公二年夏五月雉門及兩觀災　哀公三年夏五月桓僖宮災　四年夏六月辛丑亳社災　漢惠帝二年秋七月都廄災　四年春三月長樂宮鴻臺災秋七月乙亥未央宮凌室災丙子織

室災　呂后元年夏五月丙辰趙王宮叢臺災　孝文帝七年夏六月癸酉未央宮東闕罘罳災　孝景帝三年春正月淮陽王宮正殿災　中五年秋八月己酉未央宮東闕災　孝武帝建元六年春二月乙未遼東高廟災夏四月壬子高園便殿火　元鼎三年春正月戊子陽陵園火　太初元年冬十一月乙酉未央宮柏梁臺災　孝昭帝元鳳元年燕城南門災　四年夏五月丁丑孝文廟正殿火　孝宣帝甘露元年夏四月丙申太上皇廟火甲辰孝文廟火　三年冬十月丁卯未央宮宣室閣火　孝元帝初元三年夏四月乙未晦茂陵白鶴館災　永光四年夏六月甲戌孝宣杜陵園東闕災　孝成帝建始元年春正月乙丑皇曾祖悼考廟災　河平四年夏六月山陽火生石中　鴻嘉三年秋八月乙卯孝景廟北闕災　永始元年春正月癸丑太宮陵室火戊午戾后園南闕災　四年夏四月癸未長樂臨華殿及未央宮東司馬門皆災　六月甲午霸陵園門闕災　孝哀帝建平三年春正月癸卯帝太太后所居桂宮正殿火　四年秋八月恭皇園北門災　孝平帝元始五年秋七月己亥高皇帝原廟殿門災　後漢光武建武三年灞縣火災起城中飛出城外燒千餘家殺人　六年冬十二月洛陽市火　二十四年春正月戊子雷雨霹靂火災高廟北門　孝明帝永平元年夏六月乙亥桂陽見火飛來燒城寺　孝章帝建初元年冬十二月北宮火燒壽安殿延及右掖門　元和三年夏六月丙午雷雨火燒北宮朱雀西闕　孝和帝永元八年冬十二月丁巳南宮宣室殿火　十三年秋八月己亥北宮盛饌門閣火　十五年夏六月辛酉漢中城固南城門災　孝安帝永初元年冬十二月河南郡縣火燒殺百五人　二年夏四月甲寅漢陽河陽城中失火燒殺三千五百七十人　四年春三月戊子杜陵園火　六年河南郡縣大火燒殺五百八十四人　元初四年春二月壬戌武庫火燒兵物百二十五種直千萬以上　延光元年秋八月戊子陽陵園寢殿火　四年秋七月乙丑漁陽城樓災　孝順帝永建三年夏五月戊申守宮失火燒宮藏財物盡秋七月丁酉茂陵園寢災　四年河南郡縣失火燒殺人畜　陽嘉元年冬十二月庚子恭陵百丈廡災及東西莫府火是歲河南郡國火燒廬舍殺人　永和元年冬十月丁未承福殿火　漢安元年春三月甲午洛陽劉漢等百九十七家被火所燒是歲冬十二月洛陽失火　孝桓帝建和二年夏五月癸丑北宮掖庭中德陽殿火及左掖門　延熹四年春正月辛酉南宮嘉德殿火戊子丙署火二月壬辰武庫火夏五月丁卯原陵長壽門火　五年春正月壬午南宮丙署火夏四月乙丑恭陵東闕火戊辰虎賁掖門火五月康陵園寢火甲申中藏府承祿署火秋七月己未南宮承善闥內火　六年夏四月辛亥康陵東署火秋七月甲申平陵園寢火　八年春二月己酉南宮嘉德署黃龍千秋萬歲殿皆火夏四月甲寅安陵園寢火閏月甲午南宮長秋和歡殿後鉤盾掖庭朔平署各火冬十月壬子德陽前殿西閣及黃門北寺火殺人是時連月有火災諸宮寺或一日再三發　九年春三月癸巳京都夜有火光轉行人相驚譟　孝靈帝熹平四年夏五月延陵園災　光和四年秋閏九月辛酉北宮東掖庭永巷署災　五年夏五月庚申德陽前殿西北入門內永樂太后宮署火　中平二年春二月己酉南宮雲臺災庚戌樂城門災延及北闕度道西燒嘉德和歡殿火半月乃滅　孝獻帝初平元年秋八月霸橋災　興平元年益州天火燒城府輜重延及民家館邑無餘　魏明帝太和五年夏五月清商殿災　青龍元年夏六月洛陽宮鞠室災　二年夏四月崇華殿災延于南閣繕復之三年七月此殿又災　吳會稽王建興元年冬十二月武昌端門災改作端門又災　太平元年春二月朔建業火

景帝永安五年春二月城西門北樓災　六年冬十月石頭小城火燒西南百八十丈　歸命侯建衡二年春三月大火燒萬餘家死者七百人　晉武帝太康八年春三月乙丑震災西閣楚王所止坊及臨商觀窗　十年夏四月癸丑崇賢殿災冬十月庚辰含章鞠室脩成堂前廡景坊東屋暉章殿南閣火　孝惠帝元康五年閏月庚寅武庫火焚累代之寶　八年冬十一月高原陵火　永康元年帝納皇后羊氏后將入宮衣中忽有火衆咸怪之　永興二年秋七月甲午尚書諸曹火起延崇禮闥及閣道　孝懷帝永嘉四年冬十一月襄陽火燒死者三千餘人　元帝太興中武昌災火起衆救之救於此而發於彼東西南北數十處俱應數日不絶　永昌二年春正月癸巳京都大火三月饒安東光安陵三縣火燒七千餘家死者萬五千人　明帝太寧元年春正月京都火　成帝咸和二年夏五月京都火　康帝建元元年秋七月庚辰吳郡災　穆帝永和五年夏六月震災石虎太武殿及兩廟端門震災月餘乃滅金石皆盡　海西公太和中郗愔為會稽太守夏六月大旱災火燒數千家延及山陰倉米數百萬斛炎煙蔽天不可撲滅　孝武帝寧康元年春三月京師風火大起　太元十年春正月國子學生因風放火焚房百餘間　十三年冬十二月乙未延賢堂災丙辰螽斯則百堂及客館驃騎府庫皆災　安帝隆安二年春三月龍舟二乘災　元興元年秋八月庚子尚書下舍曹火　三年盧循攻略廣州刺史吳隱之閉城固守其十月壬戌夜火起焚蕩府舍燒死者萬餘人　義熙四年秋七月丁酉尚書殿中吏部曹火　九年京都大火燒數千家　十一年京都所在大行火災吳界尤甚王弘時為吳郡晝在聽事見天上有一赤物下狀如信幡遙集路南人家屋上火即大發　宋文帝元嘉五年春正月戊子都下大火　七年冬十二月都下大火延燒太社北牆　二十九年春都下火　齊武帝永明九年春二月癸巳明堂災　東昏侯永元三年春二月丙寅乾和殿西廂火　梁武帝天監元年夏五月有盜入南北掖燒神武門總章觀　普通二年夏五月癸卯琬琰殿火延燒後宮屋三千間　中大通元年秋九月辛巳朱雀航華表災　大同三年春正月辛丑夜朱雀門災　十年夏四月同泰寺災　元帝承聖三年冬十一月江陵城內火燒居人數千家　陳武帝永定二年秋七月乙丑重雲殿災　後主禎明二年夏五月甲午東冶鑄鐵有物赤色大如數升自天墜鎔所有聲隆隆如雷鐵飛出牆外燒人家是歲大皇佛寺塔火從中起飛至石頭燒死者甚衆　東魏孝靜帝天平二年冬十月甲寅閶闔門災　四年夏六月壬午閶闔門災廣宗都火燒數千家　北齊後主天統五年鄴宮九龍殿災延燒西廊　四年夏四月辛未鄴宮昭陽殿災延燒宣光瑤華等殿　隋文帝開皇十四年將祠泰山令使者致石像神祠之所未至數里野火欻起燒像碎如小塊　煬帝大業十二年顯陽門災

風

大風　春秋僖公十六年春正月六鷁退飛過宋都大風也　漢高帝二年夏四月大風從西北起折木發屋揚砂晝晦　孝文帝二年夏六月淮南王都壽春大風毀民室殺人　十月楚王都彭城大風從東南來毀市門殺人　孝武帝建元四年夏有風赤如血　元光五年秋七月大風拔木　征和二年夏四月大風發屋折木　孝昭帝元鳳元年燕王都薊大風雨拔宮中木七圍以上十六枚壞城樓　建始元年夏四月壬寅晨大風從西北起雲氣赤黃四塞天下終日夜有著地者黃土塵也冬十二月大風拔甘泉

時中大木十圍以上 孝平帝元始四年冬大風吹長安東門屋瓦且盡 王莽地皇四年漢兵起圍莽大風屋瓦皆飛雨下如注
後漢安帝永初元年二十八大風 二年夏京都及郡國四十八大風拔樹 三年夏五月京都大風拔南郊道梓樹九十六枚
七年秋八月京都大風拔樹 元初二年春二月京都大風拔樹 六年夏四月沛國勃海大風拔樹二萬餘枚 永寧元年冬
十月自三月至是月京師及郡國三十三大風 延光元年冬十二月京師及郡國二十七大風 二年春正月河東潁川大風夏六
月郡國十一大風 三年京師及郡國三十六大風拔樹 孝靈帝建寧二年夏四月癸巳京都大風拔郊道樹十圍以上百餘枚其
後晨迎氣黃郊道於雒水西橋逢暴風雨道鹵簿車或發蓋還不至郊使有司行禮迎氣西郊亦壹如此 中平二年夏四月庚戌大
風 五年夏六月丙寅大風拔樹 孝獻帝初平四年夏六月右扶風大風發屋拔木 魏齊王正始九年冬十一月大風數十
日發屋折木十二月戊午晦尤甚動太極東門 嘉平元年春正月壬辰朔西北大風發屋折木昏塵蔽天 吳大帝太元元年
秋八月朔大風江海涌溢平地水深八尺拔高陵樹二千株石碑蹉動吳城兩門飛落 會稽王建興元年冬十二月丙辰大風震電
景帝永安元年冬十一月甲午風四轉五復蒙霧連日十二月丁卯夜有大風拔木揚砂 晉武帝泰始五年夏五月辛卯朔
廣平大風折木 咸寧元年夏五月下邳廣陵大風壞千餘家折樹木其月甲申廣陵下邳大風折木 三年八月河間大風折木
太康二年夏五月濟南暴風折木傷麥 六月高平大風折木發壞邸閣四十餘區七月上黨又大風傷秋稼 八年夏六月郡國八大
風 九年春正月京都風發屋拔樹 孝惠帝元康四年夏六月大風拔樹 五年夏四月庚寅夜暴風城東渠波浪殺人秋七月下
邳大風壞廬舍九月雁門新興太原上黨災風傷稼 六年夏四月大風 九年夏六月飇風吹賈謐朝服飛數百丈十一月甲子朔京
都連大風發屋折木 永康元年春二月丁酉大風飛砂拔木三月又大風雷電夏四月張華第舍飇風起折木飛繒折軸六七冬十
一月戊午朔大風從西北來折木飛砂石六日止 永寧元年秋八月郡國三大風 永興元年春正月乙丑西北大風 趙王
倫建始元年春正月癸酉倫祠太廟災風暴起塵四合 孝懷帝永嘉四年夏五月大風折木 元帝永昌元年秋七月丙寅大風
屋瓦皆飛八月暴風壞屋拔御道柳樹百餘株其風縱橫無常若風自八方來者 成帝咸康四年春三月壬辰成都大風發屋折木
康帝建元元年秋七月庚寅晉陵吳郡災風 穆帝升平元年秋八月丁未疾風 五年春正月戊午朔疾風 哀帝太和六
年春二月大風迅急 孝武帝寧康元年春三月京都大風火大起 三年春三月戊申朔暴風迅起從丑上來須臾逆轉從子上來
飛砂揚礫 太元二年春二月乙丑朔暴風折木閏三月甲子朔暴風疾雨俱至發屋折木夏六月己巳暴風揚砂石 三年春三月
乙丑雷雨暴風發屋折木夏六月長安大風拔苻堅宮中樹 四年秋八月乙未暴風揚砂石 十二年春正月壬子夜暴風發屋折木
秋七月甲辰大風折木 十三年冬十二月乙未大風晝晦 十七年夏六月乙未大風折木 安帝元興二年春二月夜大風雨大
航門屋瓦飛落 三年春正月桓玄出遊大航南飄風飛其輜軿蓋夏五月江陵又大風折木冬十一月辛卯朔西北疾風起拔樹 五
年閏十一月丁亥大風發屋 六年夏五月壬辰大風拔北郊樹幾百年也并吹琅邪揚州二射堂倒壞是日盧循大艦漂沒甲戌又
風發屋折木 九年春正月大風白馬寺浮圖剎柱折壞 十年夏四月乙丑朔大風拔木六月辛亥大風拔木七月淮北大風壞廬舍

宋少帝景平二年春二月乙巳大風 文帝元嘉二十九年春三月壬午大風折木 孝武帝永明四年春二月丙寅大
風吳郡偏其樹葉皆赤 八年夏六月都下大風發屋 梁武帝天監六年秋八月戊戌大風拔木 元帝承聖三年冬十月丁
卯帝出行江陵城樹大風拔木十一月甲申帝閱武於南城北風雨纖朱旗帳飄亂丁酉又大風城內火起 陳文帝天嘉六年秋
七月癸未有大風自西南至廣百餘步壞靈臺鐘樓 宣帝大建十二年夏六月壬戌大風吹壞皐門中闥 十二年秋九月癸未
夜大風從西北來發屋拔樹 後主禎明二年夏六月丁巳大風自西北激濤水入石頭是歲大風拔朱雀門 北齊武成帝河
清二年大風三旬乃止 後主天統三年夏五月大風晝晦發屋拔樹 四年夏六月甲辰大風拔樹 武平七年春二月丙寅大
風從西北起發屋拔樹五日乃止 隋文帝開皇二年冬十二月京都大風發屋拔木 仁壽元年夏五月壬辰大風拔木

災祥略第一

昆蟲草木略第一　

序

學者皆操窮理盡性之說而以虛無爲宗至於實學則置而不問當仲尼之時已有此患故曰小子何莫學夫詩詩可以興可以觀可以羣可以怨邇之事父遠之事君多識於鳥獸草木之名其曰小子者無所識之辭也其曰何莫者苦口之辭也故又曰人而不爲周南召南其猶正牆面而立此苦口之甚也一部論語言他書不過一再惟詩則言之又言凡十二度言焉門弟子有能學詩者則深喜之子貢子夏在孔門未爲高第至於論詩則與之至子夏又發起予之歎者深嘉之也夫樂之本在詩詩之本在聲竊觀仲尼初亦不達聲至哀公十一年自衛反魯質正於太師氏而後知之故曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所此言詩爲樂之本而雅頌爲聲之宗也其曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉此言其聲之盛也又曰關雎樂而不淫哀而不傷此言其聲之和也人之情聞歌則感樂者聞歌則感而爲淫哀者聞歌則感而爲傷惟關雎之聲和而平樂者聞之而樂其樂不至於淫哀者聞之而哀其哀不至於傷此關雎所以爲美也緣漢人立學官講詩專以義理相傳是致衛宏序詩以樂爲樂得淑女之樂淫爲不淫其色之淫哀爲哀窈窕之哀傷爲無傷善之傷如此說關雎則洋洋盈耳之旨安在乎臣之序詩於風雅頌曰風土之音曰風朝廷之音曰雅宗廟之音曰頌而不曰風風者教也雅者正也言王政之所由廢興也頌者美盛德之形容也於二南則曰周爲河洛召爲岐雍河洛之南瀕江岐雍之南瀕漢江漢之間二南之地詩之所起在於此屈宋以來騷人墨客多生江漢故仲尼以二南之地爲作詩之始而不曰南言化自北而南於王黍離七月則曰王爲王城東周之地豳爲豳豐西周之地七月者西周之風黍離者東周之風而不曰黍離降國風臣之序詩專爲聲歌欲以明仲尼之正樂臣之釋詩深究鳥獸草木之名欲以明仲尼教小子之意然兩漢之言詩者惟儒生論義不論聲而聲歌之妙猶傳於瞽史經董卓赤眉之亂禮樂淪亡殆盡魏人得漢雅樂郎僅能歌文王鹿鳴騶虞伐檀四篇而已太和之末又亡其三惟有鹿鳴至晉又亡自鹿鳴亡後聲詩之道絕矣夫詩之本在聲而聲之本在興鳥獸草木乃發興之本漢儒之言詩者既不論聲又不知興故鳥獸草木之學廢矣若曰關關雎鳩在河之洲不識雎鳩則安知河洲之趣與關關之聲乎凡雁鶩之類其喙褊者則其聲關關雞雉之類其喙銳者則其聲鷕鷕此天籟也雎鳩之喙似鳧雁故其聲如是又得水邊之趣也小雅曰呦呦鹿鳴食野之苹不識鹿則安知食苹之趣與呦呦之聲乎凡牛羊之屬有角無齒者則其聲呦呦駝馬之屬有齒無角者則其聲蕭蕭此亦天籟也鹿之喙似牛羊故其聲如是又得蔞蒿之趣也使不識鳥獸之情狀則安知詩人關關呦呦之興乎若曰有敦瓜苦蒸在栗薪者謂瓜苦引蔓於籬落間而有敦然之繫焉若曰桑之未落其葉沃若者謂桑葉最茂雖未落之時而有沃若之澤使不識草木之精神則安知詩人敦然沃若之興乎陸璣者江左之騷人也深爲此患爲毛詩作鳥獸草木蟲魚疏然璣本無此學但加採訪其所傳者多是支離自陸璣之後未有以此明詩者惟爾雅一種爲名物之宗然孫炎郭璞所得既希張揖孫憲所記徒廣大抵儒生家多不識田野之物農圃人又不識詩書之旨二者無由參合遂使鳥獸草木之學不傳惟本草一家人命所係凡學之者務在識真不比他書只求說也神農本經有三百六十以應周天之數陶弘景隱者也得此一家之學故益以三百六十以應周天之數而兩之臣少好讀書無涉世意又好泉石有慕弘景心結茅夾漈山中與田夫野老往來與夜鶴曉猿雜處不問飛潛動植皆欲究其情性於是取陶隱居之書復益以三百六十以應周天之數而三之已得鳥獸草木之真然後

傳詩已得詩人之興然後釋爾雅今作昆蟲草木略爲之會同庶幾衰晚少備遺忘豈敢論實學也夫物之難明者爲其名之難明也名之難明者謂五方之名既已不同而古今之言亦自差別是以此書尤詳其名焉

草類

芝曰菌其類有五色加以紫是爲六芝青曰龍芝赤曰丹芝黃曰金芝白曰玉芝黑曰玄芝紫曰木芝瑞草也生則有雲氣及禽獸之異

蓍如蒿華如菊生上蔡白龜祠旁一叢之幹二三十或四五十高五六尺褚先王云蓍滿百莖者其下有神龜守之其上有青雲以覆之傳曰天下和平王道得蓍莖長丈叢滿百

蘭卽蕙蕙卽薰薰卽零陵香楚辭云滋蘭九畹植蕙百畝互言也古方謂之薰草故名醫別錄出薰草條近方謂之零陵香故開寶本草出零陵香條神農本經謂之蘭臣昔修本草以二條貫於蘭後明一物也臣謹案蘭舊名煎澤草婦人和油澤頭故以名焉南越志云零陵香一名燕草又名薰草卽香草生零陵山谷今湖嶺諸州皆有又別錄云薰草一名蕙草明薰蕙之爲蘭也以其質香故可以爲膏澤可以塗宮室近世一種草如茅葉而嫩其根謂之土續斷其花馥郁故得蘭名誤爲人所賦詠

芎藭曰胡藭曰香果關中者曰京藭蜀道者曰川芎其葉曰蘼蕪亦曰蘄茝故爾雅蘄茝蘼蕪亦曰茳蘺以其芬香故多蒔於園庭苗似芹胡荽蛇牀輩故淮南子云亂人者若芎藭之與藁本蛇牀之與蘼蕪也

蛇牀曰蛇粟曰蛇米曰虺牀曰思益曰繩毒曰棗棘曰牆蘼曰盱曰馬牀爾雅所謂盱虺牀也花白子如黍粒葉似芎藭而細亦香故有牆蘼之名焉

茜亦作蒨可以染緋故曰地血亦曰茹藘曰茅蒐齊人謂之茜徐人謂之牛蔓詩所謂茹藘在阪爾雅所謂茹藘茅蒐莖葉龕澁而根紅故許愼謂人血所生周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之陳藏器以蘘荷與茜爲嘉草

杜若曰杜衡曰杜蓮曰白蓮曰白苓曰若芝曰楚衡根葉如山薑花如荳蔻騷人多取喩焉故楚詞云山中人兮芳杜若九歌云採芳洲兮杜若又離騷云雜杜衡與芳芷唐貞觀中勑下度支求杜若省郎以謝元暉詩云芳洲採杜若乃責坊州貢之當時以爲嗤笑

決明曰芵茪曰蔆關西曰薢茩故爾雅云薢茩芵茪共有二種其一則山決明也相似而不可食其二曰馬蹄決明實似馬蹄尤良

天名精曰麥句薑曰蝦蟆藍曰豕首曰天門精曰彘顱曰蟾蜍蘭曰覲曰葪甄曰豨首曰天蔓精曰鹿活草曰劉憒草爾雅云葪甄豕首俗曰豨薟又云火杴又云地菘異苑云宋元嘉中青州劉憒射中一麞既剖五藏以此草塞之蹶然而起去之則仆如此者三是以知其治折傷故其草得劉憒之名

菟絲曰菟蘆曰菟縷曰唐蒙曰玉女曰赤網曰菟纍曰女蘿爾雅曰唐蒙女蘿女蘿菟絲又曰蒙玉女詩曰蔦與女蘿施于松上草經曰蔓延草木之上色黃而細曰赤網色淺而大曰菟纍淮南子注云菟絲生茯苓上故世言下有茯苓上有菟絲又言菟絲初生之根其形似兔掘取割其血和丹服之立變化今皆不然茯苓生山谷菟絲生人間淸濁異處何由同居

薊曰虎薊曰刺薊曰山牛蒡爾雅蘩狗毒蘩卽薊也又有一種小薊曰猫薊曰青刺薊北方曰千針草以其莖葉多刺故也華如紅藍華而青紫色多生於燕地故曰薊門

垣衣曰昔邪曰烏韭曰垣蠃曰天韭曰鼠韭有數種生於屋上曰屋遊生於屋陰曰垣衣在石上謂之烏韭在地上謂之地衣在井中謂之井中苔在牆上抽起茸茸然者謂之土馬騣生於水中謂之陟釐

水中苔也生海中者可食又有生於石上連綫作彙者謂之石花石花生於海中石上謂之紫㮈卽紫菜也松上之衣曰艾納香以和香燒則烟氣直上

海藻類紫㮈而麤惡曰落首曰薻曰石衣曰海蘿爾雅云薻石衣郭氏云石髮也又云薚海藻郭氏云如亂髮其說無別致誤後人引據且薻與薚藻與薻皆無異義何得爲二物海藻形如弊衣石髮形如亂髮自是二物凡此之類易得渾殽又有石帆之於水松亦能相亂故陶弘景云石帆如柏療石淋水松如松療溪毒吳都賦所謂石帆水松是也又有海帶似帶昆布似布爾雅云綸似綸組似組東海有之綸卽鹿角菜組卽海中苔

藻生乎水中萍生乎水上萍之名類亦多易相紊也爾雅云苹萍其大者蘋又云苹藾蕭足以惑人蓱者水中浮蓱也江東謂之薸是也蘋水菜也葉似車前詩所謂于以采蘋是也苹蔞蒿也卽藾蕭詩所謂呦呦鹿鳴食野之苹是也按萍亦曰水花亦曰水白

肉蓯蓉曰肉松容舊曰馬精化爲蓯蓉人血化爲茹蘆故蓯蓉生於沙中在西方多馬處然亦有生於大木閒及土壍上者

地膚曰地葵曰地麥曰益明曰落帚子曰鴨舌卽獨掃也亦曰地掃爾雅云荓馬帚卽此也今人亦用爲篲

蒺蔾曰旁通曰屈人曰止行曰豺羽曰升推曰卽蔾曰茨故爾雅謂茨蒺蔾詩謂牆有茨也其實有芒刺行軍之家以鐵象之而布地焉又有白蒺蔾者同名而異實

防風曰銅芸曰茴草曰百枝曰屏風曰蔺根曰百蜚葉如青蒿嫩苗可茹

石龍芻曰龍須曰草續斷曰龍朱曰龍華曰懸莞曰草毒曰方賓爾雅所謂䔨鼠莞也生被崖垂下故得龍須之名可以爲席

絡石曰石鯪曰石蹉曰略石曰明石曰領石曰懸石如薜荔而小絡石以生

千歲藟曰藟蕪陸璣云一名巨苽連蔓而生幽州人謂之推㬐此草藤生大者盤薄故有千歲藟之名唐姜撫言服常春藤使白髮還黰明皇使取以賜中朝老臣又言終南山有旱藕食之延年狀類葛粉帝作湯餅以賜大臣右驍騎將軍甘守誠能名藥石曰常春藤者千歲藟也旱藕者牡蒙也

黃連曰王連曰支連

沙參葉如枸杞根如葵曰苦心曰志取曰虎須曰白參曰識美曰文希亦曰知母而得五參之名

丹參葉如薄荷花如蘇曰郄蟬草曰赤參曰木羊乳曰山芩（本草作參）曰奔馬俗謂之逐馬言驅風之駃也

赤箭曰離母曰鬼督郵曰合離曰獨搖曰定風有風不動無風自搖

蘠蘼曰滿冬曰地門冬曰筵門冬在東嶽名淫羊藿（抱朴子作淫羊食）在中嶽名天門冬在西嶽名管松在北嶽名無不愈在南嶽名百部在京陸山阜名顛棘今曰天門冬爾雅蘠蘼虋冬葉如絲縷

禹葭曰禹餘糧曰烏韭曰爨火冬曰忍冬曰忍陵曰不死藥曰僕壘曰隨脂秦名羊韭齊名愛韭楚名馬韭越名羊蓍今曰麥門冬其葉如韭所以多得韭名

山薊曰朮爾雅朮山薊蒼朮也枹薊曰楊爾雅楊枹薊有兩種赤朮白朮也生平地曰薊生山中曰朮亦曰山連亦曰山精亦曰天蘇亦曰山芥亦曰乞力伽（日華子作吃力伽）

萎蕤曰熒曰地節曰玉竹曰馬薰曰黃芝曰玉女萎

黃精曰重樓曰菟竹曰雞格曰救窮曰鹿竹曰龍銜曰萎蕤曰狗格（本草作荀格）曰垂珠曰馬箭曰白及陶弘景謂似鉤吻非也似蘘荷

芐曰芑地黃也

蘱曰屋菼曰起實交州曰䓱珠蓋苡也

芣苢曰當道曰蝦蟆衣曰牛遺曰勝舃曰馬舃車前也
昌陽曰堯韭菖蒲也
蕀蒬曰葽繞曰細草葉曰小草遠志也
蕍曰蕮曰蕒曰芒芋曰鵲瀉曰及瀉澤瀉也詩云言采其藚爾雅云
蕍蕮
藷藇曰山藷曰修脆曰藷藇曰兒草秦楚名玉延鄭越名土藷齊名
山芋
菊花曰日精曰節華曰女節曰女華曰女莖曰更生曰周盈曰傳延
年曰陰成曰治蘠其白花者穎川曰回峯汝南曰荼苦蒿河內曰地
薇蘅上黨曰羊歡草
甘草曰蕗草曰密甘曰美草或曰大苦卽此也凡草屬惟甘草為國
老大黃為將軍不言君臣佐使也
茺蔚曰益母曰益明曰大札曰貞蔚曰萑曰負檐曰夏枯曰鬱臭草
曰苦低草曰豬葉似荏方莖白華詩所謂中谷有蓷也
人參曰人銜曰鬼蓋曰神草曰人微曰土精曰血參如人形者則神
故多得人名朝鮮之人贊云三椏五葉背陽向陰欲來求我椵樹相
尋
石斛曰林蘭曰禁生曰杜蘭曰石遂生于陰崖莖如釵股其生于櫟
者木斛石斛之莖如金釵故謂之金釵
牛膝之節如牛膝故謂之牛膝
卷栢曰萬歲曰豹足曰求股曰交時葉如栢狀如雞足生於陰崖
細辛曰小辛曰細草而世以杜蘅亂其眞
獨活曰羌靑曰護羌使者曰胡王使者曰獨搖草得風不搖無風自
動雖與羌活異條而亦曰羌活
升麻曰周麻曰落新婦
茈胡曰地薰曰山菜曰茹草葉曰芸蒿辛香可食生於銀夏者芬馨
之氣射於雲間多白鶴靑鶴翺翔其上
防葵曰梨蓋曰旁慈曰爵離曰農果曰利茹曰方蓋而狼毒能亂其
眞
菴蕳狀如蒿艾駏驉食之仙
白蒿卽茵蔯蒿白兔食之仙
菥蓂曰蔑菥曰大蕺曰馬辛爾雅曰姚莖涂薺又曰菥蓂大薺以似
薺而大也
龍膽曰陵游莖如小竹根似牛膝
王不留行曰禁宮花曰翦金花葉似槐實作房
茵蔯蒿南人所用者似香薷北人所用者似靑蒿卽白蒿也南北所
用俱有山茵蔯之名同名異實又有石香葇亦名山茵蔯而香薷亦
名茵蔯四種足相紊也
漏蘆曰野蘭而飛廉曰漏蘆亦能相紊
飛廉曰漏蘆曰天薺曰伏豬曰飛輕曰伏兔曰飛雉曰木禾似苦芺
而葉下附莖有皮起似箭羽刻缺
牆蘼曰營實曰牆牀本草作牆麻曰牛棘曰牛勒曰薔蘼曰山棘
薇銜曰承膏曰承肌曰無心曰無顚曰鹿銜曰吳風草葉似茺蔚叢
生有毛
五味子曰菋曰荎藸故爾雅云菋荎藸引蔓實如珠而赤
旋花曰鼓子花曰筋根花曰金沸曰美草曰肶腸草蔓生花不作瓣
故謂之旋也此草一名金沸而旋覆花亦名金沸旋花正謂之蓄旋
旋覆正謂之旋復易相紊也然方家所用者蓄旋用根旋復用花
白兔藿曰白葛蔓生葉圓如葦
鬼督郵曰獨搖草莖如箭簳葉如繖蓋花生葉心根橫而不生須絲
長卿赤箭俱有鬼督郵之名而實異
藍有三種蓼藍如蓼染綠大藍如芥染碧槐藍如槐染靑三藍皆可

作澱色成勝毋故曰青出於藍而青於藍

景天曰戒火曰火母曰救火曰據火曰愼火今人皆謂之愼火草植弱而葉嫩種之階庭能辟火

續斷曰龍豆曰屬折曰接骨曰南草曰槐曰大薊曰馬薊蜀本圖經云莖方葉似苧花似益母根如大薊此北續斷也范汪云卽馬薊也與小薊相似葉如旁翁菜兩邊有刺花紫會稽者正爾此南續斷也

雲實曰員實曰雲英曰天豆曰馬豆曰臭草曰羊石子葉如苜蓿花黃白莢如大豆實若大麻能殺精物燒之致鬼

黃耆有白水耆赤水耆木耆三種其莖葉曰戴糝曰戴椹曰芰草曰蜀脂曰百本曰王孫

徐長卿曰別仙蹤曰鬼督郵苗如小麥子似蘿藦

薜曰山蘄曰白蘄曰乾歸曰文無爾雅謂薜山蘄又謂薜白蘄卽當歸也葉似芎藭有兩種大葉者謂之馬尾當歸細葉者謂之蠶頭當歸此方家之別也

鋋曰何離曰解倉曰犂食曰餘容曰白朮卽芍藥也以有何離之名所以贈別用焉古今言木芍藥是牡丹崔豹古今注云芍藥有二種有草芍藥有木芍藥木者花大而色深俗呼爲牡丹非也安期生服鍊法云芍藥有二種有金芍藥有木芍藥金者色白多脂木者色紫多脈此則驗其根也然牡丹亦有木芍藥之名其花可愛如芍藥宿枝如木故得木芍藥之名芍藥著於三代之際風雅之所流詠也牡丹初無名故依芍藥以爲名亦如木芙蓉之依芙蓉以爲名也牡丹晚出唐始有聞貴游趍競遂使芍藥爲落譜衰宗

藁本曰鬼卿曰地新曰微莖

葛曰雞齊根曰鹿藿曰黃斤而菌亦謂之鹿藿

知母曰蚳母曰連母曰野蓼曰地參曰水參曰水浚曰貨母曰蝭母曰女雷曰女理曰兒草曰鹿列曰韭逢曰兒踵草曰東根曰水須曰莐藩曰薚曰昌支爾雅曰薚莐藩

貝母曰空草曰藥實曰苦花曰苦菜曰商草曰勤母曰莔爾雅曰莔貝母詩云言采其蝱

栝樓曰地樓曰果贏曰天瓜曰澤姑曰白藥其實曰黃瓜詩云果贏之實爾雅云果贏之實栝樓

玄參曰重臺曰元臺曰鹿腸曰正馬曰咸曰端曰逐馬曰馥草

苦參曰水槐曰苦蘵曰地槐曰菟槐曰驕槐曰白莖曰虎麻曰岑莖曰祿白曰陵郎

石龍芮曰魯果能曰地椹曰石能曰彭根曰天豆沈括云有兩種水中生者葉光而末圓陸生者葉毛而末銳

石韋曰石韉曰石皮生於石崖其生瓦上者曰瓦韋皆感陰溼而生每莖抽一葉背有毛而斑點其狀如皮故得韋名

狗脊曰百枝曰強膂曰扶蓋曰扶筋葉類蕨根類菝葜萆薢萆薢曰赤節菝葜曰金剛根謂其根堅曰王瓜草謂其苗葉與王瓜相近

通草曰附支曰丁翁曰王翁萬年方書亦謂之木通爾雅曰離南活莌以活莌亦謂之離南今人謂之通草其瓤白可愛婦人取以爲首飾其實曰燕覆子曰烏覆曰桴棪子曰拏子

瞿麥曰巨句麥曰大菊曰大蘭曰茈萎曰杜母草曰燕麥曰蕎麥曰雀麥曰石竹故爾雅云大菊蘧麥其葉細嫩花如錢可愛唐人多像此爲衣服之飾所謂石竹繡羅衣

敗醬曰鹿腸曰鹿首曰馬草曰澤敗曰鹿醬葉似豨薟根似柴胡作敗醬氣故以得名

澤芬曰白芷曰白茝曰虈曰莞曰苻蘺楚人謂之葯其葉謂之蒚麻與蘭同德俱生下濕故蘭茝之香爲騷人所諷詠

杜衡曰杜曰土鹵能香人衣體南人以亂細辛其葉似馬蹄故亦名馬蹄香爾雅云杜土鹵

白薇曰白幕曰薇草曰春草曰骨美

葈耳曰苓耳曰羊負來曰喝起草曰白胡荽江東曰常葈幽州曰爵耳爾雅卷耳苓耳舊說卽蒼耳也其實似鼠耳而有錐刺易黏人衣中原本無此草因羊自蜀來其實帶毛而至故有羊負來之名然詩云采采卷耳以其可茹也卽今卷菜葉如連錢者是也若蒼耳但堪入藥不可食

茅之根曰蘭根曰茹根曰地筋曰兼杜茅之類甚多惟白茅擅名其苗初出地者曰茅鍼爾雅云蔣委葉詩云以薅荼蓼皆謂茅鍼也茅之花曰茅秀爾雅藔蕎荼是也茅之葉如菅故亦名地菅詩云白茅菅兮又云露彼菅茅

強瞿曰重邁曰中庭曰重箱曰摩羅曰中逢花卽百合也俗呼強瞿根如葫蒜根美食花美觀舊云蚯蚓化成有二種白花者良其紅花者一名山丹一名連珠俗呼川強瞿莖上抽花葉間結子

酸漿曰寒漿曰醋漿江東曰苦蔵俗謂之三葉酸漿沈括云卽苦耽也其實如撮口袋中有珠子熟則紅關中謂之洛神珠亦曰王毋珠亦曰皮弁草以其實又似弁也又有一種小者名苦蘵

牡蒙曰衆戎曰童腸曰馬行卽紫參也唐明皇令方士姜撫採終南山之旱藕作湯餠賜大臣者卽此草根也

淫羊藿曰剛前曰黃連祖曰千兩金曰乾雞筋曰放杖草曰棄杖草關中曰三枝五葉草舊云西川北部有淫羊食此草一日百交今通謂之仙靈脾

蠡實曰荔實曰劇草曰三堅曰豕首曰馬薤卽馬藺子也北人呼爲馬楝子江東呼爲旱蒲多植於階庭說文云荔似蒲而小根可作刷月令云荔挺生

款冬曰橐吾曰顆東曰虎須曰菟奚曰氐冬藥家用花如枇杷舊云花冬月在冰下生緣此花傍莖近根生故在冰下爾雅以顆東爲顆凍注又以款冬作款凍

牡丹曰鹿韭曰鼠姑宿枝其花甚麗而種類亦多諸花皆用其名惟牡丹獨言花故謂之花王文人爲之作譜記此不復區別然今人貴牡丹而賤芍藥獨不言牡丹本無名依芍藥得名故其初曰木芍藥古亦無聞至唐始著

澤蘭曰虎蘭曰龍棗曰虎蒲曰水香曰都梁香如蘭而莖方葉不潤生於水中故曰水香荆州記都梁縣有山山下有水清淺其中生蘭草因以爲名

馬蘭生澤傍如澤蘭氣臭楚辭所喻惡草卽此也

王孫曰黃孫曰黃昏曰海孫曰蔓延又楚曰王孫齊曰長孫方家謂之牡蒙

百部曰婆婦草能去諸蟲可以殺蠅蠓其葉如薯蕷根似天門冬故天門冬亦有百部之名一物足以相紊

王瓜曰土瓜曰睽姑曰鉤𤬪曰菲芴均房閒曰老鴉瓜又曰菟瓜其根可生食類瓜故得瓜名月令王瓜生卽此也而鄭玄以爲菝葜誤矣爾雅言鉤睽姑郭云鉤𤬪一名王瓜是矣又言菲芴又言黃菟瓜皆謂此也

薺苨之根能亂人參而解藥毒以其與毒藥共處而毒皆自然歇

爾雅曰冰臺菟葵曰天葵又曰莃菟葵雷公炮灸所用紫背天葵是矣葉如錢而厚嫩背微紫生於崖石凡丹石之類得此而後能神所以雷公一書汲汲於天葵恨世人不識之臣近得之於天台僧

鱧腸曰蓮子草曰旱蓮子曰金陵草生園圃葉似柳莖似馬齒莧其蓮翹亦曰旱蓮植於庭院其花可愛非鱧腸也

蒟醬曰浮留劉淵林蜀都賦注云蒟醬緣木而生其子如桑椹熟時正青以蜜藏而食之辛香生巴蜀嶺南司馬相如使蜀而求之也其狀似蓽撥故有土蓽撥之號今嶺南人但取其葉先藤合檳榔食之

謂之蓼而不用其實

蘿摩曰芄蘭曰苦丸幽州人曰雀瓢東人曰白環藤可作菜茹能補精益氣故諺云去家千里莫食蘿摩狗杞

剪草之根曰白藥

蘹香即茴香

鬱金即薑黄周禮鬱人和鬱鬯注云煮鬱金以和鬯酒又云鬱爲草若蘭今之鬱金作燖潘臭其若蘭之香乃鬱金香生大秦國花如紅藍花四五月採之即香陳藏器謂說文云鬱芳草也十葉爲貫捋以煮之用爲鬯爲百草之英合而釀酒以降神也然大秦國去長安四萬里至漢始通不應三代時得此草也或云鬱金與薑黄自别亦芬馨恨未識耳

紅藍亦曰黄藍

蓽澄茄亦曰毘陵茄子

蓬莪茂似薑黄而不黄

廉薑似山薑而根大一名葰

胡黄連似黄連而心黑一名割孤露澤

大黄曰黄良

常山曰互草

桔梗曰利如曰房圖曰白藥曰梗草曰薺苨以其能亂薺苨故亦有其名葉曰隱忍

甘遂曰甘藁曰陵藁曰陵澤曰重澤曰主田曰葶藶曰丁藶曰蕇蒿曰狗薺曰大室曰大適爾雅蕇葶藶

大戟曰邛鉅曰女木曰蕎曰鼛爾雅鼛顛棘其苗曰澤漆曰漆莖

旋覆花曰金沸草曰戴椹曰盛椹曰盜庚爾雅蕧盜庚似菊俗呼金錢花

鉤吻曰除辛曰毒根折之青煙出者名固活即野葛也

藜蘆曰葱苒曰葱菼曰山葱曰葱葵曰豐蘆曰蕙葵

豬魁俗呼禹餘糧葉如薯蕷根如何首烏儉歲人採之以療饑陳藏器謂禹會諸侯棄糧於地化爲此草

茇爾雅云蓳草即烏頭也其類即别而說者紛紜初種之母曰烏頭如芋魁是也其形似烏鳥之首故以爲名兩岐如烏開口者曰烏喙亦取其似也烏頭傍生者爲附子附子傍生者爲側子烏頭不生附子者爲天雄極長大故草經云長三寸以上也蜀人種之最忌生此草經云春採爲烏頭冬採爲附子廣雅又云一歲爲側子二歲爲烏喙三歲爲附子四歲爲烏頭五歲爲天雄今皆不然但一歲下種而有此五物皆以冬至前布種至八月採出於蜀中而綿州彰明縣猶多附子爲百藥之長一名奚毒世以烏頭天雄附子爲三建者以此三物皆出建平故也又宜都佷山者謂之西建殊佳錢塘間者謂之東建不及故曰西冰猶勝東白烏頭曰奚毒曰即子曰黄曰堇曰千秋曰毒公曰果負曰耿子取其汁日煎爲膏曰射罔射生者以傳矢慘毒

羊躑躅曰玉支

茵芋曰莞草曰卑共

射干曰烏扇曰烏蒲曰烏翣曰烏吹曰草薑曰鳳翼射亦作夜射干有三物佛書云射干貂𤟤乃是惡獸似青黄狗食人荀子云西方有木名射干莖長四寸生於高山之上而臨百仞之淵其花白莖長似射人執竿故阮公詩云射干臨層城此則草類狀如鹿葱葉稍大邪張作扇如翅狀故有烏扇烏翣鳳翼之名

貫衆曰貫節曰貫渠曰百頭曰虎卷曰扁苻曰伯萍曰藥藻曰濼曰草鴟頭爾雅云濼貫衆

半夏曰守田曰地文曰水玉曰示姑

萯苕曰横塘曰行塘其實作小蠱子謂之天仙子

常山曰互草
青葙曰草蒿曰萋蒿曰草蘘花似後庭花實如莨菪子俗呼牛尾蒿
其主療與決明子同故亦有草決明之名
牙子曰狼牙曰狼子曰犬牙今皆謂之狼牙子以其根之萌若獸牙
也葉似蛇莓而大
白斂曰菟核曰白草曰白根曰崑崙藤生葉如小桑根如雞卵
白芨曰甘根曰連及葉如初生栟櫚根如菱米
蛇全曰蛇銜曰威蛇曰小龍牙
草蒿曰方潰曰菣江東曰犱蒿卽青蒿也爾雅云蒿菣
雚菌曰雚蘆生於蘆葦中云鸛矢所化故曰鸛菌
連翹曰異翹曰蘭華曰折根曰軹曰三廉曰連苕曰連草爾雅云連
異翹卽旱連也葉似當歸華似菡萏
白頭翁曰野丈人曰明王使者曰奈何草狀似白薇葉生莖端上有
白毛近根處有白茸正似垂白之翁
蔄茹曰屈据曰離婁葉似大戟根如蘿蔔黃色初斷時汁出凝黑如
漆故云漆頭
羊桃詩曰萇楚爾雅曰銚弋亦曰鬼桃曰羊腸曰御弋葉花似桃子
如棗核劍南人名細子根
羊蹄曰東方宿曰連蟲陸曰牛蘈曰菲詩曰言采其蓫爾雅曰菲蒠
菜又曰蘈牛蘈今人呼爲禿菜蓫禿音訛耳
鹿藿爾雅曰蔨鹿藿其實莥田野呼爲鹿豆
藎草曰菉蓐曰王芻曰鴟脚莎爾雅曰菉王芻又曰竹萹蓄詩云綠
竹猗猗卽此是也今人謂之萹竹葉似竹而細薄荆襄人煑以染黃
極鮮麗故草經云可染黃作金色
夏枯草曰夕句曰乃東曰燕面
蚤休曰蚩休曰螫休曰重樓金線曰重臺曰草甘遂今人謂之紫河
車服食家所用而莖葉亦可愛多植庭院閒
虎杖曰枯杖曰苦杖曰大蟲杖曰酸杖曰斑杖曰蒤故爾雅曰蒤虎
杖莖葉斑亦似馬蓼而無毛
鼠尾草曰葝曰陵翹曰烏草曰水青可以染皂爾雅葝鼠尾
苧野生者曰薜爾雅云薜山麻
菰曰蓬今人謂之茭爾雅曰齧彫蓬薦黍蓬彫蓬者米茭也其米謂
之彫胡可作飯故曰齧黍蓬者野茭也不能結實惟堪薦藉故曰薦
葑菰根也亦名須故爾雅曰須葑蓯又名葑蔿
劉寄奴曰金寄奴卽烏藤菜故江東人云烏藤菜劉寄奴因宋武帝
而得名帝微時伐荻新洲遇大蛇射之明日往見羣兒擣藥問之乃
曰我王爲劉寄奴所射今擣此藥傅之帝呵之羣兒忽不見遂收其
藥還以傅金瘡無不愈者帝姓劉小名寄奴江南人姓劉者或呼爲
金是以又有金寄奴之名
牽牛子曰草金鈴曰盆甑草陶弘景云以療水腫有功田野人牽牛
以易之故得名
猪膏莓曰虎膏曰狗膏亦曰豨薟能亂天名精
葎曰來莓草曰葛葎蔓葉似蓖麻子似大麻
獨行根曰雲南根曰兜零根山南人謂之土青木香其實曰馬兜零
狼毒曰續毒藥家以此與麻黃橘皮吳茱萸半夏枳實爲六陳
鬼臼曰雀犀曰馬目毒公曰九臼曰天臼曰解毒葉如荷葉形似烏
掌年長一莖莖枯則根爲一臼服食家用之以九臼相連者爲佳亦
名八角盤以其葉然也
蘆爾雅曰葭蘆又曰蒹葭又曰菼亂蘆之大者曰葭小者曰荻蒹卽
荻也可爲簾箔故曰蒹其小而實者曰葦菼卽葦也其萌曰虇虇蘆
筍也其榮曰芀芀蘆花也故曰葦醜芀亦謂之葭故曰葭華
萹蓄卽萹竹也衛風云綠竹猗猗綠蓐草竹萹蓄

酢漿草曰醋母草曰鳩酸草曰小酸茅南人曰孫施去銅鍮垢

商陸曰蓫薚曰蒻根曰夜呼曰馬尾曰莧陸曰章陸曰章柳根曰蓄曰蓄詩云言采其蓄爾雅云蓄薚又云蓫薚馬尾皆此也或言爾雅拜商藋亦爲此耳根如人形者有神道家以爲脯謂之鹿脯有赤白二種白者服食所須赤者爾雅謂之蔓茅

灰藋曰金瓆天蘂心有粉如鹽而不鹹灰藋與藜亦是同類但藜大可爲杖也

瓦松曰昨葉何草

骨碎補曰石菴蕳曰骨碎布曰石毛薑江南曰胡孫薑根著木石上有毛葉如菴蕳俗呼猴薑唐明皇以其主折傷補骨碎有奇功故賜名

雀麥曰蘥曰燕麥曰牡姓草似麥而小故得其名

天南星曰鬼蒟蒻而有毒

蒟其實曰蒟蒻生於葉下與天南星班杖相似其根生時可爲糊黏熟之可食

續隨子曰拒冬曰千金子曰聯步曰千兩金曰菩薩豆人家多種於園亭其花似大戟秋種冬長春秀夏實

穀精草生於穀田中亦曰戴星草欲人早耕也

列當曰栗當曰草蓯蓉生巖石上根如藕能亂蓯蓉

威靈仙曰能消惡聞水聲能治萎蕤唐貞元中周君巢爲之作傳

何首烏曰野苗曰交藤曰夜合曰地精曰陳知白曰桃柳藤有赤白二種赤者雄白者雌雌雄異本而能相交何首烏者順州南河人初名田兒生而闒弱年五十八無妻子臥田野中見田中之藤兩本異生而能相交久乃解解而復合如此數四田兒異之斸根而服七日而思人道十年而生數男頭白變黑遂以名此草其人年百三十子庭服之年百六十唐元和間事也

預知子曰仙沼子曰聖知子曰聖先子曰盍合子實如皂莢子傳云取二枚綴衣領上遇蠱毒初則聞其有聲故有預知之名蜀人貴重之

仙茅曰獨茅根曰茅瓜子曰婆羅門參傳云十斤石乳不及一斤仙茅

萱草曰合歡草曰無憂草言能令人樂而忘憂花曰宜男婦人喜佩之風土記孕婦佩其花則生男

金星草生於陰崖或瓦木上葉背有金星相對爐火家所用也

薇生水傍葉如萍爾雅云薇垂水三秦記夷齊食之三年顏色不變武王戒之乃食而死然詩云采薇者金櫻芽也

無風獨搖草頭如彈子尾若鳥尾兩片開合見人自動

石藥生太山石上如花蘂王隱晉書云庾袞入林慮山餌石藥得長年

孝文韭人多食之能行後魏孝文帝好食此故得名

陳家白曰吉利菜葉如錢根如防己又有婆羅門白甘家白三白相似

孟娘菜曰孟母菜曰厄菜葉似升麻方莖

越王餘筭生南海水中如竹筭子長尺許異苑云越王行海作籌有餘棄於水中而生

風延母細葉蔓生纏繞草木南都賦云風衍蔓延於衡皋是也

犍菜字林云味辛南人食之去冷氣

優殿南方草木狀曰合浦人種之用醬汁而食芳香

宜男草廣州記云小男女佩之臂上辟惡止驚生廣南朝至暮落花生糞穢處頭如筆紫色朝生暮謝小兒呼爲狗溺臺又名鬼筆菌類也非槿

蕕草曰軒于爾雅云蕕蔓于臭草也生水中江東人呼爲莤證俗云

藡水草也
蘪蒿先於百草而生爾雅云莪蘿注云蘪蒿也小雅云菁菁者莪陸
璣云莪蒿也一名蘿蒿
麗春草河南曰龍芊草河北曰羑蘭艾生上黨者曰定參草亦曰仙
女蒿此草主黄疸之疾唐天寶中始有聞焉

蔬類

白瓜曰水芝曰地芝卽白冬瓜也
葵之類多爾雅曰菺戎葵卽蜀葵一名菺又曰荍蚍衃注云荆葵也
一名荍一名蚍衃又曰蔠葵蘩露注云落葵也一名承露一名藤葵
一名胡烟脂蔓生繞籬落葉圓而厚子如豆生青熟黑挼之則色紫
女人以漬粉傅顏爲假色又有龍葵一名苦葵葉圓似排風而無毛
羅勒俗呼西王母菜北人呼爲蘭香爲石勒諱也
胡荽曰胡菜幷州人呼爲香荽亦爲石勒諱也
苦菜曰荼曰選曰游冬爾雅云荼苦菜詩國風云誰謂荼苦其甘如
薺月令云苦菜秀
萊服一名雹葖一名温菘一名紫花菘吳名楚菘嶺南名秦菘河朔
名蘆菔爾雅曰葖蘆菔俗呼蘿蔔鎮州者一根可重十六斤
薤與韭同類雖辛而不葷五藏所以學道之人服之有赤白二種白
者補而美赤者主金創不結子一名鴻薈爾雅云䪥鴻薈
韭之性温故謂之草鍾乳易稽覽圖云政道得則陰物變爲陽鄭玄
注謂若葱變爲韭是也可知葱冷而韭温然葷臭非養性所宜多食
亦昏神
蘇爾雅曰蘇桂荏此紫蘇也葉實俱良
水蘇曰雞蘇曰勞祖曰芥葅曰芥苴曰臭蘇曰青白蘇今人皆呼雞
蘇亦呼水蘇不可食
荏曰蕉似葉而高大葉不可食惟子可壓油及雜米作糜甚肥美

蕨一名虌莽牙也四皓食之而壽夷齊食之而夭搜神記曰郗鑒鎭
丹徒二月出獵有甲士折一枝食之覺心中淡淡成病後吐一小蛇
垂之屋前漸乾成蕨明此物不可生食爾雅云蕨虌又有一種大蕨
亦可食謂之蘩蕨爾雅云蘩月爾
芸臺亦作雲臺爾雅云臺夫須
蘩蔞曰蔜爾雅云蔜蕿蘈生於園圃蔓細弱田野人食之可作牙藥
雞腸似蔞而小不辛本草以合於蘩蔞共條故蘇恭誤謂卽蘩蔞也
堇曰齧曰苦堇爾雅云齧苦堇今人亦謂之堇菜野出味雖苦而甘
黄花者殺人唐武后寘諸食中以毒賀蘭氏暴死者蓋此種也
蘵曰蘵爾雅云蘵黄蒢葉似蒟醬蔓生田野陰濕處關中曰葅菜以
其生可爲葅也
馬藍田野人以爲菜茹爾雅云葴馬藍
苦苣野生者曰褊苣人家常食者曰白苣
薺之菜甚小自生園圃其實曰蒫爾雅云蒫薺實詩云其甘如薺謂
此菜之美也或以薺爲薺苨
芹亦作靳爾雅曰芹楚葵詩曰言采其芹一名水英一名楚葵
馬芹爾雅曰茭牛靳俗謂胡芹其根葉不可食惟子香美可調飲食
所謂野人快炙背而美芹子是也
莪莪蒿也一名蘿故又謂之蘿蒿爾雅云莪蘿詩云菁菁者莪本草
謂蘪蒿
荇曰接余爾雅云莕接余其葉苻詩云參差荇菜今謂之水荇蔓鋪
水上故杜詩水荇牽風翠帶長
蕪菁亦作蔓菁塞北名九英此菜多生邊塞一名須一名蕵蕪一名
葑蓯見爾雅春食苗夏食心秋食莖冬食根菜之最益人者惟此爾
多種可以備飢歲昔諸葛孔明所止輒令兵士種蔓菁云取其才出
則可生啖一也葉舒可煑食二也久居則隨以滋長三也棄不令惜

四也回則易尋而採之五也冬有根可斸而食六也比諸蔬屬其利博乎今三蜀江陵人猶呼此爲諸葛菜大槩似菘而有頭南人取而種之初年相類至二三歲則變爲菘矣惟河朔最多詩谷風云采葑采菲此即葑也

蓼有三種按陶弘景云一種紫蓼一種青蓼一種香蓼其葉有圓有尖以圓者爲勝入藥用蓼實有一種馬蓼亦可入藥其最大者謂之葒草亦謂之龍葒爾雅云紅蘢古其大者蘬

蘘荷有白赤二種陶弘景云今人赤者爲蘘荷白者爲覆葅食用赤者藥用白者其性好陰在木下者尤美故潘岳閑居賦云蘘荷依陰時藿向陽也搜神記云蔣士先得疾下血言中蠱家人蜜以蘘荷置其席下忽大笑曰蠱我者張小也乃收小故以此爲治蠱之最周禮庶氏掌除蠱毒以嘉草攻之宗懍謂嘉草即此也

蓴滑而美所以張翰思蓴羹而歸也二月至八月採者名絲蓴味甘而體軟霜降以後名瑰蓴味苦而體澁

葫大蒜也蒜小蒜也小蒜一名亂子

馬齒莧一名馬莧可煑丹砂結汞又名五行草以其葉青梗赤花黃根白子黑也其葉間有水銀可燒取

雍菜主解野葛毒南人先食雍菜後食野葛自然無苦又取汁滴野葛苗當時菸死張司空云魏武帝噉野葛至一赤應是先食此也

菠薐菜本出頗陵國張騫帶來語訛爲菠

荾首荾草之首有一種可食一名荾白一名菰首一名須爾雅云須葑蓯

稻粱類

稷苗穗似蘆而米可食爲五穀之長五穀不可徧祭故祀其長以配社今人謂之穄關西謂之糜冀州謂之緊粢粱也爾雅云以粢爲稷誤也

胡麻曰巨勝曰狗蝨曰方莖曰鴻藏曰方金曰藤弘葉曰青蘘今之油麻也亦曰脂麻本出大宛張騫傳來故名胡麻沈括靈苑方中論之矣今醫家認黃麻子作胡麻用其子極苦能殺人毒鼠此豈可服食哉陶弘景云八穀之中惟此爲良而純黑者名巨勝是爲大勝此斷穀長生充饑之藥故云胡麻好種無人種正是歸時君不歸

麻子者大麻子也脂麻爲胡麻此爲漢麻脂麻爲細麻此爲大麻亦謂之枲然有牝牡其牡者生花曰麻蕡亦曰麻勃吐出茸茸然蘇恭謂爾雅云蕡枲實似麻蕡即麻子不知爾雅之誤

粱之類多爾雅芑白苗白粱也又曰虋赤苗赤粱也又有青粱有黃粱氾勝之書云粱是秫粟今俗謂之粱古祭祀所用粢盛是也可作餈食及釀酒亦如糯米或云粱亦有粳者其謂糵米亦曰黃子

黍本草丹黍爾雅云秬黍秠一稃二米秠是黑黍之有二米者黍之糯者謂之秫一名黃糯

童粱曰稂曰守田曰皇爾雅云稂童粱又曰皇守田今人謂之鬼稻一穗末有數粒易落在田中明年復生故有守田之名亦能亂稼

稻有粳糯二種古人謂糯爲稻五穀之類皆有粳糯粟之糯曰粱曰粢黍之糯曰秫曰衆爾雅云衆秫是也顏師古刊謬正俗曰本草所謂稻米者今之糯米也又說文云沛國謂稻爲糯

彫胡菰蔣米也爾雅云齧彫蓬

罌子粟曰象穀曰米囊曰御米

豆之類多爾雅云藘鹿藿其實莥今之鹿豆也苗似豌豆蔓生亦可爲菜根黃而香本草大豆之糵謂之黃卷亦謂之卷糵小豆之花謂之腐婢

昆蟲草木略第一

木類

茯苓曰茯菟其抱根者曰茯神典術云松脂入地千年爲茯苓今詳茯苓乃松脂所化而云千年未必耳龜策傳云茯苓在菟絲之下今詳茯苓生山林而菟絲生人間叢薄自清濁異趣非同類相感者

琥珀漢書云出罽賓國舊云松脂入地千年化成又云茯苓千年爲琥珀又云松脂內溢入地而爲茯苓外溢入地而爲琥珀今之所得其中則有蚊蟲蜂蛆之類如生此皆是未入地所著者又云楓脂千年爲琥珀大體中土不生來從外國皆云初得之如桃膠便可啖須臾則堅凝今人有煑驪雞及青魚枕僞爲之者

瑿曰瑿珀舊云琥珀千年爲瑿然不生中國不可知也

栢爾雅曰栢椈生於乾陵者其木之文理多作菩薩及雲氣人物鳥獸之形

桂本草有桂菌桂牡桂三條云菌桂無骨正圓如竹牡桂一名梫一名木桂古云丹桂者謂其皮赤耳其花實似吳茱萸藥中之靈物而薑桂之滋爲食味所重呂氏春秋云桂枝之下無雜木雷公云桂枝爲丁入木中其木即死江南李後主患清暑閣前草生徐鍇令以桂屑布階縫中宿草盡枯爾雅云梫木桂梫

杜仲曰思仙曰思仲曰木綿其葉似辛夷嫩時可食江南人謂之綿芽

荊又有蔓荊牡荊之別荊可以作箠者今人謂之黃荊蔓荊亦曰小荊其實入藥用牡荊亦用實登真隱訣注云北方無識者又云梁天監三年將合神仙飯奉敕論牡荊曰荊花白多子子麤大歷歷疎生不過二兩莖多不能圓或褊或異或多似竹節葉與餘荊不殊蜂多採牡荊牡荊汁冷而甘餘荊被燒則煙火氣苦牡荊體慢汁實煙火不入其中主治心風第一于時遠近尋覓不得猶用荊葉則牡荊殆絶矣

寄生生于木上有兩種一種大者葉如石榴一種小者葉如麻黃其實皆相似云是鳥糞感木而生入藥以桑上者良一名宛童一名寄屑一名寓木爾雅云寓木宛童詩云蔦與女蘿施于松上大者曰蔦小者曰女蘿生松上者曰松蘿

五加曰豺漆曰豺節葉作五叉蘄州呼爲木骨入藥用根皮道家呼爲金鹽母與地榆皆可煑石故曰何以得長久何不食石蓄金鹽母何以得長壽何不食石用玉豉玉豉者即地榆也又曰寧得一把五加不用金玉滿車寧得一斤地榆安用明月寶珠

薰陸香即乳香南方草木狀云薰陸出大秦國其木生於海邊沙上盛夏木膠流出沙中夷人取之賣與賈客沈括云乳香即薰陸如乳頭者爲乳香塌地者爲塌香

雞舌香即丁香陳藏器以雞舌香爲丁香母今按沈括考究諸義直是丁香無疑齊民要術云雞舌香世以其似丁子故一名丁子香應劭爲漢侍中年老口臭帝賜雞舌香含之後來三省故事即官日含雞舌香欲其奏事對答芬芳曰華子曰丁香治口氣正以此也

辛夷曰辛矧曰侯桃曰房木北人曰木筆南人曰迎香人家園庭亦多種植離騷云辛夷車兮結桂旗

木蘭曰林蘭曰杜蘭皮似桂而香世言魯班刻木蘭舟在七里洲中至今尚存凡詩詠所言木蘭舟即此也

榆曰零榆曰白枌曰白榆其類有十數種榆即大榆也生莢如錢古人採其初生者作糜羹食之令人多睡故嵇康謂榆令人瞑也今不復食者惟用作醬取陳者良其皮至粘滑可膠瓦石北人用膠碓觜儉歲農人食之以當糧有一種刺榆有鍼刺如柘其葉如榆瀹而爲蔬則滑美勝於白榆爾雅云樞荎唐風云山有樞即刺榆也

槐有二種爾雅云櫰槐大葉而黑謂大葉而黑者櫰也又云守宮槐

葉晝聶宵炕謂晝聶合而夜炕布者守宮槐也又云槐小葉曰榎大
而皵楸小而皵榎然楸梓類也櫝桐類也不可謂之槐
楮亦謂之穀其實入藥其皮造紙濟世之用也桑穀共生者即此也
枸杞曰杞根曰地骨曰枸忌曰地輔曰羊乳曰却暑曰仙人杖曰西
王母曰枸檵曰苦杞曰托盧曰天精曰却老曰地仙苗爾雅云杞枸
檵世言有兩種無刺者曰枸杞有刺者曰枸棘又云蓬萊南丘村者
高一二丈其根盤結甚固其村之人多壽考南地生者名枸棘有刺
延蔓如草萊沈括云陝西極邊生者高丈餘大可作柱葉長數寸無
刺根皮似厚朴甘美異他處大體出河西諸郡其次江淮間堙上者
實如櫻桃暴乾爲餅膏潤有味
降眞香曰紫藤香圭天行時氣家舍怪異和諸香燒煙直上天召鶴
盤旋於其上
厚朴曰厚皮曰赤朴曰烈朴曰重皮其植曰榛其子曰逐折
猪苓曰猳屎曰豕橐曰地烏桃
竹之類不一爾雅云桃枝四寸有節今桃枝竹也唐人有桃竹杖詩
以其宜爲杖也又云鄰堅中此竹類而中實者今人謂之木竹也又
云簢篡中此竹類而中虛薄者又云仲無笐今之篔簹竹也又云篙
箭萌此筍筍凡筍類惟筍筍爲美故會稽竹箭有聞焉又云篠箭今
箭竹小而希節者然竹之良者惟有篁竹謝靈運所游之澗今在鴈
蕩其自死筍則謂之仙人杖
枳生江北橘生江南考工記曰橘逾淮而北爲枳言橘過淮則亦化
爲枳矣故江北有枳無橘江南枳橘皆有
藙曰吳茱萸或謂之檓續齊諧記云汝南桓景隨費長房學長房謂
曰九月九日汝家有災可急令家人縫絳囊盛茱萸以繫臂上登高
飲菊花酒此禍可消景如其言舉家登高山夕還見雞犬牛羊一時
暴死長房聞之曰此代之矣世人此日登高飲酒帶茱萸囊由此爾
又風土記曰九日折其房插頭辟惡氣今人多臨井植之云飲其水
則無瘟疫
山茱萸其實似萇楚之實一名蜀棗一名雞足一名鬾實
秦皮曰石檀曰盆桂其用在皮故曰秦皮亦曰岑皮其木似檀俗呼
爲白樳木取其皮漬水染筆而書之作青色故墨家用之
梔子曰木丹曰越桃其花六出西域謂之薝蔔花
合歡曰合昏曰青裳曰夜合其木似梧桐枝弱葉繁互相交結每一
風來輒似相解了不相牽綴植之庭階使人不忿其葉至暮而合故
曰合昏今人皆謂之夜合花嵇康云合歡蠲忿萱草忘憂
秦椒曰檓田野人呼爲欓子爾雅云檓大椒
衛矛曰鬼箭莖有三羽狀如箭翎俗謂之狗骨
紫葳曰陵苕曰茇華曰女葳曰陵時曰陵霄藤生依緣大木今人謂
之凌霄花有黃白二種爾雅云苕陵苕黃華蔈白華茇白華者少故
詩云苕之華云其黃矣
蕪荑曰無姑曰𦼮蘠曰姑榆爾雅云莁荑蔱蘠榆類也實似榆莢臭
如犰可作醬
欓子曰食茱萸曰越椒博雅云欓越椒與吳茱萸俱有藙名內則云三牲
用藙是欓子也爾雅云椒榝醜莍
茶曰檟曰蔎曰荈其芽曰茗爾雅曰檟苦茶本草云茗苦搽其品最
有優劣薛能詩云鹽損添宜戒薑宜著更誇茶而入薑鹽則下品也
想薛能未知滿甌香雪之興故云
五木耳曰檽蘇恭云楮槐榆柳桑之耳也其桑耳曰桑菌曰木麥曰
桑巨曰桑黃
棘與棗皆有刺故棘文列刺棗文複刺切韻云棘小棗也不生江南
其刺曰棘鍼曰棘刺其實曰䔢蕒曰馬胸曰刺原爾雅云終牛棘注
云馬棘也刺麤而長

葊摩勒卽餘甘也梵名之異耳

盧會曰訥會曰奴會俗呼爲象膽木中脂也

石南曰鬼目

巴豆曰巴椒

椒曰蔓薮曰陸撥曰南椒生於漢中者曰漢椒蜀中者曰蜀椒巴中曰巴椒

莽草曰春草曰芒草曰葞爾雅云莽數節以其似竹而中實促節離騷云朝搴阰之木蘭兮夕攬洲之宿莽

郁李曰爵李曰車下李曰棣爾雅云常棣棠棣詩云常棣之花鄂不韡韡

鼠李曰牛李曰鼠梓曰椑曰山李曰楰曰苦楸卽烏巢子也爾雅云楰鼠梓詩北山有楰

杉曰㮇曰煔松類也而材爲良爾雅云㮇煔

蔓椒曰豕椒曰猪椒曰彘椒曰狗椒以其作狗彘之氣又曰地椒言生於地上

釣樟曰棆亦樟之類也爾雅云棆無疵又名無疵

豫章其木甚大南都之郡因此得名今人謂之樟木

雷丸曰雷矢曰雷實

欅楡類也而枚烈其實亦如楡莢似錢之狀

楊之類亦多白楊曰高飛曰獨搖人多種於墟墓間故曰白楊多悲風蕭蕭愁殺人水楊曰楊柳詩云楊柳依依又云蒲柳爾雅云楊蒲柳其條可爲箭䉶故左傳云董澤之蒲崔豹云水楊卽蒲楊任矢用或言蘿苻亦水楊也移楊曰移曰扶移其木大數十圍無風葉動華反復合所謂唐棣之華偏其反而崔豹云移楊圓葉弱蔕微風大搖故又曰一名高飛一名獨搖與白楊之名相近故郭璞云移似白楊

柳之類亦多柳曰天棘南人呼爲楊柳楊與柳實兩種說文楊蒲柳也柳小楊也斬其枝橫倒曲直揷之皆生其花謂之絮隨風如飛雪落地如鋪氈故騷人之所取與也杞柳亦曰澤柳可爲桮棬者爾雅曰旄澤柳

桐之類亦多陶隱居云有四種青桐葉皮青似梧而無子梧桐色白葉似青桐有子其子亦可食白桐與岡桐無異惟有花子耳花二月舒黃紫色禮云桐始華者也一名椅桐人家多植之岡桐無子今此云花便應是白桐也白桐岡桐俱堪作琴瑟據此說則白桐者梧桐也其材可作琴瑟諸桐惟此最大可爲棺槨左傳云桐棺三寸爾雅云所謂櫬梧又謂榮桐木者此也詩云椅桐梓漆爰伐琴瑟注䟽家不能别椅是岡桐桐是梧桐梓似楸别是一物爾雅謂之椅梓誤矣又有一種赬桐夏月繁花其紅如火又有紫桐花如百合又有刺桐其花側敷如掌枝幹有刺花色深紅又有一種實如罌子粟可作油陳藏器所謂罌子桐也

欒荆曰頑荆莖葉似石南

紫荆人多種庭院間卽田氏之荆也

南藤曰丁公藤南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙以祈聞空中曰得丁公藤卽愈訪醫及本草皆無乃至宜都山中見一翁伐木云丁公藤療風乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈

黃藥卽藥實根也宋武帝患手瘡經年有沙門與一黃藥傅卽愈又秦州出者謂之紅藥子葉似蕎麥枝梗赤色

梓與楸相似爾雅云以爲一物誤矣按雜五行書曰舍西種楸梓各五根令子孫孝順所以人家多種於園亭陸璣謂楸之疏理白色而生子者爲梓齊民要術云白色有角者爲梓無子爲楸是皆不辨楸梓也梓與楸自異生子不生角

蒴藋曰陸英葉似火枚莖有節節間分枝弱植高丈許芹爲水英接

骨爲木英蒴藋爲陸英謂之三英
枳椇曰木蜜蜀人謂之枸小雅南山有枸是也陸璣云似白楊其子
大如指長數寸噉之如飴故曰木蜜
烏臼曰椶曰柜柳田人謂之柳葉秋臭而可染皂子可壓油爾雅云
椶柜柳
訶梨勒如橄欖其未熟之子隨風飄墮者名隨風子
欅似椿北人呼爲山椿江東人呼爲虎目葉脫處有痕如欅𤻲子又
如眼目故有其名其材易大而不中器用又有一種山欅極似此詩
唐風所謂山有栲是也故爾雅云栲山欅注謂栲似欅色小白生山
中亦類漆俗云櫄欅栲漆相似如一櫄卽椿也
櫟曰橡亦曰槲其實作捄曰皂斗曰橡斗然有二種南土多槲北土
多櫟爾雅釋木云櫟其實捄詩秦風云山有苞櫟並此也其釋木云
栩杼與唐風云集于苞栩並是柞木而陸璣誤謂是此耳橡實之類
極多大體皆橐屬也可食有似栗而圓者大小有三四種周禮邊人
所謂榛實是也二三實作一捄正似橐而小者大小有三四種爾雅
所謂栵栭是也注云子如細橐江東人亦呼爲栭橐今俗謂之爲茅
橐猴橐柯橐皆其類也或曰槲之實似櫟而小不可食
楊櫨曰空疏良材也
南燭曰烏草曰猴藥曰男續曰後草曰維那木曰黑飯草以其可染
黑飯也道家謂之青精飯亦曰牛筋言食其飯則健如牛筋也吳越
名猴菽又名染菽亦名文燭經冬不凋春夏採枝莖秋冬採根此木
類而叢生高三五尺亦似草故號爲南燭草木圖經云人家多植於
庭院閒俗謂之南天燭其實如梧桐子勻圓黑色九月熟兒童食之
極美今茅山道士採其嫩葉染飯謂之烏飯甚甘香可以寄遠杜詩
云豈無青精飯使我顏色好謂食此能變白駐顏故仙經云子服草
木之王氣與神通子食青燭之津命不復殞並謂此也

鹽麩子曰叛奴鹽蜀人曰酸桶吳人曰烏鹽其實秋熟爲穗著粒如
小豆其上有鹽如雪可以調羹戎人亦用此謂之木鹽故有叛奴鹽
之名
無患子曰槵𣙷曰桓其子勻圓如漆今人貫爲數珠古今注云程雅
問木曰無患何也答曰昔有神巫曰瑤眊能符劾百鬼得鬼則以此
木爲棒棒殺之世人相傳以爲器用厭鬼故曰無患
檉曰河柳曰雨師曰春柳木中脂曰檉乳本草謂之赤檉木以其材
赤故也大檗杉松之類而意態似柳故謂之檉柳爾雅曰檉河柳其
材可卷爲盤合又曰櫰落郭云可以爲杯器素此赤檉也又有一種
名赤楊又名水松與此相似而植之水邊其葉經秋盡紅人多植於
門巷杜詩頼檉曉夜希卽此也
益智子葉似蘘荷實如李核去皮用之其中仁如梔子縮紗之類可
蜜煮爲粽食昔盧循爲廣州刺史遺劉裕益智粽裕答以續命湯是
此也按蘇軾記云海南產益智花實皆長穗而分爲三節其實熟否
以候歲之豐凶其下節以候蚕禾其上中亦然大豐則實凶歲皆不
實蓋罕有三節並熟者其爲藥也止治益於智其得此名豈以知歲
邪
木槿曰舜曰椴曰櫬曰及齊魯名王蒸其植如李五月始花故月令
云仲夏之月木槿榮此木類也爾雅云入草例者樊光云其華朝生
暮落與草同氣故在草中今人謂之朝生暮落人多植庭院閒唐人
詩云世事方看木槿榮言可愛易凋也亦可作籬故謂之槿籬
椶櫚曰栟櫚曰箭曰王蔧注云葉可爲帚蔧然有兩種一種有須可
作繩耐水一種小而無須葉可爲帚葩未吐時剝去須而取之曰椶
魚瀹而食之甚美南方又有虎散桄榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等
與椶櫚同類
芫花曰去水曰毒魚曰杜芫曰敗華曰兒草曰黄大戟其根曰蜀桑

根苗高二三尺葉似白前及柳葉根皮似桑根正二月花紫碧色頗似紫荆而作穗絳州出者花黄謂之芫花爾雅云杬魚毒本草亦云可用毒魚其皮可汁藏梅

五倍子曰文蛤曰百蟲倉

靈壽木漢書孔光年老賜靈壽杖顔注曰木似竹有節長不過八九尺圍可三四寸自然有合杖之制不須削治也

柞木曰棫曰栩曰杼爾雅云栩杼詩析其柞薪又曰柞棫斯拔陸璣云柞棫櫟也三蒼云棫即柞也其葉繁茂其木堅韌有刺今人以爲梳亦可以爲車軸

果類

棗之類多爾雅曰棗壺棗郭曰棗大而鋭上者爲壺又曰邊要棗郭云細腰者今謂鹿盧棗又曰櫅白棗郭云即今棗子白熟又曰樲酸棗今樂家所用酸棗仁孟子所謂養其樲棘是也又曰楊徹齊棗未詳又曰遵羊棗郭云實小而圓紫黑色俗呼爲羊矢棗孟子所謂曾晳嗜羊棗是也又曰洗大棗郭云今河東猗氏縣出大棗如雞卵本草云一名良棗一名美棗一名乾棗謂大棗也爾雅又曰煮塡棗未詳又曰蹶泄苦棗其子味苦晳無實棗不著子者還味稔棗郭云還味短味

橘柚之類多爾雅曰櫠椵即大柚也其大如杅皮瓤極厚又曰柚條今謂之柚似橘而大皮瓤稍厚然皆不可口或言櫠即枳蓋江北無橘所以爾雅只載枳柚江南所產有柑有橘有橙人所常食三者之閒而有數品又有枸櫞生於南方土人謂之香櫞如瓜以瓤厚者爲美

梅之類多爾雅曰梅柟又曰時英梅梅類而實小謂之雀梅

梨之類多爾雅曰檖蘿山梨也又曰梨山樆野出之梨小而酢者又曰杜甘棠詩所謂蔽芾甘棠也謂之棠梨其花謂之海棠花其實謂之海紅子又曰杜赤棠白者棠此別棠梨赤白之異也

木瓜爾雅曰楙木瓜

豆蔻曰草菓亦曰草豆蔻苗葉似山薑杜若輩根似高良薑花作穗可愛故杜牧云豆蔻梢頭二月春南人亦採其花淹藏以當果品

葡萄藤生傳自西域史記云大宛以葡萄爲酒富人藏葡萄酒至萬餘石久者十數歲張騫使西域得其種而還中國始有又有一種曰蘡薁謂之山葡萄野出其實如葡萄而小亦堪爲酒其莖主嘔逆斷其兩頭節吹之有汁出如通草

蓬虆曰覆盆曰陵虆曰陰虆今人謂之莓大小有數種有蔓生者有叢生者有樹生者惟叢生者大而可愛謂之蓬虆其樹生者謂之覆盆子亦謂之西國草亦謂之畢楞伽爾雅云茥蕻盆其鋪地蔓生者曰地莓爾雅云藨麃者地莓也

蓮爾雅曰荷芙蕖其莖茄其葉蕸其本蔤其華菡萏其實蓮其根藕其中的的中薏按本草謂近根處白莖也實謂蓮房的謂蓮子亦謂之藪爾雅曰的薂薏謂蓮子中苦心又按本草藕實莖一名水芝丹一名蓮宋太官作血衉庖人削藕誤落血中遂散不凝自此醫家方知其散血也

芡曰蔿子曰鉤曰芙曰鴈喙實曰鴈頭實曰雞雍實本草曰雞頭實爾雅鉤芙葉大如荷皺而有刺俗謂之雞頭盤花下結房形類雞頭實正圓如榴核大根謂之夜菜莖謂之蔿蔽亦堪爲茹

芰實即菱也俗謂之菱角可以當糧菱亦作蔆爾雅蔆蕨攈注云今亦謂之蔆攈

櫻桃曰朱桃曰麥甘酣曰楔曰含桃曰荆桃曰李桃曰柰桃爾雅云楔荆桃禮含桃先薦寢廟

柿爲者謂之椑

木瓜短小者謂之楨櫨亦曰蠻樝俗呼爲木梨禮記謂之樝梨鄭氏

誤謂梨之不臧者
甘蔗有二種赤色者曰崑崙蔗白色者亦曰竹蔗亦曰蠟蔗小而燥者曰荻蔗
芋曰土芝其母曰芋魁史記蜀卓氏云汶山之下沃野有蹲鴟至死不飢正謂芋魁蓋其形似也
烏芋曰藉姑曰水萍曰白地栗曰河鳧茨曰槎牙今人謂之茨菰其葉曰翦刀草曰燕尾草
鳧茨爾雅曰芍鳧茈
荔支亦曰離支始傳於漢世初出嶺南後出蜀中故蜀都賦云旁挺龍目側生荔枝南海藥譜云荔枝熟人未採則百蟲不敢近才採之則烏鳥蝙蝠之類無不殘傷然亦不必荔枝諸果皆然東觀漢記云南海舊獻荔枝龍眼十里一置五里一堠奔馳險阻道路爲患孝和時唐羌上書言狀帝詔太官勿復受獻蓋此物易變一日色變二日味變三日色味俱變古詩云色味不踰三日變舊時採貢以蠟封其枝或蜜漬之而近代奸辛之徒連株以進南人苦之不知土地所產之異而輒爲人患何也無乃尤物者歟
龍眼曰益智曰龍目曰亞荔枝曰荔枝奴其味清甜荔枝才過卽食龍眼
桃之類多爾雅曰旄冬桃今謂之旄桃藤生出山谷或言卽寒桃也十月熟故謂之冬桃又曰褫桃山桃今野出之桃也味酸苦不解核桃之實乾而不落其中實者曰桃梟曰梟景本草云主殺百鬼精物上古有神荼與鬱壘兄弟二人桃樹之下閱百鬼無理者縛以葦索飼虎今人本此而作桃符
李之類多爾雅曰休無實李一名趙李又曰痤接慮李今之麥李卽靑李也又曰駁赤李此赤李著粉者也陶隱居云李以姑熟所出南居李解核如杏子者爲佳
菴羅果若林檎而極大佛書多言之
石榴本草謂之安石榴爾雅云劉劉杙劉與榴通用故也一名丹若一名若榴其甜者又名天漿入藥多用酸榴
橄欖最療鯸鮐毒其木作楫撥著魚皆浮出故知物相畏者也
椿有三四種棗類也似棗而小正圓

蟲魚類

蟬之類多爾雅及他書多謬悠惟陶弘景之注近之本草蚱蟬注云瘂蟬也瘂蟬雌蟬也不能鳴者蟬類甚多莊子云蟪蛄不知春秋則是今四月五月小紫青色者而離騷云蟪蛄鳴兮啾啾歲暮兮不自聊此乃寒螿耳九月十月中鳴甚悽急又二月中便鳴者名蝭母似寒螿而小七月八月鳴者名蛁蟟色青今此云生楊柳樹上是詩云鳴蜩嘒嘒者形大而黑昔人噉之故禮有雀鷃蜩范有冠而蟬有緌亦謂此蜩復五月鳴俗云五月不鳴嬰兒多夭今其療亦專主小兒也按陶此說今實考其物寒螿蝭母蛩類也蛁蟟與蜩蟬類也蛩類在階除間及叢薄中夜鳴日不鳴蟬類在木上日鳴夜或鳴字林云蟬蟪蛄也莊子所謂蟪蛄者蟬類之別名爾而正名蟪蛄乃是寒螿又螻蟈條本經云一名蟪蛄寒螿與螻蛄類也故名號相亂凡本草所載名號有相亂者皆是物類近似故有互名非若他傳釋有名號相亂者非互名也皆是訛謬蜩蟬一物爾方言云楚謂蟬爲蜩宋衛謂之螗蜩陳鄭謂之蜋蜩秦晉謂之蟬究而言之實爲二物夏小正云五月蜩鳴七月寒蟬鳴是其義也今就而驗之有四五種有大如雀黑色其鳴震巖谷者是爾雅所謂蝒馬蜩是也五月以前鳴者似大蠅而差大青色或有紅者夜在草上日在木上聲小而清亮此則正謂之蜩七月以後鳴者似蚕色亦斑此則正謂之蟬亦名蛁蟟而陶謂七八月鳴者名蛁蟟色青此誤也立秋已後青紅二色者盡無之矣獨斑蟬盛焉有一種如大黃蜂黑色能飛亦能鳴故謂之

瘂蟬卽蟬之雌者爾本草蚱蟬是也夏秋俱有蘇恭云蚱者鳴蟬也諸蟲獸以雄者爲良以陶說爲誤後來注釋者又引玉篇云蚱者蟬聲也明蘇說是且陶謂之瘂蟬豈妄哉蓋據當時所用之名物而言之醫家多用蟬蛻而希有用蟬者故不覩識其所用之名物以意測度又尋經引傳以釋證之爾且萬物之理若非的識其情狀求之經傳展轉生訛況爾雅玉篇何可盡信舊云蟬是蜣蜋所轉丸久而化成至夏便登木而蛻此說非也蜣蜋轉丸但成其子而蟬正是蜣蜋化爾又糞中蠐螬及截蟲之類亦化爲蟬也蟬脫曰枯蟬曰伏蜟

龜之類多爾雅一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜神龜龜之最神者靈龜本草謂之秦龜亦曰蟕蠵其甲有文似瑇瑁而差薄耳故名蠵皮此龜一名蟕蠵俗呼靈蠵能鳴多出涪陵其甲可以卜攝龜小龜也一名蠳龜一名來蛇龜好食蛇故亦謂之呷蛇龜郭云腹甲曲折解能自張閉江東呼爲陵龜或言此龜乃蛇所化故頭尾似蛇俗呼蠢龜卽此寶龜傳國者所寶文龜甲有文彩者河圖曰靈龜負書丹甲青文筮龜常在蓍叢下者龜策傳曰蓍滿百莖其下必有神龜守之山澤水火之龜皆其所生之處也火龜蓋生於火者亦猶火山國所出火鼠是也郭氏謂物有含異氣者不可以常理推龜溺醫家謂之石腦油最難得惟以鑑照之龜見影則失溺急以荷葉承之又法以紙炷火上焫熱以點其尾亦致失溺

貝卽瑇瑁也說文云貝海介蟲也其甲人之所寶古人以爲泉貨交易

螽之類亦多爾雅云蛗螽蠜草螽負蠜蜇螽蜙蝑蟿螽螇蚸土螽蠰谿按蛗螽蝗也草螽草蟲也亦謂蚱蜢蜙蝑一名蜙蠑卽一種大青蚱蜢股長而鳴其聲螇蚸郭云似蜙蠑而細長飛翅作聲者蠰谿似蝗而小斑色多生園中郭云今謂之土蝶以其在土中也

蟻之類多爾雅曰蚍蜉大螘小者螘蠪朾螘蠪飛螘其子蚳按蟻亦作螘大螘卽馬蟻也大而黑郭云俗呼馬蚍蜉小螘謂小黃蟻也以其種極多故專其名朾螘是一種大蟻赤色斑駮者飛蟻有翅而飛者凡蟻老則皆生翅能飛遂化爲他類矣蚳蟻卵也似飯粒亦可爲醬周禮醢人蜃蚳醢

鼅鼄之類多爾雅曰次蟗鼅鼄鼅鼄鼄蝥土鼅鼄草鼅鼄按方言云關西秦晉之間謂之鼅鼄蝥關東趙魏之郊謂之鼅鼄在土中者曰土鼅鼄在草中布網者曰草鼅鼄土中者能毒人俗謂天蛇又曰蠨蛸長踦詩所謂蠨蛸在戶卽小鼅鼄長腳者俗呼喜子又曰王蛈蝪鼅鼄類也一名螲蟷穴居布網穴口有蓋河北人呼蛈蝪

蠶之類多爾雅曰蟓桑繭讐由樗繭棘繭欒繭蚢蕭繭此皆蠶類吐絲成繭者食桑葉爲繭者曰蟓蓋蠶也或云野蠶食樗葉棘葉欒葉爲繭者曰讐由食蕭葉爲繭者曰蚢蕭蒿也原蠶者再熟之蠶也淮南子原蠶一歲再熟然王法禁之者爲殘桑也周禮禁原蠶者注云爲其傷馬今以蠶爲末塗馬齒卽不能食草以桑葉拭去乃還食此明蠶馬類也物莫兩盛

蟹之類多而螃蟹爲勝其螯上有毛仙方以化漆爲水服之長生以黑犬血灌之三日燒之諸鼠畢至雖云取無時然未被霜以前甚有毒不可食或曰八月一日每蟹取稻芒長寸許東方輸送海神過八月乃可取也又有彭蜞彭螖擁劍蝤蛑蠘並生海中唯彭蜞不擇地生多於溝渠間其膏可塗瘑癬疽瘡肉不可食令人吐下至困蔡謨誤食者此也彭螖吳人語訛爲彭越南人謂之林禽可食作醬尤佳小者名擁劍一名桀步一名執火其螯赤此三種皆如小蟹而蝤蛑一名蟳大者徑尺小者如螃蟹大隨潮退殼一退一長兩螯至彊故云能與虎鬭蠘如升大頗似蝤蛑而殼銳

蜂之類多本草蜂卽蜜蜂也大黃蜂卽土蜂也一名蜚零穴土以居

今宣城所生蜂兒者土蜂也木蜂即瓠瓤蜂也結窠如甑在木上者蠮螉曰土蜂曰蜾蠃曰蒲盧俗謂之蠮螉棲泥入於屋壁間及器物旁作房或雙或隻亦入竹管中以泥封其口其類不一也凡蜂蟻皆不能生子乃取他物呪成而陶隱居乃謂此生子如粟米大在房內仍取他蟲置其中以擬其子大為糧也以詩云螟蛉有子蜾蠃負之為謬矣後來人有壞其房而看之果見有卵如粟在死蟲之上皆如陶所說此蓋不究其義也諸蟲在蟄尚不食況其形體未定猶在窠中時何得有饑飽也壞其房而見卵與死蟲者是變與未變耳將其故房看之其蟲殼皆如蛻形則非為物所食明爾且蚱蟬生於蜣蜋衣魚生於瓜子龜生於蛇蛤生於雀白鶂之相食負螽之相懸其類不一然則螟蛉蜾蠃不為異矣

蚯蚓爾雅曰螼蚓蜸蠶亦謂之蛩蟺江東呼寒蚓

蜻蜓爾雅曰虰蛵負勞亦謂之蜻蛉

蟷蜋爾雅曰不過蟷蠰其子蜱蛸又曰莫貈蟷蜋蛑謂蟷蜋有斧蜱蛸亦曰食庬曰蟳蟭

蚰蜑關東謂之螾蜑故爾雅曰螾衘入耳以此蟲能入人耳故得入耳之名

蜚爾雅曰蜚蠦蜰郭云蜰即負盤臭蟲按此亦謂之負蠜即草蟲也春秋書蜚以其能害稼本草謂之蜚蝱亦謂之蜚蠊

蜣蜋爾雅曰蛣蜣蜣蜋莊子曰蜣蜋之智在於轉丸

蝎木中蠹蟲也爾雅曰蝎蛣𧍱

蠰俗呼山羊有長角斑黑色喜齧桑葉及橘柚爾雅曰蠰齧桑

蜉蝣似蜣蜋而小有文彩爾雅曰蜉蝣渠略又曰蛂蟥蛢郭璞云江東呼蟥蛢以有金色

守瓜者瓜瓠之葉上黄甲小蟲能飛者爾雅曰蠸輿父守瓜

穀蠹米穀中小黑蟲也爾雅曰蛄䗐強蛘建平人呼為蛘子

蜈蚣爾雅曰蒺藜蝍蛆性能制蛇見大蛇則噉其腦蛇不動而畏蚯蚓每遇蚯蚓亦不敢動蚯蚓以涎繞其足盡落

馬陸似蜈蚣而小尤多腳不能毒人曰百足曰馬軸所謂百足之蟲至死不僵者此也

蝦蟆之類多以蟾蜍為上曰鼁曰去甫曰苦蠪昔張暢弟收為猘犬所傷醫云宜食蝦蟆膾收甚難之暢含笑先嘗蓋此物但入藥用而非可食也其肪塗玉刻之如蠟或不可得但取肥者剉煎膏以塗玉亦軟古玉器有奇特非雕琢人功者多是昆吾刀及蝦蟆肪所刻也爾雅蟼蟆有一種生於田中大者三四枚重一觔南人名為水雞亦名蛤又一種生山谷中黑色肉紅名石鱗魚並可食其小者名鼃其大於鼃而青色者曰青鼃凡蝦蟆之類皆不交合惟雌雄相對吐沫漸成魚子遂變而成科斗爾雅云科斗活東亦曰活師古人科斗書蓋取象於此

馬蝬爾雅云蛝馬蝬郭云馬蠲蚐俗呼馬蝬方言云北燕謂之蛆蟝其大者謂之馬蚰蚰即蝬也

蛓蟲曰蛅其毛能螫人故爾雅曰蛅毛蠹又曰蟔蛅蟖者黑毛蟲也其毛皆能射人

蠐螬爾雅云蟦蠐螬糞土中大白蟲也本草一名蟦蠐一名蜰蠐一名勃齊

蝤蠐爾雅云蝤蠐蝎木中蠹蟲也方言關東謂之蝤蠐梁益之間謂之蝎

鼠負瓮底白粉蟲也爾雅云蟠鼠負又曰蛜威委黍詩蛜威在室蠨蛸在戶

牛蝱蠅類噉牛馬血爾雅云強蚚

衣魚亦謂之蠹魚以能蠹衣裳書帙亦謂之蛃魚亦謂之蟫爾雅云蟫白魚

莎雞曰酸雞曰樗雞曰天雞曰樗鳩曰犨爾雅云翰天雞黑身赤頭似斑猫

土蛹爾雅曰國貉蟲蠁郭云今呼蛹蟲爲蠁

螢火爾雅云螢火卽炤本草一名夜光一名放光一名熠燿詩云熠燿宵行呂氏春秋云腐草化爲螢

螻蛄曰螜曰天螻曰螇曰蛞螻亦曰螻蛄故爾雅云螜天螻又曰螇蛞螻方言云南楚謂之杜狗此物頗協神鬼昔人獄中得其力者今人夜忽見出多打殺之言爲鬼所使也荀子所謂梧鼠五技而窮蔡邕勸學篇云碩鼠五能不成一技者此物爾魏詩所謂碩鼠者大鼠也

蝸牛曰蛞蝓曰陵蠡曰土蝸曰附蝸爾雅蚹蠃螔蝓凡蠃之類皆負殼惟此能脫殼而行頭有兩角故曰蝸牛

水蛭曰蚑曰至掌

蠓之類多爾雅云蠓蠛蠓似蚋而小斜陽則羣聚亂飛

蜥蜴之類多爾雅云蠑螈蜥蜴蝘蜓守宮也今按小而青者曰蜥蜴大而黃者曰蝘蜓最小在牆間砌下者曰守宮種類旣異而此釋爲一物恐亦未審也又按本草蜥蜴謂之石龍子一名山龍子一名石蜴楚人謂之蛇醫或謂之蠑螈青尾有五彩蝘蜓似蜥蜴而大黃色亦謂之蠦蟺也守宮似蜥蜴而小在屋壁間故名守宮故東方朔謂非守宮則蜥蜴也守宮又名蝎虎舊云以朱飼之滿三斤殺之乾末塗女子身有交接事便脫不爾如赤誌故謂之守宮

蛝有兩種一種作猪蹄者又名蟓猪一種作鼠脚舊云蛝能跳入虎耳中而見齧便仰腹受噬物有相制如此

鼢鼠曰隱鼠曰鼹鼠形類鼠而肥多膏黑色無尾長鼻常穿耕地中行旱歲則爲田害

蠖屈伸蟲也爾雅云蠖尺蠖

蛬曰蟋蟀曰青蛚楚人謂之王孫幽州人謂之促織秋至則鳴故曰促織鳴懶婦驚

鼯鼠卽飛生也一名鼺鼠

青蚨一名蟱蝸搜神記曰南方有蟲名蟱蝸如蟬大辛美可食其子如蠶種取其子則母飛來雖潛取必知處殺其母塗錢子塗貫用錢則自還淮南子萬畢云青蚨一名魚伯以母血塗八十一錢以子血塗八十一錢置子用母置母用子皆自還也或云自是雄雌不相捨爾

蛇之類多爾雅曰蛈蝁郭云蝮屬大眼最有毒今淮南人呼蝁子又曰螣螣蛇螣音 郭云龍類也能興雲霧而遊其中淮南子云螣蛇又曰蟒王蛇蟒蛇之大者謂之王蛇又曰蝮虺博三寸首大如擘江淮以南曰蝮江淮以北曰虺

鯉鱣鱧鮎鱯鯇爾雅無異名鱣今之黃鱣魚短鼻口在頷下體有三行甲無鱗大者長二三丈亦能化龍鯇今之鯶魚也

鮹廣雅云鱝魚也

鯊爾雅云鯊鮀小魚體圓而有點文常張口吹沙故亦名吹沙

鮂爾雅云鮂黑鰦郭氏謂卽白鯈江東呼爲鮂臣又疑卽鯊魚以背黑故亦名黑鰦

鰼爾雅云鰼鰌今泥鰌也似鱓而小

鱧爾雅云鱧大鮦小者鮵卽鱧也郭云今青州呼小鱺爲鮵按鱺與鱧音與義同又本草作蠡一名鮦舊言是公蠣蛇所化頭有文

魾爾雅云魾大鱯小者鮡郭云鱯似鮎而大白色

鯦爾雅云鯦當魱海中黃魚也似鯿而大鱗肥美多鯁江東呼其最大者爲當魱

鮤爾雅云鮤鱴刀郭云今之鮆魚也亦呼爲魛魚按鮆魚所在有之

鱒爾雅云鮅鱒似鯶而小眼赤多生溪澗傳麗水底難網捕

鯿爾雅云魴魾

鰻爾雅云鰲鯠今鰻魚亦呼鰻鰲徽州一種鰻頭似蝮蛇背有五色生溪澗

鰕之類多爾雅曰鰝大鰕郭云鰕大者出海中長二三丈須長數尺今青州呼鰕爲鰝

蠃之類多爾雅云蠃小者蜬郭云螺大者如斗出日南漲海中可以爲酒杯按今所謂鸚鵡杯者出南海

蚌之類多爾雅云蜃小者珧即小蚌也一名玉珧可飾佩刀削詩傳云天子玉琫而珧珌是也山海經激女水中多蜃珧今廣州東南道極多人取以摩作碁子嚼之

鼉亦作鮀狀如鱷鯉長一二丈者能吐氣成霧致雨善攻碕岸性嗜睡常閉目極難死聲甚可畏其皮可冒鼓凡黿鼉之老者能變爲邪魅或云多年鼉入水化爲龍梁周興嗣常食其肉後爲鼉所憒便爲惡瘡實彊靈之物不可輕殺

鯢爾雅云鯢大者曰鰕即雌鯨也大者長八九尺狀似鮎魚脚前似獮猴後似狗聲如小兒啼今洞庭有之

禽類

隹爾雅謂之鳺鴀亦曰祝鳩今所謂鵓鳩也謹愿之鳥凡鳥之短尾者皆謂之隹惟夫不專名焉故指隹爲鳺鴀也鳺方扶反鴀方浮反

鶌鳩爾雅謂之鶻鵃鶌居物反鶻鵃音骨嘲今謂之鶻鵃似山鵲而小短尾青黑色多聲江東亦呼爲鶻鵃廣雅謂斑鳩誤矣斑鳩即勃鳩也

鳲鳩爾雅曰鴶鵴即布穀也一名桑鳩一名擊穀江東呼爲穫穀禮記謂之鳴鳩鴶苦八反鵴音匊

鷑鳩爾雅曰鵧鷑郭云小黑鳥鳴自呼江東名爲烏鴭按此似鸜鵒無冠而長尾多在山寺廚檻間今謂之烏鴭鷑音及按玉篇廣韻無鵧字惟有鴭字音及鵧步丁反

鴡鳩爾雅曰王鴡鳧類多在水邊尾有一點白故楊雄云白鷢舊說鵰類誤矣鴡七徐反

鳧鷖陸機云大如鳩青灰色卑脚短喙水鳥之謹愿者也

鵅爾雅曰鵋鵙鵅音格鵋鵙音忌欺郭云今江東呼鵂鶹爲鵋鵙亦謂之鵅鵅

鴗爾雅云天狗名狗也似翡翠而小青碧可愛鴗音立

鷚爾雅曰天鸙郭云大如鷃雀色似鶉好高飛作聲江東名之曰天鷚音綢繆之繆按此雀類似鶉而尾小長以其能鳴故人多養之俗呼告天所在寒月多有之鸙音藥

鵱爾雅曰鵱鷜今之野鵝鵱音六鷜力千反

鶬爾雅曰麋鴰即鶬鴰也

鵅爾雅曰烏鸔鵅音洛郭云水鳥也似鶂而短頸腹翅紫白背上綠色江東呼烏鸔音駮

舒鴈爾雅曰鵝

舒鳧爾雅曰鶩鴨也

鳽爾雅曰鵁鶄水鳥也今亦謂之鵁鶄似鳧脚高毛冠郭云江東人家養之以厭火災

鵜爾雅曰鴮鸅鴮音烏鸅音澤鵜鶘也形極大喙長尺餘頷下有胡大如數升囊好羣飛沉水食魚俗謂之淘河許慎云鶘也

鶾爾雅曰天雞鶾音汗逸周書曰蜀人獻文鶾文鶾者若翬雉按今有吐錦雞蓋雉類惟蜀中有之仰日吐錦甚有文彩

鸄爾雅曰山鵲今喜鵲也郭氏謂似鵲而有文形長尾觜脚赤鸄音握

鷣爾雅曰負雀鷣音淫郭云鷣鷂也江南人呼之爲鷣善捉雀因名云按此即今之小鷂也蓋鷂類南方無鷹唯呼此爲鷹

鶨爾雅曰鶨鵙老鶨音彖郭云鴅鶨也俗呼癡鳥字林云句喙鳥按此蓋鴟類能捕雀句喙目圓黃可畏如拳大小者猶俊

鳭鷯爾雅曰剖葦注云好剖葦皮食其中蟲因名云江東呼蘆虎似雀青斑長尾鷯音遼

桃蟲爾雅曰鷦其雌鴱音艾似黃雀而小一名鷦鷯一名鷦鸎一名桃雀俗呼巧婦

鳳凰爾雅曰鶠鳳其雌黃神鳥也其雛曰鸑鷟雞冠蛇頸魚尾龍文龜背燕頷前後五色備舉高六尺許京房云高丈二出於東方君子之國飛則羣鳥從以萬數非梧桐不棲非竹實不食晨鳴曰發鳴朝鳴曰上翔晝鳴曰滿昌昏鳴曰固常夜鳴曰保長鳳古作朋字

䳭鴒爾雅曰雝渠雀屬也長尾背上青赤色腹下白頸下黑飛則鳴行則搖

鸒斯爾雅曰鵯鶋亦謂之雅烏蓋雀類差小多羣飛食穀粟俗呼必烏鵯音匹聲相近

鴽爾雅曰鴾母卽鵪也青州呼鴾母田鼠所化鴽鴾音如謀

蜜肌爾雅曰繫英英雞也喙啖石英故得名焉

巂爾雅曰巂周卽子規也多出蜀巂郡故名焉蜀主望帝化爲子規巂希規反

燕玄鳥也爾雅曰鳦陸機云齊人謂之乙燕有二種爾雅又曰燕白脰烏則知此爲紫燕矣

鴟鴞爾雅曰鸋鴂陸機諸儒皆謂爲巧婦誤看詩文也今按郭氏說此及方言皆謂是鴟類據下言茅鴟怪鴟則此應是鴟無緣得是巧婦鴞鸋鴂音遙寧決

狂爾雅曰茅鴟郭云今䳢鴟也似鷹而白

臼鴟爾雅曰怪鴟廣雅謂之鴟鵂郭云今關東呼此屬爲怪鳥

梟爾雅曰鴟卽訓狐曰瞑而夜作賈誼所賦鵩鳥是也其肉甚美可爲羹臛又可爲炙漢供御物說文云梟食母不孝之鳥故冬至捕梟磔之字從鳥首在木上或說卽今伯勞也食母

爰居爾雅曰雜縣海鳥也嘗止於魯東門之外又漢元帝時瑯邪有大鳥如馬駒時人謂之爰居

鳸之類多皆雀屬也爾雅曰老鳸鷃鷃音晏雀也又曰春鳸鳻鶞夏鳸竊玄秋鳸竊藍冬鳸竊黃桑鳸竊脂棘鳸竊丹行鳸唶唶宵鳸嘖嘖竊古淺字言其色之淺唶唶音卽嘖嘖音責皆其聲然也或取其毛彩或取其鳴聲以命名鳸雖雀屬皆以時見亦猶鶻鵃然農家須其鳴以候時故又命以四時也桑鳸郭云俗謂青雀今名臈觜性慧可教桑棘之屬多在是木故名行鳸者多在籬落如雞雉然不飛去故名宵鳸者能傳衣故名鳻音汾鶞敕倫反

鵖鴔爾雅曰戴鵀鵖彼及反鴔皮及反鵀女金反郭云鵀卽頭上勝今亦呼爲戴勝鵖鴔猶鶝鶔語聲轉耳按方言關東曰戴鵀

鶭爾雅曰澤虞鶭孚往反郭云今婟澤鳥似水鴞蒼黑色常在澤中見人輒鳴喚不去有象主守之官因名云俗呼護田雞按此鳥亦多在田中閩人呼爲姑雞紡以其聲類紡聲且聒聒不輟

鸕鶿爾雅曰鷧於計反

鶉鶉爾雅曰其雄鶛牝庳鶛類此別其雌雄之異名耳鶉蝦蟇所化庳音脾

鸍爾雅曰沈鳧似鶩而小尾白俗呼水鴨好沒故曰沈鳧鸍音施

鴢頭爾雅曰鴢鵁於鳥反郭云似鳧腳近尾略不能行江東謂之鴢許交反按此鳥類野鴨而文彩不能行多涸野鴨羣中浮游

鵽鳩爾雅曰寇雉郭云鵽大如鴿似雌雉鼠腳無後指岐尾爲鳥憨急羣飛出北方沙漠地

萑爾雅曰老鵵郭云木兔也似鴟鵂而小兔頭有角毛腳夜飛好食雞臣疑此卽訓狐以其首似兔故有此等名鵵音兔

鵽爾雅曰鵽鳥鵽音突郭云似雉青身白頭
狂爾雅曰䴸鳥山海經云栗廣之野有五采之鳥有冠名曰狂鳥
皇爾雅曰黃鳥卽黃鸝也一名倉庚一名商庚一名鵹黃一名楚雀
一名搏黍一名黃鸝留陸璣云常以椹熟時故來里語曰黃栗留看
我麥黃椹熟不故又名黃栗留
翡翠爾雅曰鷸音律其羽可以飾器物
鸀爾雅曰山烏郭云似烏而小赤觜穴乳出西方
蝙蝠爾雅曰服翼今亦謂之蝙蝠鼠所化故又名仙鼠
晨風爾雅曰鸇似鷂而小青黃色燕頷
鷢爾雅曰白鷢鷢音楊厥郭云似鷹尾上白
鷏爾雅曰蟁母郭云似烏鶨而大黃白雜文鳴如鴿聲今江東呼爲
蚊母俗說此鳥常吐蚊因以名云鷏蟁音田文
鷉爾雅曰須鸁鸁鷉也似鳧而小其膏可瑩刀劍古詩云馬銜苜蓿
葉劍瑩鷉膏鷉鸁音梯螺
鼯鼠爾雅曰夷由似蝙蝠而大翅尾長三尺許背上蒼艾色短爪長
飛且乳故又名飛生聲如人呼食火烟能從高赴下不能從下升高
鼯音吾
鴷爾雅曰啄木鴷音列今亦謂之斲木鳥常啄木剝剝然取蠹蟲食之
鷺爾雅曰舂鉏白鷺也亦曰鷺鷥陸璣曰汝陽謂之白鷺齊魯謂之
舂鉏遼東樂浪吳揚皆謂之白鷺
雉之類多爾雅曰鷂雉鷮雉鳪雉鷩雉秩秩海雉鸐山雉雗雉鵫雉
雉絕有力奮伊洛而南素質五采皆備成章曰翬江淮而南青質五
采皆備成章曰鷂南方曰𪄀東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷鷂音遙
鷮雉卽鷮雉也青質而有五采者鷮音驕鳪音卜鳪雉卽鷩雉也朱
冠錄臉項背有文腹下黃赤大如雞雄者有文彩據文勢是如此郭
氏釋此爲四物誤矣秩秩者卽海雉也郭云如雉而黑在海中山上

鸐音狄卽山雉也此與鷩雉是一種小異亦有文彩郭云長尾者雗
音汗卽鵫雉也今謂之白鵫似鷴而大白色紅臉可愛爲之健勇者
惟雉雉之有力者曰奮翬鷂皆所產之異鶅鵗鷷皆所呼之異鷂
音傳鷷音遵
鶝鶔爾雅曰鶝鶔如鵲短尾射之銜矢射人鶝鶔鶝鶔音徽圍福柔
此鳥一名雙羿言雖羿亦懈惰不敢射之

獸類

麕之類多爾雅曰麋牡麔牝麎其子麇其跡躔絕有力狄鹿牡麚牝
麀其子麛其跡速絕有力麖麕牡麌牝麜其子麆其跡解有力豜按
麕麞也麕其總名也麔麎麇麚麛麖麌麜麆音咎辰杳加迷堅俁栗
鉏又曰麐大鹿牛尾一角麃音炮卽麞也漢武帝郊雍得一角獸若
麃然謂之麟卽此也麠音京又曰麠大麃旄毛狗足今謂之麂音几
旄毛獵長毛也旄音冒又曰麢父麕足其脚似麞食栢葉而臍甚香
父音甫
狼爾雅曰狼牡貛牡狼其子獥絕有力迅又曰豺狗足卽狼也獥音
亦
兔爾雅曰兔子嬎其跡迒絕有力欣
豕爾雅曰豕子豬豶豮幺幼奏者豱豧豮者豬一名豬郭云俗呼小
豶豬爲豬子謂豶豬也幺幼者郭云俗呼豕最後生者爲幺豚奏
者豱者皮理湊蹙者名豱豧豶幺奏豱音偉墳腰湊温又曰豕生三
豵二師一特所寢橧四豴皆白豥絕有力豝牝豝橧音增豕所臥之
簀也豴音滴蹢也蹢蹄也豝音厄郭云豕高五尺者豥音垓
虎之類爾雅曰虎竊毛謂之虦貓竊古淺字虦音殘郭氏引古律文
捕虎一購錢三千其狗半之爾雅又曰甝白虎虪黑虎貀無前足晉
太康元年召陵扶夷縣檻得一獸似狗豹文有角兩脚卽此類也或
說貀似虎而黑無前兩足甝音含虪式六反貀足滑反

羆羆之屬爾雅曰羆如熊黃白文羆似熊長頭高脚猛憨過於熊其脂似熊白而麤又曰熊虎醜其子狗絕有力麙醜類也麙音咸又曰魋如小熊竊毛而黃郭云今建平山中有此獸狀如熊而小俗呼為赤熊即魋也音頹

狐狸之屬爾雅曰貍狐貒貈醜其足蹯其跡㐬蹯音煩掌也㐬音狃指頭著地處又曰貍子隸貈子貆隸音曳貈下各反貈似狐善睡亦謂之貉郭云今江東呼貉為狭狭

貙爾雅曰貙獌似貍貙獌音樞萬林云貙似貍而大一名獌郭氏云今山民呼貙虎之大者為貙犴

麢羊爾雅曰麢大羊音靈陶隱居云其角多節蹙蹙員繞者為真惟一邊有節節疎大者為山羊按此二角俱似羊而大在山崖間又曰羱如羊音元郭云似吳羊而大角角橢出西方

犀兕之屬爾雅曰兕似牛如野牛青色重千觔一角長三尺餘形如馬鞭柄其皮堅厚可制鎧又曰犀似豕今出交阯形似水牛豬頭三角一在頂上一在額上一在鼻上者即食角也小而不橢好食棘亦有一角者其通天犀乃是水犀角上有一白縷直上至端能出氣通天置露中不濡置屋中烏鳥不敢集屋上置米中雞皆驚駭故亦謂之駭雞犀抱朴子曰通天犀角三寸以上者刻為魚銜之入水水常為開三尺

猨猱之屬爾雅曰蒙頌猱狀郭云即蒙貴也狀如蜼而小紫黑色可畜健捕鼠勝於貓九真日南皆出之猱亦獼猴之類又曰猱猨即猨也猨善攀援

猰貐爾雅云猰貐類貙虎爪食人迅走山海經云少咸山有獸狀如牛而赤身人面馬足名曰猰貐其音如孩兒食人所說與此異猰烏八反貐羊主反

驨爾雅云驨如馬一角不角者騏驨音攜郭云元康八年九真郡獵一獸大如馬一角角如鹿茸此即驨也今深山中人時或見之亦有無角者

貒亦謂之貛爾雅云貒子貗貒貗音湍婁貒似豕而肥

猶爾雅云猶如麂善登木說云猶玃屬也麂音几

狒狒爾雅云狒狒如人被髮迅走食人狒扶味反梟羊也俗呼山都人面長脣見人則笑笑則脣蔽其面左手操管

蜼爾雅曰蜼卬鼻而長尾狀如獼猴而大黃黑色尾長數尺似獺尾末有岐鼻露向上雨即以尾塞鼻或以兩指所在山中有之

麔麚爾雅云麔麚短脰

贙有力贙呼犬反郭云西海大秦國有養者似狗多力獷惡

豦爾雅云豦迅頭郭云今建平山中有豦大如狗似獼猴黃黑色多髯鬣好奮迅其頭能舉石摘人玃類也豦音據

猩猩爾雅云猩猩小而好啼人面豕身長髮能言語好飲酒醉則人髡其髮為髲聲似小兒啼

狻麑爾雅云狻麑如虦貓食虎豹即師子也漢順帝有疎勒國獻師子似虎正黃有䫇耏尾端茸毛大如斗

麐爾雅云麐麕身牛尾一角此瑞應獸也黃色圓蹄馬足角端有肉麐即麟字

鼠之屬多爾雅曰鼢鼠音憤地中行者食竹根今人謂之竹䶉伯勞所化廣雅謂之鼶鼠又曰鼸鼠刮忝反大戴禮云田鼠者鼸鼠也郭云以頰裏藏食者又曰鼷鼠鼠之最小者郭氏云謂有螫毒者一說甘口鼠也又曰鼨鼠音斯似鼬鼠夏小正曰鼨鼬則穴蓋九月也又曰鼬鼠弋救反狀如鼦赤黃色大尾能啖鼠俗呼鼠郎江東呼為鼪即莊子云騏驥驊騮捕鼠不如狸鼪是也又曰鼩鼠音劬小鼠也一名鼱鼠亦謂之鼱鼩又曰鼫鼠鼤鼠音時吠並未詳又曰鼫鼠音石郭云形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色好在田中食粟豆關西呼為

鼮鼠鼩音雀又曰鼤鼠鼨鼠音問終並未詳又曰豹文鼮鼠音廷常在木上如鼠大其文似虎豹今深林中甚多漢武帝時得此鼠孝廉郎終軍知之賜絹百疋又曰鼳鼠古覓反郭云今江東山中有鼳鼠狀如鼠而大蒼色在木上音覡按郭氏此說又與鼮鼠相類

馬之類多爾雅曰騊駼馬音陶徒字林云北狄良馬也郭云色青又曰野馬郭云如馬而小穆天子傳云野馬日走五百里又曰駮如馬倨牙食虎豹倨卽鋸也山海經云中曲山有獸如馬而身黑二尾一角音如鼓名駮食虎豹可以禦兵又曰騉蹄趼善陞甗騉蹄者其蹄如趼秦時有騉蹄苑甗山嶺也郭云形似甑上大下小騉趼音昆硯又曰騉駼枝蹄趼善陞甗枝蹄如牛蹄是也牛枝蹄馬溷蹄又曰小領盜驪穆天子傳云天子駕八駿右盜驪左騄耳小領細頸也又曰絶有力駥馬高八尺曰駥音戎又曰膝皆白惟馵四骹皆白驓四蹢皆白首前足皆白騱後足皆白翑前右足白啓左白踦後右足白驤左白馵駵馬白腹騵驪馬白跨驈白州驠尾本白騴尾白駺馰顙白顛白達素縣面顙皆白惟馰骹膝下也蹢蹄也駵赤色驪黑色跨髀間也州竅也尾本尾根也尾根白曰驠尾毛白曰駺顛顙上也素鼻莖也顙額也骹驓騱翑踦騵驈驠騴駺馰音敲繒奚劬欺剡聿燕晏郎的又曰回毛在膺宜乘在肘後減陽在幹茀方在背闋廣減廣音淡光回毛旋毛也膺胸也幹脅也又曰逆毛居馻音兗郭云馬毛逆刺又曰騋牝驪牡鄭玄謂七尺曰騋牝者色驪牡者色玄注周禮復謂七尺已上者爲騋又曰玄駒褭驂褭奴了反鄭云玄駒小馬之別名又曰牡曰騭牝曰騇郭云江東呼駁馬曰騭騇音舍草馬也又曰駵白駁黃白騜駵馬黃脊騝驪馬黃脊騽青驪駽青驪驎驒青驪繁鬣騥驪白雜毛駂黃白雜毛駓陰白雜毛駰蒼白雜毛騅彤白雜毛騢白馬黑鬣駱白馬黑脣駩黑喙騧一目白瞯二目白魚孫炎云駵赤色也青驪駽郭云今之鐵驄也青驪驎驒謂青黑二色相雜如魚鱗郭氏謂今之連錢驄是也駂郭云今之烏驄駓郭云今之桃花馬陰淺黑色也駰郭氏謂今之泥驄蒼淺青色也彤赤色也喙口也凡此所言皆典籍所載之馬人或不曉其毛物故爾雅釋之騝騽音虔習駽呼縣反驎良刃反驒騥駂駓騢駩瞯音陀柔保皮遐詮閑

牛之屬多爾雅曰犘牛犦牛犤牛犩牛犪牛犣牛犝牛犑牛犘音麻郭云出巴中重千觔犦音雹郭云卽犎牛也領上肉犦胅起高二尺許如橐駝肉鞍一邊健者日行三百里交州合浦徐聞縣出此牛按犎牛漢順帝時疏勒王來獻此犤音皮郭云犤牛庳小今之㹀牛也又呼果下牛出廣州高涼郡犩音危郭云卽犪牛也如牛而大肉數千觔出蜀中犣音獵郭云卽旄牛也髀膝尾皆有長毛按此牛角向前毛如白雪其長毛今人以爲拂子出荊夔間犝音童無角牛犑古覓反未詳何牛也又曰角一俯一仰觭皆踊觢黑脣犉黑眥牰黑耳犚黑腹牧黑腳犈其子犢體長牬絶有力欣犌觭音欺踊騰也謂角騰起觢音誓犉閏旬反眥才細反目匡也犚音尉犈音權體身也牬匹外反犌音加

羊之屬多爾雅曰羊牡羒牝牂吳羊牝曰羒音墳又曰夏羊牡羭牝羖郭云夏羊者黑羖䍽也臣疑今胡羊也多出夏州羭音俞然今人呼牡羊爲羖音古又曰角不齊觤音鬼又曰角三觠羷音險此謂羊角捲三匝者又曰羳羊黃腹音煩又曰未成羊羜直呂反郭云俗呼五月羔爲羜又曰絶有力奮

狗之屬多爾雅曰犬生三猣二師一玂猣玂音宗祈又曰未成毫狗郭云狗子未生䎡毛者又曰長喙獫短喙猲獢駟驖云載獫猲獢獫音呼儉切猲音呼謁切獢音呼驕切又曰絶有力狣音兆尨狗也

昆蟲草木略第二

漢官六種

四部備要

史部

上海中華書局據平津館本校刊

桐鄉　陸費逵總勘

杭縣　高時顯　吳汝霖　輯校

杭縣　丁輔之監造

版權所有不許翻印

漢官一卷

賜進士及第山東等處督糧道兼管德常臨清倉事務加二級孫星衍校集

太傅長史一人秩千石掾屬二十四人令史御屬二十二人

建武十二年八月乙未詔書三公舉茂才各一人廉吏各二人光祿歲舉茂才四行各一人察廉吏三人中二千石歲察廉吏各一人廷尉大司農各二人將兵將軍歲察廉吏各二人監察御史司隸州牧歲舉茂才各一人（案此條引作漢官目錄）

司徒掾屬三十人（案此條引作漢官目錄司徒掾屬四字從續漢志補以小字別之下凡做此）

司空掾屬三十四人（案此條引作漢官目錄）

太常員吏八十五人其十二人四科十五人佐五人假佐十三人百石十五人騎吏九人學事十六人守學事

太史待詔三十七人其六人治歷（案唐六典十引太史屬員有理歷六人因避唐諱改）三人龜卜三人廬宅四人日時三人易筮二人典禳九人籍氏許氏典昌氏各三人嘉法請雨解事各二人醫二人（案各本引此條俱作漢官儀）

太史靈臺待詔四十一人其十四人候星二人候日三人候風十二人候氣三人候晷景七人候鍾律一人舍人（案唐六典十引漢官靈臺員吏十三人靈臺待詔四十大人）

太祝員吏四十一人其二人百石二人斗食二十二人佐二人學事四人守學事四人有秩百五十人祝人宰二百四十二人屠者六十人

太宰明堂丞一人二百石員吏四十二人其二人百石二人斗食二十二人佐九人有秩二人學事四人守學事宰二百四十二人屠者七十三人衛士一十五人

太子樂令員吏二十五人其二人百石一人斗食七人佐十人學事四人守樂事樂人八佾舞三百八十人

高廟員吏四人衛士一十五人

世祖廟員吏六人衛士二十人

先帝陵每陵食監一人秩六百石監丞五人三百石中黃門八人從官二人

光祿勳員吏四十四人其十人四科三人百石二人斗食二人佐六人騎吏八人學事十三人守學事一人官醫衛士八十一人

陛長墨綬銅印

孝廉郎作主羽林九百人二監官屬史吏皆自出羽林中有材者作

奉車都尉三人

駙馬都尉五人

騎都尉二十人

光祿大夫三人

太中大夫二十人秩比二千石

中散大夫三十人秩比二千石

諫議大夫三十人

議郎五十人無常員

謁者三十人其二人公府掾六百石持使也

衛尉員吏四十一人其九人四科二人二百石文學三人百石十二人斗食二人佐十三人學事一人官醫衛士六十人

南宮衛士員吏九十五人衛士五百三十七人

北宮衛士員吏七十二人衛士四百七十二人

右都侯員吏二十二人衛士四百一十六人左都侯員吏二十八人衛士三百八十三人（案侯皆當作候）

南宮南屯司馬員吏九人衛士百二人

北宮門蒼龍司馬員吏六人衛士四十人

玄武司馬員吏二人衛士三十八人

北屯司馬員吏二人衛士三十八人

北宮朱爵司馬員吏四人衛士百二十四人

東明司馬員吏十三人衛士百八十人

朔平司馬員吏五人衛士百一十七人

凡員吏皆隊長佐案謂南屯司馬以下

太常光祿勳衛尉右三卿太尉所部案此條引作漢官目錄

太僕員吏七十人其七人四科一人二百石文學八人百石六人斗食

七人佐六人騎吏三人假佐三十一人學事一人官醫

考工員吏百九人

車府員吏二十四人

未央廄員吏七十人卒騶二十人

長樂廄員吏十五人卒騶二十人苜蓿苑官田所一人守之

廷尉員吏百四十人其十一人四科十六人二百石廷吏文學十六人

百石十三人獄史二十七人佐二十六人騎吏三十人假佐一人官

醫

大鴻臚員吏五十五人其六人四科二人二百石文學六人百石一人

斗食十四人佐六人騎吏十五人學事五人官醫

大行員吏四十人其四人四科五人二百石文學五人百石九人斗食

六人佐六人學事十二人守學事

太僕廷尉大鴻臚右三官司徒所部案此條引作漢官目錄

宗正員吏四十一人其六人四科一人二百石四人百石三人佐六人

騎吏二人法家十八人學士一人官醫

諸公主主簿一人秩六百石僕一人秩六百石私府長一人秩六百石

家丞一人三百石直隷三人從官二人

大司農員吏百六十四人其十八人四科九人斗食十六人二百石文

學二十人百石二十五人佐七十五人學士一人官醫

太倉員吏九十九人

平準員吏百九十人

導官員吏百一十二人

廩犧丞一人三百石員吏四十人其十一人斗食十七人佐七人學事

五人守學事皆河南屬縣給吏者

雒陽市市長一人秩四百石丞一人二百石明法補員吏三十六人十

三人百石嗇夫十一人斗食十二人佐又有檝櫂丞三百石別治中

水官主水渠在馬市東有員吏六人

少府員吏三十四人其一人四科一人二百石五人百石四人斗食三

人佐六人騎吏十三人學事一人官醫

太醫員醫二百九十三人員吏十九人

太官員吏六十九人衛士三十八人

守宮員吏六十九人外官丞二百石公府吏府也

上林苑員吏五十八人

黃門員吏十九人

掖庭吏從官百六十七人待詔五人員吏十人

永巷員吏六人吏從官三十四人右丞一人暴室一人

御府員吏七人吏從官三十人右丞一人

祠祀從官吏八人騶僕射一人家巫八人

鉤盾吏從官四十人員吏四十八人又有署一人胡熟監一人

中藏府員吏十三人吏從官六人

內者從官祿士一人員吏十九人

尚方員吏十三人吏從官六人

符節當得明法律郎

宗正大司農少府右三卿司空所部案此條引作漢官目錄

執金吾員吏二十九人其十人四科一人二百石文學三人百石二人

斗食十三人佐學事注緹騎

執金吾緹騎二百人五百二十人

太子少傅員吏十二人
太子舍人十三人選良家子孫
太子門大夫門大夫二人選四府掾屬
太子洗馬選郎中補也
北軍中候員吏七人候自得辟召通大鴻臚一人斗食
屯騎校尉員吏百二十八人領士七百人
越騎校尉員吏百二十七人領士七百人
步兵校尉員吏七十三人領士七百人
長水校尉員吏百五十七人烏桓胡騎七百三十六人
射聲校尉員吏百二十九人領士七百人
河南尹員吏九百二十七人十二人百石諸縣有秩三十五人官屬掾史五人四部督郵吏部掾二十六人案獄仁恕三人監津渠漕水掾二十五人百石卒史二百五十人文學守助掾六十人書佐五十人循行二百三十人幹小史二百三十一人
雒陽令秩千石丞三人四百石孝廉左尉四百石孝廉右尉四百石員吏七百九十六人十三人四百石鄉有秩獄史五十六人佐史鄉佐七十七人斗食令史嗇夫假五十人官掾史幹小史二百五十人書佐九十人循行二百六十人
鄉戶五千則置有秩
沛國譙刺史治去雒陽千二十里
常山國高邑刺史治去雒陽一千里
武陵郡漢壽刺史治去雒陽三千里案此條引作漢官儀誤
九江郡壽春刺史治去雒陽千三百里
漢陽郡隴州刺史治去雒陽一千一百里
太原郡晉陽刺史治南有梗陽城中行獻子見巫皋
廣陽郡薊刺史治雒陽東北二千里
蒼梧郡廣信刺史治去雒陽九千里案以上俱見續漢志補注
漢官一卷

隋志漢官解詁三篇漢新汲令王隆撰胡廣注唐志作三卷後漢書胡廣傳所著詩賦銘頌箴弔及新解詁凡二十二篇不言此書卷數續漢志補注引廣注述此書始末極詳王隆字文山建武中爲新汲令見文苑傳漢官篇彷凡將急就四字一句故在小學中今以隆書爲正文列廣注於下末附胡廣漢制度十條

[seal stamp]

漢官解詁一卷　漢太傅胡廣注

賜進士及第山東等處督糧道兼管德常臨清倉事務加二級孫星衍校集

王隆漢官篇

前安帝時越騎校尉劉千秋校書東觀好事者樊長孫與書曰漢家禮儀叔孫通等所草創皆隨律令在理官藏于几閣無紀錄者久令二代之業闇而不彰誠宜撰次依擬周禮定位分職各有條序令人無愚智入朝不惑君以公族元老正丁其任焉可以已劉君甚然其言與邑子通人張平子參議未定而劉君遷爲宗正衛尉平子爲尚書郎太史令各務其職未暇恤也至順帝時平子爲侍中典校書方作周官解說乃欲以漸次述漢事會復遷河閒相遂莫能立也述作之功獨不易矣既感斯言顧見故新汲令王文山小學爲漢官篇略道公卿內外之職旁及四夷博物條暢多所發明足以知舊制儀品蓋法有成易而道有因革是以聊集所宜爲作解詁各隨其下綴續後事令世施行庶明厥旨廣前後憤盈之念增助來哲多聞之覽焉 續漢志補注 案漢官篇正文別作一行其有未備者以續漢志小字補之

太傅錄尚書事

猶古冢宰總己之義也 續漢志補注

設官部 闕引

司馬中外以親寵祿平事尚書宰尹樞機勉用八政播時百穀 北堂書鈔

下理坤道上和乾光謂之司空 北堂書鈔設官部 太平御覽職官部

將軍

前後左右將軍皆周末官秦因之位上卿金印紫綬皆掌兵及四夷有長史秩千石 北堂書鈔設官部

前後左右將軍宣化以後雖不出征猶有其官位在諸卿上 北堂書鈔設官部

太常社稷郊時事重職尊故在九卿之首 北堂書鈔設官部 太平御覽職官部

古文儒林舊藝皆說 北堂書鈔職官部

博士稽合同異講論五始爲春秋 北堂書鈔設官部

公羊傳云五始者元年春王正月公卽位元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政教之始公卽位者一國之始也 北堂書鈔設官部

官名祭酒皆一位之元長者也古禮賓客得主人饌則老者一人舉酒以祭于地舊說以爲示有先 續漢志補注

光祿勳

勳猶閽也易曰爲閽寺主殿宮門戶之職 續漢志補注

光祿大夫諫議大夫揖讓羣卿四方則之 北堂書鈔設官部

光祿大夫本爲中大夫武帝元狩五年置諫大夫爲光祿大夫世祖中興以爲諫議大夫又有大中中散大夫此四等於古皆爲天子之下大夫視列國之上卿 續漢志補注 北堂書鈔設官部

武帝以中大夫爲光祿大夫與博士俱以儒雅之選異官通職周官所謂官聯者也 藝文類聚職官部 太平御覽職官部

溫故知新率由舊章與參國體稽合同異 案北堂書鈔引有此二句 皆能分明古今辨章舊聞 北堂書鈔設官部藝文類聚職官部太平御覽職官部 案北堂書鈔引此在視列國之上卿下藝文類聚太平御覽引此在所謂官聯者也下但此與光祿大夫不相比附疑本議郎之職今改爲正文而不復別出

衞尉

衞尉主宮闕之內衞士于垣下爲廬 案北堂書鈔設官部引作爲區廬于垣下 各有員部居宮中者皆施籍于門案其姓名若有醫巫僦人當入者本官長吏爲封啟傳 案書作本官長史爲封棨傳見續漢志 審其印信然後內之人未定又有籍皆復有符符用木長二寸以當所屬兩字爲鐵印亦太卿炙符 案續漢志補注引作長可二寸鐵印以符之 當出入者案籍畢復齒符乃引內之也其有官位得出入者令執御者官傳呼前後以相通從昏至晨

分部行夜夜有行者輒前曰誰誰若此不解終歲更始所以重慎宿衛也 藝文類聚職官部

諸門部各陳屯夾道其旁當兵以示威武交戟以遮妄出入者 續漢志補注

太僕廐府皮軒鸞旗 初學記器物部

馬有廐車有府皮軒以虎皮爲軒 續漢志補注初學記器物部太平御覽車部考工

黃魏瑣連孫吳之法 北堂書鈔武功部

兵書有黃氏瑣連之器蓋弩射法也 北堂書鈔武功部

廷尉當理疑獄 北堂書鈔設官部

讞質也 續漢志補注

鴻臚贊通四門撫柔遠賓 北堂書鈔設官部

鴻聲也臚傳也所以傳聲贊導九賓也 太平御覽職官部

昔唐虞賓于四門此則禮賓之制與鴻臚之任亦同 太平御覽職官部

宗正

又歲一治諸王世譜差序秩第 續漢志補注

司農

調均報度輸漕委輸 續漢志補注

邊都諸官請調者皆有調均報給之也以水通輸曰漕委積也郡國所積聚金帛貨賄隨時輸送諸司農曰委輸以供國用 續漢志補注

侍中

掌侍從左右無員常侍中 漢書百官公卿表注

給事常侍左右無員位次侍中中常侍或名儒或國親漢東方朔拜中郎爲給事中劉向諫議大夫拜給事中也 北堂書鈔設官部

尚書出納詔令齊衆喉口 北堂書鈔設官部初學記職官部

唐虞曰納言周官爲內史機事所總號令攸發 北堂書鈔設官部文選晉紀總論注後漢二十八將論注辯亡論注太平御覽職官部

機密之事 文選晉紀總論注

士之權貴不過尚書其次諸吏 北堂書鈔設官部太平御覽職官部

諸吏光祿勳是也 太平御覽職官部

御史

建武以來省御史大夫官屬入侍蘭臺蘭臺有十五人特置中丞一人以總之此官得舉非官 案北堂書鈔引作舉法皆誤當作舉非法 其權次尚書 北堂書鈔設官部太平御覽職官部

惠帝三年相國奏遣御史監三輔 北堂書鈔設官部

孝宣感路溫舒言秋季後請讞時帝幸宣室齋居而決事令侍御史二人治書御史起此 案書重有治書二字 後因別置冠法冠秩百石 案百上當有六字 有印綬與符節郎共平廷尉奏事罪當輕重 續漢志補注

執金吾執禁典兵 北堂書鈔設官部

執金吾吾者禦也典執金革以禦非常也 北堂書鈔設官部

衛尉巡行宮中則金吾徼于外相爲表裏以擒姦討猾 續漢志補注北堂書鈔設官部

太子太傅曰就月將琢磨玉質 北堂書鈔設官部

言太子有玉之質琢磨以道也位次太師 北堂書鈔設官部

少傅琢磨玉質永承無疆 北堂書鈔設官部

言太子者珪玉也 北堂書鈔設官部

將作大匠

樹栗椅桐梓 續漢志補注

古者列樹以表道並以爲林囿四者皆木名治宮室並主之 續漢志補注

中壘城門北軍士校修爾車馬以戒不虞 北堂書鈔設官部

漢掌兵官 北堂書鈔設官部

河南尹

武帝太元元年左內史爲左馮翊主爵都尉右內史爲右扶風京兆尹治京師以爲三輔皆如郡主爵列侯其職並鴻臚世祖 案當有部

字

雒陽改河南 案當有郡字 爲河南尹 北堂書鈔設官部

三輔職如郡守獨奏朝請成帝丞相張禹遜位位特進奉朝請又以關內侯蕭望之大司馬嘉皆進奉朝請光武司徒孫資加特進奉朝請奉朝請之號則非爲官 北堂書鈔設官部太平御覽職官部

刺史

十有二牧分土食焉 北堂書鈔設官部

京畿師外 案當有譌 十有三牧分部馳郡行國督察在位奏以言 案奏上當有數字

錄見囚徒 案見當作視 考實侵冤退不錄職 案錄當作稱 狀狀進一奏事焉 案當有譌 北堂書鈔設官部

巡謂驛馬也縣次傳爲之以走疾猶古言附遂 續漢志補注

縣邑囚徒皆閱錄視參考辭狀實其眞僞有侵冤者卽時平理 續漢志補注

課第長吏不稱職者爲殿舉免之其有治能者爲最察上尤異州又狀州中吏民茂才異等歲一人 續漢志補注

所察有條應繩異者輒覆問之不茹柔吐剛也歲盡齎所狀納京師各奏事差其遠近各有常會 續漢志補注

中興不復自詣京師其所道皆如舊典 續漢志補注

假佐取內郡善史書佐給諸府也 漢書王尊傳注

冀趙常山 太平御覽州郡部

經曰冀州既載居趙今治常山 太平御覽州郡部

兗衞濟河 太平御覽州郡部

經曰濟河惟兗州衞國今治山陽 太平御覽州郡部

青州河岱 太平御覽州郡部

經曰海岱惟青州居齊國今治焉 太平御覽州郡部

徐魯淮沂 初學記州郡部太平御覽州郡部

經曰海岱及淮惟徐州又曰淮沂其乂居魯國今據豫州而東海 太平御覽州郡部

揚吳彭蠡 太平御覽州郡部

經曰淮海惟揚州又曰彭蠡既豬居吳國今治九江 太平御覽州郡部

荆楚衡陽 太平御覽州郡部

經曰荆及衡陽惟荆州居楚國今治武陵 太平御覽州郡部

益廣岷梁 太平御覽州郡部

經曰華陽黑水惟梁州漢改梁州治九江今治廣漢 太平御覽州郡部

涼邠黑水 初學記州郡部太平御覽州郡部

經曰黑水西河惟雍州居邠國漢改雍州爲邠州國右扶風栒邑縣屬司隸部不復屬州今治漢陽 太平御覽州郡部

雍別朔方 太平御覽州郡部案續漢志朔方郡在幷州刺史部無朔方刺史與此不合

漢別雍州之地置朔方刺史 太平御覽州郡部

交阯南越 太平御覽州郡部

漢平南越之地置交州刺史列諸州治蒼梧 太平御覽州郡部

幽燕朝鮮 太平御覽州郡部

經無幽州而周官有焉蓋冀之別也居燕國今廣陽是 太平御覽州郡部

幷代晉翟 太平御覽州郡部

經無幷州而周官有蓋冀州之別也居燕國今廣陽是 太平御覽州郡部

案居燕國今廣陽是七字當有誤

太守專郡信理庶績勸農振貧決訟斷辟興利除害檢舉郡姦舉善黜惡誅討暴殘 北堂書鈔設官部太平御覽職官部案太平御覽引作誅殺殘暴

秋冬歲盡各計縣戶口墾田錢穀出入盜賊多少上其集簿丞尉以下歲詣郡課校其功功多尤爲最者於廷尉 案此當作慰 勞勉之以勸其後負多尤爲殿者於後曹別責以糾怠慢也諸對辭窮尤困收主者掾史關白太守使取法丞尉縛責以明下轉相督勅爲民除害也明帝詔書不得僇辱黃綬以別小人吏也 續漢志補注

都尉將兵副佐太守 北堂書鈔設官部太平御覽職官部案北堂書鈔引作都尉一人

官與太守俱受銀印部符之任爲一郡副將然俱主其武職不預民事舊時以八月都試講習其射力以備不虞（案太平御覽引有備盜賊也四字）皆絳衣戎服示揚威武折衝厭難者也（北堂書鈔設官部）

少官嗇夫各擅其職（周禮天官疏）

謂倉庫少內嗇夫之屬各自擅其條理所職主（周禮天官疏）

鹽官鐵

鹽官掊坑而得鹽或有鑿井煑海水而以得之者鑄銅爲器械當鑄冶之事扇熾其火謂之鼓鑄（續漢志補注）

諸王

諸王在長安位次三公（北堂書鈔設官部）

光武封諸子各四縣也（北堂書鈔設官部）

後漢妾數無限別乃制設正適曰妃取小夫人不得過四十人（續漢志補注）

列侯

列侯金印紫綬以賞其有功功大者食縣邑小者食鄉亭得臣其所食吏民（案北堂書鈔封爵部引大小隨邑縣御所食臣其吏民也）本爲徹侯避武帝諱曰通侯舊時文書或爵通侯也後更曰列侯今俗人或都言諸侯乃王爾非此也（藝文類聚封爵部 太平御覽封建部）

諸王受封皆受茅土歸立社稷本朝爲宮室自有制度至於列侯歸國者不受茅土不立宮室各隨貧富裁制黎庶以守其寵（續漢志補注 藝文類聚封爵部）

車駕巡狩幸其國諸侯衣元端之衣冠九旒之冕其威法服以就位也今列侯自不奉朝請侍祠祭者不得服此皆當三梁冠皁單衣其歸國流黃衣皁云（續漢志補注）

乘輿

豹尾過後罷屯解圍（續漢志補注）

施于道路豹尾之內爲省中故須過後屯圍乃得解皆所以戒不虞也（續漢志補注）

鸞旗以銅作鸞車衡上（續漢志補注）

建蓋在中（續漢志補注）

轂下喻在輦轂之下京師之中（文選曹子建責躬詩注潘安仁在懷縣作詩注曹子建求通親親表注任彥升齊竟陵文宣王行狀注）

天子出車駕次第謂之鹵簿長安時出祠天于甘泉用之名曰甘泉鹵簿（文選任彥升爲蕭揚州薦士表注）

宗廟

是古者清廟茅屋（續漢志補注）

古之清廟以茅蓋屋所以示儉也今之明堂茅蓋之乃加瓦其上不忘古也（後漢書光武紀注 續漢志補注）

桷桷也諸侯丹桷以丹色也（太平御覽居處部 案桷當作桷）

棁梁上柱也諸侯藻爲藻文也（太平御覽居處部）

附漢制度（案漢制度之名不見于隋書經籍志續漢志補注引謝沈書曰太傅胡廣博綜舊儀立漢制度蔡邕因以爲志今彙書所引附于解詁之後）

帝之下書有四一曰策書二曰制書三曰詔書四曰誡敕策書者編簡也其制長二尺短者半之篆書起年月日稱皇帝以命諸侯王三公以罪免亦賜策書而以隸書用尺一木兩行惟此爲異也制書者帝者制度之命其文曰制詔三公皆璽封尚書令印重封露布州郡也詔書者詔告也其文曰告某官云如故事誡敕者謂敕刺史太守其文曰有詔敕某官他皆倣此（後漢書光武紀注 太平御覽文部）

天子出有大駕法駕小駕大駕則公卿奉引大將軍驂乘太僕御屬車八十一乘備千乘萬騎法駕公不在鹵簿唯河南尹執金吾洛陽令奉引侍中驂乘奉車郎御屬車三十六乘小駕太僕奉駕侍御史整車騎（後漢書儒林傳序注）

人君之居前有朝後有寢終則制廟以象朝後制寢以象寢光武都洛陽迺合高祖以下至平帝爲一廟藏十一帝主于其中元帝

次當第八光武第九故立元帝爲祖廟後遂而不改（後漢書光武紀注）

列侯 注 功德優盛朝廷所敬異者賜特進在王公下不在車騎下（續漢志補注）

是爲猥諸侯（續漢志補注）

戎立車以征伐（續漢志補注）

春秋左氏傳有南冠而縶者則楚冠也秦滅楚以其君服賜執法

近臣御史服之（續漢志案以下四條俱引作胡廣說）

高山冠蓋齊王冠也秦滅齊以其君冠賜近臣謁者服之（續漢志）

趙武靈王效胡服以金璫飾首前插貂尾爲貴職秦滅趙以其君

冠賜近臣（續漢志）

意謂北方寒涼以貂皮煖額附施於冠因遂變成首飾（續漢志補注）

漢官解詁一卷

後漢書衛宏傳宏作漢舊儀四卷以載西京舊事隋志漢舊儀四卷衛敬仲撰南監本作漢書儀陳氏書錄解題漢官舊儀二卷漢議郎東海衛敬仲撰或云胡廣　聚珍板所刊永樂大典本亦作漢官舊儀案胡廣撰漢官解詁非撰舊儀或後人見此書所載多官制因加官字今以　聚珍板二卷本爲定依宏本傳作漢舊儀以諸書所引校證於下別作補遺二卷漢舊儀本有注魏晉唐人引漢儀注悉是此書今不復分別唯永樂大典本所存原注仍以小字書之

漢舊儀卷上　　漢議郎衛宏撰

賜進士及第山東等處督糧道兼管德常臨清倉事務加二級孫星衍校

皇帝起居儀宮司馬內百官案籍出入營衛周廬晝夜誰何殿外門署屬衛尉殿內郎署屬光祿勳黃門鉤盾署屬少府輦動則左右侍帷幄者稱警車駕則衛官填街騎士塞路出殿則傳蹕案文選赭白馬賦注引作驚出則傳蹕止人清道案東京賦注赭白馬賦注引人上有行字建五旗案漢書揚雄傳注引作皇帝輿動建五色旗丞相九卿執兵奉引乘輿冠高山冠飛羽之纓案續漢志補注引飛羽作飛翮晉書輿服志引此文作漢官儀飛羽作飛翮幘耳赤丹紈裏案續漢志補注引裏下有衣字帶七尺斬蛇劍履虎尾絇履案太平御覽服章部引作約履諸王歸國稱從

皇帝六璽皆白玉螭虎紐案唐六典八引作獸紐因避唐諱改文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽以皇帝行璽爲凡雜以皇帝之璽賜諸侯王書案本作皇帝行璽凡封之璽賜諸侯王書續漢志補注引同今從唐六典引改通典職官引此段作漢官儀云皇帝行璽天子之璽賜王侯書以皇帝信璽發兵案以皇帝三字從唐六典引補其徵大臣以天子行璽案續漢志補注引無其字策拜外國事案唐六典引無策拜二字以天子之璽事天地鬼神案唐六典引作鬼神字以天子信璽皆以武都紫泥封青布囊案續漢志補注引無布字白素裏兩端無縫尺一板中約署皇帝帶綬黃地六采不佩璽璽以金銀縢組案下璽字從續漢志補注引補侍中組負以從秦以前民皆佩綬以金銀銅犀象爲方寸璽案金下本有玉字從北堂書鈔儀飾部太平御覽儀式部引刪各服所好漢以來天子獨稱璽又以玉羣臣莫敢用也案漢以下十七字本脫從太平御覽引補北堂書鈔引作自秦以來天子之璽始以玉爲之奉璽書使者乘馳傳案白帖三十五引馳作驛其驛騎也三騎行晝夜行千里爲程

太官尙食案太平御覽職官部引作上食下同用黃金釦器中官私官尙食用白銀釦器如祠廟器云案如祠廟器云五字從太平御覽引補

中官小兒官及門戶四尙中黃門持兵三百人侍宿

冗從吏僕射案續漢志云中黃門冗從僕射出則騎從夾乘輿車居則宿衞直守省中門戶省中禁中也成帝外家王禁貴重朝中爲諱禁故曰省案文選西征賦注引作孝元皇后父名禁避之故曰省

中常侍宦者秩千石得出入臥內禁中諸宮案通典職官引禁中諸宮作舉法省中

侍中無員或列侯將軍衛尉光祿大夫侍郎爲之案本作光祿大夫郎爲之據文獻考職官部引作光祿大夫爲侍郎太平御覽職官部引作光祿大夫爲之今改正得舉非法白請及出省戶休沐往來過直事

御史員案漢書蕭望之傳如淳注引作御史大夫史員四十五人皆六百石案太平御覽職官部引皆下有是字其十五人衣絳給事殿中爲侍御史宿廬在石渠門外案在石二字本譌作左右從通典職官太平御覽引改二人尙璽持書給事二人侍前中丞一人領案前字從通典太平御覽引補餘三十人留寺案蕭望之傳注引餘上有其字留寺作留守理百官事也案事字從太平御覽引補皆冠法冠案四字從蕭望之傳注引補

給事中無常員位次侍中常侍

尙書四人爲四曹常侍曹尙書案常字從漢書成帝紀注唐六典四引補主丞相御史事二千石曹尙書主刺史二千石事民曹尙書案成帝紀注漢書應劭傳注唐六典四引皆作戶曹主庶民上書事主客曹尙書案本作客曹主字從應劭傳注引補主外國四夷事成帝初置尙書員五人案續漢志補注引作初置五曹有三公曹主斷獄事案事字從成帝紀注引補

尙書令主贊奏封下書僕射主閉封案北堂書鈔設官部引封下有府字丞二人主報上書者兼領財用火燭食廚漢置中書官案書字從北堂書鈔引補初學記職官部引作中書無官字領尙書事中書謁者令一人成帝建始四年罷中書官以中書爲中謁者令

尙書郎四人其一郎主匈奴單于營部案其一郎主四字從唐六典四引補一郎主羌夷吏民案一郎本作二郎從唐六典九引改民曹一郎主天下戶口墾田功作謁者曹一郎案唐六典九引無曹字主天下見錢貢獻委輸

中臣在省中皆白請其宦者不白請尙書郎宿留臺中官給青縑白綾被或錦被帷帳氈褥通中枕太官供食湯官供餅餌果實下天子一等給尙書郎伯二人女侍史二人皆選端正者從直伯送至止車門還女侍史執香爐燒薰從入臺護衣

黃門令領黃門謁者騎吹曰冗從僕射一人領鼇頭

左曹日上朝謁秩二千石

右曹日上朝謁秩二千石

黃門郎屬案廣韻三十四果注引無此四字黃門令日暮入對青鎖門案續漢志補注引無門字初學記職官部引作青鎖闥太平御覽職官部引與今本同拜名曰夕郎案續漢志補注引拜名作拜夕

五官中郎將秩比二千石主五官郎中

左右中郎將秩比二千石主謁者常侍侍郎以貲進左主謁者右主常侍侍郎案太平御覽職官部引左中郎將主謁者右中郎將主常侍侍郎作二條

五官屬光祿勳不得上朝謁兼左右曹諸吏得上朝謁

郎中令主郎中左車將主左車郎右車將主右車郎左戶將主左戶郎右戶將主右戶郎案漢書百官公卿表如淳注引作左右車將主左右車郎左右戶將主左右戶郎秩皆比千石獨郎中令比二千石

黃門冗從持兵無數宦通內外宦者署尚書皆屬少府殿中諸署五郎將屬光祿勳宮司馬諸隊都候領督盜賊屬執金吾司馬掖門殿門屯衛士皆屬衛尉右中二千石二千石四官案此條本題上事四官少府光祿勳執金吾衛尉也率宿衛各領其屬斷其獄

期門騎者隴西工射獵人及能用五兵材力三百人行出會期門下從射獵無員秩比郎從官名曰期門騎置僕射一人秩六百石騎持五旗別外內王莽更名虎賁郎遷補吏署

中郎將一人施旄頭屬羽林從官七百人案從官七百人五字從漢書宣帝紀如淳注宋鹹文子補漢兵志引補取三輔良家子自給鞍馬案鞍馬二字從補漢兵志引補諸孤兒無數案諸字從補漢兵志引補父死子代皆武帝時從軍死子孫不能自活養羽林官比郎從官從車駕不得冠置令一人名曰羽林騎孤兒

皇帝見諸侯王列侯起侍中稱曰皇帝為諸侯王列侯起起立乃坐

太常贊曰謹謝行禮皇帝在道丞相迎謁謁者贊稱曰案稱字從漢書翟方進傳注從漢書陳忠傳注引補皇帝為丞相下輿立乃升車皇帝見丞相起謁者贊稱曰皇帝為丞相起立乃坐案皇帝見丞相起一段翟方進傳注陳忠傳注引在皇帝在道一段上太常贊稱敬謝行禮宴見侍中常侍贊御史大夫見皇帝稱謹謝將軍見皇帝稱謝中二千石見皇帝稱謝二千石見皇帝稱制曰可太守見皇帝稱謝拜御史大夫為丞相左右前後將軍贊五官中郎將授印綬案通典職官引無綬字下同拜左右前後將軍為御史大夫案通典引作拜御史大夫無左右前後將軍為七字中二千石贊案通典引無中字左右中郎將授印綬拜中二千石中郎將贊御史中丞授印綬印綬盛以篋篋以綠綈案以字從太平御覽布帛部引補表白素裏案太平御覽引作白表赤裏尚書令史捧西向侍御史東向取篋中印綬授者却退受印綬者手握持出至尚書下乃席之案席當作蓆丞相列侯將軍金印紫綺綬中二千石二千石銀印青綺綬皆龜紐其斷獄者印為章也案續漢志補注引作銀為章又也字從續漢志補注通典職官引補

漢初置相國史秩五百石後罷并為丞相史

丞相府司直一人秩二千石職無不監武帝初置曰馬直官今省案馬直官當作司直官

列侯為丞相相國號君侯案漢書劉屈氂傳如淳注文選贈五官中郎將詩注引無相國二字又引號作稱

御史大夫為丞相更春乃封故先賜爵關內侯案故先賜爵句從漢書平當傳如淳注引補

丞相車黑兩轓案藝文類聚職官部引作兩黑轓太平御覽職官部引作兩墨轓騎者衣絳案藝文類聚太平御覽引作戈綠掾史見禮如師弟子白錄不拜朝示不臣也聽事閣曰黃閣案二閣字皆當作閤無鐘鈴掾有事當見者主簿至曹請不傳召掾見脫履公立席後答拜百石屬不得白事當謝者西曹掾為謝郎吏二千石初除謁東曹掾拜部謁者贊之

丞相門無塾門署用梗板方圓三尺不堊色不郭邑署曰丞相府東門西門長史物故廷尉正監守

丞相初置吏員十五人皆六百石分為東西曹案北堂書鈔設官部引東西曹掾秩四百石東曹九人出督州為刺史西曹六人其五人往來白事東廂為侍

中一人留府曰西曹領百官奏事長安給騎亭長七十人六月一更倉頭廬兒出入大車駟馬前後大車駢車中二千石屬官以次送從

丞相太尉大將軍史秩四百石

丞相刺史常以秋分行部御史爲駕四封乘傳到所部郡國各遣吏一人迎界上案漢書武帝紀注引作各遣一吏迎之界上得載別駕自言受命移郡國與刺史從事盡界罷行載從者一人得從吏所察六條刺史舉民有茂材移名丞相丞相考召取明經一科明律令一科能治劇一科各一人詔選諫大夫議郎博士諸侯王傅僕射郎中令取明經選廷尉正監平案章取明律令選能治劇長安三輔令取治劇皆試守小冠滿歲爲真以次遷奉引則大冠

武帝元狩六年初置大司馬

丞相司直案直本譌作置今改正諫大夫秩六百石丞相少史秩四百石案漢書昭帝紀如淳注引丞相少史有武帝初置四字次三百石百石書令史斗食缺試中二十書佐高第補因爲騎史武帝元狩六年丞相吏員三百八十二人史二十人秩四百石少史八十人秩三百石屬百人秩二百石屬史百六十二人秩百石皆從同秩補以爲有權衡之量不可欺以輕重有丈尺之度不可欺以長短官事至重古法雖聖猶試故令丞相設四科之辟以博選異德名士稱才量能不宜者還故官第一科曰德行高妙志節貞白二科曰學通行修經中博士三科曰明曉法令足以決疑能案章覆問文中御史四科曰剛毅多略遭事不惑明足以照姦勇足以決斷才任三輔劇令案劇字從藝文類聚職官部引補皆試以能信然後官之案藝文類聚太平御覽職官部引無信字又能上有其字第一科補西曹南閤祭酒二科補議曹三科補四辟八奏四科補賊決案藝文類聚引無賊字其以詔使案事御史爲駕一封行赦令駕二封皆特自奏事各以所職劾中二千石以下選中二十書佐試補令史令史皆斗食遷補御史令史其欲以秩留者許之歲舉秀才一人廉吏六人

丞相典天下誅討賜奪吏勞職煩故吏衆

君侯月一行屯衛騎不以車衛士初至未入君侯到都門外勞賜吏士

武帝元封五年初分十三州刺史假印綬有常治所案漢書武帝紀注引此在上文常以秋分行部上又作假刺史印綬奏事各有常會擇所部二千石卒史與從案書有事字傳食比二千石所傳刺史奏幽隱奇士拜爲三輔縣令比四百石居後六卿一切舉試守令取徵事徵事比六百石皆故吏二千石不以贓罪免降秩爲徵事絳衣奉朝賀案注絳衣奉朝賀五字從漢書昭帝紀注引補

哀帝元壽二年以丞相爲大司徒案以上從續漢志補注引補郡國守丞案續漢志補注引無丞字長史上計案漢書朱買臣傳注引郡國丞長史與計吏俱送計事竟遣君侯出坐庭上案續漢志補注引作公出庭上親問百姓所疾苦計室掾吏案續漢志補注引作記室掾史一人大音者讀勅畢遣勅曰詔書殿下案殿本作數從續漢志補注引改禁吏無苛暴丞長史歸告二千石順民所疾苦案順本作凡從續漢志補注引改急去殘賊審擇良吏無任苛刻治獄決訟務得其中明詔憂百姓困於衣食二千石帥勸農桑思稱厚恩有以賑贍之無煩擾奪民時案續漢志補注引擾作撓公卿以下務飭儉恪案續漢志補注引公卿上有今日二字無下文今俗二字今俗奢侈過制度日以益甚二千石務以身帥有以化之民冗食者請諭以法案本作權以法從續漢志補注引改養視疾病致醫藥務治之案治本作活從續漢志補注引改詔書無飾廚傳增養食案續漢志補注引作無飾廚養至今未變或更尤過度案續漢志補注引作又更過度甚不稱歸告二千石務省約如法且案不改者長吏以聞官寺鄉亭案官本作守從續漢志補注引改漏敗垣牆阤壞所治案續漢志補注引所作不無辦護者不稱任案續漢志補注引稱作勝先自劾不應法歸告二千石勿聽十年更名相國案十年更名相國六字從續漢志補注引補

惟神爵三年十月甲子丞相受詔之官皇帝延登親詔之案漢書五行志注引丞相御史大夫初拜皇帝延登親詔曰君其進虛受朕言朕鬱于大道獲保宗廟兢兢師師夙夜思過失不遑康寧晝思百官未能綏於戲丞相其帥意無

怠以補朕闕於戲羣卿大夫百官愼哉不勖于職厥有常刑往悉乃心和裕開賢俾之反本乂民廣風一俗靡諱朕躬天下之衆受制於朕丞相可不愼歟於戲君其誡之

丞相府官奴婢傳漏以起居不擊鼓官屬吏不朝旦白錄而已諸吏初除謁視事問君侯應閤奴名白事以方尺板叩閣大呼奴名君侯出入諸吏不得見見禮如師弟子狀掾史有過君侯取錄推其錄三日白病去

御史衛尉寺在宮中案漢書百官公卿表注引漢官儀衞尉寺在公門內太平御覽職官部引此句下有胡廣曰宮闕寺內衞士於周垣下爲廬舍若今之伏宿屋矣亦不鼓

詔書以朱鉤施行案以本作下從北堂書鈔藝文部引改詔書下有違法令施行之不便曹史白封還尚書對不便狀

丞相有病案漢書翟方進傳注引病作疾下同皇帝法駕親至問病從西門入卽薨移居第中車駕往弔賜棺斂具贈錢葬地案翟方進傳注引賜贈二字互易葬日公卿以下會送案翟方進傳注引會送作會葬

有天地大變天下大過皇帝使侍中持節乘四白馬賜上尊酒十斛案酒字從漢書翟方進傳如淳注藝文類聚職官部引補養牛一頭策告殃咎使者去半道丞相卽上病使者還案卽字從翟方進傳注引補藝文類聚引作丞相病上又使者上有追字未白事尚書以丞相不起病聞丞相不勝任使者奉策書駕驪駱馬案藝文類聚職官部引無驪字卽時布衣步出府免爲庶人丞相有他過使者奉策書駕騅驪馬卽時步出府乘棧車牝馬案藝文類聚引牝作牡漢書孔光傳注引無牝馬二字歸田里思過日食卽日下赦曰制詔御史其赦天下自殊死以下及吏不奉法乘公就私淩暴百姓行權相放治不平正處官不良細民不通下失其職俗不孝弟不務於本衣服無度出入無時衆彊勝寡盜賊滋彰丞相以聞於是乃命刺史出刺幷察監御史元封元年御史止不復監後御史職與丞相參增吏員凡三百四十一人分爲吏少史屬亦從同秩補率取文法吏案漢書武帝紀如淳注引御史亦有屬

廷尉正監平物故以御史高第補之御史少史行事如御史少史有所爲卽少史屬得守御史行事如少史少史秩比六百石御史少史物故以功次徵丞相守御史少史所代到官視事得留罷中二千石詹事水衡都尉

丞相史物故調御史少史守丞相史若御史少史監祠稷園廟調御史少史屬守不足丞相少史屬爲倅事已罷

丞相刺史侍御史皆稱卿不得言君

武帝時案三字從北堂書鈔設官部引補御史中丞督司隸司隸督司直司直督刺史二千石以下至墨綬案刺史二字從太平御覽職官部引補北堂書鈔引作御史中丞督司隸司隸督丞相丞相督司直司直督刺史督二千石下至墨綬文與此異

大夫見孝廉上計丞長史皆於宮司馬門外案於宮二字本作放官從北堂書鈔設官部引改比丞相掾史白錄

御史大夫寺在司馬門內門無塾門案太平御覽職官部引無上門字初學記職官部引作門無扁題署用梓板不起郭邑題曰御史大夫寺

大夫初拜策曰惟五鳳三年正月乙巳御史大夫之官皇帝延登親詔之曰御史大夫其進虛受朕言朕鬱于大道獲保宗廟兢兢師師夙夜思己失不遑康寧晝思百姓未能綏於戲御史大夫其帥意盡心以補朕闕於戲九卿羣大夫百官愼哉不勖于厥職厥有常辟往悉乃心和裕開賢俾賢能反本乂民靡諱朕躬天下之衆受制於朕以法爲命可不愼歟於戲御史大夫其誡之

御史大夫案四字從續漢志補注引補此條本與上文相連今從續漢志補注別爲一條敕上計丞長史曰詔書殿下案殿本作數從續漢志補注引改布告郡國臣下承宣無狀多不究百姓不蒙恩被化守丞長史到郡與二千石同力案同字從續漢志補注引補爲民興利除害務有以安之稱詔書郡國有茂才不顯者言上案有字本在郡國上從續漢志補注引改殘民貪汚煩擾之吏百姓所苦務勿任用方察不稱者案者下本有也字又無下文一段從續漢志補注引刪改刑罰務於得中惡惡止其身選舉民侈過度

務有以化之問今歲善惡孰與往年對上問今年盜賊孰與往年得無有羣輩大賊對上

漢舊儀卷上

漢舊儀卷下　　漢議郎衛宏撰

賜進士及第山東等處督糧道兼管德常臨清倉事務加二級孫星衍校

中宮及號位

皇后稱中宮

婕妤見大長秋稱皇后爲婕妤下輿坐稱起禮比丞相娙娥見女御長稱謝案漢書戾太子傳如淳注引作皇后見娙娥以下長御稱謝禮比將軍御史大夫案史記外戚世家索隱引作娙娥秩比將軍御史大夫昭儀見稱謝比中二千石貴人見稱皇后詔曰可禮比二千石美人無數婕妤以下皆居掖庭置令丞廬監宦者女御長如侍中案漢書外戚傳晉灼注引作有女長御比侍中官秩太子傳注引作女長御比侍中在皇后見娙娥上

皇后一人婕妤以至貴人皆至十數美人比待詔無數元帝成帝皆至千人

侍中左右近臣見皇后如見帝見婕妤案帝見二字從藝文類聚職官部太平御覽職官部引補北堂書鈔設官部初學記職官部引無見字行則對壁坐則伏茵案北堂書鈔引作守茵皇后婕妤乘輦餘皆以茵四人輿以行案藝文類聚后妃部引與下二條相連

皇后玉璽文與帝同皇后玉璽金螭虎紐一本無此條案下玉璽本作之璽從初學記中宮部引改太平御覽皇親部引虎紐作武紐注疑後人所加

皇后春桑皆衣青手采桑以繅三盆繭案盆字本作瓮從藝文類聚后妃部引改示羣臣妾從案示字從藝文類聚引補春桑生而皇后親桑於苑中蠶室養蠶千薄以上案藝文類聚引薄作箔祠以中牢羊豕祭蠶神曰苑窳婦人寓氏公主凡二神

羣臣妾從桑還獻於繭觀案藝文類聚引作獻於館太平御覽布帛部引作皇后親蠶獻繭皆賜從采桑者樂皇后自行凡蠶絲絮織室以作祭服案太平御覽服用部布帛部引俱無以字祭服者冕服也天地宗廟羣神五時之服皇帝得以作縷縫衣皇后得以作巾絮而已案后下得字太平御覽布帛部引作間巾絮服用部引作絮巾置蠶官令丞案文選報任少卿書注引作蠶室置蠶官也諸天下官下法皆詣蠶室案後漢書陳忠傳注引少府若盧有蠶室疑此注文與婦人從事故舊有東西織室作治

皇后五日一上食食賜上左右酒肉留宿明日平旦歸中宮

皇帝聘皇后黃金萬斤案北堂書鈔禮儀部引作以金萬斤

立皇后太子大赦天下賜天下男子爵女子牛酒繒帛夫增秩

掖庭令晝漏未盡八刻廬監以茵次上婕妤以下至後庭訪白錄所錄所推當御見刻盡去簪珥蒙被入禁中五刻罷即留女御長入扶以出御幸賜銀鐶案太平御覽服用部引作宮人御幸賜銀鐶北堂書鈔儀飾部引鐶上有指字令書得鐶數計月日無子罷廢不得復御

宮人擇宮婢年八歲以上侍皇后以下年三十五出嫁乳母取官婢

皇太子稱家動作稱從

皇太子黃金印龜紐印文曰章下至二百石皆爲通官印

太傅一人眞二千石禮如師亡新更爲太子師中庶子五人職如侍中秩六百石

中尚翼中涓如中黃門案史記高祖功臣侯者年表集解引作天子有中涓如黃門皆宦者

門大夫比郎將

洗馬職如謁者十六人選郎中補也

庶子舍人四百人如郎中秩比二百石無員多至四百人案與續漢志不合又補注太子舍人引漢官曰十三人此當有譌亡新改名爲翼子

率更令秩千石主庶子舍人更直亡新改爲中更丞一人秩四百石

家令秩千石主倉獄亡新改爲中更

家府比二千石

僕秩千石主馬

庶子比秩四百石如中郎無員亡新改爲中翼子

衛率秩比千石案漢書百官公卿表如淳注引作衛率主門衛秩千石丞一人主門衛

食官令秩六百石丞一人

中盾秩四百石主周衛徼循案漢書敘傳注引作主徼巡宮中

庶子舍人五日一移主率更長不會輒斥官奴擇給書計案漢書鮑宣傳臣瓚注引無擇字從侍中以下爲倉頭案鮑宣傳注引以作已倉作蒼青幘與百官從事從入

殿中省中待使令者皆官婢擇年八歲以上衣綠曰宦人（案宦人當作官人外戚傳注引宦人者省中待使官婢名曰宦人非天子掖庭中也疑此注文）不得出省門置都監老者曰婢婢教宦人給使尚書侍中皆使宦婢不得使宦人奴婢欲自贖錢千萬免爲庶人宮殿中宦者署郎署皆官奴婢傳言曰作者歌傳以呼召侍中以下署長（宦者及郎署長各顧門戶擇官奴赤幘部領作者掃除曰正歌傳取給雒陽古周時傳呼聲法）

天子六廄未央廄承華廄騊駼廄路軨廄（案漢書百官公卿表注引作輅軨在騎馬下又引皆無廄字）騎馬廄大廄馬皆萬匹

中黃門駙馬大宛馬（案馬字從文選赭白馬賦注引補）汗血馬乾河馬天馬果下馬（果下馬高三尺駕輦大宛汗血馬皆高七尺乾河馬華山神馬種也）

長安城方六十里（案史記呂太后本紀索隱續漢志補注引皆作方六十三里又史記高祖本紀索隱引高祖六年更名咸陽曰長安疑此注文）經緯各十五里（案續漢志補注引各下有長字）十二城門積九百七十三頃百二十亭（案三輔黃圖一引作長安城中經緯各長三十二里十八步地九百七十三頃八街九陌三宮九府三廟十二門九市十六橋地皆黑壤文與此異）長安城方六十里中皆屬長安令（案續漢志補注引無方六十里四字）置左右尉城東城南置廣部尉城西城北置明部尉凡四尉

皇后太子（案初學記中宮部引作皇后太后）各食四十縣（案初學記藝文類聚后妃部太平御覽皇親部兩引俱作三十縣）曰湯沐邑

帝子爲王王國置太傅相中尉各一人秩二千石以輔王僕一人秩千石郎中令秩六百石置官如漢官官吏郎大夫四百石以下自調除國中漢置內史一人秩二千石治國如郡太守都尉職事調除吏屬相中尉傅不得與國政輔王而已當有爲移書告內史內史見傅相中尉禮如都尉太守相置長史中尉及內史令置丞一人（案令當作各）皆六百石成帝時大司空何武奏罷內史相如太守中尉如都尉參職是後相中尉爭權與王遞相奏常不和（案續漢志補注引作是使中尉爭權與王相奏常不和）

王子爲侯（案四字從漢書武帝紀如淳注文選六代論注引幷爲一條）侯王歲以戶口酎黃金獻于漢廟（案武帝紀注文選注三輔黃圖五引無獻字）皇帝臨受獻金以助祭大祠曰飲酎（案三輔黃圖引注云因八月嘗酎會諸侯廟中出金助祭謂之酎金）飲酎受金小不如斤兩色惡王奪戶（案武帝紀注文選注三輔黃圖引作王削縣）侯免國

漢承秦郡置太守治民斷獄都尉治獄都尉治盜賊甲卒兵馬

民年二十三爲正一歲而以爲衛士（案漢書高帝紀如淳注引無而以二字）一歲爲材官騎士習射御騎馳戰陣八月太守都尉令長相丞尉會都試課殿最水處爲樓船亦習戰射行船（案通典職官引無行船二字）

邊郡太守各將萬騎行障塞烽火追虜置長史一人掌兵馬丞一人治民當兵行長史領置部都尉千人司馬候農都尉皆不治民不給

衛士材官樓船年五十六老衰乃得免爲庶民（案庶字從漢書高帝紀如淳注引補又老衰作衰老）就田里民應令選爲亭長

亭長課射游徼徼循尉游徼亭長皆習設備五兵五兵弓弩戟盾刀劍甲鎧（案北堂書鈔設官部引作五兵言弩戟刀鉤鑲也）

鼓武吏（案續漢志補注引漢官儀鼓下無武字）赤幘大冠行縢帶劍佩刀持盾被甲設矛戟習射

設十里一亭亭長亭候五里一郵郵閒（案史記留侯世家索隱引作郵人居閒）相去二里半司姦盜亭長持三尺板以劾賊索繩以收執盜

舊制尉皆居官署有尉曹官中領平鎖署

更令吏曰令史丞吏曰丞史（案漢書陳涉傳晉灼注引兩史字俱作史）尉吏曰尉史捕盜賊得捕格

縣戶口滿萬置六百石令多者千石戶口不滿萬置四百石三百石長大縣兩尉小縣一尉丞一人三百石丞縣長黃綬皆大冠亡新命長爲宰皆小冠號曰夫子亡新時有五百石八百石府下置詔獄（府河南府也鄭晨曰舊雒陽有兩獄案注引鄭晨非本文）

建始二年益三河及大郡太守秩（十二萬戶以上爲大郡太守小郡守遷補大郡）

元朔三年以上郡西河爲萬騎太守月奉二萬綏和元年省大郡萬騎員秩以二千石居

舊制令六百石以上尙書調拜遷四百石長相至二百石丞相調除中都官百石大鴻臚調郡國百石二千石調哀帝時長相皆黑綬亡新吏黑綬有罪先請與廉吏同

內郡爲縣三邊爲道皇后太子公主所食爲邑

算民案後漢書皇后紀注引八月初爲算賦故曰算民疑此注文年七歲以至十四歲出口錢人二十三二十錢以食天子案二十錢三字從漢書昭帝紀如淳注引補高帝紀如淳注後漢書光武紀注引作出口錢人二十以供天子其三錢者武帝加口錢以補車騎馬案高帝紀注光武紀注引作至武帝時又口加三錢以補車騎馬舊本馬下本有通稅二字是後人因光武紀注誤加今刪又令民男女年十五以上至五十六出賦錢案出字從高帝紀如淳注光武紀注引補人百二十爲一算以給車馬案高帝紀如淳注引爲治庫兵車馬民田租芻稾案租本作積從文選天監三年策秀才文注引改以給經用備凶年山澤魚鹽市稅以給私用

漢舊制天下郡國凡百六邑侯國凡千八百上林苑中昆明池鎬池牟首諸池取魚鼈給祠祀用魚鼈千枚以上餘給太官案上林苑以下當別爲一條

上林苑中廣長三百里置令丞左右尉案廣長以下十一字從太平御覽居處部引補初學記居處部引尉上有中部二字三輔黃圖四引作有令有尉禽獸簿記其名數百五十亭苑案此句從初學記引補苑中養百獸案苑中二字從三輔黃圖引補又養上本有以字從所書引刪禽鹿嘗祭祠祀賓客用鹿千枚麕兔無數佽飛具繒繳案漢書元帝紀如淳注引繒作矰以射鳧鴈應給祭祀置酒每射收得萬頭以上給太官

上林苑中天子遇秋冬射獵案遇字從太平御覽居處部引補又引下有苑中二字取禽獸無數實其中離宮觀七十所案太平御覽白帖三十八引無觀字皆容千乘萬騎

武帝時使上林苑中官奴婢及天下貧民貲不滿五千案太平御覽居處部引五千作五十萬徙置苑中養鹿因收撫鹿矢人日五錢到元帝時七十億萬以給軍擊西域

古者諸侯治民周以上千八百諸侯其長伯爲君次仲叔季爲卿大夫支屬案本此下有爲庶子皆世官位至秦始皇帝滅諸侯爲郡縣不世官守相令長以他姓相代去世卿大夫支屬其三十七字複衍也今刪爲士庶子皆世官位至秦始皇帝滅諸侯爲郡縣不世官守相令長以他姓相代案本無長字從上復出者添去世卿大夫士

漢承秦爵二十等以賜天下爵者祿位也

公士一爵賜一級爲公士謂爲國君列士也

上造二爵賜爵二級爲上造上造乘兵車也

簪褭三爵賜爵三級爲簪褭

不更四爵賜爵四級爲不更不更主一車四馬

大夫五爵賜五級爲大夫大夫主一車屬三十六人

官大夫六爵賜爵六級爲官大夫官大夫領車馬案北堂書鈔設官部引領下有佗字

公大夫七爵賜爵七級爲公大夫公大夫領行伍兵

公乘八爵賜爵八級爲公乘與國君同車

五大夫九爵賜爵九級爲五大夫以上次年德者案者字從北堂書鈔設官部引補爲官長將率秦制爵等生以爲祿位死以爲號謚

左庶長十爵

右庶長十一爵

左更十二爵

中更十三爵

右更十四爵

少上造十五爵

大上造十六爵

駟車庶長十七爵

大庶長十八爵

侯十九爵案漢書百官公卿表十九關內侯

列侯二十爵

秦制二十爵男子賜爵一級以上有罪以減年五十六免無爵爲士伍年六十乃免者案本作老今改有罪各盡其刑凡有罪男髡鉗爲城旦城

旦者治城也女爲舂舂者治米也皆作五歲完四歲鬼薪三歲鬼薪者男當爲祠祀鬼神伐山之薪蒸也女爲白粲者以爲祠祀擇米也皆作三歲罪爲司寇司寇男備守女爲作如司寇皆作二歲男爲戍罰作女爲復作皆一歲到三月（案此下疑有脫譌）令曰秦時爵大夫以上令與亢禮

五人爲伍伍長一人十人爲什什長一人百人爲卒卒史一人五百人爲旅旅帥一人二千五百人爲師師帥一人萬二千五百人爲軍軍將一人以上卿爲將軍九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲乘乘則具車一乘四馬步卒三十六人千乘之國馬四千匹步卒三萬六千人爲三軍大國也次國二軍小國一軍

漢舊儀卷下

漢舊儀補遺卷上　　漢議郎衛宏撰

賜進士及第山東等處督糧道兼管德常臨清倉事務加二級孫星衍校集

太尉司徒長史秩比二千石號爲毗佐三台助鼎和味其遷也多據御校也（北堂書鈔設官部文選潘安仁金谷集作詩注）

公府掾試博士者拜郎中也（北堂書鈔設官部）

或曰漢初掾史辟皆上言故有秩皆比命士其所不言則爲百石屬其後皆自辟故通爲百石云（太平御覽職官部）

御史中丞兩梁冠秩千石內掌蘭臺督諸州刺史糾察百寮（北堂書鈔設官部）

御史中丞朝會獨坐出討姦猾內與尚書令司隸校尉會同皆專席京師號之三獨坐者也（北堂書鈔設官部）

侍御史周官也始皇滅楚以其君冠賜御史漢興襲秦因而不改掌注言行糾諸不法府掾屬高第補之秩六百石員五十人（北堂書鈔設官部）（案當依續漢志作十五人）

惠帝三年相國奏遣御史監三輔郡察辭詔凡九條監者二歲更常以中月奏事也（北堂書鈔設官部）

太常卿贊饗一人秩六百石掌贊天子（史記封禪書索隱續漢志補注）

太常主導贊助祭皆平冕七旒元上纁下華蟲七章漢陵屬三輔太常月一行（太平御覽職官部）

丞舉廟中非法者（續漢志補注）

廟祭大祝令主席酒（續漢志補注）

大宰令屠者七十二人宰二百人（漢書宣帝紀注）

太史令冠一梁秩六百石丞二人三百石（北堂書鈔設官部）

太史令凡歲將終奏新年歷凡國祭祀喪娶之事掌奏良日及時節禁忌（北堂書鈔設官部）

太史公武帝置位在丞相上天下計書先上太史公副上丞相序事如古春秋司馬遷死後宣帝以其官爲令行太史文書而已（漢書司馬遷傳如淳注）

承周史官至武帝置太史公司馬遷父談爲太史遷年十三乘傳行至天下求古諸侯之史記（太平御覽職官部）

博士秦官博者通于古今辯于然否（北堂書鈔設官部）

孝文皇帝時博士七十餘人朝服玄端章甫冠（藝文類聚職官部太平御覽職官部）

武帝初置博士取學通行修博學多藝曉古文爾雅能屬文章者爲高第朝賀位次中郎官史稱先生不得言君其眞弟子稱門人（北堂書鈔設官部藝文類聚職官部太平御覽職官部）

博士祭酒選有道之人有學者祭酒國子卿大夫之子弟（北堂書鈔設官部）

太常博士弟子試射策中甲科補郎中乙科補掌故（史記儒林列傳索隱）

光祿大夫秩比二千石不言屬光祿勳光祿勳門外特施行馬以旌別之（太平御覽職官部案藝文類聚職官部白帖七十五引作漢官儀）

三署郎見光祿勳執板拜若見五官左右將執板不拜於三公諸卿無敬（通典職官）

有二郎爲此頌貌威儀事有徐氏徐氏後有張氏不知經但能盤辟爲禮容天下郡國有容史皆詣魯學之（漢書儒林傳蘇林注）

謁者缺選郎中令美鬚大音者以補之功次當遷欲留增秩者許之（北堂書鈔設官部唐六典九通典職官）

孝武太初初置羽林象天有羽林星爲國之羽翼如林之盛也（北堂書鈔設官部）

羽林郎選良家子弟已馬者爲之一名嚴郎言其禦侮嚴除之下或謂嚴厲素慤（北堂書鈔設官部）

未央廄主理大廄三署（案北堂書鈔引作主治獄五署郎）屬太僕（北堂書鈔設官部初學記政理部）

太僕牧師諸苑三十六所分布北邊西邊以郎爲苑監官奴婢三萬人分養馬三十萬頭擇取教習給六廄牛羊無數以給犧牲（漢書景帝紀如

淳注後漢書和帝紀注三輔黃圖四唐六典十七藝文類聚職官部太平御覽職官部
別火獄令官主治改火之事漢書百官公卿表如淳注
郡邸獄治天下郡國上計者屬大鴻臚漢書宣帝紀注太平御覽刑法部
司空詔獄治列侯二千石屬宗正北堂書鈔設官部
漢制八座丞郎初拜並集都交禮遷又解交太平御覽職官部
高后選孝廉爲郎吏二千石以上視事滿三年得任同產若子一人
爲郎漢書哀帝紀應劭注北堂書鈔設官部
符節令領尚書符璽郎四人北堂書鈔設官部
太官令一人秩六百石掌鼎俎饌具世祖中興以孝廉年滿五十守
宮令與謁者失職權者與之北堂書鈔設官部
尚書陳忠奏太官宜著兩梁冠北堂書鈔設官部
太官主飲酒皆令丞治太官湯官奴婢各三千人置酒皆緹韝蔽膝
緣幘北堂書鈔設官部太平御覽職官部布帛部
獄二十六所導官無獄漢書張湯傳蘇林注
若盧獄令主治庫兵將相大臣漢書百官公卿表如淳注王吉傳注後漢書和帝紀注　案後漢書注引
作主鞫將相大臣
若盧右丞主治庫兵者漢書王吉傳注
中書令領贊尚書出入奏事秩千石唐六典九
中書掌詔誥答表皆機密之事北堂書鈔設官部
掖庭詔獄令丞宦者爲之主理婦人女官也漢書劉輔傳注
執金吾車駕出從六百騎走六千二百人北堂書鈔設官部
中壘校尉主北軍壘門內尉一人主上書者獄上章於公車有不如
法者以付北軍尉北軍尉以法治之漢書劉向傳如淳注
寺互都船獄令主治水官也漢書百官公卿表如淳注
太子家獄治太子官屬太子太傅北堂書鈔設官部
將作大匠改作少府案改書作將續漢志云承秦曰將作少府景帝中六年更名也藝文類聚

職官部
省中有五尚即尚食尚冠尚衣尚帳尚席通典職官　案省中五尚不見於百官公卿表疑屬
大長秋
上林詔獄主治苑中禽獸宮館事屬水衡漢書成帝紀注
長安中諸官獄三十六所漢書宣帝紀注
東市獄屬京兆尹西市獄屬左馮翊北堂書鈔刑法部太平御覽刑法部
司隸校尉武帝初置後諸侯王貴戚不服乃以中都中官徒奴千二
百人屬爲一校尉部刺史督二千石也北堂書鈔設官部
司隸校尉統皇太子三公以下旁州郡無所不統也北堂書鈔設官部
司隸校尉初置唯蓋寬饒王章鮑宣貴戚憚之京師政清北堂書鈔設官部
司隸治所故孝武廟續漢志補注
駙馬都尉掌騎從武帝置秩比二千石太平御覽皇親部
持節夾乘輿車騎從者云常侍騎史記爰盎列傳索隱
諸給事中日上朝謁平尚書奏事分爲左右曹以有事殿中故曰給
事中多名儒國親爲之掌左右顧問漢書百官公卿表晉灼注通典職官初學記職官部太平御覽
職官部
吏四百石以下自除國中漢書衡山王傳如淳注
刺史得擇所部二千石卒史與從事漢書王尊傳注
武帝元年令郡國舉孝廉各一人詣御史舉試拜爲郎中北堂書鈔設官部
大縣二人其尉將屯九百人史記陳涉世家索隱
諸侯王印黃金橐駝鈕文曰璽謂刻曰某王之璽赤地綬列侯黃金印龜鈕
文曰印謂刻曰某侯之印丞相大將軍案初學記引無大字黃金印龜鈕文曰章謂刻曰某
官之章御史大夫章匈奴單于黃金印橐駝鈕文曰章御史案初學記引無御史
大夫以下二千石案初學記引二上有中字銀印龜鈕文曰章千石六百石四百石銅
印鼻鈕文曰印謂鈕但作鼻不爲蟲獸之形而刻曰某官之印章二百石以上皆爲通官印
漢書百官公卿表注北堂書鈔儀飾部初學記服食部文選王仲宣誄注通典職官白帖十三太平御覽儀式部　案漢書注通典引

本作正文今改正

郡國銅虎符三竹使符五後漢書宦者傳論注文選鮑明遠擬古詩注

漢舊儀補遺卷上

漢舊儀補遺卷下

賜進士及第山東等處督糧道兼管德常臨清倉事務加二級孫星衍校集　漢議郎衛宏撰

晝漏盡夜漏起宮中衛宮城門擊刁斗周廬擊木柝（文選新刻漏銘注陽給事誄注）

夜漏起宮中宮城門擊柝繫刁斗傳五夜百官徵直待（案文選注引作傳五伯官直待）行衛士周廬擊木柝傳呼備火（北堂書鈔武功部儀式文選新刻漏銘注）

五夜甲乙丙丁戊夜（案初學記器物部引五夜甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜）及相傳救守火帥內戶外數五止（北堂書鈔儀飾部）

夜漏起中黃門持五夜相傳授（文選新刻漏銘注）

立夏立秋晝六十二刻夏至晝六十五刻夜漏不盡五刻擊五鼓夜漏不盡三刻擊三鼓（初學記器物部）

冬至晝四十一刻後九日加一刻至立春晝四十六刻夜五十四刻（北堂書鈔儀飾部）

漢制天地以下羣臣所祭凡一千五百四十新益為萬五千四十（案新上疑脫亡字）

漢法三歲一祭天于雲陽宮甘泉壇以冬至日祭天天神下三歲一祭地于河東汾陰后土宮以夏至日祭地地神出五帝祭于雍畤（藝文類聚禮部太平御覽禮儀部）

元年祭天二年祭地三年祭五帝于五時三歲一偏皇帝自行他祠不出（史記封禪書索隱太平御覽禮儀部）

祭天地五祀皇帝不自行祠還致福（漢書賈誼傳應劭注）

皇帝（案藝文類聚引皇帝作桓帝字譌下同）祭天居雲陽宮齋百日上甘泉通天臺高三十丈以候天神之下見如流火舞女童三百人皆年八歲天神下壇所舉烽火皇帝就竹宮中不至壇所（案漢書禮樂志注引竹宮去壇三里疑此注文）甘泉臺去長安三百里望見長安城（案太平寰宇記三十一引作甘泉宮）皇帝所以祭天之圜丘也（藝文類聚禮部太平御覽禮儀部案太平寰宇記引作黃帝以來圜丘祭天處藝文類聚又引作成帝）

通天臺高三十丈望雲雨悉在其下去長安三百里望見長安城（案史記孝武帝本紀索隱漢書武帝紀注郊祀志注文選籍田賦注引同）

武帝祭天上通天臺舞八歲童女三百人置祠具招仙人祭天已令人升通天臺以候天仙天神既下祭所若大流星乃舉烽火而就竹宮望拜（太平寰宇記三十）

武帝於甘泉宮更置前殿始廣諸宮室有芝生甘泉殿邊房中（太平寰宇記三十一）

芝有九莖金色綠葉朱實夜有光乃作芝房之歌（三輔黃圖二太平寰宇記三十一）

通天臺上有承露仙人掌擎玉杯承雲表之露元鳳閒臺自毀椽桷皆化為龍鳳隨風雨飛去（太平寰宇記三十一）

皇帝祭天自行羣臣從之齋皆百日他祠不出祭天紫壇幄帳（案續漢志補注引作幄帷）高皇帝配天居堂下西鄉紺幄紺席（續漢志補注北堂書鈔禮儀部服飾部初學記禮部藝文類聚禮部服飾部太平御覽禮儀部服用部）

祭天用六綵綺席六重長一丈中一幅四周緣之玉几玉飾器凡七千三百物備具犧牛五歲至三千斤（史記封禪書正義漢書郊祀志注續漢志補注北堂書鈔禮儀部服飾部藝文類聚禮部太平御覽禮儀部珍寶部服用部布帛部）

大祀齋五日小祀齋三日（北堂書鈔禮儀部）

齋則食丈二尺旋案陳三十六肉九穀飯（北堂書鈔酒食部初學記器物部太平御覽服用部）（案太平御覽引作九穀飲食）

齋法食肉三十六兩（太平御覽飲食部）

凡齋紺幘耕青幘秋貙劉服緗幘（續漢志補注）

祠五祀謂五行金木水火土也木正曰句芒火正曰祝融金正曰蓐收水正曰元冥土正曰后土皆古賢能治成五行有功者也主其神祀之（太平御覽禮儀部）

聖王之法追祭天地日月星辰山川萬神皆古之人也能天地五行氣奉成功以成人者也故其奉祀皆以人事之禮食之所食也非祭食天與土地金木水火土石也（太平御覽禮儀部）

祭參辰星於池陽谷口夾道左右為壇營寢地各周三十六里（史記封禪書索隱太平御覽禮儀部）

祭地河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤中方丘也禮儀如祭天名曰汾葵一曰葵丘也藝文類聚禮部太平御覽禮儀部案漢書武帝紀注引作葵上

郊泰時皇帝平旦出竹宮東向揖日其夕西南向揖月便用郊日不用春秋漢書武帝紀臣瓚注

祭五岳祠用三正色牲十月涸凍二月解凍皆祭祀乘傳車稱使者太平御覽禮儀部

祭四瀆用三正色牲沈珪有車馬紺蓋史記封禪書索隱初學記地部太平御覽地部禮儀部案初學記引四瀆下有江河淮濟四字

祭人先於隴西西縣人先山山上皆有土人山下有時埒如種菜畦時中各有一土封故云時史記封禪書集解索隱太平御覽禮儀部

祭王母於石室皆在所二千石令長奉祠太平御覽禮儀部

祭三皇五帝九皇六十四民案民當作氏皆古帝王凡八十一姓也太平御覽禮儀部

宗廟三年大祫祭子孫諸帝以昭穆坐於高廟諸隳廟神皆合食設左右坐高祖南面幄繡帳望堂上西北隅帳中坐長一丈廣六尺繡裀厚一尺著之以絮四百斤曲几黃金釦器高后右坐亦幄帳卻六寸白銀釦器每牢中分之左辨上帝右辨上后俎餘委肉積於前殿千斤名曰堆俎子爲昭孫爲穆昭西南曲屏風穆東南皆曲几如高祖饌陳其右各配其左坐如祖妣之法太常導皇帝入北門群臣陪者皆舉手班辟抑首伏大鴻臚大行令九儐傳曰起復位而皇帝上堂盥侍中以巾奉觶酒從帝進拜謁贊饗曰嗣曾孫皇帝敬再拜前上酒卻行至昭穆之坐次上酒子爲昭孫爲穆各父子相對也畢卻西面坐坐如乘輿坐贊饗奉高祖賜壽皇帝起再拜卽席以大牢之左辨賜皇帝如祠其夜半入行禮平明上九巵畢群臣皆拜因賜胙皇帝出卽更衣巾詔罷當從者奉承續漢志補注初學記禮部藝文類聚禮部太平御覽禮儀部

皇帝唯八月飲酎車駕夕牲牛以絳衣之案太平御覽引絳作繡皇帝暮視牲以鑑燧案唐會要引作鑒諸取水於月以陽燧案續漢志補注引作火燧取火於日爲明水左祖以水沃牛右肩案太平御覽引肩作臂手執鸞刀以切牛毛血案通典引作以切牛尾之毛薦之而卽更衣巾侍上熟乃祀之續漢志補注唐會要七通典禮太平御覽時序部禮儀部

皇帝會諸侯酎金廟中以上計儀設九賓陪位也初學記禮部藝文類聚禮部

宗廟一歲十二祠五月嘗麥六月七月三伏立秋貙婁案漢書武帝紀如淳注引立秋貙膢又嘗粢八月先夕饋飧皆一太牢酎祭用九太牢案太平御覽禮儀部引八月飲酎用九太牢十月嘗稻又飲蒸二太牢十一月嘗十二月臘又每月一太牢如閏加一祠與上十二爲二十五祠漢書韋元成傳晉灼注

高帝母案章帝紀注引上有昭靈后三字起兵時死小黃北後於小黃作陵廟史記高祖本紀正義漢書高帝紀如淳注後漢書章帝紀注虞延傳注續漢志補注案章帝紀注引末句作爲作園廟於小黃稱

先媼已葬陳留小黃漢書高帝紀晉灼注

高皇帝家在豐中陽里爲沛泗上亭長及爲天子立沛廟祠豐故宅藝文類聚居處部

故孝武廟續漢志補注案引在建武二年立高廟於雒陽下

南陵卽文帝薄太后葬之所亦謂南霸陵因置縣以奉陵寢太平寰宇記二十五案南陵二字本寰宇記文

武昭宣三陵邑皆三萬戶史記呂不韋列傳索隱

使者監祠南面立不拜續漢志補注案引在立社稷下

古時歲再祠靈星靈星春秋之太牢禮也續漢志補注北堂書鈔禮儀部

漢五年修復周室舊祀祀后稷於東南常以八月祭以太牢舞者七十二人冠者五六三十人童子六七四十二人爲民祈農報功案太平御覽引此一段史記正義引無常以八月至四十二人二十九字夏則龍星見而始雩龍星左角爲天田右角爲大庭天田爲司馬教人種百穀爲稷靈者神也辰之神爲靈星故以壬辰日祠靈星於東南金勝爲土相也史記封禪書正義太平御覽禮儀部

春始案太平御覽引作春日東耕於藉田官祠先農先農卽神農炎帝也祠以一太牢百官皆從皇帝親執耒耜而耕案續漢志補注引此句在下文以爲粢盛下又有古篇句

(飾官五字)天子三推三公五孤卿十大夫十二士庶人終畝(案明帝紀注引有皇帝親執耒耜以下無下文大賜三輔以下十九字)大賜三輔二百里孝悌力田三老布帛百穀萬斛爲立(案明帝紀注引爲立作乃致)藉田倉置令丞穀皆給祭天地宗廟羣神之祀以爲粢盛(後漢書明帝紀注續漢志補注北堂書鈔禮儀部太平御覽禮儀部)

三老五更三代所尊(北堂書鈔設官部)

天子父事三老兄事五更天子獨拜於屏其明日三老詣闕(北堂書鈔設官部)

求雨太常禱天地宗廟社稷山川以賽各如其常牢禮也四月立夏旱乃求雨禱雨而已後旱復重禱而已訖立秋雖旱不得禱求雨也(續漢志補注)

武帝元封日到七月畢賽之秋冬夏不求雨(續漢志補注)

五儀(案二字有譌)元年儒術奏施行董仲舒請雨事始令丞相以下求雨雩曝城南舞女童禱天神五帝五年始令諸官止雨朱繩縈社擊鼓攻之(太平御覽禮儀部)

成帝二年六月始命諸官止雨朱繩反縈社擊鼓攻之是後水旱常不和(續漢志補注)

踐祚改行立皇后太子赦天下每赦自除死以下謀反大逆不道諸不當得赦者皆赦除之令下丞相御史復奏可分遣丞相御史乘傳駕行郡國解囚徒布詔書郡國各分遣使傳廄車馬行屬縣解囚徒(初學記政理部太平御覽刑法部)

冊皇子爲諸侯王皆於上東門中以東門在卯故也(太平寰宇記二十五)

臘者報諸鬼神古聖賢著功於民者皆享之(藝文類聚歲時部白帖四太平御覽歲時部)

常以正歲十二月命時儺以桃弧葦矢且射之赤丸五穀播灑之以除疾殃(文選東京賦注)

方相帥百隸及童女以桃弧棘矢土鼓鼓且射之以赤丸五穀播灑之(續漢志補注通典禮)

昔顓頊氏有三子生而亡去(案東京賦注引作已而無亡去二字)爲疫鬼一居江水爲瘧鬼(案續漢志補注引作是爲虎字譌)一居若水爲罔兩蜮鬼(案東京賦注又引魊鬼也)一居人宮室區隅漚庾(案東京賦注引無漚庾二字漚庾卽區隅之音誤入正文)善驚人小兒於是以歲十二月使方相氏蒙虎皮黃金四目元衣丹裳執戈持盾帥百吏及童子而時儺以索室中而毆疫鬼(續漢志補注通典禮文選東京賦注太平御覽時序部)

山海經稱東海之中度朔山山上有大桃屈蟠三千里東北閒百鬼所出入也上有二神人一曰神荼二曰鬱壘主領萬鬼惡害之鬼執以葦索以食虎黃帝乃立大桃人於門戶畫神荼鬱壘與虎葦索以禦鬼(太平御覽果部)

正月五日大置酒饗衛士(補漢兵志)

乘輿大駕儀公卿奉引大僕御大將軍參乘屬車八十一乘備千乘萬騎(北堂書鈔儀飾部文選籍田賦注)

漢乘輿法駕奉車都尉御侍郎參乘也矣(北堂書鈔設官部)

法駕公卿不在鹵簿中河南尹執金吾洛陽令奉引(案史記孝文本紀索隱引漢官儀文與此略同作京兆尹長安令)侍中參乘屬車三十六乘前有九旒雲罕鳳皇闟戟皮軒鸞旗車皆大夫載汗西郡(案當作漢西都)祀天於甘泉宮大駕祀天法駕祀地五郊明堂者十三祀宗廟者九謂之小駕大駕大僕校駕法駕黃門令校駕(北堂書鈔儀飾部)

帝崩唅以珠(案後漢書注引飯含者以珠玉實口)纏以緹繒十二重以玉爲襦如鎧狀連縫之以黃金爲縷腰以下以玉爲札長一尺二寸半爲柙(案柙字或作匣)下至足亦縫以黃金縷請諸衣衿斂之凡乘輿衣服已御輒藏之崩皆以斂(漢書霍光傳注董賢傳注後漢書皇后紀注劉盆子傳注續漢志補注通典禮)

王侯葬腰以下玉爲札長尺廣一寸半爲匣下至足綴以黃金縷爲之(後漢書梁竦傳注)

高帝崩三日小斂室中牖下(案通典牖作牖下皆同)作栗木主長八寸前方後圓圍一尺置牖中望外內張綿絮以障外以皓木大如指長三尺四

柀纑以皓皮四方置牖中主居其中央七日大斂棺以黍飯羊舌祭之牖中已葬收主爲木函藏廟太室中西牆壁埳中（案後漢書光武紀注引下有去地六尺一寸祭則立主於坎下十三字通典禮又載賀循引漢儀作去地六尺一寸當祠則設坐於埳下）望內外不出室堂之上坐爲五時衣冠履几杖竹籠爲甬人無頭坐起如生時皇后主長七寸圍九寸在皇帝主右旁高皇帝主長九寸上林給栗木長安祠廟作神主（案禮記祭法疏云案漢儀高帝廟主九寸前方後圓圍一尺后主七寸）

東園祕器作梓宮素木長丈三尺崇廣四尺（續漢志補注通典禮案漢書董賢傳注引作棺梓素木長二丈崇廣四尺後漢書皇后紀注引作梓宮長二尺廣四尺）

天子卽位（案引本作漢舊儀略載諸帝書陵日天子卽位云云）明年將作大匠營陵地用地七頃方中用地一頃深十三丈堂壇高三丈墳高十二丈武帝墳高二十丈明中高一丈七尺四周二丈（案漢書霍光傳如淳注引作天子陵中明中高丈二尺四寸）內梓棺柏黃腸題湊（案霍光傳注引作內梓宮次楩椁柏黃腸題湊）以次百官藏畢其設四通羨門容大車六馬皆藏之內方外陟車石外方立先閉劍戶戶設夜龍莫邪劍伏弩設伏火已營陵餘地爲西園后陵餘地爲婕妤以下次賜親屬功臣（續漢志補志）

諸侯王薨天子遣使者往使者皆素服（通典禮）

高祖廟有鍾十枚各受十石（案北堂書鈔引作受千石）撞之聲聞百里（三輔黃圖五北堂書鈔樂部）

望華蓋（北堂書鈔帝王部）

民臣被其德以爲僥倖也（漢書高帝紀晉灼注）

有稱萬歲可十萬人聲（史記孝武本紀正義）

漢舊儀補遺卷下

隋志漢官五卷應劭注漢官儀十卷應劭撰據後漢書應劭傳建安二年詔拜劭爲袁紹軍謀校尉時始遷都於許舊章堙沒書記罕存劭慨然歎息乃綴集所聞著漢官禮儀故事劭所撰止一書不知隋志何以分爲二又劭傳云凡朝廷制度百官典式多劭所立初父奉爲司隸時並下諸官府郡國各上前人像贊劭乃連綴其名錄爲狀人紀今諸書引漢官儀有諸人姓名狀人紀者疑即其書中篇名陳氏書錄解題有應劭漢官儀一卷載三公官名及名姓州里李埴補一卷俱不傳諸書引有作應劭漢官應劭漢官儀亦有彼此互舛不可分別今併錄爲二卷續漢志劉昭補注引漢官不標名應劭者悉是目錄不知何人所撰別爲一卷以存其舊

光緒歲在閼逢涒灘國子監肄業生吳縣朱記榮校刊

漢官儀卷上　漢軍謀校尉應劭撰

賜進士及第山東等處督糧道兼管德常臨清倉事務加二級孫星衍校集

太傅古官也周成王時康叔爲之高后元年初用王陵金印紫綬八
年省哀帝元壽二年復置位在三公上世祖中興特遣使者備禮徵
故密令卓茂策曰案北堂書鈔引作卓茂甲申策書前密令卓茂束身自修執節純
固案北堂書鈔引有前密令下十三字無下文夫士二字又束身作束髮夫士誠能爲人所不能爲名
冠天下當受天下重賞故武王誅紂封比干之墓表商容之閭今以
茂爲太傅案文選任彥升爲范尚書讓吏部封侯表注引作特擢威德南陽卓茂爲太傅封宣德侯北堂書鈔設官
部藝文類聚職官部太平御覽職官部案此條引俱作應劭漢官唯文選注引作漢官儀下文凡言漢官者上皆有應劭二字
傅者覆也續漢志補注
明帝甲辰策書曰高密侯鄧禹元功之首其以禹爲太傅北堂書鈔設官部案
此條引作漢官
和帝丁酉策書曰故太尉鄧彪元功之族三讓彌高海內歸仁爲羣
賢首其以彪爲太傅案北堂書鈔初學記藝文類聚俱引作太尉錄尚書事百官總己以
聽庶得專位內之事北堂書鈔設官部初學記職官部藝文類聚職官部太平御覽職官部兩引
殤帝策曰張禹三世在位黃髮罔愆忠孝彌篤其以禹爲太傅錄尚
書事百官總己以聽北堂書鈔設官部兩引
沖帝丁酉策書曰舅氏輔翼股肱三公國之楨榦朝廷取正以成斷
金太尉趙峻三世掌典機衡案太平御覽引作樞衡有匪石不二之心大司農
李固公族之苗忠直不回有史魚之風今以峻爲太傅固爲太尉與
太將軍冀參錄尚書事北堂書鈔設官部兩引初學記職官部藝文類聚職官部太平御覽職官部兩引
靈帝策書曰故太尉陳蕃忠亮謇諤有不吐茹之節司徒胡廣惇德
允元五世從政今以蕃爲太傅與廣參錄尚書事藝文類聚職官部太平御覽職官部
太師太傅太保皆古官也學記職官部
太師古官也平帝元年孔光以太傅見授詔太師無朝十日一賜餐
賜靈壽杖省中施坐置几太師入省中用杖自是而□續漢志補注案三公太
師在太傅前後漢省太師太保唯置太傅今改列於後又案此條末口今本作闕字乃校者所記而後來誤入正文也今訂正
孝平皇帝元始元年太后詔曰太師光今年老有疾俊乂大臣惟國
之重書曰無遺老成國之將興尊師重傅其令太師無朝十日一賜
餐賜以靈壽杖黃門令爲太師於省中施坐置几太師入省用杖焉
北堂書鈔設官部初學記職官部太平御覽職官部
平帝元始元年孔光以太師見授太后詔曰太師先聖之後道術通
明案北堂書鈔又引作先師之子德行純淑宜居四輔職訓導帝躬北堂書鈔設官部書部記職官部
太保古官也保養也北堂書鈔設官部藝文類聚職官部太平御覽職官部
太尉秦官也武帝更名大司馬後漢書光武紀注案通典職官云應劭漢官謂太尉爲周官非也與此
異
武帝元狩四年置大司馬以冠將軍之號而無印綬初北堂鈔學設官
元狩六年罷太尉法周制置司馬時議者以爲漢軍有官候千人司
馬故加大爲大司馬所以別異大小司馬之號續漢志補注
三司之職司馬主兵漢承秦曰太尉武帝改曰大司馬無印綬官兼
加而已世祖改曰太尉太平御覽職官部案引作漢官序
張衡云案太平御覽引作河間相張衡說明帝更司馬司空府欲復更太尉府案太平御
覽引作明帝以爲司徒司空府已榮欲更治太尉府時公南陽趙憙也案太平御覽引有南陽二字西曹掾
安衆鄭均素好名節以爲朝廷新造北宮整飭官寺旱魃爲虐民不
堪命曾無殷湯六事周宣雲漢之辭今府本館陶公主第舍員職既
少自足相容憙表陳之即聽許其冬臨辟雍歷二府見皆壯麗而太
尉府獨卑陋顯宗東顧歎息曰椎牛縱酒勿令乞兒爲宰時憙子世
爲侍中驂乘歸具白之憙以爲恨頻譴責均均自劾去道發病亡續漢
志補注太平御覽職官部
章帝詔曰司空牟融典職六年勤勞不怠其以融爲太尉錄尚書事
北堂書鈔設官部藝文類聚職官部兩引太平御覽職官部兩引
殤帝策書曰司徒徐防以臺閣機密施政牧守其以防爲太尉錄尚

書事百官總己以聽 藝文類聚職官部

太尉司徒司空長史秩比千石號爲毗佐三台助成鼎味 太平御覽職官部

東西曹掾比四百石餘掾比三百石賊曹主盜賊之事 後漢書銚期傳注

決曹主罪法事 後漢書王霸傳注

官騎二十二人 續漢志補注

王莽時議以漢無司徒官故定三公之號曰大司馬大司徒大司空世祖即位因而不改 續漢志補注

漢儀曰司徒府與蒼龍闕對厭於尊者不敢號府應劭曰此不然丞相舊位在長安時有四出門隨時聽事明帝東京本欲依之迫於太尉司空但爲東西門耳每國有大議天子車駕親幸其殿 通典職官案應劭曰以下是漢官儀之文

相國丞相皆六國時官 通典職官

丞相有疾御史大夫三日一問起居百官亦如之 藝文類聚引作百僚亦然 朝廷遣中使太醫高手膳羞絡繹及瘳視事尙書令若光祿大夫賜以養牛上尊酒 藝文類聚職官部太平御覽職官部

丞相見免乘䮴馬自府歸 說文繫傳十九

武帝置丞相司直元壽二年改丞相爲大司徒司直仍舊今省 後漢書光武紀注

司徒府掾屬三十一人秩千石令史及御屬三十六人 後漢書光武紀注梁冀傳注

綏和元年罷御史大夫官法周制初置司空議者又以縣道官獄司空故覆加大爲大司空亦所以別大小之文 續漢志補注

御史大夫尙書令司隸校尉皆專席號三獨坐 後漢書王常傳注

大司空朱博奏高皇帝置御史大夫位次丞相 北堂書鈔設官部

司空騎吏以下皁袴因秦水行今漢家火行宜絳袴 太平御覽服章部

三公聽採長史臧否人所疾苦還條奏之是爲舉謠言也頃者舉謠言屬令史都會殿上主者大言州郡行狀云何善者同聲稱之不善者默爾銜枚 後漢書樂恢傳注范滂傳注

今司徒太尉下書州郡文皆稱公蓋倉頡作書自環者謂之私背私者謂之公 案通典職官引下有韓子曰背私曰公十字 春秋九命作宰天子御坐即起其興 案其興當作在興見通典 爲下几拜天子臨軒六百石以上悉會直事卿贊御史授 案當脫印綬二字見通典 公三讓然後乃受之漢禮儀曰天子稱尊號曰皇帝言曰制補制言曰詔稱民有言有辭曰陛下今皆施行詩云肅肅王命仲山甫將之邦國若否仲山甫明之詔令之義三公三人以承君蓋由鼎有足故易曰鼎象也 北堂書鈔設官部案通典職官引作鼎足三者三光也

羣臣上書公卿校尉諸將不言姓凡制書皆稱璽封尙書令重封惟赦贖令司徒印露布州郡也 後漢書鮑昱傳注

世祖詔 案北堂書鈔引作中興[illegible]詔書 方今選舉賢佞朱紫錯用丞相故事四科取士一曰德行高妙志節清白二曰學通行修經中博士三曰明達法令足以決疑能案章覆問文中御史四曰剛毅多略遭事不惑明足以決才任三輔令皆有孝悌廉公之行自今以後審四科辟召及刺史二千石察茂才尤異孝廉之吏務盡實覈選擇英俊賢行廉潔平端於縣邑務授試以職有非其人臨計過署不便習官事書疏不端正不如詔書有司奏罪名並正舉者又舊河隄謁者世祖改以三府掾屬爲謁者領之遷超御史中丞刺史或爲小郡監察黎陽謁者世祖以幽并州兵騎定天下 案後漢書竇憲傳注引作光武中興又定上有克字 故於黎陽立營以謁者監之兵騎千人復除甚重謁者任輕多放情態順帝改用公解府掾有清名威重者遷超牧守焉 續漢志補注北堂書鈔設官部案後漢書和帝紀注太平御覽治道部引作建初八年十二月己未詔書文略同唯無河隄謁者以下一段

三公府有長史一人 後漢書梁冀傳注

將軍周官也趙王以李牧爲將軍破秦始受大名王翦灌嬰並爲之 北堂書鈔設官部

將軍周官也漢興置大將軍位丞相上（北堂書鈔設官部）

和帝以竇憲爲大將軍乃冠三公（太平御覽職官部）

梁冀爲大將軍以三世姻嬪援立之功公卿希旨上比周霍舉高第茂才官屬皆倍餘府（太平御覽職官部）

鼓吹二十人非常員舍人十人（續漢志補注通典職官）

鼓吹爲國盤娛樂侮爪牙（北堂書鈔儀飾部）

漢興置驃騎將軍位次丞相是以漢百官志云驃騎將軍秩與大將軍同（北堂書鈔設官部太平御覽職官部）

章帝以元舅馬防爲車騎將軍服銀印青綬位在卿上絕席（續漢志補注北堂書鈔設官部太平御覽職官部）

和帝以竇憲爲車騎將軍賜金印紫綬位次司空（續漢志補注北堂書鈔設官部）

武帝西征西夷有前後左右將軍爲國爪牙所以揚示威靈折衝萬里（北堂書鈔設官部）

度遼將軍孝武皇帝初用范明友明帝十八年（案當云八年以中郎將吳常見明帝紀注）行度遼將軍事安帝元初元年置真銀印青綬秩二千石長史司馬六百石（續漢志補注）

度遼將軍屯五原曼柏縣（後漢書安帝紀注）

將軍掾屬二十九人中大夫無員令史四十一人（後漢書東平憲王傳注）

太常古官也書曰伯夷典朕三禮帝曰咨伯汝作秩宗百官公卿表云太常古官云伯夷也（北堂書鈔設官部）

太常古官也書曰伯夷欲令國家盛大社稷常存故稱太常以列侯爲之重宗廟也（後漢書光武紀注北堂書鈔設官部）

北海周澤爲太常齋有疾其妻憐其年老被病窺內問之澤大怒以爲干齋掾吏叩頭爭之不聽遂收送詔獄並自劾謝議者非其激發不實諺曰居世不諧爲太常妻一歲三百六十日三百五十九日齋一日不齋醉如泥既作事復低迷（初學記職官部藝文類聚職官部太平御覽職官部）

卿彰也明也言當背邪向正彰有道德（北堂書鈔設官部）

太史令屬太常（案張衡傳注引有此二字）秩六百石掌天時星曆凡歲奏新年曆凡國祭祀喪娶之事奏良日國有瑞應災異掌記之（後漢書張衡傳注太平御覽職官部　案太平御覽引作應劭曰）

太史令秩六百石望郎三十人掌故三十人昔在顓頊南正重司天火正黎司地唐虞之際分命羲和曆象日月星辰敬授民時至于夏后殷周世序其官皆精研術數窮神知化當春秋時魯有梓慎晉有卜偃宋有子韋鄭有裨竈觀乎天文以察時變其言屢中有備無害漢興甘石唐都司馬父子抑亦次焉末塗偷進苟忝茲階既闇候望競飾邪僞以凶爲吉莫之懲糾（太平御覽職官部　案引應劭曰）

張溫字伯慎穰人也封元鄉侯太史奏言有大臣誅死董卓取溫笞殺於市而厭之（後漢書董卓傳注）

博士秦官也博者通博古今士者辨於然否（案藝文類聚太平御覽引有博者以下十二字）

孝武建元五年（案朱浮傳注引作武帝無年號）初置五經博士秩六百石（案太平御覽引有此四字）後增至十四人太常差次有聰明威重者一人爲祭酒總領綱紀其舉狀曰生事愛敬喪歿如禮通易尚書孝經論語兼綜載籍窮微闡奧隱居樂道不求聞達身無金痍痼疾世六屬不與妖惡交通王侯賞賜行應四科經任博士下言某官某甲保舉（後漢書朱浮傳注藝文類聚職官部太平御覽職官部一）

光武中興恢宏稽古易有施孟梁邱賀京房書有歐陽和伯夏侯勝建詩有申公轅固韓嬰春秋有嚴彭祖顏安樂禮有戴德戴勝凡十四博士太常差選有聰明威重一人爲祭酒總領綱紀也（後漢書徐防傳注）

漢置博士祭酒一人秩六百石（唐六典二十一）

文帝博士七十餘人爲待詔博士朝服玄端章甫冠（唐六典二十一）

博士入平尚書出部刺史諸侯相次轉諫大夫（北堂書鈔設官部）

博士限年五十以上（後漢書楊仁傳注）

祕書監一人秩六百石後漢書桓帝紀注唐六典十

大子樂令一人秩六百石後漢書明帝紀注

置陵園令食監各一人秩皆六百石後漢書皇后紀注

憲陵園丞秩三百石陽陵令秩六百石後漢書段熲傳注

丞皆選孝廉郎年少薄伐者遷補府長史都官令候司馬續漢志補注

光明也祿爵也勳功也言光六典郎謁諸虎賁羽林舉不安得賞不失勢故曰光祿勳太平御覽職官部

光祿勳有南北廬主事三署主事案後漢書張酺傳注光祿勳主事見漢官儀於諸郎之中察茂才高第者爲之秩四百石次補尚書郎出宰百里唐六典一

光祿有主簿唐六典十五

光祿舉敦厚質樸遜讓節儉此爲四行後漢書吳祐傳注范滂傳注

五官中郎將秦官也秩比二千石三署郎屬焉太平御覽職官部

五官左右中郎將秦官也秩比二千石凡郎官皆主更直執戟宿衛北堂書鈔設官部

郎中令屬官有五官中郎將左右中郎將曰三署署中各有中郎議郎侍郎郎中皆無員外多至千人主執戟衛宮陛及諸虎賁羽林郎皆屬焉謂之郎中令者言領諸郎而爲之長初學記職官部案續漢志無郎中令

三署謂五官署也左右署各置中郎將以司之郡國舉孝廉以補三署郎年五十以上屬五官其次分在左右署凡有中郎議郎侍郎郎中四等無員後漢書和帝紀注

建武二十四年遣中郎將段郴迎單于於五原塞北堂書鈔設官部

虎賁中郎將古官也書稱武王伐紂戎車三百兩虎賁八百人擒紂於牧之野言其猛怒如虎之奔赴也孝武建元三年初置期門案順帝紀注引孝武以下十字北堂書鈔引作孝武皇帝初置期門平帝元始元年更名虎賁郎案白帖七十五引更名虎賁中郎將古有勇者孟賁改奔爲賁中郎將冠兩鶡尾案太平御覽服章部引冠下有插字鶡鷙鳥中之果勁者也每所攫撮應爪摧碎鬬不死不止案北堂書鈔引有鶡下五字鶡尾上黨所貢也後漢書順帝紀注北堂書鈔設官部初學記服食部太平御覽職官部服章部

虎賁中郎將衣紗縠禪衣虎文錦袴餘郎亦然漢書江充傳注北堂書鈔衣冠部兩引初學記寶器部太平御覽服章部兩引布帛部

虎賁千五百人戴鶡尾屬虎賁中郎將後漢書光武紀注

武帝太初元年初置建章營騎後更名羽林以天有羽林之星故取名焉又取從軍死事之子孫養羽林官教以五兵號曰羽林孤兒光武中興以征伐之士勞苦者爲之故曰羽林士後漢書順帝紀注

羽林者言其爲國羽翼如林盛也皆冠鶡冠一名爲嚴郎言其御禦嚴厲其後簡取五營高才列爲左右監羽林父死子繼與虎賁同廣韻九麌注太平御覽職官部

羽林郎出補三百石丞尉自占丞尉小縣丞尉三百石其次四百石比秩爲真皆所以優之後漢書和帝紀注

羽林左右監屬光祿後漢書來歷傳注

羽林左監主羽林八百人右監主九百人後漢書安帝紀注

羽林左騎秩六百石領羽林屬光祿勳後漢書曹褒傳注

光祿大夫秩比二千石不言屬光祿勳案藝文類聚引有此六字

光祿勳門外特施行馬以旌別之藝文類聚職官部白帖七十五

成帝時王延世以校尉領河隄語曰案語當作詔東郡決河流漂二州校尉延世隄防立塞改爲河平元年惟延世長於計策功費約省以延世爲光祿大夫秩二千石北堂書鈔政術部

天子二十七大夫職在言議毗亮九卿無員多至數十人北堂書鈔設官部

登高能作賦可以爲大夫感物造端才知深美可與國事故舉爲列大夫古者諸侯卿大夫交接鄰國以微言相感當揖讓之時必稱時案時當作詩以喻其志別賢不肖而觀盛衰焉北堂書鈔設官部

議郎郎中秦官也議郎秩比六百石特徵賢良方正敦朴有道第公府掾試博士者拜郎中北堂書鈔設官部

議郎十二人秩比六百石不屬署不直事侍御史遷補博士諸侯王郎中令北堂書鈔設官部

謁者僕射秦官也僕主也古者重武事每官必有主射以督課之後漢書光武紀注北堂書鈔設官部

孝明皇帝丁酉詔書曰謁者堯之尊官所以試舜於四門北堂書鈔設官部

明帝詔書昔燕太子使荆軻劫始皇變起兩楹之閒其後謁者之引客持七首劍刺腋高祖偃武行文故易之以版北堂書鈔設官部

謁者皆著緗續大冠白絹單衣北堂書鈔衣冠部太平御覽服章部

謁者三十人秩四百石掌報章奏事及喪弔祭享北堂書鈔設官部

謁者三十五人以郎中秩滿歲稱給事未滿歲稱灌謁者後漢書曹褒傳注

舊河隄謁者居之水經注濟水

公車司馬令周官也秩六百石冠一梁掌殿司馬門夜徼宮中天下上事及闕下案和帝紀注引作諸上書詣闕下者皆集奏之凡所徵召皆總領之李郃以公車司馬入爲侍中漢書百官公卿表注後漢書光武紀注和帝紀注三輔黃圖二北堂書鈔設官部太平御覽職官部

北宮衛士令一人秩六百石後漢書譙元傳注

凡居宮中皆施籍於掖門案姓名當入者本官爲封棨傳審印信然後受之後漢書竇武傳注

崇賢門內德陽殿後漢書順帝紀注

未央大廄長樂承華等廄令案文選東京賦注引漢有承華廄皆秩六百石後漢書和帝紀注三輔黃圖六

牧師諸苑三十六所分置西北邊分養馬三十萬頭漢書百官公卿表注後漢書和帝紀注

廷尉責案上御史臺通典職官

光武時有以疑獄見廷尉曹史張禹所問輒對處當詳理於是冊免廷尉以禹代之雖越次而授亦足以厲其臣節也通典職官太平御覽職官部

秦置典客掌諸侯及歸義蠻夷漢因之景帝更名大行令武帝改曰大鴻臚初學記職官部

鴻臚景帝置北堂書鈔設官部

皇帝延諸侯王賓王諸侯皆屬大鴻臚故其薨奏其迹賜與謚及哀策誄文通典職官

昔唐虞賓于四門此則禮賓之制鴻臚之任亦同初學記職官部

宗正卿秩中二千石後漢書安帝紀注

長公主傅一人私府長一人食官一人永巷長一人家令一人秩皆六百石各有員吏而鄉公主傅一人秩六百石僕一人六百石家乘一人三百石後漢書皇后紀注

長公主官屬傅一人員吏五人騶僕射五人私府食官永巷長令家令各一人後漢書鄧晨傳注

大司農古官也唐虞分命羲和四子敬授民時高祖受命懲秦之弊與民休息逮至文景國家無事家給人足京師之錢累一日巨萬貫朽而不可校太倉之粟陳陳相因充溢露積腐敗而不可食北堂書鈔設官部藝文類聚職官部太平御覽職官部

初秦置治粟內史掌穀貨漢因之景帝更名大農令武帝更名大司農王莽改曰羲和又改爲納言東漢復曰大司農初學記職官部白帖七十五

丞二千石續漢志補注案此條引作應劭漢官秩

平準令一人秩六百石後漢書靈帝紀注

廩犧令一人秩六百石後漢書和帝紀注董鈞傳注

少府掌山澤陂池之稅名曰禁錢以給私養自別爲藏少者小也故稱少府秩中二千石大用由司農小用由少府故曰小藏北堂書鈔設官部

少者小也小故稱少府王者以租稅爲公用山澤陂池之稅以供王之私用古皆作小府續漢志補注案引作漢官太平御覽職官部引漢官宰尹下曰少府言別爲少藏故曰少府

田租芻藁以給經用凶年山澤魚鹽市稅少府以給私用續漢志補注

太醫令周官也兩梁冠秩千石丞三百石北堂書鈔設官部太平御覽職官部

太醫令一人秩六百石後漢書安帝紀注

太官令兩梁冠秩千石丞四人郡孝廉年五十清修聰明者光祿上名遴召拜比秩四百石三歲爲令以供養勞苦遷案此下當有闕文左丞有湯官丞案當云有左丞有湯官丞掌諸甘肥案當云有甘丞掌諸甘肥皆見續漢書志及補注有菓丞掌菓瓜菜茹薪炭太平御覽職官部

太官令秩一千石桓帝延熹元年使太官令得補二千石置四丞唐六典十五

太官主膳羞也後漢書皇后紀注案光武紀注引口實膳羞之事也

太官丞官別在外掌菓瓜菜茹太平御覽菜茹部

太官右監丞秩比六百石後漢書桓帝紀注

守宮令一人秩六百石後漢書桓帝紀注

鴻德苑令一人秩六百石後漢書桓帝紀注案鴻德二字從桓帝紀注以小字別之下凡倣此

侍中周官也案太平御覽引逮下金蟬一段侍中便蕃左右與帝升降卒思案北堂書鈔引作切閒近對拾遺補闕百寮之中莫密於茲北堂書鈔設官部初學記職官部藝文類聚職官部白帖七十一太平御覽職官部

侍中金蟬左貂案藝文類聚引作有貂蟬金取堅剛百鍊不耗蟬居高食潔案晉書輿服志引作飲清目在腋下案續漢志補注引作口在腋下貂內勁悍而外溫潤案晉書輿服志引溫潤作柔縟貂蟬不見傳記者因物論義案者上當有說字論當作生依續漢志補注引予覽戰國策乃知趙武靈王胡服也其後秦始皇破趙得其冠以賜侍中高祖滅秦亦復如之孝桓末案北堂書鈔引有孝桓二字侍中皇權參乘問貂蟬何法不知其說復問地震云不爲災還宮左遷議郎續漢志補注晉書輿服志北堂書鈔設官部初學記職官部藝文類聚職官部太平御覽職官部服章部

侍中冠武弁大冠亦曰惠文冠加金璫附蟬爲文貂尾爲飾謂之貂蟬初學記職官部

侍中左蟬右貂本秦丞相史往來殿中故謂之侍中分掌乘輿服物下至褻器虎子之屬武帝時孔安國爲侍中以其儒者特聽掌御唾壺朝廷榮之至東京時屬少府亦無員駕出則一人負傳國璽操斬蛇劍乘案乘上當有參字見通典與中官俱止禁中案與當作輿見通典後漢書獻帝紀注太平御覽職官部

侍中秩千石初學記職官部太平御覽職官部唐六典八引作秩比二千石續漢志補注引漢官秩千石

侍中殿下稱制出則參乘佩璽抱劍北堂書鈔設官部文選恩倖傳論注太平御覽職官部

漢成帝取明經者充爲侍中使辟百官公卿參議可正止殿行則負璽舊高取一人爲僕射後改爲祭酒北堂書鈔設官部

史丹爲侍中元帝寢疾丹以親密近臣得侍疾候上閒獨寢時丹直入臥內頓首伏青蒲上初學記職官部太平御覽職官部

桓帝時侍中迺存案藝文類聚人部引作刁存年老口臭上出雞舌香與含之雞舌香頗小辛螫不敢咀咽自嫌有過得賜毒藥歸舍辭決欲就便宜家人哀泣不知其故賴寮友諸賢聞其倓失求視其藥出在口香咸嗤笑之更爲吞食其意遂解存鄙儒蔽于此耳北堂書鈔設官部初學記職官部藝文類聚人部太平御覽人事部職官部香部

侍中周官號曰常伯選於諸伯言其道德可常尊也文選陳太邱碑注

侍中周成王常伯任侍中殿下稱制出即陪乘佩璽抱劍文選東京賦注藉田賦注安陸王碑注

漢官表曰凡侍中左右曹諸吏散騎中常侍皆加官也通典職官

漢因秦置侍中舍人北堂書鈔設官部

中常侍秦官也漢興或用士人銀璫左貂光武以後專任宦者右貂金璫後漢書朱穆傳注太平御覽服章部

給事黃門侍郎六百石無員掌侍從左右給事中使關通中外後漢書獻帝紀注

給事黃門侍郎案北堂書鈔文選注引無黃門二字下同位次侍中侍從左右關通內外給事於中故曰給事案太平御覽引下有中字黃門侍郎獻帝置六員北堂書鈔設官部文選恩倖傳論注太平御覽職官部

黃門侍郎每日暮向青瑣門拜謂之夕郎後漢書獻帝紀注
給事中秦官也漢因之無常員皆爲加官初學記職官部
漢武元鼎二年初置散騎俱掌問應對世祖省之案漢初有散騎侍
郎掌侍省皆爲騎郎貲滿五萬爲常侍郎張釋之以貲爲常侍蓋此
官也北堂書鈔設官部
秦及前漢置散騎及中常侍各一人散騎騎馬並乘輿車獻可替否
北堂書鈔設官部藝文類聚職官部白帖七十三太平御覽職官部初學記職官部
秦置散騎又置中常侍漢因之兼用士人無員多以爲加官初學記職官部
黃門令秩六百石後漢書皇后紀注
黃門有畫室署玉堂署各有長一人初學記職官部太平御覽職官部
黃門冗從僕射一人秩六百石後漢書桓帝紀注
黃門鼓吹百四十五人後漢書安帝紀注
暴室在掖庭內丞一人主宮中婦人疾病者其皇后貴人有罪亦就
此室也後漢書皇后紀注
永巷令一人宦者爲之秩六百石掌宮婢侍使後漢書靈帝紀注
濯龍監六百石續漢志補注案此條本引作應劭漢官秩
中黃藏府掌中幣帛金銀諸貨物也後漢書桓帝紀注案續漢志中黃藏府令一人六百石本注曰
掌中幣帛金銀諸貨物此衍貨字
內者署名令一人秩六百石屬少府後漢書梁商傳注
內者主帷帳後漢書皇后紀注
朔平署司馬一人後漢書桓帝紀注案朔平署不見於續漢志
尚書令主贊奏總典紀綱無所不統秩千石故公爲之朝會不陛奏
事增秩二千石天子所服五時衣賜尚書令其三公列卿將五營校
尉行複道中過尚書僕射左右丞皆迴車豫避案初學記職官部又引尚書官出百官寮
皆迴車避也衞士傳不得紆臺官臺官過乃得去唐六典一太平御覽職官部
尚書令侍中上東西寺及侍中寺初學記職官部

尚書令秦官銅印墨綬案初學記一引作漢初注用士人爲尚書令綬二千石與此異又案漢舊儀作官見通典職
官與後漢書輿服志合每朝會案唐六典引有此三字與司隸校尉御史大夫中丞案唐六典
太平御覽引無大夫二字皆專席坐京師號曰三獨坐言其尊重如此唐六典一初學記職
官部兩引藝文類聚禮部太平御覽職官部
漢舊置中書官領尚書事北堂書鈔設官部
僕射秩六百石公爲之加至二千石唐六典一
獻帝建安四年始置左右僕射以執金吾營郃爲左僕射衞臻爲右
僕射文選王文憲集序注
尚書唐虞官也書曰龍作納言朕命惟允案藝文類聚白帖引俱有此四字詩曰惟
仲山甫王之喉舌宣王以中興秦改稱尚書漢亦算此官典機密也
北堂書鈔設官部藝文類聚職官部白帖十七太平御覽職官部
漢明帝詔曰尚書蓋古之納言出納朕命機事不密則害成可不慎
歟北堂書鈔設官部藝文類聚職官部太平御覽職官部
尚書四員武帝置成帝加一爲五有侍曹尚書主丞相御史事二千
石尚書主刺史二千石事戶曹尚書主人庶上書事主客尚書主外
國四夷事成帝加三公尚書主斷獄事後漢書光武紀注
尚書秩五百石次補二千石唐六典二
初秦代少府遣吏四人在殿中主發書故號尚書尚猶主也漢因秦
置之故尚書爲中臺謁者爲外臺御史爲憲臺謂之三臺初學記職官部文選
潘正叔贈王元貺詩注袁紹檄豫州注
尚書左丞右丞秩各四百石還刺史太平御覽職官部
尚書令左丞總領綱紀無所不統僕射右丞掌廩假錢穀唐六典一
左右丞久次郎補也北堂書鈔設官部案引作侍臣上注
左右曹受尚書事前世文士以中書在右因謂中書爲右曹又稱西
掖初學記職官部兩引太平御覽職官部
尚書郎四人一人主匈奴單于營部一人主羌夷吏民一人主案吏民二

字當在此下見通典天下戶口土田墾作一人主錢帛貢獻委輸北堂書鈔設官部太平御覽職官部

尚書郎初從三署郎選詣尚書臺試每一郎缺則試五人先試箋奏初入臺稱郎中滿歲稱侍郎初學記職官部

尚書郎初上詣臺稱守尚書郎滿歲稱尚書郎中三年稱侍郎太平御覽職官部

郎以孝廉年未五十先試牋奏初上稱郎中滿歲爲侍郎北堂書鈔設官部

尚書郎初入臺爲郎中滿歲稱爲侍郎五歲遷太尉也北堂書鈔設官部

能通蒼頡史篇案通典引作史籀補蘭臺令史滿歲補尚書令史滿歲爲尚書郎出亦與郎同宰百里郎與令史分職受書令史見僕射尚書執板拜見丞郎執板揖唐六典一通典職官太平御覽職官部

尚書郎見左右丞對揖無敬北堂書鈔禮儀部

丞郎見令僕射執板拜朝賀對揖丞郎見尚書執板對揖稱曰明時案當云執板揖無對字見通典郎見左右丞對揖呼曰左右君唐六典一初學記職官部

尚書郎主作文書起草夜更直五日于建禮門內初學記職官部白帖七十二太平御覽職官部

尚書郎給青縑白綾被以錦被帷帳氈褥通中枕太官供食湯官供餅餌五熟果實下天子一等給尚書史二人女侍史二人案初學記引作入直臺廨中給女侍史二人皆選端正從直女侍執香爐燒從入臺護衣奏事明光殿省皆胡粉塗畫古賢人烈女郎握蘭含香趨走丹墀奏事黃門郎與對揖天子五時賜服案北堂書鈔引作賜赤管大筆一雙分墨一丸若郎處曹二年賜遷二千石刺史北堂書鈔設官部初學記職官部太平御覽職官部

尚書郎奏事明光殿省中皆胡粉塗壁其邊以丹漆地故曰丹墀尚書郎含雞舌香伏其下奏事黃門侍郎對揖跪受太平御覽職官部案引作漢官

尚書令僕丞郎月給赤管大筆一雙篆題曰北工作案太平御覽引作一宮工作無下文十一字楷於頭上象牙寸半著筆下藝文類聚雜文部太平御覽文部

尚書令僕丞郎月賜渝麋大墨一枚小墨一枚初學記文部

曹郎二人掌天下歲盡集課有尚書曹郎有考功郎中一人唐六典二

武帝時館陶公主爲子乞郎不許賜錢千萬上曰夫郎上應列宿出居百里使非其人民受其傷故時稱明愼之至也北堂書鈔設官部

漢制八座丞郎初拜並集都座交禮遷又解交唐六典一初學記職官部太平御覽職官部

周禮有典瑞掌節之士蓋所以宣命重威爲國信者也北堂書鈔設官部

御史中丞二人本御史大夫之丞其一別在殿中兼典蘭臺祕書外督部刺史內領侍御史受公卿章奏糾察百寮後漢書周紆傳注初學記職官部太平御覽職官部案周紆傳注引寮作司

御史秦官也案周有御史掌邦國都鄙及萬民之治令以贊冢宰北堂書鈔設官部太平御覽職官部案引皆曰漢官儀侍臣下曰蓋其篇名也

侍御史周官也爲柱下史冠法冠一曰柱後以鐵爲之或說古有獬豸獸觸邪佞故執憲者以其角形爲冠耳余覽奏事云案奏當作秦見通典始皇滅楚以其君冠賜御史漢興襲秦因而不改後漢書何敞傳注初學記職官部服食部太平御覽職官部服章部

柱史以鐵爲冠張武曰當以柱史惠文冠治之錦繡萬花谷十一

柱後冠左傳南冠而縶則楚冠也秦滅楚以其冠賜近臣御史服之卽今獬豸冠也古有獬廌獸案此豸廌二字皆當作廌觸不直者故執憲以其形用爲冠令觸人也左氏正義成公

柱下史老聃爲之秦改爲御史柱下史一名柱後史謂冠以鐵爲柱言其審案當有固字不橈也北堂書鈔設官部

侍御史出督州郡賦稅運漕軍糧侍御史至後漢復有護漕都尉官建武七年省通典職官

老子爲周柱下史張蒼秦時爲御史主柱下方書侍御史之任也初學記職官部

治書侍御史宣帝嘗幸宣室齋居而決獄事令侍御史二人治書後
置秩六百石印綬與符璽郎共平治廷尉奏事北堂書鈔設官部
蘭臺令史六人秩百石掌書劾奏後漢書班固傳注案續漢志蘭臺令史秩六百石
執金吾比二千石丞六百石續漢志補注案此條引作漢官秩
執金吾典執金革以禦非常北堂書鈔設官部
吾禦也掌執金革以禦非常緹騎二百案當有人字五十人案當作五百二十人見續
漢書志補注通典此五百者伍伯也輿馬導從充滿于路世祖徵時歎曰仕宦當作執
金吾是也續漢志補注太平御覽職官部案引作漢官太平御覽又作宰尹下
執金吾屬官府武庫令丞案府當作有見續漢書志補注從騎二百人案後漢書竇憲傳注張輔
傳注引作緹騎持戟五百二十人與服導從光滿道路羣僚之中斯最壯矣
中興以來但專徼循不預國政北堂書鈔設官部
執金吾車駕出從六百騎走六千二百人也北堂書鈔設官部
靜室令式道候秦官也靜宮令車駕出在前驅靜清所徼車逆日以
示重慎也式道左右凡三惟車駕出迎式道持麾王宮行之乃閉北堂
書鈔設官部案續漢書志執金吾下本注云左右中候三人六百石車駕出掌在前清道還持麾至宮門宮門乃開云云此
所引多譌當依彼訂
太子太傅日就月將琢磨玉質言太子有玉之質琢磨以道也文選陸士
衡侍宴宣猷堂詩注劉越石勸進表注王元長曲水詩序注太平御覽職官部
詹事秦官也詹省也給也秩二千石廣韻二十四鹽注藝文類聚職官部白帖七十一太平御覽職
官部
帝祖母爲太皇太后其所居者長信宮文選敬皇后哀策文注
帝祖母稱長信宮帝母稱長樂宮故有長樂少府長信少府及職吏
皆宦者爲之後漢書皇后紀注
永樂太僕用中人爲之後漢書皇后紀注
太子舍人王家郎中案侯霸傳注引王家郎中作選良家子孫與續漢志補注引漢官同又案通典云比郎中選
良家子孫續漢書志云更直宿衛如三署郎中此有譌脫並秩二百石無員後漢書靈帝紀注侯霸傳注

皇太子五日一至臺因坐東廂省視膳食以法制勅大官尙食宰吏
非其朝日使僕中允請問明不媟黷所以廣敬也太子僕一人秩千
石中允一人四百石主門衛徼巡後漢書班彪傳注
安帝時太子謁廟門大夫乘從兩梁冠通典職官
門大夫選四府掾屬通典職官
將作大匠世祖中興以謁者領其官章帝建初元年乃置真位次河
南尹永元七年案續漢志補注引漢官作永元十年大匠應慎上言百郡計吏觀國之
光而舍逆旅崎嶇私館貢篚之物朽濕暴露昔晉國霸之盟主耳舍
諸侯于隸人鄭子產以爲大譏況今四海之大而可無乎和帝嘉納
之即創業焉續漢志補注藝文類聚職官部太平御覽職官部
左校署屬將作大匠後漢書皇甫規傳注
洛陽十二門東面三門最北名上東門次南曰中東門每門校尉一
人秩二千石司馬一人秩千石候一人秩六百石後漢書張湛傳注張酺傳注
平城門爲宮門不置候置屯司馬秩二千石續漢志補注案此條引作漢官秩
十二門皆有亭後漢書皇后紀注
上西門所以不純白者漢家厄於戌案續漢志補注引作漢家初戌故以丹漆鏤之
續漢志補注太平寰宇記河南道案續漢志補注引作故丹鏤之
開陽門始成未有名夜案續漢志補注引夜作宿昔有一柱來止樓上琅邪開陽
縣上言縣南城門一柱飛去光武皇帝使來識視之良是案續漢志補注引良
是作悵然遂堅縛之因刻記其年月以名門焉後漢書循吏傳注續漢志補注水經注穀水太平寰
宇記河南道兩引文選懷舊賦注太平御覽居處部
屯騎越騎步兵射聲各領士七百人長水領士七千三百六十七人
後漢書安帝紀注
驍騎漢官也武帝以李廣爲之後世祖建武九年始改屯騎北堂書鈔設官
部
越騎司馬一人秩千石後漢書鄭衆傳注

步兵校尉比二千石掌宿衛兵屬北軍中候後漢書皇后紀注
司隸校尉部河南內案內上當有河字右扶風左馮翊京兆河東宏農七郡案後漢書蓋勳傳注引作董領京師及三輔三河宏農設顏傳注引作部河南洛陽督三輔三河宏農七部於河南洛陽
故謂東京爲司隸後漢書光武紀注
司隸校尉征和中陽石子孫敬聲案子當作公巫蠱之獄乃汝周禮置司
隸校尉持節都督大姦猾事復置其司今董領京師三輔三河宏農
者北堂書鈔設官部
司隸校尉糾皇太子三公以下及旁州郡國無不統陛下見諸卿皆
獨席太平御覽職官部
司隸校尉初置唯實領王章鮑宣糾上檢下嚴刑必斷貴戚憚之京
師政清北堂書鈔設官部
司隸都官從事主洛陽百官朝會與三府掾同後漢書竇武傳注北堂書鈔設官部案北堂書鈔引作掌洛陽中百姓
司隸功曹從事卽治中也後漢書周榮傳注太平御覽職官部
別駕秩百石同諸郡從事北堂書鈔設官部
河南尹所治周地也洛陽本周城案周城當作成周周之衰微分爲西周案西上當有東字東周洛陽西周河南秦兼天下置三川守河雒伊也案藝文類聚引河雒伊作洛陽伊闕
漢更名河南孝武皇帝增曰太守世祖中興徙都雒陽改號爲尹尹
正也詩曰赫赫師尹藝文類聚地部職官部太平御覽職官部
尹正也郡府聽事壁諸尹畫贊肇自建武訖于陽嘉注其清濁進退
所謂不隱過不虛譽甚得述事之實後人是瞻足以勸懼雖春秋采
毫毛之善貶纖介之惡不避王公無以過此尤著明也續漢志補注
仁恕掾主獄屬河南尹後漢書魯恭傳注
周監二代曰伯漢興海內未定令刺史舉州事北堂書鈔設官部
孝武皇帝南平百越北攘夷狄置交阯朔方之州復徐梁之地改雍
曰梁改梁曰益凡十三州所以交朔獨不稱州明示帝王未必相襲

始開北方遂交南方爲子孫基阯也後漢書光武紀注太平御覽職官部
孝武元封四年始御史丞相之遷部刺史十三人乘驛奏事北堂書鈔設官
部
朱博言刺史督察郡國從來故事居九歲案居下當有部字爲守相北堂書鈔設官
部
翟方進奏刺史位下大夫而臨二千石輕重失次請罷署牧案署當作置見
通典所載何武與翟方進奏秩二千石者也北堂書鈔設官部
元帝時丞相于定國條州大小爲設吏員治中別駕諸部從事秩皆
百石同諸郡從事北堂書鈔設官部太平御覽職官部
秦用李斯議分天下爲三十六郡凡郡或以列國陳魯齊吳是也或
以舊邑長沙丹陽是也或以山林太山山陽是也或以川源西河河
東是也或以所出金城城下有金酒泉泉味如酒案初學記州郡部藝文類聚水部太
平御覽地部引酒泉城下有金泉泉味如酒故曰酒泉豫章章樹生庭中案水經注贛水太平御覽木部俱引此句
鴈門鴈之所育是也或以號令禹合諸侯大計東冶之山會稽是也
水經注河水太平御覽州郡部
京兆絕高曰京京大也十億曰兆欲令帝都殷盈也左輔右弼蕃翊
承風也張掖始開垂張臂掖也太平御覽州郡部案後漢書明帝紀注引張國臂掖故曰張掖
馮輔蕃翊故以爲名太平御覽州郡部
宏大也所以廣大農業也太平御覽州郡部
濟南樂安齊國東萊平原北海六郡青州所管也青州在齊國臨淄
後漢書史弼傳注
荊州管長沙零陵桂陽南陽江陵案陵當作夏武陵南郡案續漢書志荊州郡七此上是
也下章陵乃南陽縣中有脫文章陵後漢書劉表傳注
大府秩二千石丞一人邊郡稱長史皆六百石丞者丞也長史衆史
之長北堂書鈔設官部
都尉秦官也本名郡尉掌佐太守典其武職秩比二千石孝景時更

名都尉（後漢書彭脩傳注）

秦郡有尉一人典兵禁補盜賊（案補當作備見續漢書志）景帝更名都尉建武十年省惟邊郡置都尉及屬國都尉（後漢書桓帝紀注）

京兆虎牙扶風都尉（案耿恭傳注引有郡比二千石五字）以涼州近羌數犯三輔將兵衛護園陵扶風都尉居雍縣故俗人稱雍營焉（後漢書安帝紀注耿恭傳注竇憲傳注南匈奴傳注）

蓋天生五材民並用之廢一不可誰能去兵兵之設尚矣易稱弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下春秋三時務農一時講武詩美公劉匪居匪康入耕出戰乃裹餱糧干戈戚揚四方莫當自郡國罷材官騎士之後官無警備實啓寇心一方有難三面救之發與雷震煙蒸電激一切取辨黔首囂然不及講其射御用其戒誓一旦驅之以卽強敵猶鳩鵲捕鷹鸇豚羊弋豺虎是以每戰常負王旅不振張角懷挾妖僞遐邇搖蕩八州並發煙炎絳天牧守梟裂流血成川爾乃遠徵三邊殊俗之兵非我族類忿鷙縱橫多僵良善以爲己功財貨糞土哀夫民氓遷流之咎見出在茲不教而戰是謂棄之跡其禍敗豈虛也哉春秋家不藏甲所以一國威抑私力也今雖四海殘壞王命未洽折衝壓難若指於掌故置右扶風（案此下當脫文續漢志補注）

世祖中興海內人民可得而數裁十二三邊陲蕭條靡有孑遺鄣塞破壞亭隊絕滅建武二十一年始遣中郎將馬援謁者分築烽候堡壁稍興立郡縣十餘萬戶（案二字有譌）或空置太守令長招還人民上笑曰今邊無人而設長吏治之難如春秋素王矣乃建立三營屯田殖穀弛刑謫徒以充實之（續漢志補注）

高祖命天下郡國選能引關蹶張材力武猛者以爲輕車騎士材官樓船常以立秋後講詣課試各有員數平地用車騎山阻用材官水泉用樓船（後漢書光武紀注）

民年二十三爲正一歲以爲衛士一歲爲材官騎士習射御騎馳戰陣八月太守都尉令長相丞尉會都試課殿最水家爲樓船亦習戰射行船過郡太守各將萬騎行鄣塞烽火追虜置長史一人丞二人治兵民當兵行長領置部尉千人司馬候農都尉皆不治兵不給衛士材官樓船年五十六老衰乃得免爲民就田應合選爲亭長亭長課徼巡尉皆習設備五兵五兵弓弩戟楯刀劍甲鎧鼓吏赤幘行縢帶劍佩刀持楯被甲設矛戟習射設十里一亭亭長亭候五里一郵郵閒相去二里半司姦盜亭長持二尺版以劾賊索繩以收執賊（續漢志補注案此條亦見漢舊儀）

督郵功曹郡之極位（後漢書張酺傳注）

孝廉古之貢士者儒甲科之謂也（北堂書鈔設官部）

孝廉年未五十先試箋奏初上試之以事非試之以誦也（北堂書鈔設官部）

孝武元封四年詔曰上士貢名茂才者是也（北堂書鈔設官部）

元朔元年詔二千石舉孝廉以化風俗（北堂書鈔設官部）

元朔元年詔曰深詔執事興孝廉成風俗紹聖緒（北堂書鈔設官部）

和帝詔曰大郡口五十萬舉孝廉二人（北堂書鈔設官部）

前書百官表云萬戶以上爲令萬戶以下爲長三邊始孝武皇帝所開縣戶數百而或爲令荆揚江南七郡惟有臨湘南昌吳三令爾及南陽穰中土沃民稠四五萬戶而爲長桓帝時以江南陽安爲女公主邑改號爲令主薨復復其故若此爲繫其本俗說令長以水土爲之及秩高下皆無明文班固通儒述一代之舊斯近其眞（續漢志補注）

明帝臨觀見洛陽令車騎意河南尹及至而非尤其太盛敕去軒綏時偃師長治有能名以事詣臺因取賜之下縣遂以爲故事（通典職官太平御覽職官部）

大縣丞左右尉所謂命卿三人小縣一尉一丞命卿二人（續漢志補注通典職官太平御覽職官部）

北邊郡庫官之兵器所藏故置令（漢書成帝紀注河閒獻王傳如淳注）

使匈奴中郎將擁節秩比二千石 後漢書光武紀注

使匈奴中郎將屯西河美稷縣 後漢書光武紀注

擁節屯中步南設官府掾史單于歲遣侍子來朝謁者常送迎焉得駱弓馬氈罽他物百餘萬謁者事訖還具表付帑藏詔書敕自受 續漢志補注

護烏桓校尉孝武帝時烏桓屬漢始于幽州置之擁節監領秩比二千石 太平御覽職官部

烏桓校尉屯上谷甯縣 後漢書張奐傳注

擁節長史一人司馬二人皆六百石幷領鮮卑客賜質子歲時胡市馬 續漢志補注　案此屬烏桓校尉

護羌校尉武帝置秩比二千石持節以護西羌王莽亂遂罷時班彪議宜復其官以理冤結帝從之以牛邯爲護羌校都尉于隴西令居縣 後漢書光武紀注

擁節長史司馬二人皆六百石 續漢志補注　案此屬護羌校尉史字下亦當有一人二字

戊己中央鎮撫四方又開渠播種以爲厭勝故稱戊己焉 後漢書明帝紀注西域傳注　案戊己校尉不見于續漢志

西域都護武皇帝始開通西域三十六國其後稍分至五十餘國置使者校尉以領護之宣帝神雀三年改曰都護秩二千石平帝時省都護令戊己都護領之 太平御覽職官部

馬曰羈牛曰縻言制四夷如牛馬之受羈縻也 史記司馬相如列傳索隱文選難蜀父老注

諸侯功德優盛朝廷所敬異者賜位特進在三公下其次朝廷 案廷當作侯 在九卿下其次侍祠侯其次下士小國侯 案續漢書志無此句似當云無士關內侯 以肺腑親公主子孫奉墳墓于京師亦隨時朝見是爲隈諸侯 案隈當作猥 後漢書和帝紀注鄧禹傳注

皇后父兄率爲特進侯朝會位次三公故章帝啓馬太后曰漢典舅氏之封侯猶皇子之爲王其功臣四姓爲朝侯侍祠侯皆在卿校下 通典職官

天子建侯上法四七 後漢書劉瑜傳注

伯使主爲諸侯官驅使避路于道陌中故言伯使 通典職官引云漢官中有伯使云云

太保俸月三百五十斛 唐六典一

中二千石俸月百八十斛 史記外戚世家索隱

二千石其俸月百二十斛 史記外戚世家索隱

斗食月俸一十斛佐史月俸八斛 漢書百官公卿表注通典職官　案引皆作漢官名秩簿

張敞蕭望之言曰夫倉廩實而知禮節衣食足而知榮辱今小吏俸率不足常有憂父母妻子之心雖欲潔身爲廉其勢不能請以什率增天下吏俸宣帝乃益天下吏俸什二 通典職官

范遷字子閭沛人也 後漢書明帝紀注牟融傳注　案凡引人名皆舉其官今不能知者總附于此

王敏字叔公幷州隰城人也 後漢書明帝紀注

尹睦字伯師河南鞏州人也 後漢書和帝紀注張酺傳注

梁鮪字伯元河東平陽人也 後漢書殤帝紀注魯恭傳注

周章字次叔荆州隨縣人也 後漢書安帝紀注

李修字伯游豫州襄城人也 後漢書安帝紀注虞詡傳注李膺傳注

劉授字孟春徐州武原人也 後漢書安帝紀注楊震傳注

呂蓋字君上苑陵人 後漢書魯恭傳注

許訓字季師平輿人 後漢書劉寬傳注

宋俱字伯儼 後漢書宋均傳注

陶敦字文理京兆人也 後漢書虞詡傳注

劉矩字叔方 後漢書皇甫規傳注

尹訟字公孫鞏人也 後漢書段熲傳注

樊陵字德雲 後漢書李膺傳注

劉宏字子高安衆人 後漢書董卓傳注

漢官儀卷上

漢官儀卷下

漢軍謀校尉應劭撰

賜進士及第山東等處督糧道兼管德常臨清倉事務加二級孫星衍校集

皇者大也言其煌煌盛美帝者德象天地言其能行天下號曰皇帝道舉措審諦父天母地爲天下主太平御覽皇王部

光武帝雖十二於父子之次於成帝爲兄弟於哀帝爲諸父於平帝爲祖父皆不可爲之後上至元帝於光武爲父故上繼元帝而爲九代故河圖云赤九會昌謂光武也後漢書光武紀注

皇后稱椒房取其蕃實之義也案初學記一切經音義引作國風綏其繁與太平御覽引作美其繁蕪在下文引詩下詩云椒聊之實蕃衍盈升案太平御覽引作蔓延盈升以椒塗室取溫煖除惡氣也案廣韻四霄注引作取其溫也猶天子朱泥殿上曰丹墀也後漢書皇后紀注初學記中宮部藝文類聚后妃部一切經音義十九錦繡萬花谷九白帖三十七太平御覽皇親部居處部案文選景福殿賦注引作漢舊儀

婕妤以下皆居掖庭後漢書班固傳注文選西都賦注

掖庭後宮所處中宮謂諸中人後漢書宦者傳論注

姬內官也秩比二千石位次婕妤下在八子上漢書文帝紀臣瓚注案引作秩祿令

姬妾數百漢書文帝紀注

北郊壇在城西北角去城一里所謂方壇四陛但存壇祠舍而已其鼓吹樂及舞人御帳皆從南郊之具地祇位南面西上高皇后配西面皆在壇上地理羣神從食壇下南郊焚櫝北郊埋櫝後漢書光武紀注

祭地于河東汾陰后土宮宮曲入河古之祭地澤中方丘也以夏至日祭其禮儀如祭天後漢書光武紀注

馬第伯封禪儀記曰案封禪儀馬第伯所作劭錄之於此書羣書注有引封禪儀或引馬第伯封禪記者皆此書文也史記孝武本紀索隱封禪儀見應劭漢官儀車駕正月二十八日發雒陽宮二月九日到魯遣守謁者郭堅伯將徒五百人治泰山道十日魯遣宗室諸劉及孔氏瑕邱丁氏上壽受賜皆詣孔氏宅賜酒肉十一日發十二日宿奉高是日遣虎賁郎將先上山三案行還益治道徒一千人十五日始齋案通典引下作諸王從王公以下及東方諸侯盡齋十四字無下文一段國家居太守府舍諸王居府中諸侯在縣庭中齋諸卿校尉將軍大夫黃門郎百官及宋公衞公褒成侯東方諸侯雒中小侯齋城外汶水上太尉太常齋山虞馬第伯自云某等七十人先之山虞觀祭山壇及故明堂宮郎官等郊肆處入其幕府觀治石石二枚狀博平圓九尺此壇上石也其一石武帝時石也時用五車不能上也因置山下爲屋號五車石四維距石長丈二案通典引二下有尺字廣二尺厚尺半所四枚檢石長三尺廣六寸狀如封篋長檢十枚一紀號石高丈二尺廣三尺厚尺二寸名曰立石一枚刻文字紀功德案太平御覽地部引作石二枚一是武帝時石用五車載不能上因置山中爲屋號五車石一是刻號紀功德立壇上藝文類聚地部引同是朝上山騎行往往道峻峭下騎步牽馬乍步乍騎且相半至中觀留馬去平地二十里南向極望無不覩案通典引望作眺仰望天關如從谷底仰觀抗峯其爲高也如視浮雲其峻也石壁窅窱如無道徑遙望其人端如行朽兀或爲白石或雪案太平御覽地部引作望人如玉升或以爲小白石或以爲冰雪久之白者移過樹乃知是人也案通典引遙望至此二十七字無殊不可上四布僵臥石上有頃復蘇亦賴齎酒脯處處有泉水目輒爲之明復勉強相將行到天關自以已至也問道中人尚十餘里其道旁山脅大者廣八九尺狹者五六尺仰視巖石案通典引視作窺松樹鬱鬱蒼蒼若在雲中俛視谿谷碌碌不可見丈尺遂至天門之下仰視天門窔遼如從穴中視天直上七里賴其羊腸逶迤名曰環道往往有絙索可得而登也兩從者扶挾前人相牽後人見前人履底前人見後人頂如畫重累人矣案通典引矣作耳所謂摩胸捭石捫天之難也初上此道行十餘步一休稍疲咽脣燋五六步一休牒牒據頓地不避濕闇前有燥地目視而兩脚不隨案通典引所謂至此五十一字無早食上脯後到天門郭使者得銅物銅物形狀如鍾又方柄有孔莫能識疑封禪具也得之者汝南召陵人姓楊名通東上一里餘得木甲木甲者武帝時神也東北百餘步得封所始皇立石及闕在南方漢武在其北二十餘步得北垂圓臺高九尺方圓三丈所有兩陛人不得從

上從東陛上臺上有壇方一丈二尺所上有方石四維有距石四面有闕鄉壇再拜謁人多置錢物壇上亦不掃除國家上見之則詔書所謂酢棃酸棗案太平御覽果部兩引云光武封泰山上壇見酢棃酸棗上問其故主者曰百官上者所置上曰封禪大禮千歲一會衣冠士大夫何故問也狠藉散錢處數百幣帛具道是武帝封禪至泰山下未及上百官為先上案續漢志補注引無先字通典引有跪拜置棃棗錢千道以求福即此也東山名曰日觀案藝文類聚天部太平御覽地部引作泰山東南有峯名曰日觀水經注汶水引作東南山頂日觀者雞一鳴時見日始欲出長三丈所秦觀者望見長安案文選顏延年詩注引此作漢舊儀吳觀者望見會稽周觀者望見齊西北有石室壇以南有玉盤中有玉龜案藝文類聚禮部雜器物部文選張平子四愁詩注白帖十三太平御覽器物部珍寶部引同山南脅神泉飲之極清美利人日入下去行數環日暮時頗雨不見其道一人居其前先知蹈有人乃舉足隨之比至天門下夜人定矣續漢志補注通典禮案通典引文多刪節

太山盤道屈曲而上凡五十餘盤經小天門大天門如從穴中視天窗矣案太平御覽居處部引泰山有天窗自下至古封禪處凡四十里山頂西巖為仙人石閭東巖為介邱案下本有東南巖名曰觀一段已見上今刪黃河去太山二百餘里於祠所瞻黃河如帶若在山阯山南有廟悉種柏千株大者五六十圍相傳云漢武所種小天門有秦時五大夫松見在初學記地部太平御覽地部

泰山東上七十里至天門初學記地部

秦始皇上封太山逢疾風暴雨賴得松樹因復其下封為五大夫藝文類聚木部太平御覽木部事類賦木部

車駕十九日之山虞國家居亭案藝文類聚禮部引作建武三十二年東巡狩二月九日到魯十九日國家居亭百官布野此日山上雲氣成宮闕百官並見之二十一日夕牲時白氣廣一丈東南極望致濃厚時天清和無雲瑞命篇岱嶽之瑞以日為應也續漢志補注案補注皆作封禪儀下同

建武三十二年車駕東巡狩正月二十八日發雒陽宮二月九日到魯十二日宿奉高十五日始齋十九日之山虞國家居亭二十一日夕牲二十二日祭日高三丈所燔燎正北鄉禮畢百官以次上國家時御輦人挽升車也北堂書鈔禮儀部案車當作山

晨祭也日高二丈所燔燎烟正北也續漢志補注

百官各以次上郡儲輦三百為貴臣諸公王侯卿大夫百官皆步上少用輦輦者續漢志補注

國家御首輦人輓升山案北堂書鈔車部引作乘王輦以升山至中觀休須臾復上續漢志補注

須臾羣臣畢就位續漢志補注

國家臺上北面虎賁陛戟臺下續漢志補注

建武三十二年二月辛卯登封太山皇帝北面尚書令奉玉牒檢進南面跪太常曰請封皇帝親封畢退復位太常曰請拜皇帝再拜大行禮畢羣臣皆呼萬歲命人發壇上石尚書令藏玉牒封石檢也北堂書鈔禮儀部三引

騶騎二千餘人發壇上方石續漢志補注

以金為繩以石為泥南三檢案續漢志補注通典引無為泥南三字東方西方各二檢案二當依通典引作三又案續漢志通典皆云東西各三南北各二此有誤檢中石泥及壇土色赤白黑案赤上當有青字各依如其方色續漢志補注通典禮北堂書鈔禮儀部

封禪太山即武帝封處累其石登壇置玉牒書封石此中復封石檢藝文類聚禮部

羣臣稱萬歲音動山谷有青氣屬天遙望不見山巔山巔人在氣中不知也續漢志補注北堂書鈔禮儀部太平御覽天部案續漢志補注引無青字北堂書鈔天部引作白氣

世祖封禪久案久當作夕有白氣一丈東南正直壇所有青氣上與天屬遙望不見此瑞命之符也太平御覽休徵部

元封封禪書有白氣案書當作畫夜有光下天下案此下字當衍闕石門藝文類聚禮部

封畢有頃詔百官以次下國家隨後數百人維持行相逢推百官連延二十餘里道多迫小深谿高岸數百丈步從匍匐邪上起近炬火

止亦駱驛步從觸擊大石石聲正讙但讙石見相應和者腸不能已
口不能默夜半後到百官明日乃訖其中老者氣劣不能行臥巖石
下明日早太醫令復遵問起居國家云昨上下山欲行迫前欲休則
後人所蹈道崚危險恐不能度國家不勞百官以下露臥水飲無一
人蹉跌無一人疾病豈非天邪泰山率多暴雨如今上直下柴祭封
登清晏溫和明日上壽賜百官省事畢發暮宿奉高三十里明日
發至梁甫九十里夕牲 續漢志補注 案此條有誤字
功效如彼天應如此羣臣上壽國家不聽 續漢志補注
建武三十二年車駕東巡狩二月二十二日祭上日中到山禮畢羣
臣稱萬歲有頃詔百官以次下明 案當有日字 問起居二十四日發至梁
父九十里夕牲二十五日禪祭于梁陰陽者祭天陰者祭地始元舊
禮以高帝配天高后配地 北堂書鈔設官部
明堂四面起土作塹上作橋塹中無水明堂去平城門二里所天子
出從平城門先歷明堂乃至郊祀 後漢書光武紀注
辟雍去明堂三百步車駕臨辟雍從北門入三月九月皆于中行鄉
射禮辟雍以水周其外以節觀者諸侯曰泮宮東西南有水北無下
天子也 後漢書光武紀注
辟雍四門外有水以節觀者門外皆有橋 後漢書儒林傳序注
大射于曲臺 漢書藝文志如淳注
春三月秋九月習鄉射禮禮生皆使太學學生 後漢書儒林傳序注
立春之日遣使者賜文官司徒司空帛三十匹 案續漢志補注引作四十匹 九卿
十五匹武官太尉大將軍各六十匹執金吾諸校尉各三十匹武官
倍于文官 續漢志補注通典職官太平御覽時序部 案續漢志補注引作各秩在立秋下
古不墓祭秦始皇起寢于其側漢因而不改諸陵寢皆以晦望二十
四氣三伏社臘及四時上飯其親寢所宮人隨鼓漏理被枕具盥水
陳莊具天子以正月上原陵公卿百官及諸侯王郡國計吏皆當軒
下占其郡國穀價四方改易欲先帝魂魄聞之也 後漢書明帝紀注
天子東耕之日親率三公九卿戴青幘冠青衣載青旂駕青龍公卿
以下車駕如常法往出種堂天子升壇上空無際公卿耕訖天子耕
于壇舉耒三而已 北堂書鈔禮儀部藝文類聚禮部文選籍田賦注太平御覽禮儀部
天子升壇公卿耕訖嗇夫下種凡稱藉田爲千畝亦曰帝藉亦曰耕
藉亦曰東耕亦曰親耕亦曰王藉 初學記禮部藝文類聚禮部太平御覽禮儀部
天子父事三老兄事五更天子親割三公設几九卿正履祝哽在前
祝咽在後 北堂書鈔設官部文選辟雍詩注太平御覽禮儀部
三老五更三代所尊也安車輭輪送迎至家天子獨拜於屏三者道
成於天地人老者久也舊也五者訓于五品更者五世長子更更相
代言其能以善道改更己也三老五更皆取有首妻男女完具 後漢書明
帝紀注續漢志補注北堂書鈔設官部
伏日萬鬼所行故盡日閉 案太平御覽引作故謀 不干宅事 後漢書和帝紀注太平御覽時序部
大將軍三公臘賜錢各三十萬牛肉二百斤稉米二百斛特進侯十
五萬卿十萬校尉五萬尚書丞郎各萬五 案何敞傳注引作尚書三萬侍中將大夫各二萬
千石六百石各七千侍御史謁者議郎尚書令各五千郎官蘭臺令
史二千 案續漢志補注引二作三 中黃門羽林虎賁士二人共三千以爲當祠門
戶直各隨多少受也 後漢書何敞傳注續漢志補注 案續漢志補注引作名秩
正月旦天子御德陽殿臨軒公卿大夫百官各陪位朝賀蠻貊胡羌
朝貢畢見屬郡計吏皆陛覲宗室諸劉雜會皆冠兩梁冠單衣既定
計吏中庭北向坐大官上食賜羣臣酒食作九賓撤樂 藝文類聚禮部太平御覽
時序部
正月朔賀三公 案藝文類聚引作大將軍三公朝會下文亦少異 奉璧上殿嚮西北太常贊
曰皇帝爲三公興三公伏皇帝坐乃前進璧古語曰御坐則起此之
謂也 藝文類聚禮部太平御覽時序部
元日朝賀三公拜璧殿上獻壽觴 太平御覽時序部

正旦飲柏葉酒上壽 太平御覽木部

明帝永平元年光烈陰皇后葬魂車鸞輅青羽蓋駕四馬旂九斿前有方相鳳皇車大將軍妻參乘太僕御女騎夾轂 宋書禮志通典禮案儀下當有妻字

天子法駕所乘曰金根車駕六龍以御天下也有五色安車有五色立車各一皆駕四馬毛詩說云四者示有四方之志也是爲五時副車 藝文類聚舟車部太平御覽車部

天子出祭陵常乘金根車春二月青龍居在前秋八月白虎在前 太平御覽車部

大路龍旂畫龍於旂上也 隋書禮儀志

皇后婕妤乘輦餘皆以茵四人輿以行 文選西都賦注太平御覽皇親部

孝景帝六年令二千石朱兩轓 音繙 千石六百石朱轓較車耳反出爲藩屏也 太平御覽車部

皇帝起居索室清宮而後行 史記孝文本紀索隱北堂書鈔帝王部

天子車駕次第謂之鹵簿有大駕法駕小駕大駕公卿奉引大將軍參乘太僕御屬車八十一乘備千乘萬騎 案史記梁孝王世家索隱引下有而出二字 侍御史在左駕馬詢問不法者 史記孝文本紀索隱梁孝王世家索隱後漢書皇后紀注班固傳注唐六典十七文選東京賦注

祭南郊乘大駕奉引如故其餘羣司百官大出祭北郊乘大駕奉引如故其餘十歲五帝雞翅掃前後諸軍悉行者也 北堂書鈔儀飾部

大駕鹵簿五營校尉在前 案西京賦注引漢有五營 名曰墳衛 文選籍田賦注

乘輿大駕則御鳳皇車以金根爲副 續漢志補注案引作漢官鹵簿

漢乘輿大駕儀公卿奉引太僕御大將軍驂乘屬車八十一乘備千乘萬騎法駕儀公卿不在鹵簿中河南尹執金吾洛陽令 案史記孝文本紀索隱引作京兆尹長安令又案此下當有奉引二字見續漢志 奉車都尉 案都尉當作郎御見續漢志 侍中參乘屬車三十六乘 案續漢志三作四誤 史記孝文本紀索隱留侯世家索隱太平御覽儀式部

甘泉鹵簿有道車五乘游車九乘在輿前 太平御覽車部

前驅有雲 案當有罕字 皮軒鑾旗車 後漢書楊賜傳注

清道以旄頭爲前驅 後漢書儒林傳序注

舊選羽林郎旄頭被髮 案太平御覽引作放髮 爲前驅今但用營士 後漢書光武紀注太平御覽儀式部

豹尾過後執金吾罷屯解圍天子鹵簿中後屬車施豹尾于道路豹尾之内爲省中 水經江水注

騎執菰 初學記樂部

太常駕四馬主簿前車八乘有鈴下侍閤辟車騎吏五百等員 唐六典十四 案以下三條唐六典引俱作鹵簿篇又後漢書周紆傳注引鈴下侍閤辟車此皆以名自定者也

衞尉駕四馬主簿前車八乘有鈴下侍閤辟車騎吏等員 唐六典十六

鴻臚駕四馬主簿 唐六典十八

班劍者以虎皮飾之 文選王文憲文集序注案儉薨追贈太尉增班劍爲六十人續漢志佩刀虎賁黃室虎文其將白虎文然則班劍者亦鹵簿中所有也

衣裳公侯華蟲卿大夫藻火 太平御覽職官部案與續漢志輿服不合此當有誤

周冕與古冕略等周加垂旒天子前後垂眞白珠各十二 太平御覽服章部

冕廣七寸長八寸 左氏正義桓公

天子冠通天諸侯王冠遠遊三公諸侯冠進賢三梁卿大夫尚書二千石博士冠兩梁二千石以下至小吏冠一梁 案志引作平帝元始五年令公卿列侯冠三梁二千石兩梁千石以下一梁三禮圖引亦作千石此作二千石誤

天子公卿特進諸侯祀天地明堂皆冠平冕天子十二旒三公九卿 案三禮圖引作九旒 諸侯七旒其纓各如其綬色玄衣纁裳 後漢書明帝紀注張宗傳注隋書禮儀志聶崇義三禮圖

幘者古之卑賤執事不冠者之所服也 後漢書光武紀注初學記服食部藝文類聚服部太平御覽服章部

孝武時天子以下未有幘元帝額上有壯髮不欲使人見乃使進幘羣寮隨焉 太平御覽皇王部

幘本無巾如今半幘而已王莽無髮因爲施巾故里語曰王莽頭禿

施幘屋 太平御覽皇王部

孔子稱封太山禪梁父可得而數七十有二傳曰封者以金泥銀繩印之以璽璽施也信也古者尊卑共之月令曰固封璽春秋傳襄公在楚季武子從公治問璽書追而與之是也秦漢以來尊者以爲名乃使避 太平御覽儀式部

子嬰上始皇璽因服御之代代傳受號曰漢傳國璽 史記高祖本紀索隱

天子有傳國璽文曰受命于天既壽且康不以封也 北堂書鈔儀飾部太平御覽儀式部

璽皆白玉螭虎紐文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽皇帝行璽凡封 案句絕 之璽賜王侯書 案句絕 信璽發兵 案句絕 徵大臣天子行璽 案句絕 策拜外國及 案當有脫誤 事天地鬼神璽 案璽上當有脫皆見漢書儀 皆以武都紫泥封青囊白素裏兩端無縫尺一板 案後漢書李雲傳注尺一之板謂詔策也見漢官儀 中約署皇帝帶綬黃地六采不佩璽璽以金銀縢組侍中組負以從秦以前民皆佩綬金玉銀銅犀象爲方寸璽各從所好奉璽書使者乘馳傳其驛騎也三騎行書夜千里爲程 通典禮 案此數亦見漢舊儀

金銅符五竹使符十 文選冊魏九錫文注

銅虎符發兵長六寸竹使符出入徵發 史記孝文本紀索隱

印者因也所以虎紐 案北堂書鈔引作虎鈕太平御覽引作虎細皆字之譌 陽類虎獸之長取其威猛以執伏 案北堂書鈔引作繁服 羣下也龜者陰物抱甲負文隨時蟄藏以示臣道功成而退也 北堂書鈔儀飾部太平御覽儀式部

尚書僕射銅印青綬 續漢志補注通典禮

孝武皇帝元狩四年 案初學記引作二年又有御秩中二千石六字 上令通官印方寸大小官印五分王公侯金二千石銀千石以下銅印 初學記職官部太平御覽儀式部案初學記引無末句銅下有印龜紐三字

千石至三百石銅印 北堂書鈔儀飾部

六百石銅章墨綬 後漢書蔡邕傳注

綬者有所承受也所以別尊卑彰有德也 北堂書鈔儀飾部初學記器物部 案此下綬諸條與續漢志輿服皆不合亦見丁孚漢儀

綬者有所承受也長一丈二尺法十二月闊三丈 案廣韻四十四有注引作廣三尺 法天地人舊用赤韋示不忘古也秦漢易之以絲令綬如此 北堂書鈔儀飾部

乘輿綬黃地 案初學記引下有骨字 白羽青絳綠五采四百首長二丈三尺 北堂書鈔儀飾部初學記器物部

諸王綬四采絳地 案初學記引下有骨字 白羽 案北堂書鈔引作黃地黃羽誤 青黃綠 案綠上當有去字 赤圭二百六十首長二丈一尺侯綬絳地縹紺百二十首長二丈 案二當作一 八尺 北堂書鈔儀飾部初學記器物部

公侯將軍三采 案三當作二下當有紫白純三字見通典禮 紫圭長有一丈七尺百八十首公主同封君 北堂書鈔儀飾部 案初學記器物部引丞相御史大夫銅奴亦同

九卿中二千石青綬三采青白紅純青圭一丈七尺一百廿首 北堂書鈔儀式部

二千石綬羽青地桃花縹三采百二十首長丈七尺黃綬黃絲一采八十首長丈七尺民織綬皆如式不如式沒入官也 北堂書鈔儀飾部初學記器物部

墨綬白 案白字當衍 羽青地絳二采長丈七尺 初學記器物部

四百石丞尉皆黃綬大冠 北堂書鈔設官部

凡先合單紡爲一絲四絲爲一扶五扶爲一首五首成文文采純爲圭首多者精少者麤皆廣尺六寸 北堂書鈔儀飾部

蕭何爲相國佩綠綬公侯紫卿二千石青令長千石黑 隋書禮儀志

高祖在沛隱芒碭山每遊上輒不欲令呂后知常在深僻處后亦常知其處高祖問曰何以知之后曰君所居處上有紫氣 太平御覽天部

孝靈熹平年八月辛未白氣如匹練衝北斗第四星爲大獸狀明年

楊州刺史臧旻攻盜賊斬首數千級（太平御覽天部）

永和中戶至千七十八萬口五千二百八十六萬九千五百八十八（續漢志補注）

景帝以來於國學內立道館以教學徒不許人閑別立館舍（廣弘明集十四）

高祖既登帝位鯛陽固始細陽歲遺雞鳴歌士常謳于闕下（藝文類聚居處部）

王莽簒位以劉字金刀（案字下當有有字）罷五銖更作小錢文曰貨泉其文反白水真人此則世祖中興之瑞也（太平御覽資產部）

不制之臣相與比周宮鄰金虎（案東京賦注引比周下有比周者三字）宮鄰金虎者言小人在位比周相進與君爲鄰堅若金讒言之人惡如虎（文選東京賦注王元長三月三日曲水詩序注）

帝室猶古言王室（文選魏都賦注西征賦注）

凡章表皆啓封其言密事得皁囊（後漢書蔡邕傳注公孫瓚傳注）

里語云任智不正車生咀（太平御覽人事部）

肅宗賜諸尚書劍陳寵濟南椎成漢官儀椎成作鍛成（後漢書韓稜傳注）

應劭字仲遠漢官儀作仲瑗（後漢書應劭傳注）

漢官儀卷下

隋志漢官典職儀式選用二卷漢衛尉蔡質撰唐志蔡質漢官典儀一卷諸書所引又有作蔡質漢官典職漢官典職儀者皆後人省文也陳氏書錄解題漢官典儀一卷漢衛尉蔡質撰雜記官制及上書謁見禮式李塡續補一卷俱不傳今錄成一卷名從隋志質字子文蔡邕叔父見後漢書蔡邕傳晉書蔡豹傳

漢官典職儀式選用一卷

漢衛尉蔡質撰

賜進士及第山東等處督糧道兼管德常臨清倉事務加二級孫星衍校集

太尉孝文三年置七年省武帝建元二年置五年復省更名大司馬建武二十七年復置太尉 太平御覽職官部

府開闕王莽初起大司馬後篡漢神器故遂貶去其闕 續漢志補注

司徒本丞相官哀帝改爲大司徒主司徒衆馴五品府與蒼龍闕對厭于尊者不敢稱府也 續漢志補注太平御覽職官部案續漢志補注引稱字作號

漢興置大將軍驃騎位次丞相車騎衛將軍左右前後皆金紫位次上卿典京師兵衛屯警 續漢志補注

惠帝改太常爲奉常景帝復爲太常蓋周官宗伯也 藝文類聚職官部太平御覽職官部

五官中郎解其府對太學 續漢志補注

左中郎解其府府次五官 續漢志補注案當作次五官府誤倒

三署郎見光祿勳執板拜見五官左右將執板不拜於三公諸卿無敬 續漢志補注

虎賁中郎將主虎賁千五百人無常員多至千人 案太平御覽引多上有郎字 戴鶡冠次右將府又虎賁舊作虎奔言如虎之奔也王莽以古有勇士孟賁故名焉 續漢志補注後漢書孔融傳注北堂書鈔設官部太平御覽職官部

羽林郎百二十八人無常員府次虎賁府 續漢志補注

謁者僕射見尚書令對揖無敬謁者見執板拜之 續漢志補注

謁者 案續漢志補注引無此二字 出府丞長史陵令 案光武紀注引無此七字 皆選儀容端正任奉使者 後漢書光武紀注續漢志補注

南宮至北宮中央作大屋複道三道行天子從中道從官夾左右 案太平御覽居處部引作複道三行天子按行中央臺官從左右 十步一衛兩宮相去七里 後漢書光武紀注 案文選古詩十九首注引南宮北宮相去七里

宮中諸有劾奏罪左都候執戟戲車縛送付詔獄在官大小各付所屬以馬被覆見尚書令尚書僕射尚書皆執板拜見丞郎皆揖 續漢志補注

正月旦百官朝賀光祿勳劉嘉廷尉趙世各辭不能朝高賜舉奏皆以被病篤困空文武之位闕上卿之贊既無忠信斷金之用而有敗禮傷化之尤不謹不敬請廷尉治嘉罪河南尹治世罪議以世掌廷尉故轉屬他官 續漢志補注

少府符署出見都官從事持板都官從事入少府見符署持板 續漢志補注

侍中常伯選舊儒高德博學淵懿 案太平御覽引作博學洞達 仰占俯視切問近對喻旨公卿上殿稱制參乘佩璽秉劍員本八人陪見舊在尚書令僕射下尚書上今官出入禁中更在尚書下司隸校尉見侍中執板揖河南尹亦如之又侍中舊與中官俱止禁中 案唐六典引下有宿直廬在石渠門外八字 武帝時侍中莽何羅 案唐六典引作馬何羅 挾刃謀逆由是侍中出禁外有事乃入畢即出王莽秉政侍中復入與中官共止 案唐六典引作復止禁中 章帝元和中侍中郭舉與後宮通拔佩刀驚上舉伏誅自是侍中復出外 續漢志補注唐六典六太平御覽職官部

尚書令主贊奏總典紀綱無所不統秩千石 案藝文類聚引作秩二千石 銅印墨綬 北堂書鈔設官部藝文類聚職官部

故公爲之者朝會不陛奏事增秩二千石故自佩銅印墨綬 續漢志補注

尚書奏事於明光殿省中畫古烈士重行書讚 初學記職官部

省中皆以胡粉塗壁紫素界之畫古烈士 初學記居處部

尚書僕射主開封掌授廩給錢穀也 北堂書鈔設官部

僕射主封門掌授廩假錢穀凡三公列卿將大夫五營校尉行復道中過尚書僕射左右丞郎御史中丞侍御史皆避車豫相迴避衛士傳不得迕臺官過後乃得去 續漢志補注

尚書典天下歲盡集課事三公尚書二人典三公文書吏曹尚書典選

梁察祀屬三公曹靈帝末梁鴻爲選部尚書 續漢志補注

常侍曹 主常侍黃門御史事世祖改曰吏曹 續漢志補注

二千石曹 主中郎官水火盜賊辭訟罪眚 續漢志補注

民曹 典繕治功作監池苑囿盜賊事 續漢志補注

客曹 天子出獵駕御府曹郎屬之 續漢志補注

尚書左右丞典臺事糾繩無所不惣 太平御覽職官部

左右丞對揖稱左右君也 北堂書鈔設官部

尚書左丞總典臺中綱紀無所不統 續漢志補注初學記設官部

右丞與僕射對掌授廩假錢穀與左丞無所不統凡宮中漏夜盡鼓鳴則起鐘鳴則息衛士甲乙徼相傳甲夜畢傳乙夜相傳盡五更衛士傳言五更未明三刻後雞鳴衛士踵丞郎趨嚴上臺不畜宮中雞汝南出雞鳴衛士候朱雀門外專傳雞鳴於宮中 續漢志補注

尚書郎初從三署詣臺試初上臺稱守尚書郎中歲滿稱尚書郎三年稱侍郎 案北堂書鈔設官部初學記職官部引下有凡三十四人選吏能者爲之 客曹郎主治羌胡事劇遷二千石或刺史其公遷爲縣令秩滿自占縣去詔書賜錢三萬與三臺祖餞餘官則否治嚴一月準謁公卿陵廟乃發御史中丞遇尚書丞郎避車執板住揖丞郎坐車舉手禮之車過遠乃去尚書言左右丞敢告知如詔書律令郎見左右丞對揖無敬稱曰左右君丞郎見尚書執板對揖 案此對字衍後同 稱曰明時見令僕射執板拜朝賀對揖 續漢志補注

尚書郎晝夜更直于建禮門內 北堂書鈔設官部初學記職官部文選沈休文和謝宣城詩注 案晝夜更直北堂書鈔初學記引作夜直五日

省閣下大屏稱曰丹屏尚書郎含雞舌香伏其下奏事 太平御覽居處部

尚書郎入直臺中官供新青縑白綾被或錦被晝夜更宿帷帳畫通中枕臥旃蓐冬夏隨時改易太官供食五日一美食 後漢書鍾離意傳注北堂書鈔設官部酒食部初學記職官部藝文類聚布帛部太平御覽服用部布帛部

尚書郎直太官供餅餌五熟 太平御覽飲食部

尚書郎伯使二人女侍史二人皆選端正者伯使從至止車門還女侍史絜被服 案北堂書鈔太平御覽引作潔衣服 執香爐燒熏從入臺中給使護衣服也 後漢書鍾離意傳注廣韻十一模注北堂書鈔儀飾部太平御覽服章部

尚書郎懷香握蘭趨走丹墀 太平御覽香部

以丹赤地故稱丹墀 廣韻六脂注文選西京賦注魏都賦注廣絕交論注太平御覽居處部

尚書丞郎見尚書執板對揖稱曰明公 案公續漢志補注引作時見前 尚書郎見左右丞對揖無敬稱曰左右君 太平御覽禮儀部

尚書令僕射給赤管大筆兩枝 北堂書鈔藝文部

尚書令僕丞郎月賜隃麋大墨一枚小墨二枚 北堂書鈔藝文部初學記文部太平御覽文部

楊喬糾羊柔曰柔知丞郎臚行威儀有序 文選責躬詩注與陳伯之書注

尚書令史皆選蘭臺符節上稱簡精練吏有能爲之 續漢志補注

御史中丞遇尚書郎避車執板住揖車過乃去之 北堂書鈔設官部白帖七十四

中丞掌蘭臺 北堂書鈔設官部

丞故二千石爲之或選侍御史高第執憲中司朝會獨坐內掌蘭臺督諸州刺史糾察百寮出爲二千石 續漢志補注

治書侍御史二人治廷尉奏事罪當輕重 北堂書鈔設官部 選御史高第補之 續漢志補注

侍御史秦官周有御史掌郡 案當作邦 國都邑 案當作鄙 萬民之治 案當作及萬民之治 令以贊冢宰 北堂書鈔設官部

其二人者更直執法省中者皆糾察百官督州郡公法府掾屬高第補之初稱守滿歲拜真出治劇爲刺史二千石平遷補令見中丞執板揖 續漢志補注

將作大匠 位次河南尹光武中元二年省謁者領之章帝建初二年復置 續漢志補注

門候見校尉執板下拜續漢志補注案下當作不
五營司馬見校尉執板不拜續漢志補注
越騎校尉掌越騎續漢志補注
長水校尉主長水宣曲胡騎續漢志補注
射聲校尉掌待詔射聲事續漢志補注
司隸校尉職在典京師外部諸郡無所不糾封侯外戚三公以下無尊卑入宮開中道稱使者每會後到先去續漢志補注
司隸詣臺延議處九卿上朝賀處公卿下陪案當有位字卿上初除謁大將軍三公通謁持板揖公議朝賀無敬臺召入宮對見尚書持板朝賀揖續漢志補注
延熹中京師游俠有盜發順帝陵賣御物于市市長追捕不得周景以尺一詔召司隸校尉左雄詣臺對詰雄伏于庭答對景使虎賁左駿頓頭血出覆面與三日期賊便擒後漢書周景傳注
都官主雒陽百官朝會與三府掾同續漢志補注
河南尹出考案與從事同續漢志補注
詔書舊典續漢志補注案引有此四字刺史班宣周行郡國省察治狀黜陟能否斷治冤獄案後漢書光武紀注引此四句治狀作政教以六條問事非條所問即不省一條強宗豪右田宅踰制以強陵弱以衆暴寡二條二千石不奉詔書遵承典制倍公向私旁詔守利侵漁百姓聚斂為姦三條二千石不恤疑獄風厲殺人怒則任刑喜則淫賞煩擾苛暴剝戮黎元為百姓所疾山崩石裂妖祥訛言四條二千石選署不平苟阿所愛蔽賢寵頑五條二千石子弟恃怙榮勢請託所監六條二千石違公下比阿附豪強通行貨賂割損政令也漢書百官公卿表注續漢志補注
諸州刺史初除比諸案此當有脫持板揖不拜續漢志補注
諸州刺史上郡並列卿府言敢言之後漢書朱儁傳注
立宋皇后儀尚書令臣囂僕射臣鼎尚書臣旭臣乘臣滂臣謨臣詣稽首言伏惟陛下履乾則坤動合陰陽羣臣大小咸以長秋宮未定遵舊依典章表仍闕歷時乃聽令月吉日以宋貴人為皇后應期正位羣生兆庶莫不式舞易稱受茲介祉詩云干祿百福子孫千億萬方幸甚今吉日以定臣請太傅太尉司徒司空太常條列禮儀正處上羣臣妾無得上壽如故事臣囂臣鼎臣旭臣乘臣滂臣謨臣詣愚闇不達大義誠惶誠恐頓首死罪稽首再拜以聞制曰可維建寧四年七月乙未制詔皇后之尊與帝齊體供奉天地祗承宗廟母臨天下故有莘興殷姜任母周二代之隆蓋有內德長秋宮闕中宮曠位宋貴人秉淑媛之懿體山河之儀威容照耀德冠後庭羣寮所咨僉曰宜哉卜之蓍龜卦得承乾有司奏儀宜稱紱組以臨兆民今使太尉襲使持節奉璽綬宗正祖為副立貴人為皇后其往踐爾位敬宗禮典肅慎中饋無替朕命永終天祿皇后初即位章德殿太尉使持節奉璽綬天子臨軒百官陪位皇后北面太尉住蓋下東向宗正大長秋西向宗正讀策文畢皇后拜稱臣妾畢住位大尉襲授璽綬中常侍長樂太僕高鄉侯覽長跪受璽綬奏於殿前女史授婕妤婕妤長跪受以授昭儀昭儀受長跪以帶皇后皇后伏起拜稱臣妾訖黃門鼓吹三通鳴鼓畢羣臣以次出后即位大赦天下皇后秩比國王即位威儀赤紱玉璽續漢志補注
正月旦天子幸德陽殿臨軒公卿將大夫百官各陪朝賀蠻貊胡羌朝貢畢見屬郡計吏皆陛覲庭燎宗室諸劉雜會萬人以上立西面位定公納薦太官賜食酒西入東出既定上壽計吏中庭北面立太官上食賜羣臣酒食貢事御史四人執法殿下虎賁羽林弧弓撮矢案通典引作挾矢陛戟左右戎頭偪脛啓前向後左右中郎將住東西案通典引作位東南羽林虎賁將住東北五官將住中央悉坐就賜作九賓徹樂案安帝紀注引無徹字通典引作撤舍利案安帝紀注引下有之獸二字從西方來戲於庭極乃畢入殿前激水化為比目魚跳躍就水作霧案安帝紀注文選西京賦注引就作數障日畢化

成黃龍長八丈出水游戲於庭（案典通引作遨遊）炫燿日光以兩大絲繩繫兩柱中頭閒相去數丈兩倡女對舞行於繩上對面道逢切肩不傾又蹋局出身（案藝文類聚太平御覽引作屈身）藏形於斗中鐘磬並作樂畢作魚龍曼延小黃門吹三通（案太平御覽引吹上有鼓字）謁者引公卿羣臣以次拜微行出罷卑官在前尊官在後德陽殿周旋容萬人陛高二丈皆文石作壇激沼水於殿下（案藝文類聚引作洛水）畫屋朱梁玉階金柱刻鏤作宮掖之好（案太平御覽引下有奇偉萬巧四字）廁以青翡翠（案太平御覽引青上有丹字又下有寬柱撐以水精六字）一柱三帶韜以赤緹天子正旦節會朝百官于此自到偃師去宮四十三里望朱雀五闕德陽其上鬱律與天連（後漢書安帝紀注續漢志補注水經注穀水注與北堂書鈔禮儀部兩引藝文類聚居處部太平御覽樂部居處部三引）

陰太后崩前有方相及鳳皇車（北堂書鈔禮儀部太平御覽禮儀部）

十二陵今見在河南尹無敬也（續漢志補注案今當作令在字當衍陵令者太常屬官也）

四姓侍祠（文選讓吏部封侯表注）

宮中苑聚土爲山十里九坂種奇樹（案文選古詩十九首注引宮中種嘉禾奇樹）育麋鹿麑麂鳥獸百種激上阿水銅龍吐水銅仙人啣盃受水下注天子乘輦遊獵苑中（太平御覽居處部）

宮北朱雀門至止車門內崇賢門內建禮門（太平御覽居處部）

洛陽二十四街街二亭十二城門門一亭（續漢志補注太平御覽居處部兩引）

漢官典職儀式選用一卷

丁孚漢儀隋志不載唐志丁孚漢官儀式選用一卷與蔡質書同名
不知實本一書或後人誤合爲一今錄成一卷題曰吳太史令者見
三國志薛綜傳

漢儀一卷　吳太史令丁孚撰

賜進士及第山東等處督糧道兼管德常臨清倉事務加二級孫星衍校集

太僕丞六百石續漢志補注

內謁者令秩千石漢書宣帝紀注

中宮藏府令秩千石儀比御府令續漢志補注

給事中宮侍郎六人比尙書郎宦者爲之給事黃門四人比黃門侍郎給事羽林郎一人比羽林將虎賁官騎下續漢志補注

太僕太中大夫襄言乘輿綬黃地冒白羽青絳綠五采四百首長二丈三尺詔所下王綬亦五采上下無差諸王綬四采絳地冒白羽青黃去綠二百六十首長二丈二尺公主綬如王侯絳地紺縹三采百二十首長丈八尺二千石綬羽青地桃華縹三采百二十首長丈八尺黑綬羽青地絳二采八十首長一丈七尺黃綬一采八十首長丈七尺以爲常式民織綬不如式沒入官犯者爲不敬二千石綬以上禁民無得織以粉組皇太后詔可王綬如所下續漢志補注通典職官

拜諸侯王公儀太常住蓋下東向讀文續漢志補注通典禮

夏勤策文曰維元初六年三月甲子制詔以大鴻臚勤爲司徒曰朕承天序惟稽古建爾于位爲漢輔往率舊職敬敷五教五教在寬左右朕躬宣力四表保乂皇家於戲實惟秉國之均旁祗厥緒時亮天工可不愼與勤而案通典引作其戒之續漢志補注通典禮

酎金律文帝所加以正月旦作酒八月成名酎酒因合案通典引作令諸侯助祭貢金續漢志補注通典禮

九眞交阯日南者用犀角二長九寸若毒瑁甲一鬱林用象牙一長三尺以上若翠羽各二十準以當金後漢書章帝紀注

皇后出乘鸞輅青羽蓋駕駟馬龍旂九旒大將軍妻參乘太僕妻御前鸞旂車皮軒闟戟雒陽令奉引亦千乘萬騎車府令設鹵簿駕公卿五營校尉司隸校尉河南尹妻皆乘其官車帶夫本官綬從其官屬導從皇后置虎賁羽林騎戎頭黃門鼓吹五帝車女騎夾轂執法御史在前後亦有金鉦黃鉞五將導桑于蠶宮手三盆于繭館畢還宮續漢志補注

永平七年陰太后崩晏駕詔曰柩將發于殿羣臣百官陪位黃門鼓吹三通鳴鐘鼓天子舉哀女侍史官三百人皆著素參以白素引棺挽歌下就車黃門宦者引以出宮省太后魂車鸞路青羽蓋駟馬龍旂九旒前有方相鳳皇車大將軍妻參乘太僕妻御悉道公卿百官如天子郊鹵簿後和熹鄧后葬案以爲儀自此皆降損于前事續漢志補注

孝靈帝葬馬貴人贈步搖赤紱葬案初學記引作赤紱無葬字青羽蓋駟馬柩下殿女侍史一百人著素衣挽歌引木下就車黃門宦者引出宮門續漢志補注初學記禮部

桓帝祠恭懷皇后祝文曰孝曾孫皇帝志使有司臣太常撫夙興夜處小心畏忌不墮其身一不寧敢用絜牲一元大武柔毛剛鬣商祭明視薌萁嘉薦普淖鹹鹾豐本明粢醪用用薦酎事於恭懷皇后尙饗嘏辭賜皇帝福恭懷皇后命工祝承致多福無疆于爾孝孫曾孫皇帝使爾受祿于天宜稼于田眉壽萬年介爾景福俾守爾民勿替引之太常再拜太牢左辦以致皇帝續漢志補注

漢儀一卷

吾學錄

四部備要

史部

上海中華書局據廣州刻本校刊

桐鄉 陸費逵總勘

杭縣 高時顯 吳汝霖輯校

杭縣 丁輔之監造

版權所有不許翻印

吾學錄初編自敘

國家制作大備垂二百年同軌同倫而荒陬辟壤於冠婚喪祭之禮尙有沿
前明之舊徇時俗之陋者蓋以官民禮制具載
大清會典而卷帙浩繁不能家有其書以爲率循之準道光四年增輯
大清通禮頒發直省刊刻流布八年復
命內外各衙門將民閒應用服飾及婚喪儀制查照會典刊刻簡明規條務使
家喻戶曉則有所率循矣然條教之式或久而輒忘通禮全書或讀而未
能全會蓋有待於學者也榮光年二十奉母諱先資政公取世所傳家禮
辯定授之其書作於宋辯於明竊意
國朝制度未必盡如此迨二十六歲通籍官中外者三十年三度蒙
恩歸省鄉人以四禮來質者必舉會典所載應之質者往往於字句內疑信參
半未能盡行益歎舊俗之錮人已深一時驟難轉移而
當代典禮之切於人生日用者亟應詳攷而深繹也道光戊子奉父諱既葬
廬墓於白雲山之北敬取
大清會典通禮刑部律例五部則例學政全書等書於人心風俗之所關政教
倫常之衆著者手自節錄兩載遂竟其業庚寅服闋入都蒙
恩授湖南布政使不數月升本省巡撫因延寧鄉舉人黃君本驥至署公餘之
暇出所錄者相與攷訂論次以及門陳子傳均家弟彌光任校讎之事一
載有餘遂成此書歷代以來所因者宜遵所革者宜改悉以官書爲定凡
乘輿服物
郊
廟大祀不敢載入蓋專爲官民法守而言謹分別門類各加案語首典制尊
朝廷也其餘照
功令所頒以事之大小重輕爲序次政術次風教次學校次貢舉次戎政次
仕進次制度次祀典次賓禮次昏禮次祭禮次喪禮禮以齊民法以防民
也以律例終焉爲門十有四爲卷二十有四夫五帝不相沿三王不相襲
禮時爲大況我
朝秩敘之精損益之善乎昔之論禮者如元鄭泳之家儀明宋濂之四禮初
藁呂維祺之四禮約言皆雜采禮書以意爲之成一家言使閱者不知其
人爲何代之人禮爲何代之禮自用自專榮光不敢也而以一代之人爲
一代之書者如唐吳兢之貞觀政要張九齡之六典宋彭百川之太平治
蹟統類元闕名之典章前集明馮應京之經世實用所紀皆大政事我
朝
列聖相承文謨武烈炳如日星豈私家紀載所能闡揚萬一尤恐傳習失據挂
漏滋多所謂賢者識其大者榮光未逮也榮光之錄此初編者竊以生今
之世爲今之人使居官行事先有以自立而於里俗之趨向夫婦之知能
或不無少裨焉冀以上佐
國家道一風同之治云爾孔子曰不學禮無以立又曰吾學周禮今用之吾
從周
大清道光十有二年歲次壬辰秋九月
賜進士出身資政大夫兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫湖南等處地方
提督軍務兼理糧餉兼署湖廣總督南海吳榮光撰

吾學錄初編凡例

一是錄分十有四門爲卷二十有四凡所徵引悉以官書爲綱所有推闡互證之說歸入謹案附於逐條之後於官民所應知者編錄特詳

一

大清會典及事例圖說爲書凡千一百三十二卷成於嘉慶二十三年

大清通禮爲書五十四卷成於道光四年

皇朝典禮備載二書第會典卷帙浩繁民閒不能盡見今約爲是錄以便通行惟風教門鄉飲酒條引用學政全書喪禮門喪服各圖及律例一門引用刑部律例此外閒及各部則例所引典禮律例各條皆用方書標明書目如前條既引會典以後各條仍引會典但以圓圈爲隔不復另標書目以免繁複如本條文義未竟而中閒必加案語始明者則於本條本句後加以謹案其另起一行接錄前文則不復加圈以完原書章節之舊

一每門中各總目內分有子目者於總目下注明子目仍以子目冠各條之首其無子目者則以另行爲別

一典禮律例各條皆照官書之例低二格加謹案處皆另行低三格又喪禮門之墓誌銘式及改葬儀喪祭通論所引各家之說非官書所有者亦低三格

一恭遇

列聖

皇上

朝廷

國家等字皆正文擡寫小註空格以昭敬謹其祠廟神號等字則正文小註皆以空格表敬惟祀典門內各壇廟標目處無格可空仍用擡寫又如

先師廟空二格　文廟空一格學宮不空格　先農廟空二格

龍神祠空一格皆用會典之例又如　雲雨風雷之神　關帝

文昌會典皆空一格通禮皆空二格通禮成書在後今從通禮〇刑部律目律文律註遇有應擡寫之處概用直書惟條例計格另擡今遵會典事例律目律文條例概用擡寫律註空格

一此錄竊自附於移風易俗之書而正己方能正人以身率教莫先於尊

朝典曰朝賀曰迎

詔班朝之制也曰朔望行香曰受朔曰迎春曰耕耤曰救護日月涖官之制也爲典制之目七

一政令出自

朝廷首以養民爲重典章不習則機無術今以著養民之本者曰戶籍曰農務曰津梁曰倉儲佐養民之不逮者曰荒政曰惠卹爲政術之目六

一既養則教莫先於民曰宣講

聖諭曰鄉飲酒禮曰

旌表事例爲風教之目三〇鄉飲酒禮以學政全書爲詳今錄所載儀注以便奉行其坐次一圖則以會典爲據而作樂歌詩二節爲全書所遺則仍以通禮及會典補之

一既厚民風尤當正士習曰訓士條教曰整飭士習曰釐正文體曰頒發書籍曰書院爲學校之目五

一鄉會試爲掄才大典而特科徵辟尤爲多士之榮遇故並及之曰鄉試燕曰會試燕曰

恩榮燕曰會武燕曰釋褐禮曰重赴鹿鳴燕曰重赴瓊林燕曰博學鴻詞曰保舉經學曰

召試曰

欽賜舉人曰

欽賜進士曰世襲博士曰孝廉方正曰山林隱逸爲貢舉之目十有五

一養兵所以衛民有文事不可無武備近日疊奉

諭旨飭練軍爲誠安不忘危之要務也練在平日用在臨時實在事後曰講武

曰巡閱曰軍令曰敘功給賞爲戎政之目四

一文武進身必謹其始曰出身曰官階曰封典曰世爵曰贈廕曰恩廕其途備矣曰更名復姓曰出繼歸宗曰告終養曰告假亦出處之所係也故附及之爲仕進之目十

一等威不辨不足以正官常而式民俗曰冠服曰儀衛曰軍裝曰房屋曰權量爲制度之目五〇違制之罰別見律例門內喪服制度別見喪禮門內

一國之大事在祀而大祀非官民所及今錄直省通祀者三曰　社稷曰　先農曰　神祇所在專祀者五曰　風神雷神曰　嶽鎮海瀆神曰　名山大川神曰　龍神曰　先蠶直省通祀者二曰　火神曰　城隍神附祀者一曰厲又京師直省通祀者三曰　先師曰　關帝曰　文昌直省專祀者五曰　禦災捍患諸神曰　歷代帝王陵寢曰名臣忠節曰賢良曰昭忠爲祀典之目十有九〇　先師廟祭器祭品樂器樂章視他廟特加詳載俾習禮者得所攷據焉又直省無稽之祭甚多其流至於長奸聚黨實爲人心風俗之害於榮光所親見者指出一二爲戒詳案於方祀各條之後其未經見聞者正復不少總之不在祀典者皆謂之淫祀可也

一官協寅恭民知禮讓莫不始於相見在官者曰京官相見曰外官相見其附及者曰行文公式在民者曰師弟子相見曰賓友相見曰卑幼見尊長爲賓禮之目六

一冠統於昏爲正家之始六禮古儀及宋儒家禮時代既殊習尚亦異鄉曲風俗言人人殊鄙陋益甚而富豪大族但務侈費或有陷於僭越而不自知者今遵通禮攷定曰品官昏曰庶士昏曰庶人昏爲昏禮之目三〇先正格言附案各條之後於戒奢崇儉之本三致意焉

一報本返始以誠非以文也然無儀文何以自致其誠儀節等殺古今不同世俗之不講久矣今遵通禮攷定曰品官家祭曰庶士寢薦曰庶人寢薦附以祭禮通論爲祭禮之目四〇廟制祭器寢薦各圖並遵通禮繪入使人一目瞭然

一經傳所載惟喪禮特詳然生今返古聖人所譏其非
皇朝定制雖有古儀無足遵守今以通禮喪服制度爲品官士庶所同者敬錄於前而以刑律服制各圖附焉且以通禮爲人後者爲本生親屬降服別爲一圖附焉歷代沿革即分繫於通禮服制之內以見我
朝取擇之精其次爲品官士庶喪儀次第節目悉以通禮爲據而事例之可附見者則參以會典仍附謹案於各條之後是錄託始於榮光居廬讀禮之時故喪儀攷案視他門爲獨詳至於
國朝諸家之論擇其醇者另編於後而前代舊說今昔異宜概不徵採曰喪服制度曰服制圖曰服制沿革曰品官喪曰庶士喪曰庶人喪附以喪禮通論爲喪禮之目七

一榮光刑曹七年外官五省竊見誣告尊長尊屬親屬相姦甚至拜盟結會之案擬以徒流斬絞而本犯多不知致罪之由非甘於犯法也使平日能以律例講明曉諭斷不至此今以現行律例中人所易犯者曰名例律曰吏律曰戶律曰禮律曰兵律曰刑律曰工律爲律例之目七〇留心民事者倘能分布里甲隨時宣解俾家喻戶曉犯法日稀亦象魏懸書之意非爲聽斷之用故但舉其大綱焉

一通禮昏喪祭三門皆以品官庶士庶人分類其昏喪以七品以上爲品官八品以下及生監爲庶士惟祭則以九品以上及在籍之進士舉人（視七品）恩拔歲副貢生（視八品）皆爲品官以貢（謂例貢生）監生員有頂帶者爲庶士（優貢生亦得視八品官農官耆老雖有頂帶祗屬庶人）蓋八九品官皆得立廟不得併入寢薦故特變其例但八九品官祭用豚肩不特殺可謂之薦不得爲祭通禮以其有廟而附及之耳

一世俗祀神祭祖見尊長及弔喪皆以四拜爲禮而喪奠亦有行三獻禮者皆本於坊閒傳刻之文公家禮非
本朝之制亦非家禮原本所有不可從也通禮儀注於祀神則有三叩六叩九叩之別官民家祭及屬官見長官皆行三叩禮卑幼見尊長及弔喪家奠皆再拜無用四拜者周禮太祝辨九拜八曰褒拜註謂再拜也祀神用之二程全書云家祭亦當以再拜爲禮今人事生有四拜者蓋中閒有問安之事故也死而問安卻是瀆神明田氏藝衡云古者郊祀天地止於再拜神雖尊禮不可加也今子弟於父兄用四拜非禮也據此則四拜之禮古儀所無讀會通禮吉凶賓嘉皆無用四拜者昏禮父醮子子亦再拜惟會典釋褐禮諸進士見祭酒司業會入監者升露臺四拜未入監者露臺下再拜蓋未入監者再拜謁師之正禮也會入監者視未入監者加兩拜即程子所謂問安及謝師之禮在也四拜非謁師常禮故通禮太學見師長亦止以再拜爲禮是編於拜跪之節悉遵通禮閱者審之

吾學錄初編凡例

吾學錄初編目錄

卷一 典制門

朝賀皇帝三大節表賀儀式 皇太后三大節表賀儀式〇京官朝賀〇直省官朝賀〇

迎

詔

朔望行香

受朔

迎春附土牛芒神式

耕耤

救護日月

卷二 政術門

戶籍查戶口〇辨籍貫〇編保甲〇防盜賊〇禁流丐

農務勸耕種〇墾荒地〇修隄防〇田禁嚴禁〇捕蝗伐蛟

津梁修橋道〇設渡船浮橋〇救生船〇救生樁

倉儲常平倉裕備倉〇社倉義倉

荒政救災〇報災〇發賑〇減糶〇借給糧種〇蠲賦〇緩徵〇通商〇勸輸〇興工代賑〇安集流亡

惠卹賑貧生〇全節孝〇贍耆民〇卹兵丁〇養老疾〇育嬰兒〇禁溺女〇矜獄囚〇賣遣犯〇瘞枯骨

卷三 風教門

宣講

聖諭

鄉飲酒禮儀注〇行禮人數〇服色〇坐次并圖〇作樂〇歌詩

旌表事例節婦貞女建坊例〇殉難官民建坊例〇名宦鄉賢崇祀例〇樂善好施建坊例〇累世同居建坊例〇百年耆壽及五世同堂親見七八代建坊給扁例〇一產三男給米布例

卷四 學校門

訓士條教

整飭士習附生員命名禁例

釐正文體附應試程式鄉會試犯貼例磨勘例

頒發書籍

書院附義學社學

卷五 貢舉門

鄉試燕附新舉人賞賚及會試盤費

會試燕附新進士賞賚

恩榮燕

會武燕

釋褐禮

重赴鹿鳴燕

重赴瓊林燕

博學鴻詞

保舉經學

召試

欽賜舉人

欽賜進士

世襲博士

孝廉方正

山林隱逸

卷六 戎政門

講武

巡閱

軍令

敘功給賞敵陣〇攻城〇奪舟〇招降

卷七 仕進門

出身吏部文選〇兵部武選

吾學錄目錄

官階文官品級○武官品級○文官封階○武官封階○命婦封號
封典
世爵
贈廕
恩廕
更名復姓
出繼歸宗
告終養
告假
卷八　制度門
冠服冠制○服制○民公侯伯子男冠服○○品官冠服○○士民冠服○民公侯伯子男夫人冠服○命婦冠服○○賞翎○品官生監常用
頂戴○冠服禁例
儀衛京官儀制○直省文官儀衛○武官儀衛○命婦儀衛○器用禁例
軍裝盔制○甲制○撒袋○佩刀○纛制
房屋
權量權制○量制○尺制幷圖
卷九　祀典門一
社稷壇
先農壇
神祇壇常祀○雩祀○祈祀○報祀
以上直省通祀之儀
風神雷神專祠
嶽鎮海瀆神祠祭所○遣官祭告○所在專祭
名山大川神祠
龍神祠
先蠶廟
以上直省專祀之儀
火神廟
城隍廟
厲祭
以上直省通祀之儀
卷十　祀典門二
先師廟廟制位次○太學遣官釋奠儀○祭器○祭品○樂器○樂章○佾舞○祝辭○直省釋奠儀○樂章○祝辭○太學釋菜儀○太學上香儀○直省釋菜上香儀○直省文廟附祀忠義孝弟節孝名宦鄉賢各祠
卷十一　祀典門三
關帝廟京師祭儀○直省祭儀
文昌祠京師祭儀○直省祭儀
以上京師直省通祀之儀
禦災捍患諸神祠
歷代帝王陵寢祭所○遣官祭告○所在專祭
名臣忠節諸專祠
賢良祠
昭忠祠
以上直省專祀之儀
卷十二　賓禮門
京官相見禮敵體官相見○在京屬官見長官○京府屬官見長官
外官相見禮敵體官相見○司道以下官見河道總督等官○文屬見長官○武屬見長官○文武官相見○滿漢官相見
行文公式
師弟子相見禮國學師弟子相見○直省儒學師弟子相見○受業弟子見師長
賓友相見禮
卑幼見尊長禮
卷十三　昏禮門
品官昏議昏○納采○納幣○請期○親迎○婦見舅姑○婦盥饋舅姑○饗婦○廟見○壻見婦父母
庶士昏
庶人昏
卷十四　祭禮門
品官家祭廟制祭期○廟制圖四○致齋具牲饌○祭器圖七○祭儀○餕○贊贊祭告○時節薦新○朔望獻茶

庶士寢薦附寢薦圖
庶人寢薦
祭禮通論
卷十五　喪禮門一
喪服制度斬衰○齊衰杖期不杖期○齊衰五月三月○大功○小功○緦麻
服制圖喪服總圖○本宗九族五服正服之圖○妻為夫族服圖○妾為家長族服之圖○出嫁女為本宗降服之圖○外親服圖○妻親服圖○三父八母服圖○為人後者為本生親屬降服之圖
服制沿革斬衰三年○齊衰杖期○齊衰不杖期○齊衰五月○齊衰三月○大功九月○小功五月○緦麻三月
卷十六　喪禮門二
品官喪一初終○襲○小斂○大斂○成服○給假持服○丁憂事例○朝夕奠○初祭大祭○親賓弔奠賻○親臨賜奠○賜卹諡致奠○諡法○賜卹事例○扶喪○給驛事例○扶櫬路費○聞喪奔喪
卷十七　喪禮門三
品官喪二治葬具附墓誌銘式○開兆祀土神○遷柩朝祖○祖奠○遣奠發引○窆○祀土神題主○反哭虞○卒哭祔○小祥○大祥○禫○忌日奠○拜掃○附改葬儀
卷十八　喪禮門四
庶士喪初終○襲斂○成服朝夕奠及祭弔○扶喪奔喪○弔服治喪及守制例○啓殯至葬○反哭至祔○祥禫○忌日奠○拜掃
庶人喪初終○襲斂○成服朝夕奠及祭弔○啓殯至葬○反哭至祔○祥禫○忌日奠○拜掃
卷十九　喪禮門五
喪禮通論論弔喪○論謝孝○論回煞避忌○論治喪○論葬地及下葬時日○論族葬○論停喪不葬○論合葬○論火葬○論招魂葬○論誌墓文○論畫像○論祀土神○論墓祭○論忌日
卷二十　律例門一
名例律
吏律職制○公式
戶律一戶役○田宅
卷二十一　律例門二
戶律二婚姻○倉庫○課程○錢債○市廛
禮律祭祀○儀制
卷二十二　律例門三
兵律宮衛○軍政○關津○廄牧
刑律一賊盜
卷二十三　律例門四
刑律二人命○鬬毆○罵詈
卷二十四　律例門五
刑律三訴訟○受贓○詐偽○犯姦○雜犯○捕亡○斷獄
工律營造○河防
吾學錄初編目錄

吾學錄初編卷一

吳榮光恭述

典制門

朝賀皇帝三大節表賀儀式〇京官朝賀〇直省官朝賀〇皇太后三大節表賀儀式

皇帝三大節表賀儀式〇（通禮）

元旦

萬壽聖節

長至節凡賀長至以南郊次日先期諸王大學士率京朝官直省文武率闔屬官具

賀表豫送禮部其式在京稱某親王臣某等諸王貝勒文武官等在外稱

某官臣某等誠懽誠忭稽首頓首

上

賀伏以

表聯隨時撰擬

恭惟

皇帝陛下

隨時撰擬臣等恭遇

熙朝欣逢

聖誕元旦長至伏願

隨時撰擬臣等無任瞻

天仰

聖懽忭之至謹奉

表稱

賀以

聞

謹案內外臣工慶賀表文由內閣撰擬定式頒發屆期呈遞禮部儀制

司官送入內閣

京官朝賀〇（通禮）辨百官班位丹陛上親王郡王貝勒貝子入八分公

分左右翼左翼鑲黃正白鑲白正藍右翼正黃正紅鑲紅鑲藍立位東西各二班東西面北上拜位

東西各四班左翼西上右翼東上均北面丹墀內未入八分宗室公以下

公侯伯子男文武百官八旗左翼在東部院官吏部戶部禮部宗人府通

政使司翰林院詹事府內閣太常寺光祿寺鴻臚寺國子監吏科戶科禮

科欽天監太醫院以次從左翼之南八旗右翼在西部院官兵部刑部工

部都察院大理寺鑾儀衛太僕寺中書科兵科刑科工科順天府京縣五

城兵馬司五營以次從右翼之南立位在鹵簿外直丹陛東西隅正從同

行東西各九班東西面北上拜位在鹵簿內直東西階正從異行依品級

山東西各十八班東班西上西班東上以大學士領班外國陪臣隨西班

末拜位亦如之均北面餘各以等爲序文職惟詹事府少詹事翰林院侍讀學士侍講學士列三品班庶子洗馬侍讀侍講列四品班中允贊善司業修撰編修檢討庶吉士列五品班餘俱依品爲序武職惟八旗及左翼右翼總兵各依品爲班其京五營之副將參將列四品班遊擊列五品班守備列六品班千總等官列七品班附右翼各班之末衍聖公朝班在大學士之下吏部尚書之上直省總督加尚書銜者列六部尚書之末巡撫加侍郎銜者列侍郎之末總督兼侍郎銜者亦如之布政司按察司列四品京堂之末道府列郎中員外郎之末提督加將軍銜者列都統之末提督列副都統之末總兵官列參領之末副將參將以下照京營例列右翼各班之末外藩蒙古王公等列宗室王公之次餘按品附各班末贊明王公百官咸朝服畢會

闕下鴻臚寺卿序定三公班次由

午門

太和門左右門入引至丹陛上鳴贊官序定百官班次東由左掖門入

昭德門西由右掖門入

貞度門引至丹墀東西外國陪臣隨入均依前位立糾儀官暨執事官咸入

就位恭遇萬壽大慶聖節直省離任各官來京慶祝者及進士舉人貢監生員耆老等均於午門外天安門外列班行禮

皇帝出宮

御太和殿王公百官行三跪九叩禮畢興

皇帝還宮鴻臚寺官按班引王公百官以次退

直省官朝賀〇（通禮）省會守土官豫於公所正中恭設

皇帝萬歲龍牌於亭南向設香案於亭之南其日五鼓有司設燎於庭設鐙於
門廡以道員或府同知一人糾儀學第子員二人通贊二人引班階下東
西班位將軍總督加將軍銜提督爲一班巡撫副都統提督學政爲二班
總兵官協領參領鹽政織造督關郎中布政使按察使各道爲三班佐領
督關員外郎知府副將參將爲四班防禦督關主事司庫同知通判遊擊
都司爲五班驍騎校知州知縣教官守備爲六班筆帖式庫使經歷州同
州判縣丞鹽大使（由科目出身者列第六班教官之次）千總等官爲七班（若有欽差人員一二品大臣列
第一班之首三品以下京堂列第二班之首五品以下部院官均列第二班之末）滿洲蒙古漢軍分左右翼漢官
文東武西立位東西面北上拜位北面東班西上西班東上重行異等糾
儀官位班行之北通贊引班位糾儀官之南皆東西面夜漏未盡朝服畢
會質明引班引入至丹墀內東西序立通贊贊齊班引班分引至拜位前
立贊進少進贊跪叩興羣官行三跪九叩禮畢引退若府不附省州縣不
附府者在城文武官於公所按班行禮均如省會儀（府用同知或通判如無同知通判用教官一人州縣均用教官一人糾儀）
謹案現在各省會公所俱恭建
萬壽宮各府州縣亦多有恭建者
皇太后三大節表賀儀式〇（通禮）諸王大臣及內外臣工隨進表賀送禮部
其式某官臣某等誠懽誠忭稽首頓首
上
賀伏以
（表聯隨時撰擬）
欽惟
皇太后陛下（恭書徽號於上）
（隨時撰擬）臣等幸際
昌期欣逢
聖壽（元旦長至）伏願
（隨時撰擬）臣等無任瞻
天仰
聖懽忭之至謹奉
表稱
賀以
聞
謹案
皇太后萬壽聖節京官朝賀及直省督撫等衙門部頒表式居期文武官慶賀
行禮儀節均與
皇帝萬壽同惟
皇后三大節通禮秪載
宮中慶賀之儀謹查會典事例乾隆六十年嘉慶元年疊奉
上諭王公大臣及外省督撫等恭遇
皇后千秋慶節及元旦冬至均停止箋賀是以通禮無京外各官呈遞表式及
居期行禮儀節
迎
詔
（通禮）
詔下直省之禮禮部按直省督撫駐劄之地行取閣部院寺筆帖式乘傳齎
詔前往頒布工部給龍旗繖仗前導所經府州縣五里之內文武官朝服跪迎
軍民伏道右候過省會有司豫於公廨設屏南向屏前設
詔案又前設香案案東設臺階下爲文武官拜位文東武西重行異等如朝賀
儀（詳見三大節）紳士班於文官之末耆老軍民集於武官之末皆北面宣詔官
一人展詔官二人立臺下西面通贊者立香案左右引禮生立百官班位
左右皆東西面
詔及郊守土官備龍亭旗仗出迎使者承

詔書以架奉陳龍亭內乘馬後隨鼓樂前導督撫暨同城文武大僚率所屬文
武官朝服出迎道右跪候過與先至公廨門外序立紳士耆老軍民畢會
詔至門跪迎如初禮使者下馬從龍亭入衆隨入使者奉
詔書陳於案退立案東西面引禮生引羣官就位北面立通贊贊跪叩與衆行
三跪九叩禮贊宣
詔使者奉
詔授宣詔官復位立宣詔官跪接登臺展詔官二人從升均西面展
詔書宣讀訖復於案皆降衆聽贊復行三跪九叩禮如初退使者以
詔授督撫恭鐫謄黃頒學政鹽政織造督關郎中員外郎兩司道府轉頒所屬
州縣衛將軍提鎮協參轉頒所屬營汛至日宣布軍民均與省會儀同
朔望行香
（會典）每月朔望直省督撫及各道印官咸率屬具禮服分詣　文廟
武廟　文昌祠　城隍廟及各方祀　神祠位前上香三炷跪叩如常儀
受朔
（通禮）歲居頒朔之日
謹案頒朔歲以十月朔日
各省會總督若巡撫率在城文官將軍率在城武官受朔是日首縣於督
撫署內向
闕列屏設案布政使以所刊時憲書設於龍亭鼓吹前導舁詣公署恭陳於
案質明文武官朝服畢會通贊贊齊班引禮二人引各官文東武西重行
異等以品爲序咸就拜位北面立如朝賀之儀贊跪叩與衆行三跪九叩
禮與以次祇受時憲書畢各退布政使分發專城之道轉行所屬州縣衛
分駐之提鎮協轉行所屬標營到日行禮祇領與省會同遂頒布於民間
迎春附土牛芒神式
（通禮）直省迎春之禮先立春日各府州縣於東郊造芒神土牛立春在
十二月望後芒神執策當牛肩在正月朔後當牛腹在正月望後當牛膝
示民農事早晚屆立春日吏設案於芒神春牛前陳香燭果酒之屬案前
布拜席通贊執事者於席左右立府州縣正官率在城文官丞史以下朝
服畢詣東郊立春時至通贊贊行禮正官一人在前餘以序列行就拜位
贊跪叩與衆行一跪三叩禮執事者舉壺爵跪於正官之左正官受爵酌
酒酹酒三授爵於執事者復行三叩禮衆隨行禮與迺舁芒神土牛鼓樂
前導各官後從迎入城置於公所各官執采杖環立樂工擊鼓擊土牛三
迺各退
土牛芒神式○（會典）歲六月欽天監豫定春牛芒神之制冬至後辰日
於歲德方取水土製造以桑柘木爲骨牛身高四尺象四時長八尺象八
節尾長一尺二寸象十二月頭色視年干身色視年支腹色視年納音角
耳尾色視立春日干脛色視立春日支蹄色視立春日納音口開合尾左
右靡視年陰陽陽口開陰口合陽靡左陰靡右芒神長三尺六寸五分象
三百六十五日鞭長二尺四寸象二十四氣老少視年支孟仲季衣色帶
色視立春日支衣色用剋支帶色用生支置髻視立春日納音金耳前木
耳後水左前右後火左後右前土在頂直上罨耳視立春時晝夜子丑全
戴寅揭左亥揭右卯至戌則手提陽時左提陰時右提行纏鞵袴視立春
日納音水俱有火俱無土有袴餘無金木俱有金左行纏懸於腰木右行
纏懸於腰土牛鼻用拘芒神手執鞭拘以桑柘木鞭以柳枝拘繫繩鞭著
絲視立春日支寅巳申亥用麻子卯午酉用苧丑辰未戌用絲芒神立牛
左右視年陰陽陽立牛左陰立牛右芒神立牛前後視立春距歲前後歲
前五日外立春者立牛前歲後五日外立春者立牛後歲前後五日內立
春者立與牛並
耕耤
（通禮）直省府州縣各於東郊　先農壇側擇沃壤爲耤田
謹案直省耤田廣四畝九分
歲仲春吉亥或用季春有事　先農之日省會總督若巡撫率在城文官耕

耤是日首縣知縣眡土宜備穀種青箱朱鞭耒服耜駕牛及他農器耕器
豫陳耕所耆老率農夫披蓑戴笠竢於田間通贊學弟子員分立田首又
向
闕張畫屏設香案一南向通贊立香案之南引班教諭訓導立通贊之南皆
東西面致祭　先農禮畢各官易蟒袍詣耤田通贊贊行耕耤禮督撫
以下就耕所執事者授耒耜與鞭皆右秉耒左執鞭進耕督撫以府佐貳
官一人執種箱一人播種布政使按察使以首領官執箱播種各道以州
縣佐貳官執箱播種知府知縣以丞史執箱播種皆耆老一人牽牛農夫
二人扶犂各九推九返畢釋鞭耒以次序立田首西面北上農夫遂終畝
告畢事各官補服望
闕立通贊贊齊班引班分引督撫以下至香案前按班序立重行北面耆老
農夫稍遠列行北面隨立贊跪叩興行三跪九叩禮興各退〇若府不附
省州縣衛不附府者正官率佐貳丞史耕耤各以耆老二人執箱播種餘
儀與省會同

救護日月

（通禮）直省府州縣衛遇日月食各按欽天監推定時刻分秒隨地救護
　謹案前期五月欽天監推
京師及各省所見日月食分秒時刻疏
聞下禮部徧布中外屆期行救護禮各省所見不及一　分及不見食者無庸
救護凡救護以素服將事省會於督撫署府州縣衛各於公署均以督撫
及正官一人領班行禮正貳教職二人糾儀學弟子員二人通贊二人引
班陰陽官一人報時至日班首官上香伐鼓衆官祇跪行禮並與
京師救護同
　謹案
京師救護儀注欽天監官報日初虧鳴贊贊齊班序班引百官至拜位前立
　重行異等贊進少進贊跪叩興衆行三跪九叩禮興贊上香禮部尙書
進至香案前三上香畢復位贊跪皆跪贊伐鼓署史奉鼓進跪於左禮
部尙書伐鼓三聲儀門外金鼓振作迺按班更番上香祇跪御史禮部
鴻臚寺官更番祇立並如前儀欽天監官報日復圓金鼓聲止鳴贊贊
齊班百官至拜位前立聽贊行禮如初畢各退

吾學錄初編卷一

吾學錄初編卷二

吳榮光恭述

政術門

戶籍（查戶口○辨籍貫○編保甲○防盜賊○禁流丐）

查戶口○（會典）各省諸色人戶有司察其數而歲報於部曰煙戶男年十六曰丁女曰口未成丁亦曰口丁口繫於戶腹民計以丁口邊民計以戶凡丁輸賦者以康熙五十年爲額歲編審有羨餘曰盛世滋生人丁永不加賦○直省各府州縣編賦役册以一百一十戶爲里推丁多者十人爲長餘百戶爲十甲甲凡十人歲役里長一人管攝一里之事城中曰坊近城曰廂鄉里曰里凡十年一周先後則以丁數之多寡爲次每里編爲一册册首總爲一圖其鰥寡孤獨不任役者則帶管於百一十戶之外而列於圖後名曰畸零

辨籍貫○（會典）凡民之著於籍者曰民籍曰軍籍（屯衛之兵遣犯之子孫皆是）曰商籍（商人子弟准附於行商省分者）曰竈籍（各鹽場井竈丁）禁其冒籍跨籍者他省人於寄居地方置有墳廬已逾二十年者准其入籍是爲寄籍其原籍爲祖籍出仕者祖籍寄籍一體迴避文員罷職不准寄居官所不得於任所地方置買田宅如本身已故子孫於他省有田地丁糧願入籍者聽武職罷任後原籍無產業宗族可歸願於任所入籍者副將以上由督撫具奏請旨參將以下報部准其入籍參將以下於任所置產業錢糧照民賦輸納軍流人等子孫隨配入籍者准其考試十年限滿後由配所督撫報部查覈○凡籍有良賤四民爲良奴僕及娼優隸卒爲賤山西陝西之樂戶江南之丐戶浙江之惰民皆於雍正元年七年八年先後豁除賤籍如報官改業後已越四世親支無習賤業者准其應考出仕其廣東之蜑戶浙江之九姓漁戶皆照此例凡衙門應役之人除庫丁斗級民壯仍列於齊民其皁隸馬快小馬禁卒門子弓兵仵作糧差及巡捕營番役皆爲賤役長隨亦與奴僕同其奴僕經本主放出爲民者令報明地方官咨部存案俟放出三代後所生子孫准與平民應考出仕京官不得至京堂外官不得至三品放出後未經呈報仍以補報之日起限○凡官之寄籍外省願改歸原籍者查原籍果有墳墓廬舍由祖籍官咨部准其復籍其由吏員出身者歸宗復姓改籍皆禁

編保甲○（會典）保甲之法戶給以門牌書其家長之名與其丁男之數而歲更之出註所往入註所來戶有遷移隨時換給十家爲牌牌有頭十牌爲甲甲有長十甲爲保保有正皆以誠實識字有身家者充限年更換稽其犯令作慝者如盜竊邪教賭博製造賭具窩逃姦拐私鑄私銷私鹽販賣硝磺並私立名色斂錢聚會及面生可疑形迹詭秘之徒皆令查報○各府州廳縣所屬城廂市鎮村屯土著軍民自搢紳以至商賈農工吏役兵丁皆挨戶編審客民在地方開張貿易即與土著一律挨編其往來無定之商賈令客長稽察至客商投寓店埠皆令店主埠頭詢明來歷並騎馱騾伴去來日月循環册報山居棚民按戶編册令地主保正結報寺觀僧道令僧綱道紀按季册報

防盜賊○（會典）地方編排保甲保正甲長牌頭須選勤慎練達之人點充如果訪查盜賊據實舉報按名給賞儻有瞻徇隱匿即予懲警甲長照牌頭減一等保正減二等若牌頭於保正甲長處舉報而不行轉報者牌頭免坐甲長保正照例治罪賭博爲盜賊淵藪令保甲一併查舉再地方有堡子村莊聚族百人以上保甲不能編查選族中有品望者立爲族正如有匪類容隱照保甲一體治罪禁流丐○（會典）各省地方官凡遇流丐在境務須督率保甲人等諄切曉諭仍不時留心察訪如有逞強不法者即嚴拏懲治不必遞解回籍

農務（勸耕種○墾荒地○修隄防○田禁穀禁○捕蝗伐蛟）

勸耕種○（會典）凡勸耕務本之農該管官時加獎勵每州縣量設老農數人以爲董率察其勤儉無過者准給八品頂戴歲遇農忙則停徵停訟以勸農事

墾荒地〇(會典)各省實有可墾荒地招徠報墾酌借牛種限以水田六年旱田十年准其陞科永爲己業將届陞科之期該督撫委員復加丈勘果有坍塌沖漲或磽确者仍免其陞科其有自費工力挑築池塘渠堰者准照定界蓄水灌溉他人竊放灌田照盜種田畝律科罪以勸墾荒惟池澤陂湛蓄水處所無論官地民地概禁開墾瀕臨江海湖河沙漲地畝如有阻遏水道爲隄工之害者禁其報墾以禦旱潦

修隄防〇(會典)凡水利之應治者有官工有民工其無官修定款者皆由民修或借庫項興工攤徵歸款或地方官隨時督率民夫加培疏濬除款項無多無關緊要者聽民間自行辦理如係要工經費逾五百兩者俱一體報部嚴銷定保固限期以杜侵冒

田禁穀禁〇(會典)凡山隰土田阡陌相連宜穀之處禁種煙草官兵軍民行獵及出青馬駝踐踏田禾除懲處外仍追償銀給主以禁妨稼〇所在州縣飭查製麴燒鍋以禁糜穀

捕蝗伐蛟〇(會典)各省瀕臨湖河低窪之處令該管官於每年二三月豫防蝻子化生一有萌動即多撥兵夫撲捕或掘地取種或於水涸草枯時縱火焚燒併徑移鄰封協捕如致長翅飛騰根究生蝻處所治以捕蝗不力之罪

謹案蝻子有化生卵生二種化生者先見於大澤之涯及驟盈驟涸之區魚蝦散子草間在水則仍化爲魚蝦惟有水而涸春夏風日薰蒸濕熱變而爲蝻長即成蝗故涸澤有蝗葦洲有蝗卵生者即上年蝗之遺種蝗性喜燥惡濕必擇堅硬黑土高亢之處用尾錐入土中深不及寸仍留孔竅狀如蜂窩其內有子形如豆粒中止白汁漸次充實因而分顆一粒中有細子百餘來年滋生不已爲害甚鉅故捕蝗不如捕蝻捕蝻不如滅種蝻性畏雪交冬得雪一寸蝻子即深一尺積雪盈尺則蝻子不萌生若是年冬無大雪則明年復起故爲害最烈

山中出蛟每爲水患蛟卵入地之處冬不積雪令所在居民留心訖除

謹案蛟似蛇而四足細頸頸有白纓本龍屬也其孕而成形率在陵谷間乃雉與蛇當春而交精淪於地聞雷聲則入地成卵漸次下達於泉積數十年氣候已足卵大如輪其地冬雪不存夏苗不生鳥雀不集土色赤有氣朝黃而暮黑星夜視之黑氣上沖於霄卵既成形聞雷聲自泉間漸起而上其地之色與氣亦漸顯而明蛟未起二三月前遠聞似秋蟬悶在人手中而鳴又如醉人聲此時能動不能飛可以掘得及漸起離地三尺餘聲響漸大不過數日候雷雨即出攻治之法在夏末秋初善識者先於冬雪時視地圍圓不存雪又素無草木復於未起二三月春夏之間視地之色與氣掘土三五尺餘其卵即得大如三斛甕先以不潔之物或鐵與犬血鎮之多備利刃剖之其害遂絕蛟畏金鼓及火山中久雨夜立高竿掛一燈籠可以避蛟夏月田間作金鼓聲以督農務則蛟不起即或起而作波但擂鼓鳴鉦多發火光以拒之水勢必退

津梁〇修橋道〇設渡船浮橋〇救生船〇救生樁

修橋道〇(會典)各省橋道有損壞者地方官查明隨時建置由該督撫奏明辦理報部覈銷

設渡船浮橋〇(會典)水陸通衢額設渡船浮橋隨時補艌或分別年限修造各視其地之衝僻以爲差

救生船〇(會典)遇水道危險之處額設救生船三年小修五年大修如內河戰船之例

救生樁〇(會典)安徽洪澤湖設立救生樁以資拯濟

倉儲〇常平倉裕備倉〇社倉義倉

常平倉裕備倉〇(會典)各州縣設立常平倉視其地之廣狹以定額貯所貯各色糧石皆按其出產準作穀數其折耗曰氣頭曰廒底均計收貯年分及地氣燥濕以定其數准該管官驗明米色秋後買補常年平糶皆以存七糶三爲率間有燥濕不同隨時酌糶存三糶七存半糶半存六糶

四及不限額數者遇豐年酌糶十之二三或全行停糶其糶每石減市價五分遇歉歲或逾額出糶每石減銀一錢皆於秋收後以糶存價銀採補各州縣另設有裕備倉常年出陳易新亦照常平倉例遇新舊官接任皆令交代結報並責成上司隨時察驗其領價買補亦令委驗通詳凡有災賑動用常平裕備各倉由督撫具奏准撥用正項買補還倉

社倉義倉○（會典）各省社倉係士民捐置聽其自爲經理惟陝西係動耗羨款項買置廣西係以常平倉息穀增置仍著官爲經理當青黃不接之際准農民借領秋後納還如司事之社長等有侵食等弊准同社士民報官究治○各省義倉亦係捐置聽士民經理與社倉同惟兩淮各場江南九江關湖北漢口鎮各鹽義倉每年平糶仍以原價買補浙江鹽義倉發場平糶收鹽抵款令商人於運庫領銀買補其經理亦聽各商

荒政救災○報災○發賑○減糶○借給籽種○蠲賦○緩徵○通商○勸輸○興工代賑○安集流亡

救災○（會典）水災驟至有司官卽率衆救濟漂沒房屋給與搭蓋修理之費淹斃人口給與葬銀淹傷人口給與撫卹銀水衝沙壓地畝給與挑培修復銀皆按各省定例銀數散給

報災○（會典）督撫題報被災情形夏災限於六月盡秋災限於九月盡甘肅夏災不出七月半秋災不出十月半一面委員勘定被災分數自六分至十分者爲成災五分以下爲勘不成災結報督撫扣除程限統限四十五日內具題如被災異常之區令督撫一人親勘卽以應行撫卹事宜具奏罪其匿災者減災分者報災之不速者

發賑○（會典）題報成災情形卽一面開倉將乏食貧民先散賑一月大口日五合小口二合半是爲正賑及查明分數後隨分晰極貧次貧題請加賑災十分者極貧加賑四月次貧加賑三月九分者極貧加賑三月次貧加賑二月八分七分者極貧加賑二月次貧加賑一月六分者極貧加賑一月五分者酌借一月口糧凡閑散貧民與力田災民一體給賑學中貧生屯衛貧軍隨坐落地方與賑米不足者按各省折賑定價以銀米兼散

減糶○（會典）歲歉出糶常平倉穀於常年照市價減糶之外督撫覈定應減之數具奏出糶如倉穀不足則動帑赴鄰省採買出糶事竣動倉穀者糶穀還倉動庫帑者易銀歸庫

借給籽種○（會典）災歲之明年農民無力播種者酌借籽種口糧或夏月風雹旱蝗水溢等災不能復種秋禾者卽照秋災辦理如秋禾尙可播種俟秋穫時確勘分數必須接濟者亦先酌借籽種口糧皆用常平倉穀出借秋災麥熟後徵還夏災秋後徵還免其息穀

蠲賦○（會典）蠲賦以災戶應納地丁正耗準作十分按災分之數蠲免災十分者蠲其七九分者蠲其六八分者蠲其四七分者蠲其二五六分者蠲其一屯衛田地隨坐落地方分數蠲免皆奏明辦理

緩徵○（會典）災地勘報之日卽行停徵所停錢糧係被災十分九分八分者三年帶徵七分六分五分者二年帶徵五分以下勘不成災有奉
旨緩徵及題明緩徵者至次年麥熟後啓徵其麥熟後應徵錢糧緩至秋成若被災之年深冬方得雨雪及積水方退者另疏題明將麥熟應徵者再緩至秋成新舊並納其成災五分以上州縣中間有成熟田地亦一體緩徵

通商○（會典）災區需米接濟奏明招徠商販有運米前往糶賣者所過關口免其納稅給與印票到境之日呈送地方官蓋印回空覈銷如未到被災地方先行糶賣及偷運他省加倍罰稅仍照違禁例治罪

勸輸○（會典）紳衿商民於歉歲出資捐賑者赴司具呈捐項聽其自行經理不許州縣仰派事竣督撫覈實具題捐多者議敘頂戴少者給扁旌獎

興工代賑○（會典）災歲閭閻艱食督撫於地方應舉之工如溝渠城垣隄防酌量題請辦理俾貧民得以傭工就食

安集流亡○（會典）被災貧民令該管官善爲撫卹毋令輕去鄉土其流亡外出聞賑歸來者准其入冊一體給賑

惠卹賑貧生〇全節孝〇贍耆民〇卹兵丁〇養老疾〇育嬰兒〇禁溺女〇矜獄囚〇資遣犯〇瘞枯骨

賑貧生〇（會典）各省學政轉飭各學教官確查該學生員極貧次貧造
具花名細冊於按臨之日投遞該學政核實即於三日內逐名面賑其賑
給銀兩於額設學租內支發如分給不敷即於存公項內量撥銀米由地
方官覈實報銷

全節孝〇（會典）曾經
旌表之節孝婦人間有一二貧苦難以存立者應令督撫各飭所屬州縣覈實
取具鄰族及印官各結酌量給與口糧俾存活有賴不致失所

贍耆民〇（會典）各省耆民九十以上者州縣不時存問其或鰥寡無子
及子孫貧不能養贍者督撫以至州縣公同設法卹養或奏
聞動用錢糧務令得霑實惠

卹兵丁〇（會典）兵丁曾經出征受傷患病或廢疾及年老告退如有子
孫食糧者月給米三斗無子孫食糧者給與守糧一分其出征陣亡病故
者如子孫幼少不能食糧月給餉銀五錢米三斗俟子弟年十六堪以頂
補食糧俾其支給無子弟者以半餉銀米養其現存之祖父母父母眷屬
終身或打仗未出及迷失銜失照陣亡例減半議敘者給與半餉銀米之
半

養老疾〇（會典）直省會城設有養濟院境內鰥寡孤獨殘疾無告之人
照額收養人多於額以額外收養在地丁正項銀米及耗羨項下分別動
支又通都大邑設有普濟堂除紳士好義捐建者經費聽其自行經理其
動用官發生息銀及存公銀者均每歲報部覈銷

育嬰兒〇（會典）直省建立育嬰堂遇有遺棄病廢之嬰兒收養於堂有
姓名年月日時可稽者一一詳註於冊雇覓乳婦督為乳哺撫養有願收
為子孫者問明居址姓名方與之仍補註於冊其經理報銷與普濟堂同

謹案會典載
京師除例設普濟育嬰二堂外五城各設棲流所收卹無依流民及街衢臥
病者給其衣食醫藥又於冬季煮粥賑饑五城各設二廠遇市糶價昂
撥給倉米平糶京城內外其設十廠又嘉慶六年冬月奉
特旨散給棉衣皆由順天府及五城指揮經理而以巡城御史督察之各直省
守土官誠能推廣
皇仁籌貲倣設則海隅蒼生同登袵席不獨
首善之區頌好生之德於無旣也

禁溺女〇（會典）各省溺女相習成風著令禁止違者照律治罪
謹案照律治罪謂律載祖父母父母故殺子孫者杖六十徒一年也

矜獄囚〇（會典）在禁囚犯日給倉米一升冬給絮衣一件鎖杻常須洗
滌席薦常須鋪置冬設暖牀夏備涼漿並於本處有司在官錢糧內支放
獄官豫期申明關給毋致缺誤〇內外監獄醫治罪囚疾病官給以藥選
用醫生二名年底稽考優劣〇獄內禁用匣牀〇地方官私設班館自新
所之類皆屢經奉
旨飭禁

資遣犯〇（會典）軍流等犯除年逾六十不能力食者照例撥入養濟院
按名給與孤貧口糧外或年未六十而已成篤疾不能謀生者亦應一體
撥給其少壯軍流各犯實係貧窮又無手藝者初到配所按該犯本身及
妻室子女每名每日照孤貧給與口糧自到配之日起以一年為止於各
州縣存貯倉穀項下動用報銷

瘞枯骨〇（會典）直省地方如有無主暴露枯骨各該地方官建置義冢
立法收埋仍咨報部如有好義之人收瘞貧屍及掩埋枯骨數多者有司
勸賞給扁旌獎

謹案養民之政其端甚多有戶口籍貫以奠其居有編甲防盜以衞其
侮有勸農開墾修隄以課其業有田穀之禁以去其耗有捕蝗伐蛟以
除其害有橋梁濟渡以利其行有倉儲以備於未荒之先有荒政以救
於旣荒之後有惠卹諸政以周困窮而登仁壽此皆會典所載垂為治

要者也至於築塘堰以資水利備器具以救火災寒則施衣飢則設粥渴則置茶病則給以醫藥死則給以棺衾葬則給以義地皆政之切於民生者然此舉多由好義紳衿共爲施濟會典不及備載地方官司宜急加勸勵以裨化原其

旌表事例另見後卷

吾學錄初編卷二

吾學錄初編卷三

吳榮光恭述

風教門

宣講

聖諭

（通禮）月朔望

京師五城順天府大興宛平二縣各飭所部民齊集公所選醇謹者老一人

爲約正有司公服涖恭宣

世祖章皇帝欽定六諭

聖祖仁皇帝聖諭十六條

世宗憲皇帝聖諭廣訓

謹案

六諭曰孝順父母恭敬長上和睦鄉里教訓子孫各安生理無作非爲

聖諭十六條曰敦孝弟以重人倫篤宗族以昭雍睦和鄉黨以息爭訟重農桑

以足衣食尚節儉以惜財用隆學校以端士習黜異端以崇正學講法律以儆

愚頑明禮讓以厚風俗務本業以定民志訓子弟以禁非爲息誣告以全善良

誡窩逃以免株連完錢糧以省催科聯保甲以弭盜賊解讎忿以重身命

兵民圖聽宣畢各退八旗官學遇試期教習集官學生講解朔望赴國子

監背誦不成誦者飭直省府州縣鄉堡及番寨土司均擇適中地爲鄉約

所選老成公正一人爲約正樸實謹守者三四人直月按期集所部民宣

講

聖諭擇律文內民俗易犯者咸宣示之守土官實力董率並飭縣令教職隨時

巡行宣導儀注同前

謹案刑典之設首重倫常律載干名犯義各條

國法之所不宥乃鄉愚無知或由父母驕縱或由習俗移人以至倍棱鋤而

德色取箕帚而誶語視爲固然往往身罹重辟而不知其所犯何條又

其甚者兄亡而弟妻其嫂弟死而兄妻其婦比照姦兄弟妻例男女環

首律有明文然彼方以爲父母之命不忍使親愛之婦改適他家即其

母家亦無異議一旦事發處以死刑彼若早知斷不爲此其故皆由於

教化不明以致蔑倫犯法至死不悟若於春秋讀灋時敬謹宣講

聖諭畢將律例各條分晰講解使人人共曉儒者知立禮者知敎庶風俗人心

悉臻淳正而

朝廷講約之令不致有名無實故另輯軍民應知律例於編末以爲弼教之

助云

鄉飲酒禮儀注〇行禮人數〇服色〇坐次幷圖〇作樂〇歌詩

儀注〇（學政全書）京府及直省府州縣歲以孟春望日孟冬朔日舉行

於儒學前一日執事者於儒學之講堂依圖陳設坐次司正率執事諸生

習儀至日黎明執事者宰牲具饌主人及僚屬司正先詣學遣人速賓僎

以下賓至主人率僚屬出迎於庠門之外揖入主居東賓居西三揖三讓

而後升堂東西相向立贊兩拜賓坐僎至主人又率僚屬出迎揖讓升堂

拜坐如前儀賓僎介主既就位執事者贊司正揚觶引司正由西階升詣

堂中北向立執事者贊賓僎以下皆立贊揖司正揖賓僎以下皆揖執事

者以酒授司正司正舉酒曰恭惟

朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非爲飲食凡我長幼各相勸勉爲臣盡

忠爲子盡孝長幼有序兄友弟恭內睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝所

生讀畢執事者贊司正飲酒飲畢以觶授執事執事者贊揖司正揖賓僎

以下皆揖司正復位賓僎以下皆坐贊讀律令執事者舉律令案於堂之

中引讀律令者詣案前北面立贊賓僎以下皆立行揖禮如前讀畢復位

執事者贊供饌案執事者舉饌案至賓前次僎次介次主三賓以下各以

次舉訖執事者贊獻賓主起席北面立執事者酌酒以授主主受爵詣賓

前置於席稍退贊兩拜賓答拜訖執事者又酌酒以授主主受爵詣僎前

置於席交拜如前儀畢主退復位執事者贊賓酬酒賓起僎從執事者酌

酒授賓賓受爵詣主前置於席稍退贊兩拜賓僎主交拜訖各就位坐執事者分左右立以次酌酒獻三賓衆賓徧賓主以下酒三行供羹執事者以次酌酒飲酒供饌三品畢執事者贊徹饌候徹饌案訖贊賓僎以下皆行禮僎主僚屬居東賓介三賓衆賓居西贊兩拜訖贊送賓以次下堂分東西行仍三揖出庠門而退

行禮人數○（通禮）

京師禮部侍郎一人監其禮順天府府尹爲主人以鄉之年高六十以上有德行者一人爲賓其次一人爲介又其次爲衆賓以教官一人爲司正學弟子習禮者二人司爵二人贊禮二人引禮一人讀律令僚佐皆與直省府州縣以守牧令爲主人省會及監司分駐之地皆以監司眡其禮如有鄉大夫來觀禮者坐於堂之東北

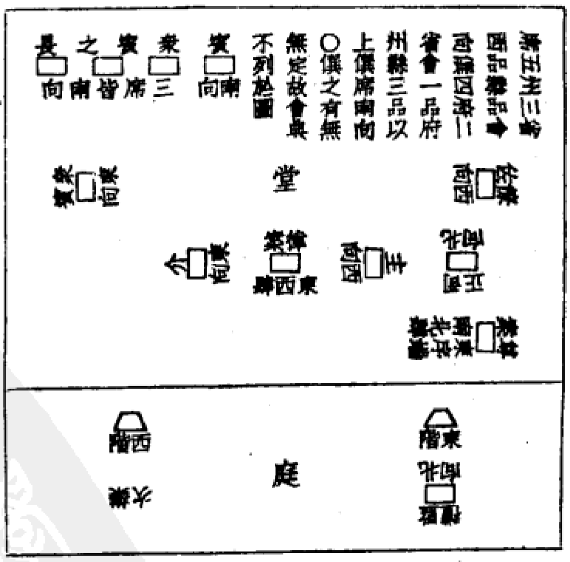
京師及直省省會一品席南向二三品席西向府州縣三品以上席南向四五品席西向無則闕之不立一僎二僎三僎之名

謹案僎與遵通鄉大夫爲人所遵法者古有一僎二僎三僎之名今制總謂之僎鄉飲賓介皆由州縣舉報督撫覈定彙造姓名清冊送部存案事關無濫不得其人卽行停止惟僎不在舉報之例

服色○（會典）鄉飲賓內貢監考職候選者准照應選之職服用頂帽補褂監生金雀頂青袍藍邊生員銀雀頂藍袍青邊無品級耆民應穿鮮明常服不得濫用金頂補褂

坐次○（通禮）設監禮席次於庭東北向布賓席於堂西北南向主人席於東南西向介席於西南東向衆賓之長三人席於賓西南向東上皆專席不屬衆賓席於西序東向僚佐席於東序西向皆北上司正席於主人之東北向設律令案於主介間正中東西肆設尊案於東序端南北肆設樂縣於西階下

鄉飲酒坐次圖



謹案學政全書禮部則例皆有鄉飲酒坐次圖賓僎介主四席皆斜設與通禮賓南介東主西之向不同又無監禮樂工之次今據會典通禮坐次繪圖以符

作樂○（會典）凡鄉國之樂府州縣鄉飲酒設雲璈一方響一琴二瑟一簫四笛四笙四手鼓一拍板一正月以太簇爲宮十月以應鐘爲宮

謹案學政全書載鄉飲酒儀注無作樂歌詩二節據會典直省鄉飲作樂歌詩皆與順天府同幷將歌詩儀節恭錄於左

歌詩○（通禮）鄉飲酒禮賓主獻酬訖工升歌周詩鹿鳴三章卒歌笙奏

高宗純皇帝御製補南陔詩辭曰我逝南陔言陟其岵昔我行役瞻望有父欲養無由風木何補我逝南陔言陟其屺今我行役瞻望有母母也倚閭歸則寧止南陔有筍釋實勹之孱孱孩提孰噢咻之慎爾溫凊潔爾旨肴今爾不養日月其慆

御製補白華詩辭曰有白者華不污纖塵咨爾士兮宜修其身不修其身迺貽羞於二人有白者華婉兹靜好咨爾女兮宜修婦道不修婦道迺貽羞於二老白華匪玉湼而不緇白華匪蘭芬迺勝之我擷白華載詠載思白華匪玉質玉之令白華匪蘭具蘭之馨我擷白華載思載詠

御製補華黍詩辭曰瞻彼阪田厥黍始華胝足胼手嗟嗟我農夫瞻彼阪田黍
華以秀胼手胝足惟勤斯殖茂華有不秀矣秀有不實矣其兩其兩矣杲杲日
出矣惄予愁之恤矣閒歌周詩魚麗南有嘉魚南山有臺三章笙奏
御製補由庚詩辭曰王庚便便東西朔南六符調燮八風節宣王庚容容朔南
西東雝敷與勸百王道同王庚廓廓東西南朔先憂而憂後樂而樂王庚恢恢
南朔東西皇極執建惟德之依
御製補崇邱詩辭曰瀏松童童蛙黽鄰兮邱草萋萋蕩青雲兮凡百君子慎迺
託身兮瀏松童童瀏則卑兮邱草萋萋邱則崎兮凡百君子審迺所依兮有崇
者邱物無不遂有卓者道愚無不智資生育德永植毋替
御製補由儀詩辭曰在上曰天在下曰地君君臣臣父父子子在下者地在上
曰天父父子子君君臣臣由其儀矣物則熙矣儀其由矣物則休矣迺合樂歌
周南關雎
三章召南鵲巢三章卒歌工告備出
謹案鄉飲酒禮所以申明
朝廷之法敦序長幼之節重在賓介得人方可以示觀感而興教化地方官
衡情濫舉自有應得處分然十室之邑必有忠信乃以聲明文物之邦
而舉行此禮者甚少豈其地絕無可舉之人而州縣絕無行禮之暇遂
使
大典久曠邪推求其故蓋以齒德兼優之人深恐旣舉之後盛名難副爲人
所持因而受累而地方官亦樂得以寧闕無濫爲辭然彼都人士果能
德望素著鄉里共知亦何患不肖之徒藉端阻撓地方官果能秉公持
正亦何必以濫舉避嫌然全人爲難毫修不易是又在四方耆彥有以
變崦嵫之景而爲桑梓之光也
旌表事例（節婦貞女建坊例○殉難官民建坊例○名宦鄉賢崇祀例○樂善好施建坊例○累世同居建坊例○百年耆壽及五世同堂親見七八代建坊給扁例○一產三男給米布例）
節婦貞女建坊例○（會典）

京師暨各省府州縣衛各建節孝祠一祠外建大坊應
旌表者題名其上身後設位祠中各省由督撫學政會題取具冊結送部覈題
其在部呈請者由部行查督撫覈實咨部題准後令地方官給銀三十兩
建坊如孝有
御賜詩章扁額緞疋由內閣交部發提塘齎送督撫行地方官給領守節之婦
不論妻妾自三十歲以前守節至五十歲或年未五十身故其守節已及
十五年
謹案現行章程改十五年作十年
果係孝義兼全阨窮堪憫者俱准
旌表其循分守節合年例者給與清標彤管四字扁額于節孝祠另建一碑鐫
刻姓氏不設位不給坊銀
謹案現行章程各府州縣有彙請
旌表之節婦貞女共給銀三十兩總建一坊
婦人因子受封准與
旌表因夫受封守節者不准
旌表夫婦未成婚流離失散守志至老合巹者准與
旌表建坊用貞義之門字樣孝女以父母未有子孫終身奉親不嫁者如孝子
例未婚貞女合年限者如節婦例其有在夫家守貞身故及未符年例身
故者一體
旌表婦女遭寇守節致死雖事歷年久覈實准其補行題請給銀建坊如無親
屬則官爲建坊於墓前節孝祠內設位婦女因強姦不從致死及因調戲
自盡非曾再醮者刑部禮部會題請
旨建坊如例猝遭強暴被汚見戕及被汚後刻即捐軀者坊銀減半不於祠內
設位本夫逼令賣姦抗節自盡者童養之女未成昏拒夫調姦致死者建
坊於父母之門節婦被親屬逼嫁致死者
旌表如例若係翁姑逼勒坊銀另擇家長支領督理建坊旗人僕婦守節者雖

經開戶秖給銀建坊不於祠內設位凡僕婦婢女女尼女冠拒姦致死者
建坊於本婦墓前不於祠內設位孝子割股傷生及烈婦夫亡無逼迫而
遽殉節者例不准旌如有奏請
旌表者入祀建坊俟
旨遵行
殉難官民建坊例〇(會典)各府州縣建立忠義孝弟祠一祠中立石碑
應
旌表者題名其上陣亡官員全家隨任被害者每家給銀三十兩合建一坊男
婦並題名其上本邑忠義孝弟祠節孝祠內照例設位遭寇殉難紳士庶
民於忠義孝弟祠內設位題名其被戕之大小婦女督撫飭地方官每縣
給銀三十兩於通衢總建一坊全刻姓氏並於節孝祠設位遇難死事之
臣入
京師昭忠祠者仍於本邑忠義孝弟祠設位不建坊
名宦鄉賢崇祀例〇(會典)各省府州縣崇祀名宦鄉賢該督撫會同學
政確覈事蹟合詞具題並造冊結送部由部於年終彙題得
旨准設位入祠其鄉賢子孫現任九卿者祖父不得題請若保舉而未經彙題
其子孫有由庶僚擢至九卿及子孫曾任九卿業經身故其應否入祠之
處均專奏請
旨大臣身後有題請入祠者亦由部專奏請
旨
樂善好施建坊例〇(會典)凡士民或養恤孤貧或捐資贍族助賑荒歉
或捐修公所及橋梁道路或收瘞屍骨實於地方有裨益者八旗由都統
具奏各省由督撫具題均造冊送部捐銀至千兩以上或田粟准值銀千
兩以上者均請
旨建樂善好施坊由地方官給銀三十兩所捐不及千兩者請
旨交地方官給樂善好施匾額如有應
旌表而願議敘者由吏部定議給與頂戴
謹案刑部尙書張照之祖淇捐置贍族義田雍正十年奏准由部立冊
存案嘉慶二十年刑部尙書韓崶捐置義田呈請由部給照二十三年
兵部右侍郎曹師曾亦將其父秀先捐置祠學義田奏准存案子孫不
得擅賣外人族人不得擅買由部立冊載入縣志又嘉慶二十一年江
西新城縣已故州同陳世爵等所捐義學祭田用銀數萬兩准其
旌表皆載入禮部則例
累世同居建坊例〇(會典)凡累世同居和睦無閒者督撫題請
旌表禮部專題給銀建坊題名忠義孝弟祠碑如例或
御賜詩章匾額緞疋遵
旨頒領
百年耆壽及五世同堂親見七八代建坊給扁例〇(會典)耆壽至百歲
由督撫題請
旌表者壽民給與昇平人瑞字樣壽婦給與貞壽之門字樣兄弟同臻百歲者
給與熙朝雙瑞字樣夫婦同登百歲者給與期頤偕老字樣均令並建一
坊壽至百有十歲者坊銀加倍百二十歲加二倍百二十歲以上請
旨加賞不拘成例年屆百歲五世同堂者照例建坊外請
旨賞給銀十兩緞一疋未屆百歲五世同堂者令督撫分別年歲給與扁額緞
疋銀兩
謹案榮光之祖母易氏五世同堂嘉慶二十年榮光在刑部員外郎任
內具呈由本部代奏移咨禮部照例題准
旌表載入禮部則例恭錄於此以紀
恩遇
壽民壽婦上事祖父祖姑下見玄孫親見七代者給與七葉衍祥字樣見
八代者給與八葉衍祥字樣均令督撫製造扁額頒給造冊送部彙題其
於常例外奉

旨賞給
御製詩章扁額緞疋銀兩並有職官員加
賞職銜及貂皮等物均出
特恩壽民壽婦於題請奉
旨後身故者所有建坊銀兩並
恩賞銀緞仍准給領如未經題覆身故者隨本聲明無庸
旌表
謹案嘉慶十四年奏准三品以上文武大員之父母妻室年居百歲五
世同堂者皆於坊銀外
加賞銀二十兩緞二疋其百有十歲以上者以次遞加〇嘉慶十五年廣西宣
山縣民藍祥壽届一百四十二歲坊銀
賞銀共加至二百兩緞五疋並
特賜扁額詩章
恩給六品頂戴〇三品以上年届百歲者或未及百歲五世同堂者均
加賞銀十兩緞一疋又年届百歲五世同堂親見七代者在內由各部院在外
由督撫據呈奏請
旌表其子孫官至三品以上者准其自行具奏
一產三男給米布例〇(會典)一產三男者由督撫咨報禮戶二部照例
給米五石布十疋其男女並育及一產三女者不咨報不給米布

吾學錄初編卷二

吾學錄初編卷四

吳榮光恭述

學校門

訓士條教

（會典）直省府州縣學明倫堂之左刊立順治元年

欽定臥碑曉示生員文曰

朝廷建立學校選取生員免其丁糧厚以廩膳設學院學道學官以教之各
衙門官以禮相待全要養成賢才以供
朝廷之用諸生皆當上報
國恩下立人品所有條教開列於後○一生員之家父母賢智者子當受教
父母愚魯或有非爲者子既讀書明理當再三懇告使父母不陷於危亡
○一生員立志當學爲忠臣清官書史所載忠清事蹟務須互相講究凡
利國愛民之事更宜留心○一生員居心忠厚正直讀書方有實用出仕
必作良吏若心術邪刻讀書必無成就爲官必取禍患行害人之事者往
往自殺其身常宜思省○一生員不可干求官長交結勢要希圖進身若
果心善德全上天知之必加以福○一生員當愛身忍性凡有司官衙門
不可輕入即有切己之事只許家人代告不許干與他人詞訟他人亦不
許牽連生員作證○一爲學當尊敬先生若講說皆須誠心聽受如有未
明從容再問毋妄行辨難爲師者亦當盡心教訓勿致怠惰○一軍民一
切利病不許生員上書陳言如有一言建白以違
制論黜革治罪○一生員不許糾黨多人立盟結社把持官府武斷鄉曲所作
文字不許妄行刊刻違者聽提調官治罪○康熙四十一年頒奉
御製訓飭士子文及
聖諭十六條雍正三年頒奉
聖諭廣訓萬言及
御製朋黨論乾隆五年頒奉
御製飭訓士子文均敬謹刊刷裝潢成帙藏於尊經閣每月朔望及督撫等到
任學臣按臨祗謁　先師之日教官率諸生詣明倫堂望
闕行三跪九叩禮畢教官恭奉宣讀令諸生拱聽無故不到者戒飭居址遠
者輪班入城恭聽宣講其有唆訟抗糧緣事之生令於階下跪聽以示懲
戒

整飭士習附生員命名禁列

（會典）學政歲科試時教官與提調州縣官各開生員優劣事蹟密報學
政查訪確實隨棚咨部劣生如有改過自新者聲明免黜其府學生員在
百里外者舉報優劣仍會同本籍教官辦理生員不得充當書役入伍食
糧及開設牙埠地方官不得強令生員充當社長凡總甲圖差之類一應
雜色徭役例應優免倘於本戶之外別將族人借名濫充者仍將本生懲
治生員不得抗糧逋賦違者褫革革後全完准予開復其不待限先完納
者量加獎賞或有將本身錢糧多立戶名花分詭寄拖延者治罪包攬錢
糧侵收入己者褫革按贓定擬其有聚衆罷考挾制官長及關涉詞訟無
故挺身作證幷有巧搆訟端潛身局外者俱分別革懲生員所犯有應戒
飭者地方官不得擅自扑責會同教官具詳學政革訊治罪例貢例監戒
飭亦會同教官扑責

生員命名禁例○（會典）生員不得任意命名致涉謬妄有乖敬謹之義
如肇與景顯字下不得用祖字永福昭孝景泰裕字下併不得用林齡等
字又如璉字係　端慧皇太子諱亦不得取名其劉姓名與漢李姓名繼
唐嗣唐王姓名宗帝汏帝及帝裔帝命帝璽乘乾御天等名俱嚴查飭改
至前代聖賢名臣大儒
本朝大臣及現任大臣亦應一體改避不得姓名全行相同

釐正文體附應試程式撕會試犯貼例磨勘例

（會典）應試之文以清真雅正理法兼備爲尚支蔓浮夸之言概行屏黜
教官訓課士子遵奉

欽定四書文以爲程法考覈經文以遵奉
御纂四經
欽定三禮及用傳注者爲合旨春秋題以左傳本事爲文參用公羊穀梁之說
不得仍主胡傳
應試程式○（會典）應試文不得踰七百字策不得在三百字內題目皆
低二格長題次行以後皆低三格排律詩題上用賦得字下注得某字幾
言幾韻賦題下注以某某字爲韻春秋題下注某公幾年題有一書中複
見者在前不必注在後注某章或某節文論皆頂格寫詩賦策經解皆低
二格詩賦擬古者亦頂格寫詩賦官限之韻不得失押其餘韻不得重押
六韻八韻排律詩不得有重字策內不得用執事等字及意涉祈請語臨
文宜恭避者　至聖先師聖諱加阝於右旁讀如其音亦不得寫古字
惟祭
天於
圜丘丘字不必避恭遇
聖祖仁皇帝聖諱上一字敬避作元字如有偏旁及字中全書者俱於本字敬
缺末筆下一字敬避作煜字
世宗憲皇帝聖諱上一字敬避作允字有偏旁者敬缺末筆下一字敬避作禛
字
高宗純皇帝聖諱上一字敬避作宏字如有偏旁及字中全書本字者敬缺末
筆下一字中寫作林字下寫作心字
諱案
仁宗睿皇帝聖諱上一字右旁之下敬缺二筆下一字右旁之下作又字
皇上御名上一字曰下作又下一字宀下作寧凡
廟諱
御名雖有代字缺筆之例應試詩文仍不可用以昭敬謹其單用華真禹炎等
字不必缺筆又　亞聖孟子名亦應敬避

詩賦策經解中應擡頭者恭遇
天
祖字擡三格
皇帝字擡二格
闕
廷
宮殿等字擡一格擡頭字不許誤寫重改恭默
聖諭廣訓不許誤寫添改凡題目及擡頭字草稿中亦須楷書
鄉會試犯貼例○（會典）如通卷無一字真草不全不符不成字謄真用
行草混作詩歌信劄越幅空行空格反謄卷背卷內挖補裁劃脫落題目
改寫跳行添入夾縫及顛倒題次錯寫題字草稿內不寫全題文不頂格
詩策不低二格文踰七百字詩多韻少韻失押官韻策不滿三百字詩文
策內用卦畫篆字一格內雙行沓寫重字用兩點不避
廟諱
御名　先師孔子諱擡頭錯誤或塗改每場添註塗改過百字脫落添註塗
改字樣及數目不符以少報多至十字外油污墨污至莫辨字蹟卷頁破
損不全經受卷所及對讀所送次查出俱將本卷截角揭明緣由貼於貢
院外照牆
鄉會試磨勘例○（會典）試卷內字句可疑及文理悖謬文體不正不遵
小註章旨者全篇鈔錄舊文倖中者策內所對非所問者均將本生黜革
凡進士舉人磨勘應黜者本生生監全行褫革試卷內失格違式不諳禁例者恭遇
列聖
郊壇
宗廟
皇上
聖主各字事係實用未經擡寫或擡寫不合或復行塗點者及不避

廟諱
御名　先師孔子諱者均罰停三科全篇勦襲雷同者擡頭塗抹者脫寫題
目改寫跳行者添註塗改數目字添改蹟涉可疑者均罰停二科
恩賚
德意等字例應雙擡
朝廷
國家等字例應單擡如並未擡寫及雙擡誤寫單擡者詩內平仄失粘者文
內字句疵謬及遺漏點題重字書作兩點或挖補數字策不滿三百字草
稿內未寫全題策題謬寫卷內空白漏寫添註塗改一二處者卷內有書
寫卦畫及篆體者均罰停一科其餘無心筆誤不關弊竇及默寫頭場互
異在十字內者均免議
頒發書籍
（會典）凡
御纂諸書頒發直省依式鋟板流傳並分給各學存貯尊經閣俾士子咸資誦
習書坊買肆願行刊印者聽其頒行各省者
聖祖仁皇帝御纂周易折中
欽定書經傳說彙纂
欽定詩經傳說彙纂
欽定春秋傳說彙纂
日講四書解義
欽定孝經衍義
御纂性理精義
御製律書淵源
御纂朱子全書
御纂古文淵鑑及資治通鑑綱目等書
高宗純皇帝御製文初集
御製詩初集二集
御纂周易述義
御纂詩義折中
御纂春秋直解
欽定三禮義疏
御選唐宋文醇詩醇
欽定四書文其十三經二十四史三通諸書令各督撫購買給與有尊經閣之
府州縣交學官收貯以資諸生誦讀學官時率諸生與之講貫令其熟習
學政考試經解於
御纂諸經中摘取先儒異同之處發問令生童等條對民間刪本經書版片由
各督撫嚴飭所屬查收銷燬其有刊刻小本講章及編輯經書擬題套語
策略等類概行禁止嚴禁淫詞小說有乖風化及一切非聖之書違者從
重治罪
書院附義學社學
（會典）直省省城設立書院直隸曰蓮池山東曰濼源山西曰晉陽河南
曰大梁江蘇曰鍾山江西曰豫章浙江曰敷文福建曰鼇峯湖北曰江漢
湖南曰嶽麓曰城南陝西曰關中甘肅曰蘭山四川曰錦江廣東曰端溪
曰粵秀廣西曰秀峯曰宣城雲南曰五華貴州曰貴山皆奉
旨賜帑贍給師生膏火令有志向上無力就師各生入院肄業
謹案奉天之瀋陽安徽之紫陽臺灣之海東皆
賜帑修建每歲經費與各省會書院一體報部覈銷
書院師長由督撫學臣不分本省鄰省已仕未仕擇經明行修足爲多士
模範者以禮聘請丁憂在籍人員理應杜門守制不得延請書院
謹案乾隆三十年奉
諭改書院山長之稱爲院長
生徒由駐省道員專司稽察各州縣秉公選擇布政司會同該道再加考

驗果係才堪造就者方准留院肄業各省書院師長實有教術可觀人材
奮起六年之後著有成效者准督撫學臣請
旨酌量議敘諸生中材器尤異者亦令薦舉一二以示鼓勵其餘各府州縣書
院或紳士捐貲倡立或地方官撥公經理俱申報該管官查覈各處書院
不得久虛講席教官本有課士之責不得兼充書院師長
謹案會典所載各省會書院名目皆係請帑專設其官紳商民捐建如
浙江之紫陽崇文揚州之梅花等書院皆不在列近日
郅化覃敷文風益盛各府州縣類皆添建書院義學固已軼三代之上矣榮光
前在福建鹽法道任內裁汰陋規於鼇峯之外亦捐設鳳池書院
朝廷以教育責之有司有司以成效望之院長即一鄉一堡設有義塾之處
爲之師者亦必躬親訓課不得濫食乾脩伏讀道光二年
上諭各直省督撫所屬書院務須認真稽察延請品學兼優紳士住院訓課其
向不到館支取乾脩之弊永遠禁止煌煌
聖訓固院長與有司所當共凜焉者也

義學〇（會典）

京師暨各省府州縣俱設義學
京師由順天府尹慎選文行兼優之士延爲館師諸生中貧乏無力者酌給
薪水各省由府州縣董理酌給膏火每年仍將師生姓名冊報學政
社學〇（會典）直省府州縣大鄉巨堡各置社學擇學優行端之生員爲
師免其差役由地方官量給廩餼仍報學政查覈

吾學錄初編卷四

吳榮光恭述

貢舉門

鄉試燕附新舉人　賞賚及會試盤費

(通禮)順天鄉試揭曉翼日燕主考同考執事各官及鄉貢士於順天府曰鹿鳴燕以府尹主席其日府署望

闕設香案樂部和聲署陳樂委辦供給縣佐貳官具燕賬布席於堂主考監臨副都統內外簾監察御史席均南向府尹提調席北向東西兩楹席各三行一行為同考官席二行為外簾官席三行為參領守備及巡綽等官席印卷供給官席提調官左稍後供事官醫官席檐下縣令以下委辦供給官席露臺上均東西向鄉貢士席於階下第一名席稍前西向宗室貢士及諸貢士席東西向黎明主考各官朝服貢士吉服赴

午門謝

恩畢諸貢士先詣府署二門竢主考以下至皆一揖讓過隨入監試御史至二門內降輿主考副都統至堂下降輿治中通判迎於儀門外尹丞迎於堂檐下禮生引至香案前聽贊行三跪九叩禮畢簪花升堂和聲署樂作貢士序立階下北面再拜主考副都統監試監臨提調同考官答揖外簾執事府佐縣令以下各官均答拜畢府尹至堂檐下執事官授爵酌酒府尹南向揖酹酒三偕丞揖主考副都統監試官就位府佐揖同考官以下就位主考各官揖尹丞如之登歌鹿鳴之章酒三行饌再舉燕畢復詣香案前行一跪三叩禮主考以下乘輿出送如迎儀○武鄉試揭曉翼日燕監射主考執事各官及武舉於順天府曰鷹揚燕儀與鹿鳴燕同(歌詩亦同)

謹案直省賓興現行儀注正副考官到省監臨官差官郊迎鼓吹儀仗導至公館不拜會其同考試官限八月一日到省至即入公所發監臨封條封門至月之六日監臨官朝服設入簾燕延考官學政至燕所同各官望

闕行三跪九叩禮安正考官席於中左副考官席於中右監臨席於左學政席於右司道以下以次入席燕畢同考官先赴貢院次提調次監試次考官監臨最後至貢院考官監臨升堂司道以下各官相見畢監臨送考官入簾派定內外簾官及執事文武各員弁率提調等官祭　魁星行一跪三叩禮內監試及同考官以次入仍發監臨封條封門三試畢監臨出闈揭曉次日設鹿鳴宴於監臨署考官監臨學政俱朝服率中式諸生望

闕謝

恩行三跪九叩禮畢諸生以次叩謝考官監臨學政提調監試同考官皆三叩各官並答揖安坐入席笙歌鹿鳴之章燕畢諸生趨出候考官學政各官過揖送又武鄉試揭曉次日設鷹揚燕儀注與文鄉試鹿鳴燕同

新舉人

賞賚○(會典)每中式一名給旗扁銀二十兩

會試盤費○(會典)奉天每名九兩十兩不等山東額徵銀五百八十九兩山西一千九百四十四兩河南二千五百六十兩江寧二百九兩蘇州八百五十三兩安徽二千八百四十三兩江西一千六百四十八兩福建五千九百六十七兩湖北四千六百四十二兩湖南二千六百二十一兩陝西四千一百九十八兩各有奇俱按名數均勻攤給浙江每名額給銀十兩甘肅每名五兩有奇四川每名四兩有奇廣東每名十八兩至三十兩有奇不等

謹案會典事例云今廣東每名二十兩一錢七分惟瓊州府每名三十兩

廣西每名十二兩有奇雲南貴州每名三兩往來給驛馬一匹

謹案會典事例云嘉峪關以外士子赴西安鄉試及文武舉人進京會試均照雲貴之例給與驛馬

會試燕附新進士　賞賚

（通禮）揭曉翼日
賜有事各官燕於禮部以禮部尙書主席前期所司戒光祿寺庀饌至日露臺
上望
闕設香案樂部和聲署陳樂於臺南禮部精膳司官朝服眂布席堂上東當後楣設總裁知貢舉副都統席西向西當前楣設禮部尙書侍郞席東向左右楹外席各三行同考監試御史參領巡察外簾四所供給收掌各官席分行依次陳設南北相向又設鳴贊醫官監門巡綽等官席於露臺上左右皆相向黎明總裁以下官朝服赴
午門謝
恩畢齊集金水橋禮部官屬入請赴燕各官由東長安門詣部主席迎於堂檐下鴻臚寺官引詣香案前北面序立聽贊行三跪九叩禮畢揖讓升堂和聲署樂作儀制司官分表花幣光祿寺官舉壺酌酒授主席主席立堂檐下西面酹酒三酒揖總裁官就位正席獻爵少退揖總裁官答揖酒揖知貢舉副都統各就位光祿寺官分獻同考以下官酒總裁官詣主席席前酢如獻禮各就席坐光祿寺官供饌燕畢各官起席徹饌鴻臚寺官復引詣香案前行一跪三叩禮主席送總裁官如初儀羣官各退○武舉會試徹闈燕有事各官於兵部儀與文會試同

新進士

賞賚○（會典）坊價文進士一甲每名八十兩二甲三甲每名三十兩武進士每名十八兩文進士每名給表裏一端武進士每名給帽頂銀五兩一甲一名文進士不給表裏加給朝服全事一甲一名武進士不給帽頂銀加給盔甲

恩榮燕

（通禮）
殿試傳臚翼日
賜燕於禮部曰
恩榮燕讀卷執事各官暨諸進士咸與燕前期禮部疏請
命大臣主席屆日望
闕設香案樂部和聲署陳樂光祿寺具饌如禮闈儀禮部精膳司官朝服眂布席主席大臣讀卷官鑾儀衛使席當後楣西向禮部尙書侍郞席當前楣東向均專席左右楹外席各三行左一行爲受卷官席二行爲收掌官席三行爲書榜官席右一行爲彌封官席二行爲監試官護軍參領席三行爲印卷官席供給官席露臺左鳴贊官席露臺右均相向二人共席一甲進士席於供給官之左宗室進士席於一甲之左二甲一名三甲一名進士席於宗室之左均專席北向露臺下二甲席於左三甲席於右均共席左右相向平明諸進士吉服先會禮部各官朝服會於金水橋辰刻禮部官屬入請赴燕主席暨各官由東長安門詣部禮部尙書侍郞出迎於堂檐下迺率諸進士重行北面聽贊行三跪九叩禮畢升堂旅揖和聲署樂作主席爲一甲進士簪花吏人分表金花於堂上下席間序班引一甲進士詣堂檐下東面立諸進士序立露臺上見主席官四拜主席官答二揖次見讀卷官禮部尙書侍郞鑾儀使如前儀次見執事官再拜執事官均答揖畢主席出詣堂檐下西面立光祿寺官酌酒授爵主席受爵揖酹酒三光祿寺官以次授一甲進士酒皆奉爵立飲卒三爵三揖主席答揖各官就位諸進士咸就位坐和聲署升歌棫樸之章光祿寺官行酒供饌如儀燕畢各官出席率諸進士詣香案前行一跪三叩禮席徹衆官退送如初迎禮諸進士皆隨出

會武燕

（通禮）武
殿試傳臚後燕有事各官暨諸進士於兵部曰會武燕既入席和聲署升歌兎罝之章餘儀與
恩榮燕同

釋褐禮

(會典)新進士詣太學釋褐行釋菜禮是日清晨諸進士至集賢門外下
馬入持敬門詣致齋所贊引導由東角門入詣階下通贊贊排班班齊贊
就位行謁見禮贊跪叩興三跪九叩畢通贊贊行釋菜禮　先師位
四配位前均以一甲第一名主獻十哲位以一甲第二名第三名分獻東
西兩廡以二甲第一名三甲第一名分獻其餘諸進士俱隨班行禮儀與
月朔釋菜同禮畢由西角門出詣致齋所　神庫前釋褐候祭酒司業朝
服升堂諸進士由太學左門入至階下序立會入監者升露臺四拜起立
臺西未入監者露臺下兩拜祭酒司業俱坐受禮畢一甲三名由堂東門
入執事者設食案於座前祭酒司業下座南面立一甲三名面北立執事
者簪花斟酒一甲三名向上揖飲酒三爵出祭酒司業送至堂門內諸進
士由堂西門入本監屬官接待簪花飲酒如儀畢送出堂櫓下

重赴鹿鳴燕

(會典)乾隆甲午科原任同知孟琇癸卯科原任知縣康定遠己酉科原任知縣賽璵原任學正紀昉壬
子科原任大學士蔡新原任知縣陳材原任知縣邱德理原任御史萬年茂原任知縣譚昌明原任知縣石鵬書嘉慶丙辰科
原任御史馮浩原任編修陳中龍原任知州沈德馨原任知縣孫似著戊午科原任郎中舒希忠原任知府丘衍緒丁卯科原任
宗人府府丞徐績加給二品頂戴原任鴻臚寺卿翁方綱加給三品頂戴原任侍講梁同書加給侍講學士原任鴻臚寺少卿羅典庚午科
原任貴西道趙翼加給三品頂戴原任刑部郎中姚鼐加給四品頂戴原任知縣周春加給六品頂戴原任檢討鄭岱鍾加給國子監司業原任知
縣林培由加給六品頂戴原任知府施奕學加給三品頂戴原任知縣周鳴岐加給六品頂戴

重赴瓊林燕即恩榮燕

(會典)乾隆辛未科原任詹事黃叔琳加給侍郎銜庚辰科大學士史貽直庚戌科大學士嵇璜

博學鴻詞

(會典)康熙十六年奉
旨舉行與試者一百四十三人取列一等者二十人彭孫遹倪燦張烈汪霦喬萊王頊齡李因篤秦松齡
周清原陳維崧徐嘉炎陸棻馮勗錢中諧汪楫袁佑朱彝尊湯斌汪琬邱象隨二等三十人李來泰潘耒沈珩施閏章米漢雯黃與堅
李鎧徐釚沈筠周慶曾尤侗范必英崔如岳張鴻烈方象瑛李澄中吳元龍龐塏毛奇齡錢金甫吳任臣陳鴻績曹宜溥毛升芳曹禾黎騫高詠龍
燮邵吳遠嚴繩孫已仕者授翰林院侍讀侍講至編修未仕者授檢討其試前告
病者杜越傅山未取而年老者王方穀等授內閣中書聽其回籍○雍正十一年奉
旨舉行至乾隆元年與試者一百七十六人取列一等授編修者五人劉綸潘安禮諸
錦于振杭世駿二等授檢討者五人陳兆崙劉藻夏之蓉周長發程恂授庶吉士者五人楊度汪沈廷芳
汪士鍠陳士璠齊召南二年續考取列一等授檢討者一人萬松齡二等授檢討者一
人張漢授庶吉士者二人朱荃洪世澤

保舉經學

(會典)乾隆十四年奉
旨舉行至十六年應舉者四十餘人取列高等以國子監司業用者二人吳鼎梁錫
璵年老不能供職授司業銜者二人陳祖范顧棟高

召試

(會典)凡
巡幸所至除現任京堂及翰詹科道外官府道以上之親兄弟子姪准其迎
鑾獻冊不准應試外其進士舉人取列一等者以內閣中書補用貢監生
特賜舉人授內閣中書學習行走或
賞給舉人一體會試列二等者給緞或令充各館謄錄○康熙四十二年四十
四年兩次
南巡江浙考取士子共七十三人顧祖雍顧寧遠汪泰來錢榮世丁圖南徐葆光周鼎錢元台董永朝陸淹顧嗣立沈經錢
阿璞汪俊吳士玉許懋德鄭韻張位金珏秦培王維淮錢金聲王維漢鄭元斗吳景果潘秉均陳王謨郭順吳學禮王錡吳光睿馮守禮王時鴻高
不驕徐球張果波陸賁丞楊士徽楊祖楷莊楷趙佩敦杜詔楊希曾儲在文吳元豐張宏敏劉上駟范聖文鄒維新于樹範于枋楊開沅張育徽邱
起元楊渚方觀吳從龍李同聲郭元釪洪璧宮鴻烈沈寅俞楷田廣運宮懋諒楊薇周旋沈瑾高位張大受江宏文王敬銘吳襄乾隆十
六年
南巡考取進士一人孫夢逵貢監生八人謝陳鴻寶王又曾蔣雍植錢大昕吳烺褚寅亮吳志鴻二十二年
南巡考取進士一人王昶貢監生十人童鳳三陳華組顧震錢受穀曹仁虎韋謙恒吳省欽褚廷璋吳寬徐曰璉二十
七年
南巡考取進士四人孫士毅吳泰來陸錫熊郭元灝舉人一人汪孟鋗貢監生七人沈初王鑾程晉芳趙文哲
嚴長明徐步雲錢襄三十年

南巡考取進士二人張培楊應楷舉人三人吳壽昌鄭樑張熙純貢監生十人陸費墀鮑之鍾金榜秦潮周櫻
春吳楷洪朴陳希哲蔣寬劉種之三十六年

巡幸山東考取貢監生二人初彭齡實汝翼三十八年

巡幸天津考取舉人一人杜兆基貢監生四人顧楚李廷敬閔思毅陸伯焜四十一年

巡幸山東及天津考取進士舉人共七人實汝翼秦瀛邱桂山祝楚洪榜戴衢亨關槐貢監生六人
黃道煛李憲喬蔡廷衡萬年方起莘張曾太四十五年

南巡考取舉人一人汪履基貢監生十六人馬履泰沈鳳李彤沈叔埏吳光復洪梧趙懷玉楊揆董教增朱文翰臧惇
大吉朝標金廷新江健將之謙麥元復四十九年

南巡考取進士一人莊選辰貢監生二十人張師誠費錫章何金姚祖同劉召揚鄭宗洛黃文煇汪彥博司馬重董銓
孫一元繆炳泰莊復旦程振甲張曾獻鮑勳茂金應琦朱承寵譚光祥吳本五十三年

巡幸天津考取舉人一人陳煜貢監生三人王蘇王芑孫吳鎔五十五年

巡幸山東考取貢監生二人杜堮程拱宇五十九年

巡幸天津考取舉人一人姚文田嘉慶十三年

巡幸天津考取貢監生六人龍汝言齊彥槐唐人最李大壯方士淦許春顯十六年

巡幸五臺考取舉人三人龍汝言張斐然楊鎮源貢監生六人李棠棟瞿百里段可傳郝壽魁田賀年崔墳以

上皆取列一等授內閣中書及

賞給舉人者

欽賜舉人

（會典）有以勸舊子孫而

賜者雍正七年蔣廷錫子溥嵇曾筠子璜唐執玉子少游史貽直子奕簪王廷錫子鏐鋐以增子遜鄂爾奇子倫楊汝穀子綬繆沅子樑張大有子鴻運
徐天相子士炳王寵子謝升劉攀芳子俊乾隆二十五年汪由敦子承霈二十七年梅瑴成子釴三十年沈德潛錢陳羣之幼子各一人王安國子
念孫蔡世遠子長納邵基孫洪四十年裘曰修子行簡四十一年方觀承子維甸四十四年劉統勳孫鐶之王際華子朝梧嘉慶四年朱軾元孫擷
譽秉華五年朱珪孫徐六年田從典孫玉麟李光地孫維翰王熙曾孫元洪吳璜四世孫沈楊名時曾孫秉曾魏象樞六世孫煜陽斌四世孫念曾
徐士林孫從旭潘思榘孫福實八年蔡新子本份十一年裘行簡子元蓉十四年荆道乾孫紋十六年戴衢亨子嘉瑞有以辦公出

力而

賜者雍正七年建州生員陳錫等四人乾隆十八年在內廷行走之監生徐揚楊瑞蓮四十七年在內廷行走之監生趙秉沖嘉慶六年海康縣貢

生獻寶星監生游世傑寧化縣生員李紹基十一年甘泉縣附生王模十四年故員李敏昌繼子希佐十五年寅州貢生劉浩皆與本科

舉人一體會試有以年登耄耋而

賜者於鄉試三場完畢未經中式年居九十與年居八十之教職及恩拔副優

貢生均請

旨賞給舉人年居八十之廩增附貢監生

賞給副榜如前科已給副榜者毋庸再行加恩會試後年居八十以上之舉人

賞給學正銜者准其會試給檢討銜者不必會試如前科已有

賞銜下科仍在八十以上亦毋庸再行加恩其九十五歲以上者給編修銜百

歲以上者給司業銜

欽賜進士

（會典）有以勸舊子孫而

賜者乾隆十七年梁詩正子同書五十四年李世傑孫再濂嘉慶四年蔡新子本俊六年蔡新孫行達有以學問優長而

賜者康熙四十二年汪灝何焯蔣廷錫六十年王蘭生留保雍正八年顧天成盧伯書四十二年吳省蘭張羲年皆與本科進士一

體

殿試

世襲博士

（會典）聖賢後裔惟孔氏設太常博士一人其設五經博士者孔氏二人

東野氏姬氏皆周公後顏氏曾氏孟氏閔氏仲氏有氏端木氏卜氏言氏冉氏

耕冉氏雍顓孫氏各一人關氏三人韓氏周氏邵氏二程氏張氏各一人

朱氏二人伏氏一人其山東孔氏五經博士主子思子祀以衍聖公次子

襲太常博士主聖澤書院祀以衍聖公第三子襲浙江西安孔氏博士與

各氏博士均由嫡長子孫襲有故准以嫡次子孫繼襲其承襲博士在山

東者由衍聖公咨送在各省者由督撫咨送

孝廉方正

（會典）直省督撫轉飭府州縣衛保舉孝廉方正所舉或係生員會同學

政教官考察督撫覈實具題其樸實拘謹無他技能者給以六品頂戴有

才德兼優逾格保薦者送部考試請
簡用

山林隱逸

〔會典〕直省地方有才品優長山林隱逸之士著該督撫具奏酌與錄用

吾學錄初編卷五

吳榮光恭述

戎政門

講武

（通禮）直省講武以督撫提鎮爲閫帥每歲秋季霜降日申令本標弁卒校閱於演武場前一日各營將弁肅隊伍赴校場豫立軍纛屆日黎明軍士擐甲列陣中軍建大纛於場正中閫帥以牲醴致祭行二跪六叩禮中軍以下將士均隨行禮畢軍門鼓吹節鉞前導閫帥偏閱行陣還登將臺升帳儀衛左右分列諸將擐甲侍臺下中軍詣帳前上行陣圖式請令操兵迺舉旗麾衆合操臺下舉礮三軍中鳴角擊鼓步騎甲士聞鼓聲依式前進鳴金則止行陣中施放鳥鎗連環鎗並如
京營之製餘若長槍籐牌刷刀短兵之屬各因其地之宜以教士卒皆有成法其爲陣有正有變每變陣眡將臺號纛爲指麾之節臺上鳴角三軍中迺鳴金振旅而還閱畢試材官將士騎射技勇申明賞罰犒勞軍士各釋甲歸營伍漕運河道總督居期訓練本標弁卒亦如之八旗水師操防之略練習於四時其出洋信候直省不同每歲春秋季月或夏秋之季遇潮平風正日乘戰艦列陣張颿馭風鳴角發礮具如軍律將軍都統副都統親臨校眡綠旗水師訓練亦如之駐防將軍都統副都統訓練八旗弁卒及演礮如
京營之制

巡閱

（會典）綠營總兵於所轄各營歲一閱提督於所轄及節制各標營視地方遠近或歲一閱或閒歲一閱或三歲一閱臺灣營伍由將軍總督巡撫及水師陸路兩提督輪往巡閱各省復定爲分年查閱之法由部開列領侍衛內大臣都統及滿洲大學士尙書侍郎奏請
欽派直隸山西一人陝西四川一人甘肅一人爲一年湖北湖南一人雲南貴州一人爲一年福建浙江一人廣東廣西一人爲一年山東河南一人江蘇安徽江西一人爲一年四年而徧或卽令該督撫查閱並候
欽定其奉
旨命督撫查閱者有總督省分歸總督辦理總督與巡撫隔省一時難於徧歷者會商請
旨提督查閱之年總兵停止查閱督撫查閱之年提督總兵停止查閱如
欽派大臣查閱則總督巡撫提督總兵並停止查閱

軍令

（會典）營兵平時皆令講習軍令務使將弁時時指導兵丁人人通曉〇雍正九年頒刻行軍規制四十條一戰陣之際聽掌號擊鼓鳴金爲進止聞鼓不進聞金不止者斬〇一遇敵進戰有回顧畏縮交頭接額私語者斬〇一專司掌號擊鼓鳴金之人聞令卽掌號擊鼓鳴金令止卽止違者八旗兵鞭四十綠旗兵棍責三十臨陣時違令者斬〇一大將軍密傳軍令轉傳之人私自增減要言併將疑似法令添造者斬〇一大將軍授緊密軍令其人私告他人以致宣揚誤事者斬〇一官兵殺傷良人冒功者斬〇一將他人戰功冒爲己功及謊稱實在効力將無作有以輕報重者斬〇一沿途欺壓民番恃強買賣掠財物毀房屋姦婦女者皆斬〇一指稱夢見鬼神造言惑衆者斬〇一兵丁中途染病該管委署護軍校領催紅旗管隊同護軍校驍騎校千總把總驗確稟明該管官令醫調治如不驗看醫治委署護軍校領催鞭五十紅旗管隊棍責四十護軍校驍騎校千總把總插箭如兵丁詐病偷安者斬〇一大將軍與同官密議軍情有私行竊聽者斬〇一差往探聽形勢之人畏縮不往詭稱已去及探聽不實貽誤軍機者斬〇一收獲逸馬隱匿私乘不給還馬主者八旗兵鞭五十綠旗兵棍責四十仍插箭游營有獲馬私宰或售與他人者皆斬〇一臨陣竊馬潛逃者斬梟首示衆在劄營地方犯者八旗兵鞭一百綠旗兵棍責八十〇一劄營地方輪班坐卡嚴肅訪查夜遇緊急卽遞稟申報設

備以俟有驚怖喧譁擾動散走以致亂營者斬〇一私語嗟怨長吁短嘆
者八旗兵鞭七十綠旗兵棍責六十責後復犯並臨陣時故違者斬〇一
黑夜無故驚呼疾走致亂營伍者斬白晝犯者八旗兵鞭五十綠旗兵棍
責四十〇一面承該管官諭令辭色傲慢者八旗兵鞭五十綠旗兵棍責
四十有意抗違致誤軍機者斬〇一疎防失火燒毀草廠者八旗兵鞭一
百綠旗兵棍責八十如係對敵要地失火燒毀者斬〇一失火致燒衣服
器械者八旗兵鞭五十綠旗兵棍責四十如係存貯火藥地方失火者八
旗兵鞭一百綠旗兵棍責八十該管護軍校驍騎校千總把總委署護軍
校領催紅旗管隊皆插箭游營臨陣時軍營失火以致誤事者兵丁及該
管委署護軍校領催紅旗管隊皆斬〇一兵丁貪夜夢魘旁人即行喚醒
如隨聲應和擾及營伍者八旗兵鞭七十綠旗兵棍責六十該管委署護
軍校領催紅旗管隊插箭遊營臨敵營犯者皆斬〇一管守營門縱人擅
入者八旗兵鞭七十綠旗兵棍責六十臨敵時犯者斬〇一差往偵探之
人遇賊投誠不行稟報者八旗兵鞭七十綠旗兵棍責六十不將投誠人
解送該管官以致復行逃散者八旗兵鞭一百綠旗兵棍責八十因而洩
漏軍中虛實者照洩漏軍機例治罪〇一大兵進勦敗賊後不奉大將軍
令擅奪取車馬輜重者插箭遊營因而擾亂營伍者斬〇一倚強欺弱酗
酒為非不遵約束輕者鞭責重者插箭〇一營內所挖井泉不許污穢其
飲馬泉水不許馬匹踐踏違者八旗兵鞭一百綠旗兵棍責八十〇一支
領口糧混行拋棄狼藉者八旗兵鞭一百綠旗兵棍責八十該管委署護
軍校領催紅旗管隊不呈報者插箭〇一兵行不按隊伍左右參差混行
以致踐踏路旁好草者八旗兵鞭一百綠旗兵棍責八十割營時牧放馬
駝牛羊縱令蹂躪者八旗兵鞭一百綠旗兵棍責八十仍插箭遊營該管
官插箭〇一兵丁押運軍糧在途私糶升合或糴同行兵丁口糧及損傷
減米布袋致多虧折者八旗兵鞭一百綠旗兵棍責八十〇一撒袋腰刀
皮繩不行收拾牢固以致遺失並應帶軍械不隨身攜帶者八旗兵鞭一
百綠旗兵棍責八十該管委署護軍校領催鞭四十紅旗管隊棍責三十
護軍校驍騎校千總把總插箭〇一兵丁路見刀箭等物即行拾取稟明
該管官查問給還如見物不拾並拾取不行給還者八旗兵鞭四十綠旗
兵棍責三十仍插箭遊營〇一並無緊急事件私行馳馬者八旗兵鞭五
十綠旗兵棍責四十〇一兵行各按隊伍行走後隊不得越過前隊違者
八旗兵鞭五十綠旗兵棍責四十仍插箭遊營〇一割營後各帳房內出
一人看藍旗出則取薪黑旗出則取水有便溺者守門官兵驗明照牌准
其出入起更後非奉差不准出營違者八旗兵鞭四十綠旗兵棍責三十
該管委署護軍校領催紅旗管隊不嚴行約束者插箭〇一夜傳軍令怠
慢不遵及巡查坐推偷安眠睡以致誤更曠班者八旗兵鞭一百綠旗兵
棍責八十管隊不行查報者八旗兵鞭五十綠旗兵棍責四十臨陣時犯
者斬〇一兵丁在該管官前妄行動作驕慢無禮者耳鼻插箭遊營〇一
所帶火藥不加謹收貯以致潮濕不能著火及攜帶行走時玩忽拋撒併
應用時任意糜費者八旗兵鞭五十綠旗兵棍責四十該管紅旗管隊插
箭遊營如有遺失火藥者八旗兵鞭一百綠旗兵棍責八十該管委署護
軍校領催紅旗管隊插雙箭遊營〇一鉛彈務按鎗口大小如式製造如
鉛彈不合鎗口係平日演放查出八旗兵鞭五十綠旗兵棍責四十仍插
箭遊營該管委署護軍校領催紅旗管隊插箭遊營護軍校驍騎校千總
把總插箭臨陣時將不合鎗口鉛彈濫用者兵丁立斬該管委署護軍校
領催鞭一百紅旗管隊棍責一百護軍校驍騎校千總把總插箭遊營營
總參領參將守備記大過一次〇一馬駝牲畜不遵照傳撤如法弔膘乘
時牧放者八旗兵鞭一百綠旗兵棍責八十該管護軍校驍騎校委署護
軍校領催守備千總把總插箭〇一沿途所遇水泉飲馬時挨次往飲毋
許爭先壅塞有故意違犯以致踐踏污穢者八旗兵鞭一百綠旗兵棍責
八十〇乾隆十三年復定軍令三條一統兵將帥玩視軍務苟圖安逸故
意遷延不將實在情形具奏貽誤國事者斬立決〇一將帥因私忿嫉賊

推諉牽制以致糜餉老師貽誤軍機者斬立決〇一身爲主帥不能克敵
傳布流言搖惑衆心藉以傾陷他人致誤軍機者斬立決〇四十九年頒
行軍紀律十條一兵丁隨征勦賊俱應奮勇直前其見賊退走者不過各
惜身命心懷畏怯試思臨陣退走律應斬首示衆若能殺賊立功必蒙陞
賞即或陣亡
國家自有卹典子孫俱得邀
恩兵丁等與其臨陣畏葸難逃
國法何如爭先殺賊奮不顧身況勇往轉前未必即死一經退後斷不得生
此理甚明該管將備等平時將此諄切告誡務令兵丁等咸知大義臨陣
時自必勇氣百倍可期殺賊立功〇一鳥鎗弓箭最爲行軍利器若臨陣
時倘未見賊遽將鎗箭施放及至交戰火藥箭枝俱已用完無以禦敵即
同束手待斃關繫甚重凡領兵將備平日務須時加講習令兵丁於臨陣
遇賊鎗箭可及之地不先不後一齊施放庶隨擊應手皆獲實用〇一行
軍攜帶軍裝火藥俱在帳房收貯毋令潮濕即或途中遇雨亦須嚴密遮
護庶遇賊緩急可用凡帶兵將備等須嚴加曉諭勿致潮濕或需烘烤以
致臨時貽誤至弓箭槍刀等項平時尤須修整堅利不得廢弛〇一臨陣
對敵儻遇將領受傷隨從兵丁更當奮勇直前竭力救護若兵不顧將各
惜身命觀望退阻最爲惡習亟應申明軍紀俾衆知悉凡有將領受傷兵
丁不即時救護竟至潰敗脫逃者立即查明按名處斬其能奮勇保護者
立即議功優賞以示鼓勵該管將備等平日尤當愛恤士卒臨時賞罰公
平庶兵將同心合力所嚮無敵〇一兵丁對敵乘勝追趕刻不容遲若貪
搶賊人遺棄財物以致賊衆逃遁貽誤不小該將備等於領兵臨陣時務
須通行曉諭違者立即依律治罪庶兵丁等各知儆畏〇一營卡最關緊
要凡領兵將備等務須嚴飭坐卡兵丁輪班防守留心偵探毋得怠惰偷
安即探察有事只須選派明幹一二人密行飛稟餘仍嚴守坐卡毋許輕
動無事時不許高聲叫喊致亂營規違者俱照軍法處治〇一兵丁遇有

調撥當恪守軍令即時遄行如敢騷擾地方欺壓良民蹂躪田禾搶掠財
物即應按律從重治罪該管將備等平日加意教誡臨時尤當嚴行約束
無許違犯〇一兵丁奮勇殺賊應予獎賞但恐希圖冒功任意朦混不可
不豫爲防範凡軍法將他人戰功冒爲己功及謊稱實在効力將無作有
以輕報重者斬該管將備等應隨時曉諭親自稽查俾立功者得賞冒功
者治罪以期覈實〇一行軍馬駝最宜愛惜凡兵丁等牧放須揀擇水草
牢臕須按照時候遇有疲乏加意調養夜間尤宜小心看守遇有遺失須
立時尋獲所挖井泉不許污穢飲馬各挨次序毋許爭先以致壅塞如有
違犯立即重懲不貸〇一劄營後巡邏防守毋得疏懈夜間不許無故行
走帳房內更須小心火燭遇有警報靜聽將令不得輕舉妄動若事有密
令須各自遵守毋得私相漏洩該領兵將備等尤宜申明號令隨時曉諭
不得疏懈〇五十二年復增定軍令一條一用命者賞不用命者戮而臨
陣之時賞罰尤貴嚴明若有兵丁恇怯畏賊退縮者領兵大員立時誅戮
數人其餘弁兵知所畏憚不惟不敢退縮轉可奮勇爭先

敘功給賞　破陣〇攻城〇奪舟〇招降

破陣〇（會典）大兵所到或敵人掘塹樹柵排列捱牌或大列陣勢相敵
我兵攻戰敵兵不動有能超衆前進衆皆隨後敗敵者首進一人第二人
第三人皆敘功給賞八旗執纛人首進者亦敘功給賞次進再次進者秖
給賞如官兵前進將及十人執纛人續進者第一執纛人仍給賞齊力交
鋒之際有能於本旗本營之前超衆前進一旗一營隨後克敵者八旗三
人綠營二人皆敘功給賞八旗執纛人首進者亦敘功給賞次進再次進
者秖給賞如前進將及十人執纛人續進者第一執纛人亦給賞
攻城〇（會典）攻城之功以城之大小別爲四等府城爲一等城州城爲
二等城縣城爲三等城衛所城爲四等城八旗攻城之功惟別爲三等衛
城與州城同所城與縣城同又各以攻城之難易別爲五等敵兵方衆我
兵艱苦攻克者爲一等敵兵雖衆領兵將帥相機設謀我兵不甚艱苦攻

克者爲二等敵兵雖寡守禦猶堅我兵艱苦攻克者爲三等敵兵旣寡領兵將帥相機設謀我兵不甚艱苦攻克者爲四等敵兵甚少猶敢抗拒我兵攻克者爲五等如敵衆據寨築堡我兵勞力攻克者量其寨之大小作爲城之等第凡敘登城之功二等城之一等功與一等城之二等功同三等城之一等功與一等城之三等功二等城之二等功同四等城之一等功與一等城之四等功二等城之三等功三等城之二等功同四等城之二等功與一等城之五等功三等城之四等功二等城之三等功同二等城無五等功三等城無四等以下功四等城無三等以下功凡用雲梯登城者一等功八旗敘六人綠營敘五人二等功均敘四人三等功均敘三人四等功均敘二人五等功均敘一人八旗領戰官指示官射箭官各敘功綠營領戰官皆敘功指示官四等以上敘功五等者不敘給賞以城之等第爲差八旗克府城者賞五人州衛城四人縣所城三人領戰指示射箭各官及運雲梯人皆給賞綠營克府城者賞五人州城四人縣衛所城俱三人用礮攻克者八旗照雲梯攻城例減一等議敘賞給不論府州縣衛所均賞三人管礮官每礮一人敘功領戰官指示官及礮手皆給賞如掘陷城垣者八旗督掘官視首登雲梯人前鋒校護軍校驍騎校視末等人兵視運雲梯人各給賞其因礮攻缺及掘陷登城者奪門入城者八旗三人給賞領戰官指示官皆給賞綠營先登一人敘功領戰官亦敘功奪舟○（會典）水戰有能躍入敵船敗衆奪獲者按船大小分爲三等一等船八旗五人綠營四人二等船八旗四人綠營三人三等船八旗三人綠營二人敘功給賞其躍入平常船八旗亦三人敘功給賞八旗領戰官同戰官及前鋒校護軍校驍騎校照所奪之舟分別敘功給賞綠營領戰官同戰官均敘功礮手以礮沈舟者按舟數多寡分別敘功給賞其空船小船及敗走之船不在此例

招降○（會典）八旗統兵大臣招撫兵船城寨者各分爲六等招撫王城或船八十隻兵三千五百名以上者爲超等軍功招撫一等城或船七十隻兵三千名以上者爲一等軍功招撫二等城或船六十隻兵二千五百名以上者爲二等軍功招撫三等城或船五十隻兵二千名以上者爲三等軍功招撫四等城或船四十隻兵一千五百名以上者爲四等軍功招撫有名寨崖或船三十隻兵一千名以上者爲五等軍功其參贊之都統統領副都統及分發將領並遣往頭目與事等官均予議敘

謹案滿洲兵分鑲黃正白鑲白正藍正黃正紅鑲紅鑲藍八旗漢兵統名綠旗

國初定八旗之色以藍代黑黃白紅藍各位於所勝之方惟不備東方甲乙之色及

定鼎後漢兵令皆用綠旗是爲綠營綠營兵在京屬巡捕五營在十有八省者總督所屬爲督標巡撫所屬爲撫標提督所屬爲提標總兵所屬爲鎮標成都將軍所屬爲軍標（直省各將軍惟成都福州廣州所屬有綠營兵福州廣州不設專標）河道總督所屬爲河標漕運總督所屬爲漕標分其治於副將爲協參遊都守爲營千把外委爲汛以慎巡守以備徵調

吾學錄初編卷六

仕進門

出身吏部文選○兵部武選

吳榮光恭述

吏部文選○（會典）分出身之途官之出身有八曰進士文進士滿洲蒙古繙譯進士曰舉人文舉人滿洲蒙古繙譯舉人漢軍武舉曰貢生恩貢生拔貢生副貢生歲貢生優貢生例貢生曰廕生恩廕生難廕生曰監生恩監生優監生廕監生例監生曰生員文生員滿洲蒙古繙譯生員漢軍武生曰官學生八旗官學生義學生覺羅學生算學生曰吏供事儒士經承書吏承差典吏攢典無出身者滿洲蒙古漢軍曰閑散拜唐阿親軍前鋒護軍領催馬甲就文職者出身與閑散同漢曰俊秀武生行伍就文職者出身與俊秀同各辨其正雜以分職○文進士文舉人出身者亦謂之科甲出身與恩拔副歲優貢生恩優監生廕生為正途其餘經保舉者亦同正途出身旗人並免保舉皆得同正途出身其有仍視出身者如滿洲翰林院編修檢討皆進士出身侍講以上官國子監祭酒及滿洲司業順天府教授訓導皆科甲出身其他出身人員皆不得與又考取中書筆帖式閑散出身者不與考漢內閣學士翰林院檢討以上官詹事府贊善以上官國子監祭酒司業奉天府丞皆進士出身禮部尚書侍郎順天府丞內閣侍讀典籍中書國子監監丞博士助教學正學錄

起居注主事皆科甲出身漢吏部禮部郎中員外郎主事宗人府主事皆進士出身惟吏禮二部七品小京官雖拔貢出身亦准陞本部司員其業經陞降出部者即不復至吏禮二部學政及考官同考官皆進士出身漢科道皆正途出身其非正途出身者雖經保舉不與教職除進士舉人正途貢生外其例貢生非由廩膳生員者不與非監生出身但由俊秀捐輸得官者止授從九品未入流其以醫祝僧道出身者各授以其官而不准遷轉他途

謹案吏部現行則例滿國子監祭酒缺出將應陞人員注明翰詹俸次及進士舉人請

旨簡用侍講洗馬中允贊善及司業缺出先儘內班由編檢出身者之翰詹陞用內班無人始用外班不由編檢出身者外班先儘應陞之庶吉士出身人員次儘進士出身人員再用舉人出身人員故會典云皆科甲出身也又漢御史缺出由郎中員外郎內閣侍讀翰林院編修檢討保送考選如非進士舉人恩拔副歲優貢廕生出身不准考選廩生捐貢及在京三品以上與總督巡撫子弟俱不准考選其有由科道降補部屬及捐復改補部屬並由科道陞任後仍因科道職掌緣事降至部屬等官均不准再行保送如非因科道任內事故降者仍准保送凡初次未經記名並年逾六十五歲或歷俸未滿三年之員俱不准保送蓋科道正途出身只有進士舉人恩拔副歲貢及廕生也

舉人分發試用未補實缺而捐升京職及由國子監助教降調候補學錄又由教諭降調捐復者均准其會試中書通政司經歷等官由知縣推陞或由六部司員降補及現任知縣奏改教職之舉人出身者均不准會試

兵部武選○（會典）凡武職官出身曰世職世爵公以下恩騎尉以上皆准按品補授武職是曰世職又八旗散秩大臣佐領及陵寢防禦有世襲者亦曰世職曰武科武進士武舉曰廕生武職官難廕有四品五品六品七品八品廕生無品級廕生恩廕生改武者公侯伯文武一品官所廕為四品廕生文武二品官除布政使總兵副將外所廕亦為四品廕生布政使總兵及文三品官之副都御史通政使大理寺卿按察使所廕為五品廕生副將為從五品廕生文武三品官除副都御史通政使大理寺卿按察使外所廕為六品廕生文武四品官所廕為七品廕生八旗子爵所廕為七品廕生男爵所廕為八品廕生漢子爵所廕服三品官男爵所廕服四品官授職各以其等其由兵丁拔補者不以出身限○各營馬步守兵有取進武生者仍准留伍食糧其年逾三十技藝可觀之武生有願入伍者聽皆於操防之暇赴學考課鄉試入闈與取進武生一體由學政錄送

官階文官品級○武官品級○文官封階○武官封階○命婦封號

文官品級○（會典）凡中外之文官其級十有八曰正一品太師○太傅○太保○大學士從一品少師○少傅○少保○太子太師○太子太傅○太子太保○協辦大學士○尚書○都察院左都御史○右都御史正二品太子少師○太子少傅○太子少保○總督○侍郎○從二品巡撫○內閣學士○翰林院掌院學士○布政使正三品都察院左副都御史○右副都御史○宗人府府丞○通政使○大理寺卿○詹事府詹事○太常寺卿○府尹○按察使從三品光祿

寺卿○太僕寺卿○鹽運使

正四品 通政司副使○大理寺少卿○詹事府少詹事○太常寺少卿○鴻臚寺卿○太僕寺少卿○府丞○道

從四品 翰林院侍讀學士○侍講學士○國子監祭酒○內閣侍讀學士○知府○土知府○鹽運司運同

正五品 左右春坊庶子○通政司參議○光祿寺少卿○給事中○宗人府理事官○郎中○治中○欽天監監正○太醫院院使○同知○土同知○直隸州知州

從五品 翰林院侍讀○侍講○司經局洗馬○鴻臚寺少卿○御史○宗人府副理事官○員外郎○知州○土知州○運副○提舉

正六品 內閣侍讀○左右春坊中允○國子監司業○堂主事○主事○都察院都事○經歷○大理寺左右寺丞○宗人府經歷○太常寺滿洲寺丞○欽天監監副○太醫院院判○京府通判○京縣知縣○兵馬司指揮○欽天監漢春夏中秋冬五官正○太常寺漢寺丞○神樂署署正○通判○土通判○僧錄司左右善世○道錄司左右正一

從六品 左右春坊贊善○翰林院修撰○光祿寺署正○欽天監滿洲蒙古五官正○漢軍秋官正○和聲署署正○布政司經歷○理問○運判○直隸州州同○州同○土州同○僧錄司左右闡教○道錄司左右演法

正七品 翰林院編修○大理寺左右評事○太常寺博士○國子監監丞○內閣典籍○通政司經歷○知事○太常寺典簿○太僕寺主簿○部寺司庫○京縣縣丞○兵馬司副指揮○太常寺滿洲讀祝官○贊禮郎○鴻臚寺滿洲鳴贊○順天府滿洲教授○訓導○知縣○土知縣○按察司經歷○教授

從七品 翰林院檢討○鑾儀衛經歷○中書科中書○內閣中書○詹事府主簿○光祿寺署丞○典簿○國子監博士○助教○京府經歷○欽天監靈臺郎○祠祭署奉祀○和聲署署丞○布政司都事○鹽運司經歷○直隸州州判○州判○土州判

正八品 司務○五經博士○國子監學正○學錄○欽天監主簿○太醫院御醫○太常寺協律郎○布政司庫大使○鹽運司庫大使○鹽道庫大使○鹽課司大使○鹽引批驗所大使○按察司知事○府經歷○縣丞○土縣丞○四氏學學錄○州學正○教諭○僧錄司左右講經○道錄司左右至靈

從八品 翰林院典簿○國子監典簿○鴻臚寺主簿○欽天監挈壺正○祠祭署祀丞○神樂署署丞○布政司照磨○鹽運司知事○訓導○僧錄司左右覺義○道錄司左右至義

正九品 禮部四譯會同館大使○欽天監監候○司書○太常寺漢贊禮郎○按察司照磨○府知事○縣主簿

從九品 翰林院待詔○滿洲孔目○禮部四譯會同館序班○國子監典籍○鴻臚寺漢鳴贊○序班○刑部司獄○欽天監司晨○博士○太醫院吏目○太常寺司樂○工部司匠○府庫照磨○州吏目○道庫大使○宣課司大使○府稅課司大使○司府廳司獄○司府廳倉大使○巡檢○土巡檢

不列於九品曰未入流其級則附於從九品 翰林院漢孔目○部院庫使○禮部鑄印局大使○兵馬司吏目○崇文門副使○典史○土典史○關大使○府檢校○長官司吏目○茶引批驗所大使○鹽茶大使○廳州庫大使○稅課分司大使○州縣稅課司大使○驛丞○土驛丞○河泊所所官○閘官○道縣倉大使○府僧綱道紀○正術正科○州僧正道正○典術典科○縣僧會道會○訓術訓科

凡官不繫以正從者則以其品爲差 如翰林院庶吉士照七品官食俸天文生照九品官食俸部院七品小京官七品八品九品筆帖式禮部四譯會同館六品七品八品朝鮮通事官曲阜三品以下執事官皆不繫以正從

武官品級○(會典)凡中外之武職其級十有八曰正一品 領侍衛內大臣○一二三等子

從一品 內大臣○八旗滿洲蒙古漢軍都統○提督九門巡捕五營步軍統領○駐防將軍○都統○提督

正二品 左右翼前鋒統領○八旗護軍統領○八旗滿洲蒙古漢軍副都統○左右翼總兵○鑾儀使○一二三等男○駐防副都統○總兵

從二品 散秩大臣○副將

正三品 一等侍衛○冠軍使○火器營翼長○委署翼長○健銳營翼長○委署翼長○步軍翼尉○包衣護軍統領○圓明園護軍營營總○鳥鎗營總○前鋒參領○護軍參領○鳥鎗護軍參領○驍騎參領○一二三等輕車都尉○陵寢總管○圍場總管○黑龍江水師營總管○察哈爾總管○城守尉○王府長史○參將○指揮使

從三品 圓明園包衣營總○包衣護軍參領○包衣驍騎參領○幫辦步軍翼尉○吉林黑龍江參領○察哈爾參領○駐防協領○一等護衛○遊擊○宣慰使○指揮同知

正四品 二等侍衛○雲麾使○前鋒侍衛○副前鋒參領○副護軍參領○副鳥鎗護軍參領○副驍騎參領○佐領○步軍協尉○信礮總管○南苑總尉○騎都尉○陵寢翼長○陵寢司工匠○圍場翼長○商都達布遜諾爾達里岡愛總管○太僕寺馬場總管○察哈爾牛羊羣牧場總管○防守尉○吉林黑龍江管水手四品官○司儀長○都司○指揮僉事○宣慰使司同知

從四品 城門領○包衣副護軍參領○包衣副驍騎參領○包衣佐領○察哈爾副參領○察哈爾佐領○四品典儀○二等護衛○宣撫使○宣慰使司副使

正五品 三等侍衛○治儀正○步軍副尉○步軍校○監守信礮官○南苑防禦○雲騎尉○陵寢防禦○分管佐領○牛羊羣牧場副總管○關口守禦○防禦○吉林黑龍江管水手五品官○守備○宣慰使司僉事○宣撫使司同知○千戶

從五品 四等侍衛○委署前鋒參領○委署護軍參領○委署鳥鎗護軍參領○委署前鋒侍衛○下五旗包衣參領○五品典儀○印務章京○三等護衛○守禦所千總○河營協辦守備○安撫使○招討使○宣撫使司副使○副千戶

正六品 藍翎侍衛○整儀衛○親軍校○前鋒校○護軍校○鳥鎗護軍校○驍騎校○委署步軍校○陵寢祭祀供應官○太僕寺馬場翼長○吉林黑龍江管水手六品官○門千總○營千總○宣撫使司僉事○安撫使司同知○副招討使○長官司長官○百戶

從六品 內務府六品藍翎長○六品典儀○衛千總○安撫使司副使

正七品 城門吏○恩騎尉○盛京游牧正尉○太僕寺馬場協領○七品廕監生○把總○安撫使司僉事○長官司副長官

從七品 盛京游牧副尉○七品典儀

正八品 盛京養息牧左右翼長○八品廕監生○外委千總

從八品 八品典儀○委署親軍校○委署前鋒校○委署護軍校○委署驍騎校○圓明園副護軍校

正九品 各營藍翎長○外委把總

從九品 太僕寺馬場委署協領○額外外委

世爵伯以上爲超品 一二三等公一二三等侯一二三等伯均不以品計

土官百長以下不列品 百長土舍土目等均不入品級

文官封階○(會典)凡文官之階十有八曰光祿大夫正一品 榮祿大夫從一品 資政大夫正二品 通奉大夫從二品 通議大夫正三品 中議大夫從三品 中憲大夫正四品 朝議大夫從四品 奉政大夫正五品 奉直大夫從五品 承德郎正六品 儒林郎從六品吏員出身者爲宣德郎 文林郎正七品吏員出身者爲宣議郎 徵仕郎從七品 修職郎正八品 修職佐郎從八品 登仕郎正九品 登仕佐郎從九品○二甲進士之庶吉士照正七品三甲進士之庶吉士照從七品六部七品小京官各衙門七八九品筆帖式欽天監八九品天文生各照正七品正八品正九品曲阜執事官本身有實銜者即按實銜給封無實銜之

貢監生吏所充執事官無論品級均以八品給封

武官封階〇（會典）凡武官之階十有八曰建威將軍正一品公侯伯同振威將軍從一品武顯將軍正二品武功將軍從二品武義都尉正三品武翼都尉從三品昭武都尉正四品宣武都尉從四品武德騎尉正五品武德佐騎尉從五品武略騎尉正六品武略佐騎尉從六品武信騎尉正七品武信佐騎尉從七品奮武校尉正八品奮武佐校尉從八品修武校尉正九品修武佐校尉從九品

命婦封號〇（會典）凡命婦之號九曰一品夫人公妻曰公妻一品夫人侯妻曰侯妻一品夫人伯妻曰伯妻一品夫人夫人二品淑人三品恭人四品宜人五品安人六品孺人七品八品孺人九品孺人自一品至九品不分正從文武同八品九品官不封贈其妻惟貤封者乃封贈其母

封典

（會典）凡

覃恩予封者本身為授曾祖父母祖父母父母及妻存者為封歿者為贈五品以上官授

誥命六品以下官授

勅命〇凡官九品而上予以其身之階八品九品官給勅命一軸七品而上逮其父母及其妻四品五品官給誥命二軸六品七品官給勅命二軸三品而上逮其祖父母二品三品官給誥命三軸一品逮其曾祖父母一品官給誥命四軸〇外官照現任之級給封如陞任改任奉

旨在

詔前者雖未到任亦准給封其借補官如知縣借補州同從九品借補未入流之類准照原銜給封

京官改任陞任如外官之制其額外行走郎中員外郎主事等官俟奉

旨分發者皆准給封〇京官准照加級請封未入流有加級者亦准給封

恩詔內有加級者即照新加之級給封加級多者三品四品官不得踰二品五品六品官不得踰四品七品官不得踰五品八品以下官不得踰七品其捐輸得級者不准計算外官不准照加級請封〇凡封妻者嫡妻繼妻皆封再繼者不封封者合於其身之軸封母者嫡母繼母生母皆封出母守志不嫁者

亦准給封皆合於其父之軸封曾祖母祖母母存者加太字如一品曰一品太夫人二品曰太夫人之類已歿不加太字或其夫尚存亦不加太字〇貤封各以其情請

得

旨則停其身與妻之封而予之八九品官不得貤封祖父母四五六七品官不得貤封曾祖父母二三品官不得貤封高祖父母一品官亦不得貤封高祖父母其本宗惟伯叔祖父母伯叔父母兄嫂及庶母外姻惟外祖父母皆准貤封此外不准為人後者所後祖父母父母已封贈者准貤封本生父母及本生祖父母八九品官不封本身令貤封父母其父有官或已受他子封贈者乃給本人之封〇凡階大者得加於小小者不得加於大如子孫同仕祖父封贈從其階之大者婦人封贈夫與子孫皆有官亦從其品之大者文武官現任者皆不給以子孫之封已受子孫之封者不准出仕其願棄職就封及註銷封典出仕者聽〇凡請封以

詔下後二年為限踰限者不准給候補候選官及議敘官生分發部院學習之郎中以下官皆不給封守制終養及因省親修墓改葬告假之官仍照原官品級給封其告假在

詔前者不准給

詔後緣事降調者仍准給封至革職則不准以京察大計降者亦不准給若復職在二年限內者仍准補給其曾祖父母祖父母父母曾犯罪至十惡者妻非禮聘室女皆不給封如因失誤軍機及貪污者追奪

誥

勅其因公註誤及別項革職者免其追奪婦人因夫與子得封者不許再嫁違者追奪其封改嫁後所出子孫亦不准請封

世爵

（會典）凡世爵之位九世襲罔替者不計次曰公其等三一等公襲二十六次二等公襲二十五次三等公襲二十四次曰侯其等四一等侯兼一雲騎尉襲二十三次一等侯襲二十二次二等侯襲二十一次三等侯襲二十次曰伯其等四一等伯兼一雲騎尉襲十九次一等伯襲十八次二等伯襲十七次三等伯襲十六次曰子其等四一等子兼一雲騎尉

襲十五次一等子襲十四次二等子襲十三次三等子襲十二次曰男其等四一等男兼一雲騎尉襲十一次一等男襲十次二等男襲九次三等男襲八次曰輕車都尉其等四一等輕車都尉兼一雲騎尉襲七次一等輕車都尉襲六次二等輕車都尉襲五次三等輕車都尉襲四次曰騎都尉其等二騎都尉兼一雲騎尉襲三次騎都尉襲二次曰雲騎尉襲一次曰恩騎尉凡世爵襲次既盡者則改給恩騎尉世襲罔替惟因軍功或因傷亡非陣亡者職給世職襲次既盡則不准給惟奉特旨賞給者准襲一次又如立爵官子孫中絕推與旁支承襲者襲次既盡亦不准給○初受封之人爲立爵官不入承襲次數如追封則初襲爵之人亦不入次數繼此爲第一次按次計算○凡以軍功先後賞有世爵者或先已承襲祖父世爵又以軍功賞有世爵者皆准以兩爵合併一爵承襲如兩次得雲騎尉合併爲騎都尉之類或現得之爵大於前爵卽銷去前爵仍按從前立功等第補給功牌統計前後所得功牌給與世爵如先以軍功立爵後奉

特旨晉封者卽註銷前爵其承襲祖父世爵續以軍功奉

旨晉爵者仍准其合併一爵承襲皆合併至等公而止又如世爵缺出應承襲之子姪兄弟先儘無爵之人承襲無無爵者方准以有爵之人承襲亦准其合併一爵其合併不得過子爵如先經合併之爵有應襲之子弟可分襲者原係幾人所併之爵仍准分襲如二三人所立之爵准其以二三人分襲若以一人之爵合併者不准分襲○世爵官身故或因疾告退或有罪應革而不致除爵者皆以其子孫承襲無子孫則及兄弟無兄弟則及從兄弟或兄弟之子孫如其祖父尚存者亦得承襲本支無人准以近族承襲再無人則除其爵○立爵官以公罪革爵者仍准以應襲之子孫承襲惟犯枉法贓侵盜錢糧者皆除其爵○凡革爵官准其承襲者如無子孫且無應襲之宗族俟生子後亦准承襲如終身無嗣則查銷○凡雲騎尉恩騎尉本係文武生員准其應試仍給以俸如非生員而願應試者准作文武生員應試不給俸

贈廕

(會典)凡因公事死於外洋大江黃河洞庭洪澤諸湖者皆贈以銜而廕其子如陣亡傷亡或守城禦賊力盡捐軀或隨營運餉遇賊受害者皆議給世爵不加贈廕凡贈之等十有八總督贈太子少保銜巡撫贈右都御史銜布政使贈內閣學士銜按察使贈運使贈太常寺卿銜道贈光祿寺卿銜知府贈太僕寺卿銜同知知州通判贈道銜知縣贈知府銜州同布政司經歷理問贈知州銜州判布政司都事贈都察院經歷銜縣丞府經歷贈鑾儀衛經歷銜教諭贈國子監助教銜訓導贈國子監學錄銜布政司照磨贈布政司都事銜按察司照磨贈按察司知事銜主簿贈鹽運司經歷銜吏目巡檢贈鹽運司知事銜典史贈主簿銜廕子之等五二品以下官滿洲蒙古廕主事漢軍暨漢廕知州四品以下官至知縣滿洲蒙古廕七品筆帖式漢軍暨漢廕知縣其首領佐貳以下等官六品七品者廕縣丞八品九品者廕縣主簿未入流廕州吏目

恩廕

(會典)凡

覃恩予廕者文職京官四品而上大學士至內閣侍讀學士外官三品而上總督至運使武職二品而上五等世爵至副都統副將皆得廕一人凡品皆以實俸不論加級加銜在告而食俸者准照現任予廕告病告休及回籍守制終養者不予廕子廕者皆以嫡長子孫無嫡長則以次子次孫及庶子庶孫無子孫則以弟及兄弟之子如嫡長子孫已出仕或廢疾者准依次推廕承廕後未出仕而故者廢疾者准以次續廕業經出仕者不准續既續而絕亦不准再續凡生於

詔前而無過犯者乃廕若

詔後所生子孫及曾經治罪者不准廕生年二十爲及歲到部後試以論策各一引

見得

旨按其等而任之滿洲一品官廕生任員外郎二品官廕生任主事都察院經歷大理寺寺丞光祿寺署正三品官廕生任通政司經歷太常寺典簿部司庫光祿寺典簿四品官廕生任鴻臚寺主簿八品筆帖式蒙古一品官廕生任員外郎二品官廕生任主事三品官廕生任七品筆帖式四品官廕生任八品筆帖式漢軍一品官廕生任員外郎二品官廕生任主事大理寺寺丞三品官廕生任七品筆帖式四品官廕生任八品筆帖式漢正一品官廕生任員外郎治中從一品官廕生任主事正二品官廕生任主事都察院經歷京府通判從二品官廕生任光祿寺署正正三品官廕生任中書科中書大理寺評事太常寺博士通政司經歷太常寺典簿從三品官廕生任光祿寺典簿鑾儀衛經歷詹事府主簿京府經歷外用者正一品官廕生任同知從一品官廕生任知州正二品從二品官廕生任通判正三品從三品官廕生任知縣正從四品官廕生不引見考定一等者任主簿二等者任吏目願就武職者發標學習年滿授職四品廕生授都司五品廕生授守備從五品廕生授守禦所千總六品廕生授營千總衛千總七品八品廕生授把總外委八旗廕生隨旗行走者對品授職

更名復姓

(會典)凡官更名者漢官在籍候選由本籍督撫咨部外官由任所督撫

咨部皆准更改付文選司註冊復姓亦如之〇凡名避與王公大臣同者

避一省而兩官並者大小官同名小者改避避其稱之不協於義者如周元貝張聖謨皆經奉

旨飭改

出繼歸宗

(會典)凡官出繼者辨其昭穆遠近本籍官詢其鄰族取宗圖冊結達於

部其出繼後因繼父生有親子願歸宗者亦如之

告終養

(會典)漢員告終養者祖父母父母及爲人後者所後父母已故其本生

父母其八十以上或七十以上而獨子家無次丁者及有兄弟而篤疾者

俱出仕者母老有兄弟而非同母者皆爲合例其六十以上未及七十者

或伯叔父兄弟篤疾或家無次丁不能迎養呈請終養者州縣以上亦准

具題請

旨於科抄到部日開缺州同以下取結到部據咨開缺〇武職除現辦緊要軍

務不准終養外其餘親年逾八十及獨子親年逾七十者概准終養

告假

(會典)凡京官有疾則告滿洲蒙古漢軍官有故出京則告除程限外假期不得過四

月漢官省親者侍親以行者修墓者遷葬者娶者則告除程限外假期既不得過四月

事各返其衙門以供職外官有疾則告及起復乃坐補

謹案京官告假省親者除程限外不得過四月外官則道府以下領憑

赴任者准在部呈告給假省親其兩司以上官及在任者向無告假省

親之例榮光於道光五年在貴州藩司任內因父病援京官省親之例

具牘陳請由巡撫入告奉

特旨賞假四月嗣後道光六年河南巡撫程祖洛十年江寧藩司賀長齡皆援

以入奏准假省親仰見

聖人以孝教天下之

曠典敬錄於此以紀

恩遇

吾學錄初編卷七

吾學錄初編卷八

吳榮光恭述

制度門

冠服 冠制○服制○民公侯伯子男冠服○○品官冠服○○士民冠服○民公侯伯子男夫人冠服○命婦冠服○○賞賜○○品官生監常用頂戴○冠服禁例

冠制○（會典）冬冠青緞表布裏簷上仰朝冠上綴朱絨長出簷梁二在頂左右吉服冠常服冠上綴朱緯長及於簷梁一亘頂上兩旁垂帶交領下女冬朝冠後有護領垂條二吉服冠無垂帶餘制皆同夏冠織玉草或藤絲竹絲爲質表以羅簷斂內加以圈朝冠緣石青片金二層裏用紅片金或紅紗上綴朱絨吉服冠常服冠石青片金緣紅紗裏上綴朱緯行冠上綴朱氂梁帶均如冬冠帶屬於圈女夏朝冠如冬朝冠每歲春季換用涼朝帽秋季換用煖朝帽

服制○（會典）服有袍有褂朝服蟒袍外皆加補褂常服褂無補女褂長與袍齊女朝服朝褂領後皆垂條每歲春季換用夾朝衣秋季換用緣皮朝衣行袍長減常服袍十之一右裾短一尺行褂長與坐齊袖長及肘行裳左右各一幅前直後上斂中豐下削並屬橫幅行褂用石青色行袍行裳色隨所用行裳冬以皮爲表行帶佩帨素布眡常服帶帨微闊而短版飾惟宜雨衣各二制一如常服袍而袖端平一如常服袍而加領長與坐齊皆前施掩襠雨冠氈及羽紗油綢惟時藍布帶

民公侯伯子男冠服○（通禮）民公冬朝冠熏貂爲之十一月朔至上元用青狐頂鏤花金座中飾東珠四上銜紅寶石端罩貂皮爲之藍緞裏補服色用石青前後繡四爪正蟒朝服藍及石青諸色隨所用其制披領及袖皆石青冬用片金加海龍緣夏用片金緣兩肩前後正蟒各一腰帷行蟒四中有襞積裳行蟒八緣貂朝服之制披領及裳俱表以紫貂袖端熏貂兩肩前後正蟒各一襞積行蟒四皆四爪曾賜五爪蟒緞者亦得用之朝珠珊瑚青金綠松蜜珀隨所用雜飾惟宜條用石青色朝帶色用石青或藍鏤金銜玉圓版四每具飾貓睛石一佩帨下廣而銳吉服冠頂用珊瑚蟒袍藍及石青諸色隨所用通繡九蟒吉服帶佩帨下直而齊版飾及佩惟宜雨冠雨衣及裳均用紅色坐褥冬用全虎皮夏用皁緒襯紅氈侯朝冠頂鏤花金座中飾東珠三上銜紅寶石朝帶鏤金銜玉圓版四每具飾綠松石一坐褥冬用虎皮去首尾夏用綠花皁緒餘皆如公伯朝冠頂鏤花金座中飾東珠二上銜紅寶石朝帶鏤金銜玉圓版四每具飾紅寶石一坐褥冬用虎皮去首尾夏用青雲緒餘皆如侯子朝冠頂鏤花金座中飾東珠一上銜紅寶石補服前後繡麒麟吉服冠頂用珊瑚餘皆眡一品男朝冠頂鏤花金座中飾小紅寶石一上銜珊瑚補服前後繡獅吉服冠頂用鏤花珊瑚餘皆眡二品

品官冠服○（通禮）文一品朝冠頂鏤花金座中飾東珠一上銜紅寶石補服前後繡鶴朝帶鏤金銜玉方版四每具飾紅寶石一坐褥冬用狼皮夏用紅褐餘皆如公武一品補服前後繡麒麟餘皆如文一品雨衣雨冠均用大紅色文二品冬朝冠熏貂爲之十一月朔至上元用貂尾頂鏤花金座中飾小紅寶石一上銜珊瑚補服前後繡錦雞朝帶鏤金圓版四每具飾紅寶石一吉服冠頂鏤花珊瑚雨冠紅色雨衣雨裳青色惟各省督撫均得用紅色坐褥冬用獾皮夏用紅褐緣皁褐餘皆如文一品武二品補服前後繡獅餘皆如文二品文三品朝冠頂鏤花金座中飾小紅寶石一上銜藍寶石補服前後繡孔雀朝帶鏤花金圓版四吉服冠頂用藍寶石坐褥冬用貉皮夏用皁褐緣紅褐餘皆如文二品武三品冬朝冠熏貂爲之補服前後繡豹餘皆如文三品惟無緣貂朝服及端罩一等侍衛戴孔雀翎端罩猞猁猻爲之間以貂皮月白緞裏餘皆如武三品雨冠用大紅色雨衣青色文四品冬朝冠熏貂爲之頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜青金石補服前後繡雁朝帶銀銜鏤花金圓版四吉服冠頂用青金石蟒袍通繡八蟒皆四爪雨冠紅色前加緣二寸五分後五寸青色四品以下在

內廷行走及護官兩冠均用紅色坐褥冬用山羊皮夏用皁布餘皆如文三品武四品補服前後繡虎餘皆如文四品二等侍衛戴孔雀翎端罩赤豹皮爲之素紅綾裏朝服罽絨緣色用石青通身雲緞前後方欄行蟒各一腰帷行蟒四中有襞積領袖俱石青粧緞冬夏皆用之餘皆如武四品兩冠

御前侍衛乾清門侍衛皆用紅色兩衣兩裳

御前侍衛用紅色其餘侍衛各從其品四品官以上及御前侍從官衣服織文均得用蟒文五品朝冠頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜水晶補服前後繡白鷳朝服片金緣色用石青通身雲緞前後方欄行蟒各一中有襞積領袖俱石青粧緞冬夏皆用之朝帶銀銜素金圓版四吉服冠頂用水晶坐褥冬用青羊皮夏用藍布襯白氈餘皆如文四品武五品補服前後繡熊餘皆如文五品惟無朝珠三等侍衛戴孔雀翎端罩黃狐皮爲之月白緞裏朝服罽絨緣如文五品朝服之制餘皆如武五品文六品朝冠頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜硨磲補服前後繡鷺鷥朝帶銀銜玳瑁圓版四吉服冠頂用硨磲坐褥冬用黑羊皮夏用黑樱色布餘皆如文五品惟無朝珠五品官以下惟京堂翰詹科道得用貂裘朝珠六品官以下惟禮部主事司務光祿寺署正署丞典簿太常寺博士典簿國子監監丞博士助教學正學錄太常寺讀祝官贊禮郎鴻臚寺鳴贊壇廟執事殿廷侍儀得用朝珠武六品補服前後繡彪餘皆如文六品藍翎侍衛戴藍翎端罩朝服朝珠均如三等侍衛餘皆如武六品兩冠紅色青緣兩衣青色文七品朝冠頂鏤花金座中飾小水晶一上銜素金補服前後繡鸂鶒朝帶素銀圓版四吉服冠頂用素金蟒袍通繡五蟒皆四爪兩冠青色前加緣二寸五分後五寸紅色坐褥冬用鹿皮夏用灰色布餘皆如文六品武七品補服制如武六品餘皆如文七品文八品朝冠鏤花陰文金頂無飾補服前後繡鵪鶉朝服色用石青雲緞無蟒領袖皆青倭緞中有襞積冬夏皆用之朝帶銀銜明羊角圓版四吉服冠鏤花陰文金頂坐褥冬用麅皮夏用土布餘皆如文七品武八品補服前後繡犀牛餘皆如文八品文九品朝冠鏤花陽文金頂補服前後繡練雀朝帶銀銜烏角圓版四吉服冠鏤花陽文金頂坐褥冬用獺皮夏用土布餘皆如文八品武九品補服前後繡海馬餘皆如文九品未入流冠服制如文九品兩冠青色紅緣兩衣青色凡文武候補候選官頂帶均與現任同七品以上官得用諸花縉八九品官用雜花及素縉舉人貢監生員服八品○京官左都御史左副都御史監察御史直省按察使及各道補服均前後繡獬豸其都察院都事經歷筆帖式及按察使經歷照磨等官俱照本身品級不得用獬豸補服○（會典）一二品大臣有賜紅絨結頂冠者不得如式更製各官不得用上用服色黃色秋香色及黑狐皮蟒袍非特賜者不得用金黃色五品以下不得用蟒緞粧緞貂皮猞猁猻八品以下不得用大花緞紗及白豹天馬等皮凡朝會祭祀俱服朝衣補服筵燕迎鑾及一應嘉禮俱服蟒袍補服每月朔日及初五初十十五二十二十五等日俱服補服應服端罩者以端罩代補服不應用端罩者不得於朝會之地反穿皮掛以混補服文武官上朝及坐班如非下兩戴兩帽者參處迎送謁見上司止用補服不得濫用朝服○（通禮）品官曾祖父母祖父母父母妻受封者冠服皆得如所封之品本身加級受封冠服均從本任惟致仕後得照所封之品服用革職留任之員准用原品頂戴其因公革職未追封誥者秪許用原品頂戴○（會典）商賈捐納職銜者冠服各從其品無職銜者不得僭用

士民冠服〇(通禮)會試中式貢士朝冠鏤花金頂上銜金三枝九葉狀元金頂上銜水晶授職後各眡其品舉人公服冠頂鏤花銀座上銜金雀公服袍青綢爲之藍緣披領如袍飾公服帶制如文八品朝帶吉服冠頂銀座上銜素金貢生吉服冠鏤花金頂餘皆如舉人監生吉服冠素銀頂餘皆如貢生生員公服冠頂鏤花銀座上銜銀雀公服袍藍綢爲之青緣披領如袍飾公服帶制如文九品朝帶吉服冠制如監生外郎耆老頂以錫民人冬夏帽上不得用絨纓大結〇考職吏員在籍止用頂帽不得用補服供事書吏非年滿考職者不得用金頂〇奴僕優伶皁隸只准服繭綢毛褐葛布梭布貉皮羊皮其紡綢絹緞紗綾羅及各種細毛俱不得用冬帽用染騷鼠狐貉獺皮不得用貂

民公侯伯子男夫人冠服〇(通禮)民公夫人冬朝冠薰貂爲之頂鏤花金座中飾東珠四上銜紅寶石前綴金簪三飾以珠寶護領條用石青色金約青緞爲之中綴鏤金火燄飾珍珠一左右金龍鳳各一後垂青緞帶二紅片金裏耳飾左右各三每具金雲銜珠各二朝褂色用石青片金緣繡文前行蟒二後行蟒一領後垂石青條雜飾惟宜朝袍藍及石青諸色隨所用披領及袖皆石青冬用片金加海龍緣夏用片金緣繡文前後正蟒各一兩肩行蟒各一襟行蟒四中無襞積披領行蟒二袖端正蟒各一袖相接處行蟒各二後垂石青條雜飾惟宜領約鏤金爲之飾紅藍小寶石五兩端垂石青條二中各貫珊瑚末綴珊瑚各二朝珠三盤珊瑚青金綠松蜜珀隨所用雜飾惟宜絛用石青色采帨月白色不繡花文冬朝裙片金加海龍緣上用紅緞下石青行蟒粧緞皆正幅有襞積夏朝裙片金緣緞紗各惟其時吉服冠薰貂爲之頂用珊瑚吉服褂色用石青繡花八團蟒袍藍及石青諸色隨所用通九蟒皆四爪侯夫人朝冠頂鏤花金座中飾東珠三上銜紅寶石餘皆如民公夫人伯夫人朝冠頂鏤花金座中飾東珠二上銜紅寶石餘皆如侯夫人子夫人朝冠頂鏤花金座中飾東珠一上銜紅寶石餘皆如伯夫人男夫人朝冠頂鏤花金座中飾紅寶石一上銜珊瑚吉服冠頂鏤花珊瑚餘皆如子夫人

命婦冠服〇(通禮)一品命婦朝冠頂鏤花金座中飾東珠一上銜紅寶石餘皆如民公夫人二品命婦朝冠頂鏤花金座中飾紅寶石一上銜珊瑚吉服冠頂鏤花珊瑚餘皆如一品命婦三品命婦朝冠頂鏤花金座中飾紅寶石一上銜藍寶石吉服冠頂用藍寶石餘皆如二品命婦四品命婦朝冠頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜青金石朝袍片金緣繡文前後行蟒各二中無襞積後垂石青條雜飾惟宜朝裙片金緣上用緞下石青行蟒粧緞皆正幅有襞積吉服冠頂用青金石蟒袍通八蟒皆四爪餘皆如三品命婦五品命婦朝冠頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜水晶吉服冠頂用水晶餘皆如四品命婦六品命婦朝冠頂鏤花金座中飾小藍寶石一上銜硨磲吉服冠頂用硨磲餘皆如五品命婦七品命婦朝冠頂鏤花金座中飾小水晶一上銜素金吉服冠頂用素金蟒袍通五蟒皆四爪餘皆如六品命婦

賞翎〇(會典)六品以下官藍翎五品以上花翎其雙眼者則奉

特賞若軍功若射布靶之

賞翎者准常戴及陞調他職亦得戴用若職任之戴翎者(如巡撫兼提督銜准戴翎之類)離任則除

品官生監常用頂戴〇(會典)凡平時所戴暖帽涼帽一品大臣珊瑚頂二品官用起花珊瑚頂三品官用藍寶石頂或用藍色明玻璃四品官用青金石頂或用藍色涅玻璃五品官用水晶頂或用白色明玻璃六品官用硨磲頂或用白色涅玻璃七品官用素金頂八品官用起花金頂九品官用起花銀頂未入流與九品同候補候選與現任同凡八品之讀祝贊禮鳴贊序班俱用八品起花金頂進士舉人貢生俱用金頂生員監生俱用銀頂

冠服禁制〇(會典)軍民僧道人等服飾器用俱有定制若常服(吉常服則大服)(不禁)僭用錦綺紵絲綾羅彩繡器物用戧金描金酒器全用(盃全用止用一件不禁)金

銀及將大紅銷金製爲幔帳被褥之類婦女僭用金繡閃色衣服金寶首
飾鐲釧（言金寶則止用金飾無珠寶不禁）及用珍珠緣飾衣履併結成補子蓋額纓絡等
件事發俱照律治罪服飾器用等物並追入官（婦女罪坐家長）○官吏軍民人等
但有僭用蟒龍飛魚斗牛器皿僭用硃紅黃顏色及親王法物者俱比照
僭龍鳳紋律擬斷服色器皿追收入官○三品以下官員概不得僭用紅
色兩衣兩帽違者照違
制論惟
內廷行走之員不論品級兩帽俱戴大紅○凡五爪龍緞立龍緞團補服及
四爪暗蟒之四團補八團補官民不得穿用其大臣有
特賜五爪龍衣服及緞疋無論色樣俱許穿用者
頒賜五爪龍緞立龍緞挑去一爪穿用若官員軍民人等違例濫用者係官革
職平人枷號一月杖一百○庶民男女衣服並不得僭用金繡許用紵絲
綾羅綢絹素紗婦人金首飾一件金耳環一對餘止用銀翠不得製造花
樣金線糚飾○朝珠例用雜寶諸香向無區別貂裘惟緣貂朝服只許文
三品武二品以上有職掌大臣及一等侍衛服用其貂皮外褂三品大臣
及京堂翰詹科道侍衛官均准穿此外不應服用人員如有僭穿貂裘者
交該管官查參
儀衛（京官儀衛○直省文官儀衛○直省武官儀衛○○命婦儀衛○器用禁例）
京官儀衛○（通禮）京官一品杏黃繖一青扇二飾以圓金四用清漢文
書銜旗槍八金黃棍二二品杏黃繖一青扇二飾以圓金三旗槍六金黃
棍二三品杏黃繖一青扇二飾以圓金二旗槍六金黃棍二四品杏黃繖
一青扇二纛以金旗槍四五品以下青扇一以上儀衛出京用以導從常
日在京一品前引二後從八二品前引二後從六三品前引二後從四四
品無前引後從二人五品以下後從一人滿洲官惟親郡王大學士六部
尙書乘輿貝勒貝子公都統及二品文臣非年老者不得乘輿其餘文武
均乘馬漢官三品以上京堂在京乘四人轝出京舁夫八輿頂用銀幃蓋
用皁四品以下文職舁夫二出京四頂以錫願乘馬者聽四品以上馬項
得繫繁纓
直省文官儀衛○（通禮）總督杏黃繖青扇飛虎旗兵拳雁翎刀獸劍金
黃棍桐棍皮槊迴避牌肅靜牌各二旗槍四青旗八巡撫杏黃繖青扇獸
劍金黃棍桐棍皮槊迴避牌肅靜牌旗槍各二青旗八二品以上大臣
陛見到京入
景運門內許帶從官一人布政司按察司杏黃繖青扇金黃棍迴避牌肅靜
牌各二青旗六道員杏黃繖青扇各一桐棍皮槊迴避牌肅靜牌各二青
旗四知府同府倅藍繖青扇各一桐棍皮槊各二肅靜牌二青旗四知州
知縣並同縣佐藍繖一桐棍二教職藍繖一雜職竹板二河道漕運總督
眡總督學政鹽政織造豎各
欽差官三品以上眡巡撫四品以下眡兩司督撫輿夫八司道以下教職以上
輿夫四雜職乘馬餘同京官三品以上得用引馬
欽差官三品以上輿夫八武職三品仍不得用
直省武官儀衛○（會典）提督杏黃繖青扇飛虎旗兵拳雁翎刀獸劍刑
杖迴避牌肅靜牌各二旗槍四青旗八總兵官杏黃繖青扇飛虎旗大刀
獸劍迴避牌肅靜牌旗槍各二青旗八副將杏黃繖一青扇二金黃棍迴
避牌肅靜牌各二青旗六參將遊擊都司杏黃繖青扇各一桐棍迴避牌
肅靜牌各二青旗四守備減牌餘眡都司各省駐防將軍眡都統副都統
以下官均與京職同武職均乘馬將軍提督總兵官年逾七十不能常乘
馬者聽其奏聞請
旨三品以上得用引馬○（會典）公侯伯子男都統以下駐防將軍以下綠營
提督以下不得役使兵丁擡轎亦不得自雇民夫擡轎提督總兵除奏准
年老乘輿外或因公赴京遇無馬處所及天雨不能乘騎暫准坐轎
命婦儀衛○（通禮）一品命婦車輿皁蓋四角綠緣綠幨皁幃輿用銀頂
二品命婦皁蓋不緣飾綠幨皁幃三品命婦皁幨餘眡二品四品命婦青

幃餘眂三品輿用錫頂五品以下命婦均青蓋餘眂四品自二品命婦以上用繒餘均用布凡儀衛皆從其夫

器用禁例〇（會典）車輿不得雕飾龍鳳紋職官一品至三品許用金桃飾銀螭繡帶青幔四品五品素獅頭繡帶青幔六品至九品用素雲頭素帶青幔轎子比同車製庶民車用墨油齊頭平頂皁幔轎子比同車製並不許用雲頭〇繖蓋職官一品二品銀葫蘆杏黃羅表紅裏三品四品紅葫蘆杏黃羅表紅裏皆三簷五品紅葫蘆藍羅表紅裏六品以下八品以上惟用藍絹皆重簷兩繖通用油絹庶民不得用羅絹涼繖許用油紙兩繖〇帳幔並不許用赭黃龍鳳紋職官一品至三品許用金花刺繡紗羅四品五品刺繡紗羅六品以下許用素紗羅庶民用紗絹

軍裝盔制〇甲制〇撒袋〇佩刀〇纛制

盔制卽胄〇（會典）胄以革髹漆或浴鐵前後有梁梁前橫鐵謂之遮眉遮眉上謂之舞擊舞擊下謂之護額胄上謂之覆椀椀上仰者謂之盔盤盤以植管管以受槍槍周以纓垂於後者謂之護項左右謂之護耳其下謂之護頸皆數以棉或鐵鍱總督巡撫提督胄頂植雕翎二銜鏤花金葉寶蓋盤座俱髹漆鍍金花及雲龍周垂貂尾纓十二梁及舞擊亦髹漆鍍金雲龍護項護耳護頸皆石青緞表藍布裏通繡蟒五中數鐵鍱外布銀釘繫石青緞帶二盔襯石青緞表藍綢裏頂綴紅絨總兵官盔頂植熏獺尾副將盔頂植獺尾皆周垂朱氂寶蓋盤座前後梁及舞擊俱鍍銀雲龍餘並如提督制參將以下盔垂朱氂不鍍飾護耳護項護頸不加繡文武狀元盔鍊銅爲之不鏤花文頂植三梁下爲圓珠貫槍植管周垂朱氂前後梁加鳳首旁爲鳳翼護項護耳俱貝文銅鍱紅片金緣紅布裏綠營兵盔護項護耳俱青布表月白裏緣如表色不加采繡

甲制〇（會典）甲上衣下裳衣左右謂之護肩護肩下謂之護腋護肩末謂之袖裳閒前爲前襠其左爲左襠裳幅分左右凡十有一屬均數鐵鍱數棉者謂之棉甲數鐵鍱於外者謂之明甲督撫提鎮甲石青緞表藍布裏中數鐵鍱外布銀釘石青倭緞緣前後及護肩護腋前襠左襠各繡團蟒一裳幅團蟒二護肩接衣處鐵鍱二十髹漆鍍金龍條石青色副將以下甲前後及護肩各繡團蟒一裳幅團蟒二前襠左襠各布銀釘護肩接衣處鍍銀雲龍餘飾並如提鎮制武狀元甲鍊銅爲之紅綢裏紅片金緣通簇貝文銅鍱兩袖銅鍱四重裾下周結綠條下垂紅綫四十行綠營兵甲青布表月白裏緣如表色

撒袋卽櫜鞬〇（會典）撒袋以貯弓矢一二品官以革爲之白罽裏綠革緣加紅黃線三道各綴鐶二縣革帶藍布裏前繫以鉤左右及後帶版各一帶及鐶皆鐵質鍍金三品至五品官紅織絨裏帶及鐶皆鐵質鍍銀塗金餘同一二品制六品以下官緣加紅黃線二道帶及鐶皆銅質鏤花餘同三品制兵丁黑革緣帶及鐶皆銅質不鏤花餘同六品制

佩刀〇（會典）職官佩刀刃長二尺二寸闊一寸三分鋬爲鐵盤鍍金厚二分柄長四寸二分木質纏線藍色末鈷以鐵亦鍍金繫藍綫室長二尺五寸木質裹革飾皆鐵質鍍金兵丁佩刀飾皆黃銅餘如職官佩刀之制

纛制〇（會典）督撫提鎮纛綠色斜幅銷金雲蟒或飛熊綫長八尺斿徑五尺八寸斿及斜徑皆爲火燄形杆以竹髹朱長一丈四尺首冠鈒花鐵頂承以圓革注朱氂加綠緞影帶爲火燄形銷金雲蟒

（房屋）

（會典）公侯以下至三品官房屋基高二尺門柱飾黝堊中梁飾金旁繪五采雜花惟二品以上房脊得立望獸公門鐵釘縱橫皆七侯以下遞減至五四品以下官及士民房屋基高一尺其門柱中梁旁繪采花與三品以上官同〇房屋並不得施用重栱重簷樓房不在重簷之限職官一品二品廳房七間九架屋脊許用花樣獸吻梁棟斗栱簷桷彩色繪飾正門三間五架門用綠油獸面銅鐶三品至五品廳房五間七架許用獸吻梁棟斗栱簷桷青碧繪飾正門三間三架門用黑油獸面擺錫鐶六品至九品廳房三間七架梁棟止用土黃刷飾正門一間三架門用素油鐵鐶庶

民所居堂舍不過三間五架不用斗栱彩色雕飾○房舍車馬衣服等物上可以兼下下不可以僭上官員任滿致仕與現任同其父祖有官身歿曾經斷罪者除房舍仍許子孫居住其車馬衣服等物父祖既與無罪者有別則子孫槩不得用

權量權制○量制○尺制幷圖

權制○（會典）權之屬曰法馬曰秤曰戥製權之法審其體積黃銅方寸重六兩八錢紅銅方寸重七兩五錢倭鉛方寸重六兩黑鉛方寸重九兩九錢二分生鐵方寸重六兩七錢熟鐵方寸重六兩七錢三分權之輕重或淨銅或配鉛或生熟鐵皆以各體多寡隨形方圓大小可以入算法馬有正有副一百兩法馬每副自一分至一百兩共二十八件一千兩法馬每副自一分至五百兩共三十二件一千六百兩法馬每副四圓每圓四百兩大秤百斤至五百斤小秤十斤至五十斤大戥五十兩至百兩小戥十兩至三十兩

量制○（會典）量之屬曰斛曰斗曰升製量之法準以工部營造尺審其容積一倉石容積三千一百六十寸隨器方圓大小可以入算斛內口方六寸六分內底方一尺六寸內高一尺一寸七分斗內口內底方八寸內高四寸九分三釐七毫五絲升內口內底方四寸內高一寸九分七釐五毫

尺制○（會典）工部製營造尺式頒直省布政使司通行所屬營造尺即縱黍尺以與民用裁衣尺比例營造尺一尺爲裁衣尺九寸營造尺一尺一寸一分一釐一毫爲裁衣尺一尺

謹案民用裁衣尺載入會典圖說自可通行不在禁例若製造官物則仍以部尺爲準今以會典所載營造尺照繪一式又以圖說所載之民用裁衣尺據營造尺推繪一式以爲官民用尺之準

吾學錄初編卷九

吳榮光恭述

祀典一

社稷壇

（通禮）直省府州縣各建　社稷壇　社右　稷左異位同壇

謹案壇高二尺一寸方二丈五尺

歲以春秋仲月戊日致祭省會以總督若巡撫一人主之有故則布政使攝事在城文武官縣丞千總以上咸與祭眡割牲省齍威以道員等官糾儀以教授訓導司香司帛司爵司祝司饌以丞倅通贊引贊引班以學弟子員嫻禮儀者充之前期主祭官暨陪祭執事官各於公廨致齋二日掃除　壇壝內外祭之前夕掌饌潔備品物置案於神廚設香燭眡割牲官公服詣案前上香行三叩禮畢宰人牽牲告腯遂割牲以豆取毛血瘞於坎及祭之日雞初鳴執事人入設案一於　壇上正中北向陳鉶二實和羹簠二實稻粱簋三實黍稷籩四實形鹽棗栗鹿脯豆四實菁菹鹿醢芹菹兔醢若不能備各就土所有以其類充案前設俎陳羊一豕一又前設香案一陳祝文香盤鑪鐙左設一案東向陳篚一實帛二尊一爵六又設福胙於尊爵之次司祝一人司香帛二人司爵二人位案西東面階下之東設洗當階為主祭官拜位其後為陪祭官拜位文東武西（班與外朝賀禮同）通贊二人位階下左右糾儀官二人分位陪祭官左右均東西面漏未盡主祭官及陪祭官朝服畢集　壇外引贊二人引省齍官入　壇徧眡牲器酒齊饌者告潔退左右引班二人引陪祭官入東西序立東班西面西班東面引贊二人引主祭官入至階下盥手通贊贊執事者各司其事贊就位引贊引主祭官引班引陪祭官咸就拜位立贊迎　神引主祭官升詣香案前跪司香跪奉香主祭官三上香興贊復位引主祭官降階復位立贊跪叩興主祭官暨陪祭官行三跪九叩禮贊初獻引主祭官升詣　神位前跪司帛跪奉篚主祭官受篚恭獻仍授司帛興奠於案司爵跪奉爵主祭官受爵恭獻仍授司爵興分詣社　稷位前各奠正中皆退贊讀祝引主祭官詣香案前跪陪祭官皆跪司祝三叩興奉祝文跪於右讀曰維某年日月某官某致祭於社　稷之神曰惟　神奠安九土粒食萬邦分五色以表封圻育三農而蕃稼穡恭承守土肅展明禋時屆仲（春秋）敬修祀典庶丸丸松柏鞏磐石於無疆翼翼黍苗佐神倉於不匱尚　饗讀畢三叩興以祝文復於案退贊叩興主祭官暨陪祭官三叩興贊復位引主祭官降階復位立贊亞獻引主祭官升詣　神位前獻爵於左贊終獻獻爵於右均如初獻儀贊　賜福胙引主祭官升詣香案前跪司爵跪進福酒於右主祭官受爵拱舉司爵接爵興司饌跪進豆肉於左主祭官受豆拱舉司饌接豆興各退贊叩興主祭官三叩興贊復位引主祭官復位立贊送　神贊跪叩興主祭官暨陪祀官行三跪九叩禮贊徹饌執事官徹饌贊瘞祝帛執事官奉祝次香次帛次饌詣瘞所禮畢各退○監司分駐各府者各主其地　社稷之祭其他府州縣皆以長官主之長官有故則佐貳以次攝在城文官丞史武官把總皆與祭眡割牲省齍威府州以佐貳縣以丞若史各一人糾儀府以教授訓導州以學正訓導縣以教諭訓導二人執事均用掾史贊相禮儀均於學弟子員內選充祭期牲帛器數及行禮儀節均與省會同

先農壇

（通禮）直省府州縣各建　先農壇

謹案壇制與　社稷同

歲以仲春亥日致祭（或以季春）省會以總督若巡撫一人主之有故則布政使以次攝陪祀文武官及各執事人均如祭　社稷之禮先二日主祭陪祭執事各官致齋公所掃除　壇上下祭日雞初鳴執事人入設先農神案於　壇正中南向陳鉶一簠二簋二籩豆各四案前設俎陳羊一豕一又前設香案一陳祝文香盤鑪鐙左設一案東向陳帛一尊一

爵三陳福酒胙肉於尊爵之次設洗於階下之東贊明引班引陪祭官入
引贊引主祭官入通贊贊執事者各司其事贊就位引主祭官至階下盥
手就拜位立陪祭官按班就東西拜位立均北面迎　神上香讀祝行
三獻禮祝辭曰維某年月日某官某致祭於　先農之神曰惟　神
肇興稼穡立我烝民頌思文之德克配彼天念率育之功陳常時夏茲當
東作咸服先疇洪惟
九五之尊歲舉
三推之典恭膺守土敢忘勞民謹奉彝章聿修祀事惟願五風十雨嘉祥恆沐
神庥庶幾九穗雙岐上瑞頻書大有尚　饗餘儀與祭　社稷同
祭畢率屬行耕耤禮○府州縣歲祭　先農主祭官陪祭官暨各執事
並同　社稷祭期牲帛器數行禮儀節與省會同
謹案　太社　太稷　先農各壇
皇上親詣行禮或遣官致祭間遇禱雨
皇上親詣　神祇　太歲壇行禮或先
詣　玉泉山及　黑龍壇行禮仰惟
聖主垂念農功勤求民瘼在官者宜如何敬凜也
神祇壇 常祀○雩祀○祈祀○報祀
常祀○（通禮）直省府州縣各建　神祇壇
謹案壇無定制多附　先農壇行禮
祀　雲雨風雷境內　山川　城隍之神歲春秋仲月諏吉致祭在城
文武各官皆與省會以總督若巡撫主之若有故以布政使攝致祭之禮
設案一於　壇正中南向　雲雨風雷神位居中境內　山川神位
左　城隍神位右案陳鉶一簠二簋二籩豆各四案前設俎陳羊一豕一
又前設香案一陳祝文香盤罏鐙西設一案陳帛七尊一爵二十有一福
酒胙肉陳於尊俎之次祭祀儀節祀官及執事官序位並如　社稷壇
儀祭日有司供具執事人豫入序立引班引陪祭官入引贊引主祭官入

通贊贊執事者各司其事贊就位引主祭官至階下盥手就拜位立陪祭
官按班就東西拜位立均北面迎　神上香讀祝行三獻禮祝辭曰維
某年月日某官某致祭於　雲雨風雷　山川　城隍之神曰維
神贊襄天澤福佑蒼黎佐靈化以流形生成永賴乘氣機而鼓盪溫肅攸
宜磅礴高深長保安貞之吉憑依鞏固實資捍禦之功幸民俗之殷盈仰
神明之庇護恭修歲祀正值良辰敬潔豆籩祗陳牲幣尚　饗餘儀
節與祭　社稷同○府州縣歲春秋諏吉致祭　神祇壇主祭官陪
祭官暨各執事並同　社稷牲帛祝號陳設器數及行禮儀節與省會
同
雩祀○（通禮）歲孟夏後諏吉雩祭陳設儀注同前
祈祀○（通禮）若間不雨及潦諏宜祀之辰具祝文（臨時撰擬）備牲牢籩豆
香帛尊爵罏鐙守土大吏率屬素服祈禱為民請命行禮儀節與常祀同
報祀○（通禮）既應而報陳設供具朝服行報祀禮儀節均與祈祀同
謹案堯湯之世不能無水旱之災暘雨愆期為民請命亦
聖世之所不廢也惟有恪遵
國制地方官設壇致禱力田之民亦惟有分禱於社神田祖蓋祀神之道不
外一誠誠之所孚求無不應其在月令曰仲夏之月乃命百縣雩祀百
辟卿士之有益於民者以祈穀實而周禮荒政十有二一曰索鬼神註
家謂索鬼神而祭之雲漢之詩亦曰靡神不舉觀於月令之文則知
所謂索而舉之者皆有益於民者也乃鄉民無知不諳禁例每值旱潦
奔禱於山魈野魅之祠自棄其厚水禦防之力甚至舁土木之偶敲鉦
鼓柳伯什成羣抑思彼淫昏之鬼何能為一方禍福哉
風神雷神專祠
（會典）直省　雲雨風雷之神專立祠廟者　清和宣惠風伯之神
祭於江蘇洪澤湖口　宣仁昭泰風伯之神祭於廣東邊海郡縣
風神廟祭於河南銅瓦廂江蘇睢甯廳屬　顯仁應瑞雷神祭於甘肅

蘭州府守土官以時致祭如各省　雲雨風雷壇致祭儀
嶽鎮海瀆神祠祭所○遣官致祭○所在專祭
祭所○（會典）　中嶽嵩山祭於河南登封縣　東嶽泰山祭於山
東泰安府　西嶽華山祭於陝西華陰縣　南嶽衡山祭於湖南衡
山縣　北嶽恆山祭於山西渾源州　中鎮霍山祭於山西霍州
東鎮沂山祭於山東沂州府　西鎮吳山祭於陝西隴州　南鎮
會稽山祭於浙江紹興府　北鎮醫巫閭山祭於奉天廣寧縣　東
海祭於山東萊州府　西海祭於山西永濟縣　南海祭於廣東番
禺縣　北海祭於山海關　江瀆祭於四川成都府　淮瀆祭於
河南唐縣　河瀆祭於山西永濟縣　濟瀆祭於河南濟源縣
長白山神祭於吉林城西南溫德亨山　松花江神祭於吉林○（通
禮）凡祭皆因廟行禮惟　西海　北海　河瀆　長白山望
祭
遣官致祭○（通禮）遣
國家有大
慶典遣官致祭太常寺具祝文翰林院隨時撰擬香帛授遣官齎往祭所守土官豫期
潔掃廟宇內外戒辦牲牢器物備執事人司祝司帛司香司爵以府州縣
佐貳官充通贊以教諭訓導引贊以學弟子員充先一日遣官暨執事官
齋其夕宰人劏牲於廚地方官州若縣一人公服眡宰瘞毛血如儀祭日
昧爽守土官率饌人入廟供具陳　神位前牛一羊一豕一登一鉶二
簠簋各二籩豆各十鑪一鐙二設案於左陳禮神制帛一色各隨其方香盤一
尊一爵三設案一於中少西供祝版設洗於階東引贊二人竢於門質明
執事官豫入就位均朝服遣官朝服詣廟引贊引入詣東階下盥手升階
至階中北面通贊贊就位遣官就拜位立贊迎　神引贊引遣官入殿
左門詣香案前贊跪遣官跪贊上香司香跪奉香遣官上炷香三上瓣香
興贊復位遣官復位贊跪叩興遣官行二跪六叩禮通贊贊行初獻禮司

帛奉篚跪奠於案三叩興司爵奉爵奠於正中皆退贊讀祝引贊贊跪遣
官跪司祝進至祝案前跪三叩奉祝版宣讀訖復於案叩如初興退贊叩
興遣官行三叩禮興通贊贊行亞獻禮司爵奠爵於左贊行終獻禮司爵
奠爵於右均如初儀贊送　神引贊贊跪叩興遣官行二跪六叩禮興
通贊贊奉祝帛送瘞執事官各奉祝帛香由中道送瘞如儀遣官避立拜
位東竢過復位立引贊引遣官眡瘞禮畢引遣官出執事官皆退
所在專祭○（通禮）歲春秋仲月守土官一人詣廟致祭執事以禮生祭
日用羊一豕一餘陳設及行禮儀節與
慶典遣官禮同
謹案　嶽瀆山川之祀以其能出雲雨資灌溉產材木通舟楫有益
於民生而爲一方之鎮故臚諸祀典以報　神功闔闢禮在所不
禁乃俗傳東嶽注生南嶽主壽故進香之期東嶽以三月南嶽以八月
各處之爲父母爲翁姑祈年者求福求子者男女混雜奔走若狂最爲
惡習其酬神之資備極豐腆獻采畫之神幡僅於禮拜時一張上竟月
之油鐙而神座仍無一夕之照或募修鐵瓦則鎔蠟爲字以售奸或捐
建廟祠則僞拓碑條以斂費僧道以此牟利平民因而匱財乃有迷而
不悟甘受其欺者何哉
名山大川神祠
（會典）直省所在山川有
賜封號建立專祠者守土官以時致祭每歲春秋祭　北極佑聖真君於湖南
永興縣之雞公山祭　東西二淀河神　大沽海口神於直隸天津縣祭
安流廣惠永定河神於直隸宛平縣之龐村及盧溝橋石景山祭　安
流衍澤永定河神於宛平縣之南下汛大頂揚廟名惠濟祭　長源永濟滹沱
河神於直隸正定平山二縣祭　大通口神於江蘇安東縣祭　涵元匯
和洞庭湖神於湖南巴陵武陵二縣祭　鄱陽湖神於江西鄱陽縣祭
利運福漕漳河神於山東臨清州祭　利運惠濟漳河神於山東館陶縣

祭　衛源神於河南輝縣之百泉祭　介休水神於山西介休縣祭　昭
惠裕阜河東鹽池神於山西解州祭　昭德沛澤泉源神於廣西鬱林州
祭　輿安大嶺神於木蘭圍場祭　博爾圖嶺神於喀喇沙爾祭　格登
山神　額林哈畢爾罕山神　阿布拉勒山神　阿勒坦額墨勒都圖山
神　塔勒奇山神於伊犁祭　楚呼楚山神　巴克圖山神　巴爾魯克
山神於塔爾巴哈台祭　木素里達巴汗神於阿克蘇祭　昭靈普潤太
白山神於陝西郿縣祭　索烏山神　甲索山神　墨爾多山神於四川
懋功廳祭　靈區安瀾恆佑宏仁廣濟至德金山神於江蘇丹徒縣祭
昭寧助順丹達山神於西藏祭　寧民顯佑終南山神於陝西西安府祭
湘江神於湖南長沙府祭　洪澤湖神於江蘇之高堰祭　海神於江
蘇寶山縣祭　漢江神於陝西漢中府祭　平潮利涉浙海神於浙江杭
州府祭　寧民顯佑浙海神　江海潮神於浙江海寧縣祭　佑民溥惠
靖海神於廣東番禺縣之虎門山祭　伊犁河神　空郭羅鄂博神　阿
里瑪圖河神　哈什河神　空吉斯河神　薩曼河神　特集河神　奎
屯河神　賽星木諾爾神　察罕烏蘇神　和爾霍斯河神於伊犁祭
額密爾河神　裕勒雅爾河神　阿拉克圖古勒諾爾神　額彬格遜諾
爾神於塔爾巴哈台祭　金川大河神於四川懋功廳祭　太子河神於
盛京遼陽州祭　崇源協應巨流河神廟名演慶　靈源涵潤渾河神廟名順應於
盛京承德縣祭　江神於湖北武昌荆州二府及江蘇安徽之江防廳屬祭
淮神於河南桐柏縣及江蘇裏河廳山盱廳各屬祭　黃河神於河南
祥符滎澤中牟蘭陽睢州武陟各州縣及江蘇山安廳屬在中牟者曰佑靈觀在蘭陽者
曰惠安觀在睢州者曰慶順祠在武陟者曰嘉慶觀祭　湖神於江蘇裏河揚河二廳屬祭　白河
神於順天密雲縣祭　溥福廣濟廬嶽神於江西南康府祭　肯特汗山
神於庫倫每歲春日祭　博克達山神於烏嚕木齊五月八月朔日祭
汗山神於庫倫九月九日祭　安流襄績海陽山神於廣西興安縣青海
大臣巡視西寧口外時祭　靈顯青海神　河源神　星宿海神於其部

○（通禮）祭日有司具祝文飭廟戶潔掃祠宇拂拭神案偕執事人具
器陳羊一豕一簠簋各二籩豆各十鉶鐙具陳祝文於案左陳帛一香盤
一壺一爵三於案右主祭官朝服詣祠引贊禮生二人引入拜位前立迺
迎　神司香自右奉香盤進主祭官三上香訖引贊贊跪叩興主祭官行
三跪九叩禮興司帛自右跪授帛主祭官受帛拱舉授司帛興獻於案司
爵酌酒實爵自右跪授爵主祭官受爵拱舉授司爵興獻於正中退司祝
跪讀祝引贊贊跪主祭官跪讀祝畢主祭官行三叩禮興司爵酌酒獻於
左又酌酒獻於右退迺徹饌送　神引贊贊跪叩興主祭官行三跪九叩
禮興執事者以祝帛送燎禮畢各祠儀同

龍神祠

（會典）東海　顯仁龍神南海　昭明龍神西海　正恆龍神北海　崇
禮龍神皆於雍正二年
勅封其在各省各城者守土官於　歲春秋祭　黃運龍神於河南武陟縣及
江蘇清河縣之清口祭　普潤鹽井龍神於雲南各鹽井祭　寧渠普利
龍神於甘肅寧夏寧朔二縣祭　龍神於江蘇揚河廳屬祭　延庥顯應
分水龍神於山東汶上縣祭　助順昭靈龍神於嘉峪關外得勝墩祭
佑濟龍神於直隸涿州祭　涵元普澤龍神於甘肅蘭州府祭　裕源興
寶礦脈龍神於雲南東川府祭　寧民普惠鎮海雪山龍神於浙江慈谿
縣祭　宣潤敷化龍神於湖北武昌府祭　昭靈普潤九龍神於陝西大
荔縣每歲秋季祭　青海龍神於西寧口外六月朔日祭　涵元昭泰鎮
海龍神於浙江鎮海縣祝文隨時撰擬行禮儀節與祭　名山大川祠同
謹案禮部每歲通行外省祭祀日期有祀　龍神祠月日守土官歷奉
遵行至民間祈報原所不禁但不得斂錢賽會演劇燔燈務華美而耗
人口之貲習游觀而荒四民之業甚至爭道角勝釀成鬬毆重案尤爲
法所難貸至於端陽競渡始於楚人其俗遂浸淫於各省原不過年豐
人和藉以稍紓力作非為祀神而設也何至綵飾龍舟千橈鬬捷旂幟

鉦鼓喧闐中流兩岸閧人觀者如蟻而稽枚婦女亦復攙雜其中墮珥
遺簪深爲風俗之玷彼操舟者或以巧拙相形因而兇頑自逞囂毆辱
習落水受傷皆嬉游無節之所由起也

先蠶廟

（會典）浙江省城建　先蠶廟並杭州嘉興湖州三府屬　蠶神祠均
於每歲春月吉巳致祭祭品及儀節與　社稷壇同

火神廟

（通禮）歲六月下旬三日遣官一人將事陳牛一羊一豕一果實五盤承
祭官朝服行三跪九叩禮迎　神上香奠帛讀祝三獻爵送　神望燎均
如儀
謹案會典及通禮止載
京師祭　火神之儀今省會及府州縣歲以春秋仲月守土官諏吉致祭用
少牢行禮儀節與祭　神祇壇同弭災患以安閭井亦爲民祈福之
一端也

城隍廟

（通禮）祭　都城隍之禮歲秋諏吉遣官致祭陳牛一羊一豕一果實五
盤承祭官行三跪九叩禮餘儀與祭　火神同
謹案易泰之上六曰城復于隍禮記天子大蜡八水庸居七水隍也庸
城也此城隍之所由名也其神之見於史者南齊書慕容儼傳有守郢
禱城隍獲祐事見於集者唐張說張九齡杜牧皆有祭城隍文見於說
部者李陽冰爲縉雲令以不雨告於城隍神曰五日不雨將焚其廟竟
得雨爲新其廟以酬之逮後唐清泰中封以王爵宋建隆後其祀遂徧
天下明初去廟爲壇加封府曰公州曰侯縣曰伯旋去公侯伯封號定
其主爲某府州縣城隍之神其後又改用廟祀設座判事如長吏狀迄
今因之會典及通禮止載
京師　都城隍遣祭之禮直省　城隍合祀　神祇壇又以　神主屬壇
之祀每月朔望守土官詣廟行香行二跪六叩禮遇暘雨愆期則禱於
廟壼　城隍實主一方之治福善禍淫本爲理之所有乃蚩蚩之氓不
安義命不知修檢謂禍可避而福可邀遂於歲祀之外別有所謂城隍
誕日者迎神出廟周游街巷金鼓喧闐火爆聒耳以媚神求福矯誣已
甚然而地方官曾莫之禁者以其出會之期恆在仲夏春溫之氣鬱而
不宣及至溽暑熏烝易成疫癘其於闤闠輻輳之地宣洩尤難得此金
鼓火爆之聲亦可以袪除時疹是卽周禮鄉儺之遺意也然而黃金四
目執戈揚盾前人已謂儺近於戲今則直以戲爲事神之具矣其尤甚
者當出會時鑪亭旗繖備極鮮妍擡閣雜劇巧爲裝演或陳古玩以炫
富或飾冶容以導淫清歌十番輪班疊進不惜百家之產以供一日之
觀其於居民生計實爲大蠹更有然肉鐙以解罪裝冥判以自豪足縛
香竿面施五采裝神厲鬼伯什成羣絕不知愧恥爲何事此非褻神實
慢神也又復裝飾小兒目爲神犯輕則械其手重則檻其軀謂可以保
壽命之延而獲神靈之佑不知養蒙之道當教以正示以恭謹倘恐其
頑乃以赭衣加於髫稚旣爲不祥自其少日已使之縲絏通衢及至長
成倘何羞恥卽可因此而免殀殤彼爲父母者亦何貴有此不肖之子
抑或赤日羸肌因而致疾是生之而適殺之也又案古者廟之有寢所
以施於人鬼也周官隸僕掌五寢註云五廟之寢詩所謂寢成孔安是
也其制前曰殿後曰寢月令孔疏云廟是接神之處寢乃衣冠所藏處
也若夫　城隍則鎮星也旣無衣冠可藏廟而設寢已屬不經至於神
以像祀始見於宋玉招魂有像設君室之文其後踵釋氏之法設爲地
獄變相刀山劍樹赫然森羅雖非事神正道倘足以儆戒愚頑乃於
城隍寢室中設婦人像與神坐並號爲神配柰何以一方正祀之神等
於小姑彭郎事同兒戲哉又湯文正斌言吳中之祀五通少年婦女有
殊色者偶染寒熱之疾巫師神達輒揚言曰神將娶以爲婦而其婦女
亦恍惚若與神遇往往羸瘵而死家人不以爲哀反豔稱之或爲厚量

匳具以納於廟且遣婢嫗以伺其寢與陳文恭宏謀亦中言吳淫祠有

良家婦女願捨身寢殿以供廝役者視河伯娶婦爲更甚矣附載於此

以爲淫祀者戒

厲祭

〔通禮〕直省府州縣歲三月寒食節七月望日十月朔日祭厲壇於城北郊前期守土官飭所司具香燭公服詣　神祇壇以祭厲告本境　城隍之位上香跪三叩興退至日所司陳羊三豕三米飯三石樽酒楮帛於祭所設燎罏於壇南黎明禮生奉　城隍神位入壇設於正中香案一罏鐙具贊禮生二人引守土官公服詣　神位前贊跪守土官跪贊上香守土官三上香贊叩興守土官三叩興退執事者焚楮帛守土官詣燎罏所祭酒三爵退禮生仍奉　城隍神位還　神祇壇退

謹案子產爲伯有立後使鬼有所歸遂不爲厲

朝廷之設厲祭正以無主孤魂或能依草附木求食殃民故於季春仲秋孟冬歲祭者三迎　城隍神以爲之主即國僑治鄭之遺法也然無主之鬼既有此祭自不敢復爲民害即閒有搏膺之晉厲被髮之良夫彼其寃孽相尋又豈祈禳可免惟有省愆修德以正勝邪自能卻路鬼之揶揄而爲神明所默佑晉人不禱桑林楚子不修河禜而鬼神究不得而祟也昧者不察值陰陽偶戾寒燠違和不推其致疾之由輒以爲羣魔所祟雖有和緩不取驗於參苓乃召巫師立爲收魂祛鬼之計遂使病者偃臥在牀聽其日就沈錮一家男婦徒瞀瞀於飯巫化楮渺茫無益之爲而巫師遂得憑其符筊造作誣詞謂某日某方鬼神作祟遂使其家愈增惶惑乞靈茶於野廟舁木偶於通衢爲門外之祛除舍室中之湯藥及至病成綿惙即使和緩重來亦將望而卻走是疾原可治一經引邪入室乃眞爲鬼所祟矣豈不謬哉又有一種不法僧徒私刻藥方乘危射利遇有因病求神者不問人之男女老少不計病之寒熱陰陽不論藥之溫涼平燥方之君臣佐使香貲到手濕筊付方幸而自愈貪爲神功彩帳鐙油酬賚踵至即令誤投不以爲誠求未至則以爲命實使然而爲之父兄妻子者甘受其愚弄而不知醒是誠何心也

吾學錄初編卷九

吳榮光恭述

祀典門二

先師廟 廟制位次○太學遣官釋奠儀○祭器○祭品○樂器○樂章○佾舞 ○祝辭○直省釋奠儀○樂章○祝辭○太學釋菜儀○太學上香儀 ○直省釋菜香儀○直省文廟 附祀忠義孝弟節孝名宦鄉賢各祠

廟制位次○（通禮） 大成殿內 至聖先師正位南向 復聖顏子
述聖子思子東位西向 宗聖曾子 亞聖孟子西位東向兩序 先
賢東閔子損冉子雍端木子賜仲子由卜子商有子若皆西向西冉子耕
宰子予冉子求言子偃顓孫子師朱子熹皆東向兩廡 先賢東蘧瑗澹
臺滅明原憲南宮适商瞿漆雕開司馬耕梁鱣冉孺伯虔冉季漆雕徒父
漆雕哆公西赤任不齊公良孺公肩定鄡單罕父黑榮旂左人郢鄭國原
亢廉潔叔仲會公西輿如邽巽陳亢琴張步叔乘秦非顏噲顏何縣亶樂
正克萬章周敦頤程顥邵雍西林放宓不齊公冶長公晳哀高柴樊須商
澤巫馬施顏辛曹卹公孫龍秦商顏高壤駟赤石作蜀公夏首后處奚容
蒧顏祖句井疆秦祖縣成公祖句茲燕伋樂欬狄黑孔忠公西蒧顏之僕
施之常申棖左邱明秦冉牧皮公都子公孫丑張載程頤 先儒東公羊
高伏勝董仲舒后蒼杜子春諸葛亮王通范仲淹歐陽修楊時羅從彥李
侗呂祖謙蔡沈陳淳魏了翁王柏趙復許謙吳澄胡居仁王守仁羅欽順
黃道周湯斌西穀梁赤高堂生孔安國毛萇鄭康成范甯韓愈胡瑗司馬
光尹焞胡安國張栻陸九淵黃榦真德秀何基陳澔金履祥許衡薛瑄陳
獻章蔡清呂坤劉宗周陸隴其均北上東西向

謹案道光五年以唐陸贄從祀列東廡王通之次八年以明孫奇逢從
祀列西廡呂坤之次

○崇聖祠殿內中 肇聖王木金父左 裕聖王祈父右 詒
聖王防叔次左 昌聖王伯夏次右 啟聖王叔梁紇皆南向 先
賢顏無繇孔鯉東位西向曾點孟孫氏西位東向 先儒東廡周輔成程
珦蔡元定西向西廡張迪朱松東向均北上

太學遣官釋奠儀○（通禮）歲以春秋仲月上丁遣官釋奠於 先師
承祭分獻等官均致齋二日豫期眡牲所牧豫設香案於庭中南向一東
西向各一遣官補服太常寺贊禮郎二人前引詣香案前北面所牧立案
右牧人牽牛羊過案前導以旗仗所牧跪告牷次東向眡鹿西向眡豕所
牧跪告如前儀引由北門退眡割牲先一日宰人豫瘞坎於宰牲亭之西
國子監官設香案一於宰牲亭外光祿寺少卿一人朝服詣香案前上香
遂及御史禮部祠祭司官國子監監丞朝服眡宰宰人割牲以豆取毛血
瘞於坎退其日太常寺官具祝版送內閣恭書祝辭承祭官受而供諸
大成殿及 崇聖祠內祝案上行禮如儀祭日陳設 先師位前牛一
羊一豕一登一鉶二簠二簋二籩十豆十鑪一鐙二 四配位前各羊一
豕一鉶二簠二簋二籩八豆八鑪一鐙二 十二哲位前鉶一簠一簋一
籩四豆四東西各羊一豕一鑪一鐙二殿中設一案少西北向供祝版其
南東設一案西向陳禮神制帛九白色 香盤四尊三爵二十有七西設一案
東向陳禮神制帛八白色 香盤三尊二爵二十有四凡牲陳於俎凡帛
正位 四配異篚 十二哲東西共篚凡尊實酒承以舟疏布冪勺具東
廡二位同案每位爵一實酒每案簠一簋一籩四豆四 先賢案前羊二
豕二香案一鑪一鐙二 先儒案前羊一豕一香案一鑪一鐙二設案一
於南北向陳禮神制帛二白色 香盤二尊二虛爵六

謹案正殿設五十一爵備 先師 四配 十二哲每位三獻之用
兩廡位數過多但各設 一爵實酒別設虛爵六備 賢儒各三獻之
用

俎篚冪勺具西廡陳設同 崇聖祠 正位前各羊一豕一鉶二簠二簋
各二籩豆各八鑪一鐙二 配位前簠一簋一籩四豆四東西羊豕各一
鑪一鐙二中設一案少西供祝版東設一案陳禮神制帛五白色 香盤五尊
四爵十有五西設一案陳禮神制帛四白色 香盤四尊三爵十有二兩廡東

二案西一案每位爵一實酒每案陳設簠簋籩豆羊豕鉶鐙如配位之數
各南設一案陳禮神制帛一色白香盤一尊一虛爵三俎篚冪勺皆具太常
寺設中和韶樂於殿外兩階設福胙於殿內東案尊爵之旁加爵一設洗
於階下之東禮部侍郎省齋如儀承祭官拜位親王郡王在階上大學士
在階下讀祝受福胙拜位在殿中門檻內分獻官在甬道左右陪祀官在
庭內左右均北面司香司帛司爵　大成殿　正位　配位以國子監
監丞助教學正學錄等官充兩序兩廡暨　崇聖祠殿廡均以國子生充
正殿司香四人司帛四人司爵九人立東案之東西面司香三人司帛三
人司爵八人立西案之西東面兩廡司香司帛司爵東西各二人序立南
案之南均北面　崇聖祠司香九人司帛九人司爵九人兩廡司香司帛
司爵每案各一人立位與前儀同奉福胙國子生二人立於東案之東西
面接福胙國子生二人立於西案之西東面雞初鳴承祭官分獻官豫集
於持敬門內致齋所太常寺贊禮郎十有四人竢於持敬門內均朝服昧
爽贊禮郎二人引承祭官入門親王郡王入大成門左門大學士入左側門又四人分引兩序
分獻官又八人分引兩廡分獻官由左側門入至階東盥手畢詣拜位前
立鴻臚寺官引陪祀官咸詣拜位序立典儀贊樂舞生登歌執事官各共
迺職文舞六佾進贊禮郎贊就位引承祭官分獻官就位立典儀贊迎
神司樂贊舉迎　神樂奏昭平之章樂作贊禮郎贊就上香位引承
祭官升東階入殿左門贊詣　先師香案前贊跪承祭官跪行一叩禮
興贊上香司香跪奉香承祭官上炷香三上瓣香跪行一叩禮興不贊以次
詣　四配位前跪上香儀同贊復位引承祭官退降階復位初迎　神
時贊禮郎分引東西序分獻官各一人升東西階入殿左右門詣　十二
哲位前跪上香退降階復位引兩廡分獻官東西各二人分詣　先賢
先儒位前跪上香退復位均如前儀贊禮郎贊跪叩興承祭官分獻官暨
陪祀官行三跪九叩禮興樂止典儀贊奠帛爵行初獻禮奏宣平之章舞
羽籥之舞樂作贊禮郎引承祭官升階贊詣　先師位前贊跪承祭官

行跪一叩禮興司帛跪奉篚承祭官受篚拱舉奠於案司爵跪奉爵承祭
官受爵拱舉奠於墊中跪行一叩禮興不贊贊禮郎贊就讀祝位引承祭官
至殿中拜位立贊跪承祭官分獻官暨陪祀官皆跪贊讀祝司祝跪讀祝
讀畢興奉祝版跪安　先師位前篚內三叩興退承祭官分獻官暨陪
祀官均行三叩禮興贊禮郎引承祭官以次詣　四配位前跪奠帛獻爵
儀同退降階復位贊禮郎分引兩序分獻官升東西階入殿左右門詣
十二哲位前跪奠帛獻爵興退降階復位均如儀引兩廡分獻官分詣
先賢　先儒位前奠帛獻爵復位儀同樂止亞獻奏秩平之章舞同初獻
樂作贊禮郎引承祭官升階贊詣　先師位前暨　四配位前奠爵於
左如初兩序兩廡隨分獻畢均復位樂止終獻奏敘平之章舞同亞獻樂
作引承祭官升階奠爵於右如亞獻儀兩序兩廡隨分獻畢均復位樂止
文舞退典儀贊飲福受胙贊禮郎贊詣受福胙位引承祭官至殿中拜位
立奉福胙二人自東案奉福胙至　先師位前拱舉退立於承祭官之
右接福胙二人自西案進立於左贊禮郎贊跪承祭官跪贊飲福酒右一
人跪遞福酒承祭官受爵拱舉以授於左接以興次受胙如飲福之儀贊
叩興承祭官三叩興贊復位引承祭官退降階復位贊跪叩興承祭官分
獻官暨陪祀官均行三跪九叩禮興典儀贊徹饌奏懿平之章樂作徹畢
樂止贊送　神奏德平之章樂作贊禮郎贊跪叩興承祭官分獻官暨
陪祀官行三跪九叩禮興樂止典儀贊奉祝帛饌送燎有司各奉祝帛香
饌恭送燎所如儀承祭官避立拜位西旁竢過復位樂作贊禮郎引承祭
官詣燎所眡燎畢乃引出門親王郡王出大成門左門大學士出左側門樂止陪祀各官皆退
○　崇聖祠同時遣官致祭贊引太常寺贊禮郎引承祭官入祠垣左門
引分獻官隨入承祭官詣階下盥手典儀贊執事官各司其事贊禮郎贊
就位引承祭官分獻官就位立典儀贊迎　神司香奉香盤就各香案
前立贊引官贊就上香位引承祭官升東階入殿左門贊詣　肇聖王
位前贊跪承祭官跪行一叩禮興贊上香司香跪奉香承祭官上炷香三

上瓣香跪行一叩禮興不贊次詣左右　正位前跪上香儀同降階復位
贊禮郎引分獻官升東西階入殿左右門分詣　配位前跪上香如儀降
階復位引兩廡分獻官分詣兩廡　復位前跪上香復位均如前儀贊禮
郎贊跪叩興承祭官分獻官行三跪九叩禮興典儀奠帛爵行初獻禮贊
禮郎引承祭官升階贊詣中案前贊跪承祭官跪行一叩禮興司帛跪奉
篚承祭官受篚拱舉奠於案司爵跪奉爵承祭官受爵拱舉奠於墊中跪
行一叩禮興不贊以次詣左右案前跪奠帛獻爵儀同贊禮郎贊就讀祝位
引承祭官詣拜位立司祝至祝案前跪三叩奉祝版跪案左贊跪承祭官
分獻官皆跪贊讀祝司祝讀祝讀畢興奉祝版跪安　肇聖王位前篚
內三叩興退贊禮郎贊叩興承祭官分獻官行三叩禮興贊復位引承祭
官出降階復位贊禮郎引正殿分獻官升東西階入殿左右門詣　配位
前引兩廡分獻官分詣兩　從位前跪奠帛獻爵興復位均如正獻儀亞
獻各獻爵於左終獻各獻爵於右均如初儀典儀贊徹饌有司徹饌畢贊
送　神贊禮郎贊跪叩興承祭官分獻官行三跪九叩禮興典儀贊奉
祝帛饌送燎司祝司帛司香司爵各奉祝帛香饌以次恭送燎位如儀承
祭官避立西旁俟過復位贊禮郎引詣燎所眡燎贊禮畢仍引由祠垣左
門出各退
謹案春秋釋奠有
皇帝親詣行禮之儀又有
臨雍釋奠之儀具詳通禮仰見我
朝崇儒重道超邁千古矣
祭器〇（會典）　先師廟祭器爵用銅腹爲雷紋饕餮形通高四寸六
分深二寸三分兩柱高七分三足相距各一寸五分高二寸〇登用銅口
爲回紋中爲雷紋柱爲饕餮形足爲垂雲紋蓋上爲星紋中爲垂雲紋口
爲回紋通高六寸深二寸口徑四寸九分校圍六寸九分足徑四寸七分
蓋高一寸六分徑四寸六分頂高三分〇鉶用銅兩耳爲犧形口爲藻紋
次回紋腹爲貝紋蓋爲藻紋回紋雷紋上有三峯爲雲紋三足亦爲雲紋
高四寸一分深四寸口徑五寸一分底徑三寸三分三足高一寸三分蓋
高二寸二分三峯高一寸〇簠用銅面爲夔龍紋東爲回紋足爲雲紋兩
耳附以夔龍蓋上有棱四周旁亦附夔龍耳通高四寸六分深二寸一分
口縱六寸四分橫八寸底縱五寸一分橫六寸四分蓋高一寸四分上棱
四周縱四寸一分橫六寸四分〇簋用銅制圓而橢口爲回紋腹爲雲紋
束爲黻紋足爲星雲紋兩耳附以夔龍蓋面爲雲紋口爲回紋上有棱四
出通高四寸二分深二寸一分口徑七寸二分底徑六寸蓋高一寸八分
上棱四出高一寸一分〇籩編竹爲之以絹飾裏頂及緣皆髹以漆紅色
通高五寸四分深八分口徑四寸六分足徑四寸蓋高一寸九分頂高四
分〇豆用銅腹爲垂雲紋回紋校爲波紋金鈑紋足爲黻紋蓋爲波紋回
紋頂用綯紐通高五寸五分深二寸口徑四寸九分校圍二寸足徑四寸
七分蓋高二寸二分頂高三分〇篚編竹爲之四周髹以漆紅色高五寸
縱五寸橫二尺二寸五分足高一寸蓋高一寸七分〇俎用木錫裏外髹
以漆　先師正位紅色中區爲三縱六尺有奇橫三尺二寸四周各銅
鐶二八足有跗通高二尺六寸有奇　配位　哲位兩廡　崇聖祠正位
配位兩廡俱紅色中區爲二加蓋縱三尺九寸橫二尺八寸左右各銅
鐶二六足有跗通高二尺七寸有奇〇尊用銅純素兩耳爲犧首形通高
八寸六分口徑五寸一分腹圍二尺四寸底徑四寸六分〇毛血盤用陶
色白〇鑪用銅有蓋設鏴以倚灶香鏴亦用銅〇燭臺用銅〇奠爵以墊
用木容奠三爵〇饌盤用木〇勺以挹酒用錫冪以冪尊用疏布
謹案直省　文廟祭器均與太學制同有司官自應躬檢舊藏或有闕
而不備備而不能如制者照式增改敬謹貯藏
祭品〇（會典）　先師廟祭品登實太羹鉶實和羹簠實稻粱簋實黍
稷籩實形鹽藁魚棗栗榛菱芡鹿脯白餅黑餅豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢
芹菹兔醢筍菹魚醢脾析豚拍　四配　崇聖祠正位籩實無白餅黑餅

豆實無脾析豚拍正殿兩序兩廡　崇聖祠配位兩廡簠實黍簋實稷無
稻粱籩實形鹽棗栗鹿脯豆實靑菹鹿醢芹菹醓醢
謹案直省祭品如不能備各就土之所有以類充不得以他祀品物通
融借用
樂器(附舞器)○(會典)　先師廟設中和韶樂於兩階金鎛鐘一編鐘十
有六在東玉特磬一編磬十有六在西皆縣以簴業東應鼓一柷一麾一
西敔一東西分列琴六瑟四簫六篴六篪四排簫二塤二笙六搏拊二旌
二羽籥三十有六○麾制黃帛爲之上鑲藍帛采繡懸於朱杆舉以作樂
偃以止樂○編鐘範銅十六鐘同簴其制揄圓高皆七寸四分四釐九毫
○編磬用靈璧石十六磬同簴皆股長七寸二分九釐鼓長一尺九分三
釐五毫○琴面用桐底用梓槳以漆七絃皆朱通長三尺一寸五分九釐
○瑟斲桐爲之槳以漆二十五絃中一絃黃餘皆朱通長六尺五寸六分
一釐○排簫比竹爲管十六通槳以朱○簫用竹上開山口徑五分五孔
前出一孔後出出音孔二旁出相對○篴用竹通長一尺八寸二分八釐
六毫○篪用竹通長一尺四寸○笙以木代匏攢管十七皆有簧○壎用
土摶圓如鵝子上銳下平頂爲吹口前面四孔後面二孔○建鼓木匡冒
革面徑二尺三寸四釐○搏拊如鼓而小面徑七寸二分九釐作樂時以
紃懸於項擊以左右手鼓一拊二以爲節○柷用木形如方斗上廣下狹
三面中各隆以受擊一面中開圓孔擊具曰止長四尺八分六釐柄一尺
二寸一分三釐六毫○敔雕木爲伏虎形通長二尺一寸八分七釐背上
爲鉏鋙二十七籈以竹長二尺四寸三分析其半爲二十四莖於鉏鋙上
橫轢之○節結旄九重各六寸四分八釐杠長七尺二寸九分東西各一
用以節舞○羽木插雉羽○籥以竹爲之六孔○凡樂以舉麾鼓柷作以
偃麾戛敔止
謹案直省　文廟陳設樂器惟無金鎛鐘玉特磬餘與太學制同(建鼓即懸鼓節即旄也編磬條之鼓謂磬之受擊處)

樂章○(會典)　先師廟樂章昭平之章辭曰大哉　至聖德盛道
隆生民未有百王是崇典則昭垂式玆辟雍載虔簠簋載嚴鼓鐘○宣平
之章辭曰覺我生民陶鑄賢聖巍巍泰山實予景行禮備樂和豆籩嘉靜
旣述六經爰斟三正○秩平之章辭曰至哉　聖師克明明德木鐸萬
年惟民之則淸酒旣醑言觀秉翟太和常流英材斯植○敘平之章辭曰
猗歟　素王示予物軌瞻之在前師表萬祀酌彼金罍我酒惟旨登獻
雖終弗遐有喜○懿平之章辭曰璧水淵淵芹芳藻潔旣歆　至聖亦
儀前哲聲金振玉告玆將徹毀假有成日月昭揭○德平之章辭曰煌煌
辟雍四方來宗甄陶樂育多士景從如土斯埴如金在鎔佐予敷治俗美
時雍○凡樂二月以夾鐘爲宮八月以南呂爲宮
佾舞○(會典)舞有二一武功之舞一文德之舞其佾皆八凡祭祀用舞
武舞先進奏干戚武舞退文舞進奏羽籥惟　先師廟始終皆用文舞
其佾六每佾六人凡三十六人皆右執羽左執籥以節領之引導進退
祝辭○(會典)　先師廟祝版高九寸廣一尺二寸有架白紙黃緣墨
書　崇聖祠同○　先師廟祝辭曰維某年月日
皇帝遣某官某致祭於　至聖先師孔子曰惟　師德配　天地道冠
古今刪述六經垂憲萬世玆當仲(春秋)祗率舊章謹以牲帛酒果致祭配以
復聖顏子　宗聖曾子　述聖子思子　亞聖孟子尙　饗○　崇聖
祠祝辭曰維某年月日
皇帝遣某官某致祭於　肇聖王木金父公　裕聖王祈父公　詒聖王
防叔公．昌聖王伯夏公　啓聖王叔梁公曰惟　王誕生至聖
爲萬世王者之師功德顯著玆當仲(春秋)謹以庶品之儀致祭配以　先賢
顏氏　先賢曾氏　先賢孔氏　先賢孟孫氏尙　饗
直省釋奠儀○(通禮)直省府州縣廟祀　先師孔子皆以歲春秋仲
月上丁行釋奠禮省會正獻以總督若巡撫一人主之兩序以道員各一
人兩廡以知府同知各一人眡割牲省齍盛以道員各一人糾儀以教授

訓導各一人司祝司香司帛司爵司饌引贊通贊引班以學弟子員嫻禮
儀者執事在城文武官縣丞千總以上咸與祭班與外朝會同致齋二日祭前一
日有司飭廟戶潔掃殿廡內外眡割牲官公服詣神廚眡割牲如儀正獻
官率執事人入學習儀教官率樂舞諸生入學習舞習吹祭之日陳設省
齍祀官偕執事人咸入就位行禮儀節均與太學遣官釋奠同○ 崇聖
祠同時致祭正獻以督學使者主之若按試他郡則以布政使一人攝分
獻以教諭訓導執事以學弟子員餘陳設行禮竝如太學 崇聖祠祭儀
樂章○（會典）直省 文廟樂章昭平之章辭曰大哉 孔子先覺先
知與天地參萬世之師祥徵麟紱韻答金絲日月既揭乾坤清夷○宣平
之章辭曰予懷明德玉振金聲生民未有展也大成俎豆千古春秋上丁
清酒既載其香始升○秩平之章辭曰式禮莫愆升堂再獻響協鼖鏞誠
孚罍甗肅肅雍雍譽髦斯彥禮陶樂淑相觀而善○敘平之章辭曰自古
在昔先民有作皮弁祭菜於論思樂惟 天牖民惟 聖時若彝
倫攸敘至今木鐸○懿平之章辭曰 先師有言祭則受福四海黌宮
疇敢不肅禮成告徹毋疏毋瀆樂所自生中原有菽○德平之章辭曰鳧
繹峨峨洙泗洋洋景行行止流澤無疆聿昭祀事祀事孔明化我烝民育
我膠庠
祝辭○（會典）直省 文廟祝辭曰維某年月日某官某致祭於 至
聖先師孔子曰惟 先師德隆千古道冠百王揭日月以常行自生民
所未有屬
文教昌明之會正禮和樂節之時辟雍鐘鼓咸恪薦於馨香泮水膠庠益致
嚴於籩豆茲當仲春秋祗率彝章肅展微忱聿將祀典以 復聖顏子 宗
聖曾子 述聖子思子 亞聖孟子配侑 饗○ 崇聖祠祝詞曰維某
年月日某官某致祭於 肇聖王 裕聖王 詒聖王 昌聖
王 啓聖王曰惟 王奕葉鍾祥光開聖緒盛德之後積久彌昌凡
聲教所覃敷率循源而溯本宜肅明禋之典用申守土之忱茲居仲春秋聿

修祀事配以 先賢顏氏 先賢曾氏 先賢孔氏 先賢孟孫氏侑
饗
太學釋菜儀○（通禮）月朔釋菜之禮正獻國子監祭酒兩序兩廡以所
屬監丞博士助教學正學錄分獻司香司爵引贊通贊以肄業諸生執事
其日夙興國子監典簿啓殿門及東西廡門率廟戶潔掃內外展 神
幄拂拭 神案每案陳菜棗栗各一豆鑪一鐙二設案一於殿內之東
陳香盤七尊一每位爵一又設案於東西兩廡之南各陳香盤三尊一每
位爵一凡尊實酒羃勺具司香司爵立於案旁設洗於階下之東通贊二
人立於殿內東西楹二人立於殿外東西階上皆公服質明祭酒率屬朝
服諸生吉服集於持敬門內引贊引由 大成門左側門入及庭內通贊
贊就位咸就位北面立祭酒司業為一班師儒以位序諸生以齒序咸列
於後通贊贊跪叩興祭酒以下行三跪九叩禮與贊行釋菜禮引贊引祭
酒詣階東盥手升東階入殿左門詣 先師位前司香奉香盤從引贊
贊跪祭酒跪通贊贊上香司香跪奉香祭酒三上香興退詣尊案前眡注
酒司爵舉羃酌酒實爵引贊引祭酒復詣 先師位前司爵執爵從引
贊贊跪祭酒跪通贊贊獻爵司爵跪奉爵祭酒受爵拱舉以授司爵興獻
於正中退祭酒與以次詣 四配位前跪上香獻爵儀同贊復位引祭酒
退降階復位初迎 神時引贊引兩序分獻官二人盥手升東西階入
殿左右門詣 十二哲位前跪上香獻爵畢降階復位均如儀兩廡引贊
引分獻官二人盥手詣 先賢 先儒位前跪上香獻爵畢復位儀同通
贊贊跪叩興祭酒率屬及諸生均行三跪九叩禮畢各退 崇聖祠正獻
國子監司業兩廡以助教學正等官各一人分獻執事以諸生行禮儀節
同
太學上香儀○（通禮）望日上香之禮國子監典簿拂 神案爇鐙設
香盤於殿內及兩廡各案肄業生司香各一人立於案前設洗於階東質
明祭酒司業率屬朝服諸生吉服入 大成門左側門階下就位如釋菜

之儀通贊贊行上香禮引贊引司業盥手升東階入殿左門詣　先師
位前引贊贊跪司業跪通贊贊上香司香跪奉香司業三上香興引詣
四配位前以次跪上香畢贊復位引司業退降階復位引贊引助教二人
盥手升階分詣兩序　十二哲位前跪上香畢降階復位均如儀引學正
二人盥手分詣兩廡　先賢　先儒位前跪上香畢復位儀同通贊贊跪
叩興祭酒司業以下行三跪九叩禮畢各退　崇聖祠正殿以助教一人
上香兩廡以典簿典籍各一人上香儀同
直省釋菜上香儀（通禮）直省月朔釋菜望日上香教授教諭訓導等
官分班行禮與太學同
直省　文廟附祀各祠（會典）直省府州縣　先師廟左右建忠義
孝弟祠祀本地忠臣義士孝子悌弟順孫建節孝祠祀節孝婦女建名宦
祠祀仕於其土有功德者建鄉賢祠祀本地德行著聞之紳士歲以春秋
致祭皆以羊一豕一籩豆各四以教諭一員主之上香讀祝三獻均行一
跪三叩禮

吾學錄初編卷十

吾學錄初編卷十一

吳榮光恭述

祀典門三

關帝廟 京師祭儀〇直省祭儀

京師祭儀〇(通禮)致祭 關帝之禮歲以春秋仲月諏吉遣官一人將事是日昧爽廟祝潔掃殿宇內外太常寺官具祝版

謹案祝版制同 文廟

備器陳 神位前牛一羊一豕一登一鉶二簠簋各二籩豆各十鑪一鐙二殿中設一案少西北向供祝版東設一案陳禮神制帛一白色香盤一尊一爵三牲陳於俎帛實於篚尊實酒羃勺具

謹案登鉶簠簋豆鑪鐙尊爵羃勺之制均與 文廟同惟籩篚異制籩色黑通高五寸八分深九分口徑五寸足徑四寸五分蓋高二寸一分頂正圓高五分篚色黑高三寸一分縱四寸三分橫二尺二寸三分足高八分蓋高一寸三分俎制前殿與 文廟正位同後殿與 崇聖祠同春秋祭品均與 文廟同

和聲署設樂於西階上

謹案樂用鼓一笙一管二雲璈一篴二板一樂章見會典不具載

太常寺設洗於東階上承祭官拜位在殿內正中司祝司香司帛司爵典儀掌燎各以其職爲位如常儀質明承祭官朝服詣廟贊引太常寺贊禮郎二人引承祭官由廟左門入至東階上盥手畢進殿東門詣拜位前立典儀贊執事官各共迺職贊禮郎贊就位引承祭官就位立典儀贊迎神樂作贊禮郎贊詣上香位引承祭官就香案前立贊上香司香跪奉香承祭官上炷香三上瓣香畢贊復位引承祭官復位立贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮興典儀贊奠帛爵行初獻禮有司揭尊羃勺挹酒實爵樂作司帛奉篚司爵奉爵各進至 神位前司帛跪奠篚於案三叩興司爵立獻爵於案正中各退司祝詣祝案前跪三叩興奉祝版跪案左樂暫止贊禮郎贊跪承祭官跪典儀贊讀祝司祝讀祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於 忠義神武靈佑仁勇關聖大帝之神曰

謹案道光八年 關帝神號加封威顯二字五月十三日祭及直省祭各祝文內照加二字

惟 神秀毓河山名垂今古英風正氣世歷久而彌新大節純心史相傳而莫匹念神靈之顯著命典禮以優隆茲當仲春秋用昭時饗尚其歆格鑒此精虔尚 饗讀畢與以祝版跪安於篚內叩如初興退贊禮郎贊叩興承祭官行三叩禮興典儀贊行亞獻禮樂作司爵獻爵於左如初獻儀典儀贊行終獻禮樂作司爵獻爵於右如亞獻儀典儀贊徹饌樂作有司徹畢贊送 神贊禮郎贊跪叩興承祭官行三跪九叩禮興樂止典儀贊奉祝帛饌送燎有司奉祝帛香饌以次送燎如儀贊望燎贊禮郎引承祭官詣燎位眡燎禮畢樂止承祭官及執事官皆退同日祭後殿以太常寺卿一人將事 光昭公位中 裕昌公左 成忠公右均南向位各異案每案羊一豕一鉶二簠簋各二籩豆各八鑪一鐙二殿中設案少西北向供祝版東西各設一案分陳禮神制帛三白色香盤三爵九尊三俎篚羃勺具設洗於後垣門內甬道東承祭官位殿檐下正中司祝司香司帛司爵典儀掌燎各以其職爲位如常儀質明承祭官由前左門入後垣中門盥手升階就位迎 神引詣正位前上香畢以次詣左右位前上香復位行二跪六叩禮初獻讀祝如儀祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於 關帝之 曾祖光昭公 祖裕昌公 父成忠公曰惟 公威德相承令儀足式歷數傳之積累遂鍾河嶽精靈儲曠代之威名堪作巖廊矩矱

殊恩既沛於三世時饗宜錫於上公茲當仲春秋用昭祀事豆籩致潔典禮加隆尚 饗凡儀節均與前殿同〇歲五月旬有三日致祭 關帝廟前殿神位前陳牛一羊一豕一果實五盤鑪鐙具

謹案果實五盤用核桃荔枝龍眼紅棗栗不設籩豆後殿同

陳設及行禮儀節與春秋祭同祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於　忠義神武靈佑仁勇關聖大帝之神曰惟　神
純心取義亮節成仁允文允武迺聖迺神功高當世德被生民兩儀正氣
歷代明禋英靈丕著封號聿新檄修歲事顯佑千春尚　饗同日並祭後
殿太常寺卿一人行禮每案羊一豕一果實五盤典儀不贊徹饌司爵以
執事生餘陳設及行禮儀節與春秋祭同祝辭曰維某年月日
皇帝遣某官某致祭　關帝之　曾祖光昭公　祖裕昌公　父
成忠公曰禮隆報祀誼重推恩當崧生嶽降之期溯木本水源之始輝煌
棟宇憑依已妥於上公修潔豆籩將饗告虔於仲夏惟　神昭鑒尚其
格歆

直省祭儀○通禮直省府州縣　關帝廟歲均以春秋仲月及五月旬
有三日致祭
謹案　關帝又祭於山西解州故里及湖北當陽縣墓所
前殿主祭以地方正官一人後殿以丞史執事以禮生祭日陳設迎
神上香奠獻讀祝送　神瘞燎禮儀並與
京師祭前後殿同前殿祝辭曰維某年月日某官某致祭於　忠義神武
靈佑仁勇關聖大帝之神曰惟　帝浩氣凌霄丹心貫日扶正統而彰
信義威震九州完大節以篤忠貞名高三國　神明如在徧祠宇於寰
區靈應丕昭薦馨香於歷代屢徵異蹟顯佑羣生恭值仲春秋嘉辰遵行祀
典筵陳籩豆几奠牲醪尚　饗後殿祝辭曰維某年月日某官某致祭於
關帝之　曾祖光昭公　祖裕昌公　父成忠公曰惟
公世澤貽庥靈源積慶德能昌後篤生神武之英善則歸親宜享尊崇之
報列上公之封爵
錫命優隆合三世之肇禋典章明備恭逢仲春秋諏吉祗事薦馨尚　饗
謹案　帝廟之祀載於典禮者甚鉅乃市井愚民據三國演義有所
謂桃園結義之說恆於五月十三日糾集多人斂錢作會拜異姓爲兄
弟至有酒酣生釁辱詈叢毆結拜之初已成讎敵搆諸出入相友之義
豈復如是律載異姓結盟兄弟者照謀叛未行律科罪以人數多寡爲
差

文昌廟　京師祭儀○直省祭儀

京師祭儀○（通禮）致祭　文昌之禮歲以二月三日暨秋仲月諏吉遣
官一人將事是日昧爽廟祝潔掃殿宇內外太常寺官具祝版備器陳設
洗辨位和聲署設樂均與　關帝廟同質明承祭官朝服詣廟贊引太
常寺贊禮郎二人引承祭官由廟左門入至東階上盥手畢引詣拜位前
立典儀贊執事官各司其事贊禮郎贊就位引承祭官就位立典儀贊迎
神樂作贊禮郎贊詣上香位引承祭官入殿左門就香案前立贊上
香司香跪奉香承祭官上炷香三上瓣香畢贊復位引承祭官復位立贊
跪叩興承祭官行三跪九叩禮興典儀贊奠帛爵行初獻禮有司揭尊羃
勺挹酒實爵樂作司帛奉篚司爵奉爵各進至　神位前司帛跪奠篚
於案三叩興司爵立獻爵於案正中各退司祝詣祝案前跪三叩興奉祝
版跪案左樂暫止贊禮郎贊跪承祭官跪典儀贊讀祝司祝讀祝辭曰維
某年月日
皇帝遣某官某致祭於　文昌帝君曰惟　神蹟著西潼樞環北極六匡
麗曜協昌運之光華累代垂靈爲人文之主宰扶正久彰夫感應薦馨宜
致其尊崇茲居仲春秋用昭時祀尚其歆格鑒此精虔讀畢興以祝版跪安
於篚內叩如初興退贊禮郎贊叩興承祭官行三叩禮興典儀贊行亞獻
禮樂作司爵獻爵於左如初獻儀典儀贊行終獻禮樂作司爵獻爵於右
如亞獻儀典儀贊徹饌樂作有司徹饌贊送　神贊禮郎贊跪叩興承
祭官行三跪九叩禮興樂止典儀贊奉祝帛饌送燎有司奉祝帛香饌以
次送燎如儀贊望燎贊禮郎引承祭官詣燎位望燎禮畢樂止承祭官及
執事官皆退同日祭後殿以太常寺卿一人將事殿正中奉　文昌帝
君前代神位南向設案一陳羊一豕一鉶二簠簋各二籩豆各八承祭官
行二跪六叩禮初獻讀祝如儀祝辭曰維某年月日

皇帝遣某官某致祭於　文昌帝君之　前代曰祭引先河之義禮崇反
本之思矧夫世德彌光延賞斯及祥鍾累代炯列宿之精靈化被千秋爲
人文之主宰是尊後殿用答前庥茲值仲春秋肅將時事用申告潔　神
其格歆尙　饗餘陳設器數及行禮儀節均與　關帝廟後殿同
直省祭儀〇（通禮）直省府州縣暨四川梓潼縣鳳凰山　文昌廟歲
均以春秋仲月地方官躬詣致祭陳設器數行禮儀節並與
京師祭　文昌廟同
謹案　文昌之祀其說有二一以爲天神天官書斗魁戴匡六星一
上將二次將三貴相四司命五司中六司祿是爲文昌宮文昌之稱始
於此一以爲人鬼在周爲張仲在漢爲張良在晉爲涼王呂光在五代
爲蜀主孟昶在姚秦之世又爲越嶲人張惡子立廟梓潼山唐明皇西
狩追封左丞僖宗入蜀封順濟王宋咸平中改封英顯元延初加封輔
元開化文昌司祿帝君帝君之稱始於此是二說也雖不知孰爲可據
然既列於祀典卽爲聰明正直之神習舉業求科名者敬之宜矣乃有
聯名結社序列兄弟以爲親厚者夫兄弟以天合朋友以人合輔仁爲
朋友之道樹黨非君子所宜友誼雖親究與兄弟有別今乃比而同之
謂重朋友乎則視兄弟者輕謂重兄弟以重朋友乎則視朋友者又褻
揆之於義均無所處且顯違臥碑之禁矣

禦災捍患諸神祠

（通禮）致祭直省所在專祠之禮直省　禦災捍患諸神於民有功德者
加
封號立專祠〇（會典）祭　顯佑通濟昭靈効順廣利安民惠孚金龍四大王
宋浙人謝緒於江蘇宿遷縣及濱河各縣神行四讀書金龍山宋亡死節爲河神明封金龍四大王
國朝順治三年封顯佑通濟康熙三十九年加封昭靈効順乾隆二十二年加封廣利安民嘉慶間加封惠孚祭
蜀漢丞相諸葛武侯亮於四川成都府成都舊有武侯廟康熙十一年列祀典春秋致祭祭
護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑羣生誠感咸孚顯神贊順垂慈篤祜

天后宋林氏女於福建福州府莆田縣湄州及江蘇淸口惠濟祠並濱海
各縣神始封靈惠夫人歷元明累封天妃國朝康熙十九年封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃二十三年加封天后
乾隆二年加封福佑羣生二十二年加封誠感咸孚五十三年加封顯神贊順嘉慶五年加封垂慈篤祜六年進封
神父爲積慶公母爲積慶夫人祭於莆田淸口天后廟後殿祭　猛將軍元指揮劉承忠於各省府州
縣神能驅蝗元亡自沈於河世稱劉猛將軍雍正二年奉旨廟祀祭　英衛公吳大夫伍員於浙江
錢塘縣神歿爲錢塘江神唐封廣惠侯歷宋元明累封忠武英烈威德顯聖王國朝雍正二年封今號祭　誠應
王吳越武肅王錢鏐於浙江臨安縣神以雍正二年封祭　靜安公宋張夏
於浙江蕭山縣神於宋景祐中護隄捍江歿封寧江侯國朝雍正二年改封今號祭　江寧伯明紹
興府知府湯紹恩於浙江紹興府神創築三江口閘民爲立祠國朝雍正二年封祭　寧
漕公明工部尙書宋禮及　永濟之神老人白英於山東汶上縣神始導汶濟
運雍正四年封今號乾隆三十年白氏後裔一人三十八年宋氏後裔一人並賞給八品頂戴世襲承祀祭　敷澤興
濟通祐王秦蜀守李冰及其子　承績廣惠英顯王二郎於四川灌縣神
治水有功蜀人稱爲川主元封英烈昭惠靈顯仁佑王其子二郎神廟所在有之並雍正五年改封祭　保濟顯佑侯
元戴繼元於浙江德淸縣神以水死邑人祠之元封顯佑侯湖州路總管國朝雍正八年加封祭
英佑驍騎將軍故海安營水師副將江起龍於廣東徐聞縣海口神以雍正八
年封祭　威顯靈佑王唐睢陽守許遠於江蘇山陽縣高堰神以雍正九年
封祭　顯佑安瀾寧漕助順之神唐御史中丞張巡於江西浮梁縣及
江蘇丹徒淸河二縣神於宋時封威烈昭濟顯慶靈佑王國朝雍正十二年封上四字嘉慶八年加封下
四字祭　靈佑襄濟顯惠王偃師黃守才於河南陳留閿鄉及濱河各縣神
歿爲河神舊祀陳留縣曲興集大王廟雍正十二年建廟賜名溥仁觀乾隆三年封今號四十五年於其後裔賞給奉祀生
一人世傳勿替祭　彰靈衛漕之神明宿遷張襄於江蘇淸河縣明封神爲勇南王國朝乾
隆四年封今號祭　顯佑英濟廣福王蜀將武當於廣西義寧縣神隨諸葛武侯南征
渡瀘死宋封義寧侯累封英濟廣福王國朝乾隆八年加封顯佑祭　宣威布德康濟雷神梁刺史
陳文玉於廣東雷州府神歿爲雷神宋封威德王明封雷司之神國朝乾隆十九年封上四字六十年加
封康濟二字祭　助順永寧佐安侯故河道總督義烏朱之錫於濱河各縣神
康熙壬辰進士功著南豫二省歿爲河神乾隆四十五年封祭　烈彰恬顯之神元楊伯遠妻王氏

於浙江蕭山縣神以夫充里正值鹹水決隄官督築圩堰不就受楚責神剉股投水沙遂漲隄成名曰股堰歿爲西興江塘神
嘉慶元年封祭　宣威助順靖遠侯宋楊瀕及其弟　鎭遠侯　綏遠侯於
河南永綏廳神兄弟三人禦苗有功民爲立廟稱曰天王王師平苗著靈異嘉慶二年封祭　崇節惠
利蟂磯靈澤夫人蜀漢孫夫人於安徽蕪湖縣神以嘉慶二年封祭　昭靈
顯佑水府都君明諱某於江蘇山陽縣神涉洪澤湖爲盜害遂爲湖神舊有水府都君祠嘉慶六年
封祭　靈感普濟之神晉旌陽令許遜於江西南昌縣神斬蛟除害舊祀鐵柱宮宋封神
功妙濟眞君嘉慶八年改封祭　燮元贊運純陽演正警化孚佑帝君唐進士呂岩
於江蘇清河縣元封神爲演正警化孚佑帝君嘉慶九年加封祭
謹案呂祖於嘉慶初年改爲直省通祀惟祭品不用牲牢
祭　廣濟孚順侯宋蔣崇仁及其弟　利濟孚惠侯崇義　靈應孚佑侯
崇信於浙江仁和縣神兄弟三人宋咸淳初賜廟額曰廣福封孚順孚惠孚佑三侯嘉慶十一年加封祭
福應靈孝昭順純懿慧感夫人東漢孝女曹娥於浙江會稽縣神宋封爲靈孝夫
人政和淳祐及元至元年間累加昭順純懿慧感等字嘉慶十三年加封祭　孚惠佑民天井潭神宋禮
部郎中劉揚祖於浙江慈谿縣神累定間人嘉慶十四年封祭　贓孚利濟之神
明漕運總管陳道與於浙江義烏縣神以嘉慶十四年封祭　顯應元將軍於
江西都昌縣之左蠡鎭神以嘉慶十五年加顯應封號祭　佑民衍澤太湖之神明
浙人王天英於浙江湖州府及江蘇蘇州府神長興諸安化區人著靈跡於太湖嘉慶十六年
封祭　襄靖普佑之神故虎門鎭副將張愉附祀於廣東徐聞縣英佑驍
騎將祠軍神以嘉慶十六年封〇（通禮）祭　張桓侯飛　趙將軍雲於山東
曹縣　昭靈普潤神於陝西大荔縣　昭靈普惠神　敷佑康澤靈應侯
耿裕德於運河揚糧廳　柔嘉康濟神於山東鄆城縣　靈應鎭海威遠
金華將軍曹杲於浙江錢塘縣　敬義侯　尙義侯　秉義侯曾姓三神
於廣東翁源縣　孚惠侯晁說之　孚惠善政靈德侯王元暉於浙江鄞
縣　顯佑宣靈王周雄於江西新城縣　昭應伯王光鼎於浙江建德縣
靈佑伯周文煜於湖南黔陽縣
謹案通禮增載　各神皆嘉慶十六年至道光三年

封又湖南長沙縣有元人李育萬於至正元年尸解於水渡河龍潭寺旱禱輒
應道光四年
勅封廣濟眞人立廟致祀
各府州縣致祭之禮每歲春秋所在守土官具祝文各隨時撰擬香帛羊一豕
一尊一爵三陳設祠內如式質明守土正官一人朝服詣祠行二跪六叩
禮
謹案　禦災捍患諸神祠載在祀典所以順民情之趨向爲敷政之一
端非以神道設教而惑於巫覡禳祈之說也乃自秦人求仙粵人尙鬼
其流弊遂至於叢祠古樹野石殘碑不在祀典之列者無不老少奔馳
男女混雜彼僧尼廟祝遂得造作浮詞謂偶爾之吉凶爲神靈之禍福
藉以誑騙香貲實爲人心風俗之害如江浙之五通五顯青蛙神閩中
兩粵之齊天大聖金花夫人三界神湖南之黑神魈神等祠概宜禁絕
惟各學文武生之祀　文昌　關帝農工商賈之祀　先農
先蠶　天后　眞武　火神　城隍及　禦災捍患各神均爲例所
不禁誠能明於彰癉凜以鑒臨知福非諂可邀則慶以善而積庶不爲
鄉巫野史所惑而永荷神庥於無斁也
歷代帝王陵寢祭所〇遣官祭告〇所在專祭
祭所〇（會典）祭　太昊伏羲氏陵於河南淮寧縣祭　女媧氏陵
於山西趙城縣祭　炎帝神農氏陵於湖南酃縣祭　黃帝軒轅氏
陵於陝西中部縣祭　少昊金天氏陵於山東曲阜縣祭　帝顓頊
高陽氏陵　帝嚳高辛氏陵於河南滑縣祭　帝堯陶唐氏陵於山
東濮州祭　帝舜有虞氏陵於湖南寧遠縣祭　夏禹王陵於浙江
會稽縣祭　商湯王陵於山西榮河縣　中宗陵於河南內黃縣
高宗陵於西華縣祭　周文王陵　武王陵　成王陵　康
王陵於陝西咸陽縣祭　漢高祖陵於陝西涇陽縣　文帝陵於咸
寧縣　宣帝陵於長安縣祭　後漢光武帝陵於河南孟津縣祭

北魏孝文帝陵於陝西富平縣祭　唐高祖陵於陝西三原縣太宗陵於醴泉縣　憲宗陵於蒲城縣　宣宗陵於涇陽縣祭
後周世宗陵於河南鄭州祭　宋太祖陵　太宗陵　真宗陵仁宗陵於河南鞏縣祭　遼太祖陵於遼東廣寧縣祭　金太祖陵　世宗陵於順天房山縣祭　元太祖陵　世宗陵於順天宛平縣祭　明太祖陵於江蘇江寧縣　宣宗陵　孝宗陵於順天昌平州

謹案祭告之陵凡三十九處甘肅秦州亦有　太昊陵山東東平州亦有　帝堯陵江蘇河南濱河各州縣皆有　禹廟均不與祭告飭地方官春秋致祭又陝西郃陽縣亦有　高辛氏陵山西臨汾縣亦有　帝堯陵安邑縣亦有　帝舜陵安徽亳州亦有　湯王陵山西右玉縣亦有　北魏孝文帝陵均不與祭告飭地祭官一體防護凡陵祭皆用羊豕各一帷　金太祖　世宗二陵方用太牢

遣官致祭○（通禮）直省所在　歷代帝王陵寢逢
朝廷有大
慶典遣官分詣致祭凡祭皆就享殿行禮或因陵寢設壇帷　元陵望祭所在專祭○（通禮）直省所在　帝王陵寢歲春秋仲月守土官一人致祭

名臣忠節諸專祠

（通禮）凡名臣忠節諸臣於直省建立專祠者歲以春秋諏吉致祭河道總督諡文襄靳輔河道總督諡勤恪齊蘇勒大學士前河道總督嵇曾筠大學士前兩江總督高斌合祠於江蘇清河縣僉事陳潢祔祀靳輔祠　總督田文鏡祠於河南開封府湖廣辰常總兵左都督徐勇祠於湖南廣西巡撫馬雄鎮撫蠻滅寇將軍廣西巡撫傅宏烈祠於廣西閩浙總督諡忠貞范承謨巡海道贈工部侍郎諡忠毅陳啓泰福寧總兵吳萬福福州知府王之儀邵武知府張瑞江西建昌知府高天爵建寧同知喻三畏邵武同知高學侯官知縣劉嘉猷龍溪知縣李墳福州城守營千總廖有功祠於福建藩丞仁王龍光沈天成范承謨祔祀范承謨祠　雲貴總督甘文焜祠於雲南山西汾州知府黃廷柏祠於山西駐藏都統贈一等伯傅清左都御史贈一等伯拉布敦祠於西藏通司岡伊犁將軍誠勇公班第參贊大臣襄勤伯鄂容安祠於伊犁西安將軍繼勇侯德楞泰祠於四川成都府提督許世亨總兵張朝龍尙維昇祠於越南副將韓自昌韓家業祠於甘肅武威縣浙江提督李長庚祠於福建同安縣河南滑縣知縣強克捷祠於陝西韓城及河南滑縣

賢良祠

（會典）各省建立賢良祠於省城祀守土大吏有功德於民者歲以春秋致祭以羊一豕一果實五盤不用籩豆以知府主其祭行一跪三叩禮

昭忠祠

（通禮）直省府城歲春秋仲月守土官祭本籍陣亡文武官及兵丁鄉勇於昭忠祠文三品或二品以上於
京師昭忠祠祔祀外其本籍仍一體入祠致祭
謹案部頒祀典嘉慶八年平定陝西湖南教匪湖南苗匪奉
旨於各府縣建立昭忠祠祀陣亡官員兵勇官員照銜序次設位正中兵勇以五十名合一牌位安設兩旁春秋致祭

吾學錄初編卷十一

吳榮光恭述

賓禮門

京官相見禮（敵體官相見○在京屬官見長官○京府屬官見長官）

敵禮官相見○（通禮）京官敵體相見之禮賓及門從者通名閽人入告主人肅衣冠出迎於大門內揖賓入每門讓於賓及階讓升及門讓入賓主皆北面再拜興主人為賓正坐西面賓禮辭主人固請卒正坐賓為主人正坐東面亦如之主人揖賓就坐執事者進茶賓受茶揖主人答揖飲茶敘語畢賓告辭揖主人答揖賓降階主人降送及門賓揖主人答揖賓辭送主人固請迺送賓於大門外眡賓乘輿馬主人迺退尚書左都御史見大學士儀亦如之賓降一等者主人趨正賓坐賓辭賓還正主人坐辭亦如之餘儀同二品以下京堂官翰詹科道見大學士主人迎於儀門內送出大門外不眡乘輿馬科道見左都御史副都御史尚書儀同五品以下至八品官見大學士主人迎於堂階下賓就東階主人導賓入賓北面拜辭三揖主人東面答揖賓趨正主人坐主人禮辭固請卒正坐左還告坐揖主人答揖賓西面主人東北面坐（旅見則賓以次西面北上）辭退三揖如初主人送於二門外餘儀同翰詹科道見二三品官如賓降一等禮見四五品官與閣部院寺監屬官相見均與敵體相見儀同有尊卑名分者均各盡其尊卑之禮

在京屬官見長官○（通禮）閣部院寺監屬官見其長官之禮初見屬官公服詣署首領官引自東階升堂以銜名履歷呈於各長官坐案屬官以次向坐三揖長官避席答揖退若燕見至大門外下輿馬竢於門內閽人通名入見長官迎於階下詣廳事（廳事以南向為率）屬官當楣北面三揖長官東面答揖序坐屬官東位西面（旅見則以次東西面）長官位於西南東北面命坐揖茶至揖凡屬官揖長官皆答揖啓事畢三揖如初辭出長官送於二門外屬官出大門稍遠乘輿馬見大學士儀同

京府屬官見長官○（通禮）順天奉天府屬官相見之禮府尹與府丞奉天府尹與
盛京將軍均行敵體儀治中通判見府尹如直省司道見督撫儀見府丞如見司道見學政儀屬下州縣教職見府尹如州縣見督撫儀見府丞如見司道儀見治中通判如見府倅儀經歷以下官見府尹丞治中通判如直省首領官見知府府倅儀奉天府屬知府見府尹如直省知府見督撫儀見府丞如見學政儀府州縣見
盛京五部侍郎如見府尹儀

外官相見禮（敵體官相見○司道以下官見河道總督等官○文屬見長官○武屬見長官○文武官相見○滿漢官相見）

敵體官相見○（通禮）直省官敵體相見之禮賓至署從者通名門吏啓門儀衛止儀門外賓由中門入至外堂檐下下輿馬主人迎於檐前揖賓入每門讓於賓及廳事各再拜興主人為賓正坐西面賓禮辭主人固請卒正坐賓為主人正坐東面亦如之主人揖賓就位坐執事者進茶主賓各揖飲茶敘語畢賓避席揖辭退主人答揖賓出主人送至外堂檐下眡乘輿馬迺退總督河道總督漕運總督與巡撫相見總督巡撫與學政鹽政織造
欽差官相見織造與督撫司道運司相見關監督與司道府廳相見若係三品以上京堂職銜者與督撫提鎮相見並同（兼銜或武職三品以上者不在此例）直隸州知州與知府直隸州州同州判與府同知通判知縣與府首領州同州判相見均同兩司首領官與府廳州縣相見用名柬由中門入惟照磨知事見府廳名柬用晚生由左門入皆行賓主禮同知通判見知府名柬用晚生由中門入行賓主禮州縣佐貳見州縣如之教職見州縣名柬用晚生由中門入行賓主禮提督與總兵官相見總兵官與非所屬之副將相見參將與副將游擊與非本轄之副將游擊與參將都司與非本轄之參將游擊都司與守備千總與把總相見均與文職敵體相見儀同

司道以下官見河道總督等官○（通禮）直省司道以下官見河道總督

漕運總督如見督撫儀司道見學政具銜名柬儀門外下輿由中門入學政迎於堂檐下司道三揖學政讓入後堂行賓主禮待茶辭出三揖學政送至堂檐下三揖由中門步出學政用名柬答拜凡司道揖學政皆答揖知府直隸州知州同知通判見學政不稟參送至堂後屏外餘與見督撫同州縣見學政初見庭參常見三揖學政咸避席答揖送至堂後屏內教職見學政初見再拜常見三揖學政立受餘與州縣同首領佐貳雜職官見學政與見督撫同若學政為三品以上大臣司道以下官謁見與見督撫儀同司道以下官見鹽政巡眡御史及

欽差官均與見學政儀同府廳州縣見織造大門外下輿馬由左門入餘儀同

文屬見長官〇（通禮）直省文屬見長官之禮初見具銜名履歷公服詣署司道見督撫至大門外降輿入及儀門由左門入督撫迎於外堂後屏內督撫先行司道隨入及廳事司道當楣北面稟參督撫辭迺三揖督撫西面答揖督撫正坐司道東旁侍坐（旗見則以次東西面）命坐揖茶至揖凡司道揖督撫均答揖辭出三揖如初督撫送至屏門外司道三揖俟督撫入門復三揖趨出至大門外乘輿督撫次日用名柬答拜若公事謁見常服通銜名三揖就坐餘如前儀知府見督撫督撫不迎送不答拜餘如司道見儀同知通判見督撫轅門外下輿馬餘與知府見同州縣見督撫轅門外下輿馬升堂北面再拜與三揖辭退三揖督撫皆立受餘如府倅見儀知府同知通判見司道司迎送於屏門外道迎送於堂檐下坐次知府等東位西面司道位於西南東北面餘如見督撫儀司道用名柬答拜州縣見司道行庭參禮司道不迎送餘如知府見儀州縣見知府迎送於屏門外餘如見司道儀見同知通判迎送於堂檐下餘儀同直隸州知州見長官及接屬官儀與知府同直隸州州同州判見長官及接屬官儀與州縣同教職見督撫司道知府等官均如知縣見儀首領佐雜官見督撫司道知府行一跪三叩禮不揖不坐府首領縣佐貳等官見同知通判如州縣見司道儀雜職官見同知通判如見知府儀見知縣如州縣見知府儀運使鹽道見鹽政與司道見督撫儀同運同運副提舉運判見鹽政與府廳見督撫儀同運同運判見運使與府廳見司道儀同鹽運使司經歷知事大使等官見本轄長官與首領雜職官見長官同如鹽大使由科甲出身者見本轄長官與州縣同運司見督撫如司道儀運同如知府儀運副提舉運判如同知通判儀關監督所屬稽察稅務之府佐貳見監督如府廳見道儀河道總督漕運總督所屬官見長官均如文武屬官見長官儀督撫新蒞任司道遣役迎於境內府州縣官於所治十里內躬迎十里以外不出迎司道以下官蒞任屬官準此

武屬見長官〇（通禮）直省武屬見長官之禮初見具銜名履歷披執副將見提督轅門外下馬門吏稟白傳命免披執易公服佩刀由左門入升堂北面稟參辭三揖提督西面答揖坐次提督正坐副將侍坐茶畢辭退三揖如初提督送至階下常見不披執仍佩刀餘儀同見本鎮總兵官迎於堂後屏內送至屏外坐次副將東位西面總兵官位西南東北面餘如見提督儀凡副將揖總兵官皆平立答揖參將游擊見提督行一跪三叩禮畢三揖提督起立答揖坐待茶畢辭退揖如初提督起立不送餘如副將見儀見總兵官如副將見提督儀見本鎮總兵官如見提督儀游擊見本轄副將副將出位送餘如見總兵儀都司守備見提督披執北面跪自宣銜名三叩提督坐受命坐西面席地坐不設茶辭出三叩趨退提督不起立公事謁見常服佩刀不宣銜名餘儀同見總兵官旁坐待茶餘如見提督儀見本轄副將不宣銜名凡揖皆起立答揖餘如見總兵儀若非本轄則如游擊儀見本轄參將游擊初見行庭參禮常見三揖參將游擊僉坐都司守備旁坐茶畢三揖辭出參將游擊出位送凡揖皆答餘如見副將儀若非本轄守備稟參辭迺三揖參將游擊答揖趨出送至屏內千總把總見提督總兵副將參將游擊皆不坐餘如守備見提督儀千總見本轄都司守備初見行庭參禮都司守備答揖常見一揖就坐都司守備正坐千總旁坐茶畢趨出餘如守備見游擊儀若非本轄稟參辭迺三揖皆

答揖茶畢趨出送至屏外把總見都司守備初見三叩答揖常見一揖旁
坐茶畢趨出都司守備起立不送餘如見游擊儀
文武官相見○（通禮）直省文武官相見之禮提督見總督由中門入至
儀門下馬總督迎於大堂檐下揖讓入升堂三揖總督正坐提督僉坐若
提督兼世職者總督東位西面提督西位東面辭出總督送至堂檐下眡
乘馬總兵官見總督至儀門外下馬總督迎送於階上餘如司道見儀總
督答拜皆於堂檐前下輿總兵官迎送於儀門外提督總兵官見巡撫均
行賓主禮副將見總督於大門外下馬由左門入初見具銜名履歷稟披
執傳命免易公服佩刀常見不披執仍佩刀均北面三叩與西面侍立茶
畢三揖退初見巡撫稟披執傳命免稟參辭迺三揖常見三揖巡撫正坐
副將旁坐辭退三揖送至堂後屏內副將見學政巡漕鹽政具銜名於大
門外下馬由儀門入均迎至月臺下升堂三揖呈履歷揖東西坐待茶出
入隨行下堂三揖送至二門外竢回至公座旁三揖出答拜不用名柬學
政考試武生將軍總督調取副將協領等官監眡馬步射坐次學政正坐
監射官僉坐參將游擊以下官見總督行一跪三叩禮參將游擊見巡撫
於大門外下馬由左門入侍坐迎送至檐下餘儀同都司初見巡撫披執
進參出更衣入見待茶常見都司守備千總免披執行全屬禮分防標下
中軍守備掌印專城並道標中軍及各營中軍守備見巡撫免披執行全
屬禮不迎送守禦所千總衛千總見巡撫行一跪三叩禮副將參將游擊
都司與司道府廳相見行賓主禮守備見司道具銜名於大門外下馬由
中門入迎送至檐下與府廳相見行賓主禮千總與府廳相見如之兵備
道所屬都司以下俱行屬官禮廳官有稽察錢糧之責者其屯衛守備行
屬官禮司道運使見提督於儀門下輿迎送於堂檐下提督正坐司道等
官僉坐提督答拜於儀門下馬迎送於儀門外見總兵官行賓主禮知府
同知通判見提督大門外下輿馬由中門入迎送至檐下提督正坐知府
同知通判侍坐見總兵官二門外下輿馬迎送至階上餘儀及總兵官答

拜均如司道見提督儀州縣見提督總兵官大門外下輿馬見提督由左
門入不迎送見總兵官由中門入迎送至檐下提督總兵官正坐州縣侍
坐見副將如見總兵官儀免三揖與參將游擊都司守備千總相見行賓
主禮八九品以下佐雜官見提督總兵官行一跪三叩禮總督按臨各鎮
閱兵總兵官出迎於城外拱揖道右隨至演武場竢總督升座總兵官升
堂北面稟參辭向上三揖總督出座答揖總兵官旁坐閱武畢總督升輿
總兵官於道旁揖送如來儀
滿漢官相見○（通禮）直省滿洲官漢官相見之禮鎮守將軍副都統與
督撫提鎮相見行賓主禮司道以下官見將軍與見總督儀同見副都統
與見總兵官儀同府廳州縣見子爵如總兵官儀男爵如副將儀輕車都
尉參領如參將儀騎都尉副參領如都司儀雲騎尉並五品官如守備儀
協領參領見督撫與司道同佐領防禦等官見督撫與知府同驍騎校見
督撫與州縣同餘不相統屬者均行賓主禮
謹案各省現行事例京官文三品以上及帶
日講起居注官銜與
內廷行走之翰林院編檢武總兵以上官奉
命出差或將軍督撫副都統提鎮學政關差鹽政
陛辭赴任所過省分該省之將軍督撫副都統提鎮學政關差鹽政及司道均
出郊恭請
聖安畢然後敘語其入京則於告別時寄請至主考出京例有關防若遇應請
聖安之員則於回京時寄請
行文公式
（會典）在京各部院行文宗人府用咨呈宗人府行各部院用咨六部都
察院行順天府用劄六部行太常寺太僕寺光祿寺鴻臚寺國子監欽天
監太醫院寶泉寶源局各倉監督均用劄其各衙門來文均用咨呈都察
院行六科用劄六科行都察院用呈文六部理藩院都察院內務府各旗

都統步軍統領衙門相行文均用咨通政司大理寺行文除各部院用咨
外餘皆用移會六科各道
內廷各館內閣典籍廳稽察房中書科等處與各部院寺監行文均用移會
軍機處用交片各部院行五城司坊官大興宛平二縣用牌文共行文外
省各部院行各省總督巡撫都統將軍等衙門吏禮二部行衍聖公禮部
行外裔各國均用咨來文亦用咨六部都察院行奉天府尹用劄六部行
布政使按察使城守尉各關監督各省鹽政織造禮部行各省學政兵部
行各省提督總兵順天府尹行各省布政使均用劄凡用劄之衙門來文
皆用咨呈惟各省織造鹽政各關監督於戶部提督總兵於兵部均用呈
文布政使護巡撫篆行文六部亦用咨呈六部行道府以下均咨督撫轉
飭其有須徑行者用牌文其來文均用呈文申文在京內閣及各府司寺
監各科道各旗行文外省均由部院轉行軍機處行文督撫將軍用咨其
來文用咨呈行文鹽政布政使按察使用劄其來文用呈步軍統領衙門
行府廳州縣順天府尹行直隸布政使司以下均用牌文來文均用申文
各省文衙門總督與巡撫平行用咨文督撫行司道以下司道行府廳以
下府廳行知縣以下直隸州知州行所屬知縣以下州縣行雜職皆用牌
其上行皆用申文知府行府佐貳州縣行州縣佐貳皆用關文府佐貳行
知府州縣佐貳行州縣各用牒呈知府行直隸州知州用墨筆照會直隸
州知州行知府用牒呈府廳州縣行兩司首領均用關文兩司首領行知
府用牒呈行廳州縣用關文州縣行儒學用牒儒學行州縣用牒呈直隸
州與非所屬之知縣知縣與府首領州同州判州同州判與儒學皆平移
武衙門提督與總兵平行提督行副將以下總兵行參將以下副將行所
轄游擊以下參將行所轄都司以下參將游擊行千總把總都司行所轄
千總以下都司守備行把總皆用牌其上行皆用詳文呈文總兵行兼轄
副將用牌行非所轄之副將用照會副將行總兵均用咨呈副將於非所
轄之都司守備用照會都司守備用呈文參將游擊於非所轄之守備用
照會守備用咨呈都司守備於非所轄之千總用照會千總用呈文副將
於非所轄之游擊用平關游擊用咨呈副將與參將參將與游擊都司與
守備千總與把總皆平行文武衙門總督巡撫與提督巡撫與總兵司道
與總兵兩司與參將游擊均平行用咨文總督於總兵提督於司道運司
總兵於府廳州縣皆用照會其上行皆用咨呈提督行府廳州縣巡撫行
副將參將游擊都司用劄付行守備千總用牌票府廳於提督用牒呈州
縣於提督副將參將游擊都司守備千總於巡撫皆用申文專城守備並
道標各營中軍守備巡撫下行用劄付司道下行用照會其上行於巡撫
用申文於司道用牒呈其與府廳州縣用平關副將行州縣用照會州縣
於副將用牒呈府廳與參將游擊府廳州縣與都司俱用平關司道運司
府廳與副將各道運司州縣與參將游擊司道運司與都司均用平關兵
備道於所轄營都司以下官行文如屬員例屯衛守備與同知通判平行
駐防鎮守將軍與督撫提鎮皆平行用咨文會銜將軍在總督上若總督
加兼銜在將軍上則將軍在下文武各官上行將軍如督撫例駐防副都
統與督撫平行於非所屬之副將用照會副將用咨呈司道府廳州縣與
副都統上行下行俱如總兵例烏里雅蘇台將軍喀什噶爾參贊大臣與
伊犂將軍俱用咨文本處駐劄大臣及各省提督總兵與伊犂將軍均用
咨呈巴里坤領隊大臣行理事通判用牌通判用申文學政鹽政與督撫
提鎮平行用咨文學政行兩司仰司經歷抄文呈堂兩司行學政仰經歷
轉呈學政行道府廳州縣以下皆用牌道於學政用呈文府廳以下皆用
申文如學政係三品以上京堂官出差者司道以下行文如督撫例鹽政
及巡察巡視御史於司道行文如學政例鹽政於運司鹽道行文如督撫
於司道例於運同運副提舉運判行文如督撫於府廳例鹽運使司經歷
知事大使等官上行本管衙門如首領雜職上行例運同運判於運使文
移往來如府廳於司道例織造與督撫司道運使俱用咨文於府廳州縣
用牌檄府廳州縣用咨呈關監督係三品以上京堂職銜者與督撫以下

行文如總兵例若兼銜或武職卽過三品仍如副將例經略行文將軍督撫用照會於提督副都統用劄總兵以下用牌將軍督撫行文經略用咨呈提督副都統以下用申呈其官文書蓋印宗人府六部都察院通政司大理寺翰林院詹事府內務府理藩院太常寺光祿寺太僕寺鑾儀衛武備院上駟院奉宸苑順天府尹倉場侍郎等衙門盛京五部奉天府各省總督巡撫色用紫惟本章內用朱衍聖公同其餘文武各衙門皆用朱

師弟子相見禮（國學師弟子相見○直省儒學師弟子相見○受業弟子見師長）

國學師弟子相見○〔通禮〕國學生見國子師之禮初見具名柬公服詣學國學首領官引自東階升堂北面三揖師立受侍立於左西面受教畢三揖退若燕見通名竢召迺入師迎於階上弟子升階揖師入門從入北面再拜師西面答揖趨正師坐師命坐北面揖師位於西南東北面弟子西面（旅見則以次東西列坐北上）茶至揖請問揖辭退北面三揖師皆答揖師出送前行弟子從及二門外弟子三揖竢師入迺退翰林院庶吉士見大學士及教習庶吉士儀同

直省儒學師弟子相見○〔通禮〕直省儒學弟子員見學師之禮與國子生見國學師儀同學政按臨次日釋奠學宮講學於明倫堂提調等官謁見如儀教職引學弟子員進見各三揖退立學弟子員出班講書竢行賞罰畢各退

受業弟子見師長○〔通禮〕受業弟子見師長之禮初見師未出先入設席正位竢於堂下師出召見迺奉贄入奠贄於席北面再拜師起答揖與謹問起居命之坐迺侍坐有問則起而對辭出三揖師不送常見侍坐請業則起請益則起師有教立聽命坐迺坐師問更端仍起而對朝入一揖暮出一揖與同學弟子均以齒序

賓友相見禮

〔通禮〕士人敵體相見之禮賓及門從者通名主人出迎於大門外揖入及門及階揖如初登堂主賓均北面再拜興主人趨正賓坐賓禮辭主人卒正坐左還賓正主人坐亦如之卽席賓東位西面主人西位東面飲茶敘語畢賓退揖及階及門揖辭主人均答揖迺送賓於大門外揖如初若見父之執友與見尊長儀同

卑幼見尊長禮

〔通禮〕卑幼見有服尊親之禮及門從者通名竢外次尊長召入見升階北面再拜尊長西面答揖命坐眂尊長坐次侍坐於側茶至揖敘語畢稟辭三揖凡揖尊長皆答出尊長不送若尊長來見卑幼迎送於大門外行禮坐次如前儀

謹案儀禮十七篇其一曰士相見而不及公卿大夫蓋相見之禮所以明尊卑長幼之序爲士者誠能於周旋揖讓進退應對之儀講求有素一旦置身通顯其所以事長官接同僚者舉而措之裕如矣故相見及昏喪之禮必自士始所謂舉一以該百操本以見末也他如曲禮少儀諸記於尊卑長幼言之甚詳其大要亦以相見爲始蓋士君子於相見之初不致其敬將居位並行無所不至固非所以事尊長卽處交游亦必相狎相優而終至於相謗傲慢之風囂競之習皆爭鬬訟獄所由起要其始不能攝以威儀所由致也

吾學錄初編卷十二

吳榮光恭述

昏禮門

品官昏 議昏○納采○納幣○請期○親迎○婦見舅姑○婦盥饋舅姑饗婦○廟見○壻見婦父母

議昏○(通禮)漢官七品以上自昏及爲子孫主昏豫訪門第清白女年齒相當者使媒氏往通言俟許男年十六以上女年十四以上身及主昏者無期以上服皆可行 下士庶人同

謹案昏貴及時即議昏亦不得過早司馬溫公曰世俗好於襁褓童幼之時輕許爲昏亦有指腹爲昏者及其既長或不肖無賴或身有惡疾或家貧凍餒或從宦遠方遂至棄信負約速獄致訟者多矣又世範云富貴盛衰更迭不常男女賢否須年長乃見若早議昏姻或昔富而今貧先貴而後賤所議之壻或流蕩不肖女或狠戾不檢從約則難保家背約則爲薄義皆議昏太早之過也然亦不得過遲內則云女子十有五年而笄二十而嫁有故則二十三年而嫁十五而笄已有適人之道曰二十而嫁者禮言其極不是過也非彼此有父母之喪則無在二十三年以後者矣今世選擇過甚至有年踰三十尙未出嫁之女其過時傷化爲已甚矣○又案內則及穀梁傳皆言女子十五而許嫁司馬書儀朱子家禮皆云女年十四可議昏本之大戴禮女七歲而齔十四然後化成化成則有爲婦之道故通禮仍之言十四以上可以議昏非謂迎娶之期限以十四也越語云女十七不嫁其父母有罪此特夫差生聚之謀然周禮媒氏之令家語孔子對哀公之言皆以二十爲斷○又案司馬溫公云凡議昏當先察其壻與婦之性行及家法何如勿苟慕富貴壻苟賢矣今雖貧賤安知異時不富貴乎苟爲不肖今雖富盛安知異時不貧賤乎苟慕女家之富貴而娶之彼挾其富貴鮮有不輕其夫而傲其舅姑者養成驕妒之性異日爲患庸有極乎故胡安定云嫁女須勝吾家勝吾家則女之事人必謹娶婦須不若吾家不若吾家則婦之事舅姑必恭又世範云擇婦擇壻須量我家子女如何如我子愚癡庸下若娶美婦豈但不和或有他事如我女醜拙狠妒若嫁美壻萬一不和卒爲所棄凡嫁娶非偶皆父母之咎也人之議親多要因親及親以示不相忘此風俗最好處然婦女多無遠識或因相熟而相簡遂至於相爭而不和反不若素不相識而驟議親者故凡因親議親最不可託於熟習闕其禮文又不可忘其本意過於責備則兩家周致無他患矣以上各說皆議昏至言附錄於此

納采○(通禮)納采諏日主人具書 書辭隨宜後仿此 請女爲誰氏出

謹案昏禮納采謂納其采擇之禮於女氏納采後別有問名本一使所行之事故朱子家禮併爲一節問名者問其女幼時父母所命之名將歸卜其吉凶名卽周禮媒氏男女自成名以上皆書其年月日名焉曲禮男女非有行媒不相知名之謂也儀禮問名之辭曰敢請女爲誰氏鄭注云誰氏謙也不敢必其主人之女豈有納采之使尙不知爲誰女者邪通禮於誰氏下增一出字謂請問女爲主人之適妻若繼妻某氏所出故下文云迺具復書具女所出明史禮志品官昏請問名主昏者進曰某第幾女妻某氏出卽通禮具女所出之謂也夫問女之名將以歸卜於廟而必先詢其母氏者女子重所出母爲良族則女教必修而婦道克順也禮記昏義孔疏云問名者問女之所生母之姓名則誤以誰氏之氏爲問名之名不知經言賓執雁請問名問其女之名記言敢請女爲誰氏問其女所出本二事也先儒釋誰氏之義者或以爲女子之氏如姬姜之類或以爲女子之字如伯仲之類夫昏於齊魯者不問而知爲姬姜女子許嫁笄而字問名時猶無伯仲之稱也

並問生年月日別具昏者生年月日附於書使媒氏豫告女家

謹案問名之禮既遣媒氏往告又以子弟爲使者以嫁娶不可無媒亦不可全憑媒氏當愼其始也世範云古人譏周人惡媒以其言語反覆給女家則曰男富給男家則曰女美若輕信其言則責恨見欺夫婦反

目者有之矣

居日夙興以子弟一人爲使公服待於廳事主人公服奉書出西面授使者再拜使者避拜受書出如女家

謹案主人西面再拜拜女氏主人非拜使也使者如女家女氏主人北面再拜拜男氏主人非拜賓也故使者皆避拜

其日女氏主人設案於廟灑掃廳事待賓亦使子弟一人爲擯公服以竢賓至擯告主人如賓服出迎於門外揖入升堂賓左主人右入堂少深賓東面奉書致辭從者陳禮物於庭主人北面再拜受書賓避拜請退竢命擯揖賓款於別室主人以書入詣廟陳於案上啓櫝告事如常告儀迺具復書具女所出及生年月日附於書擯延賓升堂主人奉書出西面授賓再拜賓受書避拜授從者請退主人請醴賓賓禮辭許饌者布席中堂賓東主西揖讓就坐進饌行酒三巡賓與離席告退揖主人答揖送賓於門外如初使還復命主人納書如授書儀醴使者以家人之禮

謹案士昏禮無壻家告廟之文書儀家禮引左氏傳陳鍼子以鄭公子忽先配後祖爲誣楚公子圍所謂布告於莊共之廟而來故於納采親迎皆增告廟之禮通禮無之從古儀也

納幣〇(通禮)納幣諏日具書備禮物章服一稱章如其品一品至四品幣表裏各八兩容飾合八事(釵釧簪珥之屬)食品十器五品至七品幣表裏各六兩容飾合六事食品八器媒氏豫告女家居日夙興主人遣使奉書及禮物如女家(凡禮物豐儉各如其品不得踰越力不能具者聽其量力備物士庶並同)女氏主人受書及禮物告廟具復書授賓醴賓還復命主人禮使者並同納采〇(會典)是日壻家具鷰一品官用牲六二品官四三品官三四品至九品官均用牲二

謹案納幣即古之納徵宋政和禮避仁宗嫌名改爲納成司馬書儀用左傳公如齊納幣之文改稱納幣朱子家禮仍之又納幣之先尚有納吉一節謂歸卜於廟得吉兆使復於女氏昏姻之事於是定後世卜法不行故家禮去此一節通禮仍之納采納幣必以儀物將事非重其物也所以敬夫婦之始而勿容苟也今俗有空函往復并納采納幣而亦廢之者斯亦不謹其始矣力不足者雖一禽一果豈得譏其過儉哉至於擇婦必問資裝之厚薄苟厚矣女雖不淑亦姑就之嫁女必計聘貲之豐儉苟豐矣壻雖不佳亦利其所有而不恤其他此又市井驅儈之所爲豈士大夫所當效之哉天子女當昏嫁之年正血氣未定之日如素絲然隨所染而化之者也今乃示之以侈導之以奢長之以傲縱之以驕而欲其閑有家啓後嗣其可乎范文正公爲子娶婦聞婦家以羅爲幃幔公不悅曰吾家素清儉羅綺豈幃幔之物邪持至當火於庭此又習於奢侈者所當取以爲鑑也

請期〇(通禮)昏期諏吉具書備禮物(三品以上羊酒四品以下鵝酒)豫日主人遣使如女家女氏主人迎賓入賓致辭請期主人辭遜(言期日宜由夫家)賓迺奉書告期主人拜受具復書授賓賓還復於主人皆如納幣儀

謹案昏有六禮家禮去問名納吉請期楊氏復曰請期一節有不可得而略者故通禮增入古之言昏期者不一端要以季秋至仲春爲得理之正羣生閉藏乎陰而爲化育之始無在霜降以前者冰泮而農桑起昏禮殺於此無在仲春以後者今之昏期必決之於陰陽家不論日月之早晚矣昏者昏也納采至請期皆用昕日出時也所謂旭日始旦是也惟親迎則必以昏爲期今則迎娶恆以日中惟儀仗用鐙尙存遺制合巹之燕尙在宵中古者六禮除納徵外皆用雁今惟親迎用之然此皆今古異宜而無害於義者也至於昏不及時徒尙奢侈自行聘以迄匳贈綵帛金珠兩家羅列內外器物既期華美又務精工迎娶之綵輿鐙仗會親之酒筵犒賞富家爭勝貧者效尤一有不備深以爲恥不顧舉債變產止圖一時美觀以致兩家推諉期屢卜而屢更相習成風貴賤一轍不但男女怨曠甚至釀成強娶賴昏之獄至戚反成仇讐過門立見貧窘富者不爲子女惜福貧者不以入口自計推求其故皆搢紳之族不以節儉相先故無以爲編氓之率也

親迎〇（通禮）昏期前一日女家使人奉箕帚於壻室陳衾帷茵褥器用具

謹案司馬溫公云女氏張陳其壻之室俗謂之鋪房古雖無之然今世俗所用不可廢也牀榻薦席椅卓之類壻家當具之氈褥帳幔衾裯之類女家當具之所張陳者但氈褥帳幔帷幙之類應用之物其衣服襪履等不用者皆鎖之篋笥世俗盡陳之欲矜誇富多此乃婢妾小人之態不足爲也夫昏姻者所以合二姓之好上以事宗廟下以繼後世也今世俗之貪鄙者將娶婦先問資裝之厚薄將嫁女先問聘財之多少至於立契約云某物若干某物若干以求售其女者亦有既嫁而復欺紿負約者是乃鬻奴賣妾之法豈得謂之士大夫昏姻哉其舅姑既被欺紿則殘虐其婦以攄其忿由是愛其女者務厚資裝以悅其舅姑殊不知彼貪鄙之人不可盈厭資裝既竭昏姻之家終爲仇讎矣是以世俗生男則喜生女則戚至有不舉其女者因此故也然則議昏姻有及於財者皆勿與爲昏姻可也又世範云嫁女須隨家力不可勉強然或財產寬餘亦不可視爲他人不以分給以上二條一言嫁女不得過豐一言嫁女不得過嗇互相發明並錄於此

至日壻家筵於室中位東西向別設案於牖下陳壺一琖四合巹一（剖匏爲二合四琖以備三酳之用）設醮爵於堂下之東壺琖具初昏壻公服俟於堂下（有官者各以其服若其子孫則攝盛三品以上攝五品服五品以上攝七品服六品以下攝八品服儀從亦如之）鐙鼓樂人均不得過十二（凡品官並同）壻馬一乘二燭前馬婦輿一乘（或車隨宦）襜蓋飾采繡垂流蘇（五品以上前後左右各二六品以下前二後二）均俟於門外主人公服出醮子（若自主昏則以有服尊長隨後仿此）位於堂東西面昏者升自西階再拜執事者升授爵昏者跪受卒爵反於執事者父命之迎昏者曰唯興降出乘馬執事者隨以雁

謹案昏禮用雁今以鵝代司馬書儀云左首飾以繢謂用五色繒交絡之以雁爲贄鄭康成以爲取其順陰陽往來之義伊川程子又謂取其不再偶然必生者方可用故儀禮曰摯不用死雁不常有於四時古者仲春會男女所謂雝雝鳴雁旭日始旦是也故以雁爲贄後世昏無定期司馬書儀謂無生雁則刻木爲之刻木爲雁近於用死亦非嘉禮所宜唐李涪之言曰雁非時莫至故以鵝替之爾雅云舒雁鵝鵝亦雁之類也然則用鵝代雁唐時已然矣又士昏禮惟納徵以束帛爲贄餘五禮皆用雁朱子家禮獨用之親迎者從簡便也

儀從在前婦輿在後如女家

謹案道遠則迎於女氏之館古無不親迎者春秋傳諸侯或有故若疾病則遣大夫迎之莊公如齊逆女爲親迎公子翬如齊逆女爲遣迎是也大夫以下雖越境亦親迎鄭忽娶於齊楚公子圍娶於鄭襄仲娶於莒莒慶齊娶於魯是也故齊不親迎風人刺之紀不親迎公羊譏之今人則多不迎者矣夫禮曰親迎能不顧名而思義乎

其日女父告於廟辭曰某之第幾女某將以今日歸某氏敢告餘如常告儀遣醮女於內堂父東母西姆相女具服加飾服眡壻之等出至父母前北面再拜侍者斟酒醴女如父醮子儀父訓女以宜家之道母施衿結帨申以父命女識之不唯壻既至主人迎於門外揖讓入壻執雁從入至廳事主人東階上西面壻西階上北面立奠雁再拜主人不答拜

謹案奠雁而拜肅禮也非拜主人故不答拜

姆爲女加景（單縠爲之）蓋首

謹案姆加景本儀禮之文註謂景之制如明衣加之以爲行道禦塵令衣鮮明也景卽今之蓋巾唐開元禮作幪所以擁蔽其面不僅爲禦塵計也

出壻揖降女從主人不降送姆導女升輿二燭前輿壻乘馬先俟於門婦至降輿壻導升西階入室踰閾媵（婦家送者）布壻席於東御（壻家迎者）布婦席於西壻婦交拜訖姆脫婦景媵御設七箸醯醬壻揖婦卽對筵坐饌入卒食媵取琖實酒酳壻御取琖實酒酳婦三酳用巹卒酳壻出媵御施衾枕壻入燭出

謹案昏禮媵御皆女僕故御得酌酒酳婦又得與媵共施衾枕皆無授
受之嫌今則迎婦用男僕酳婦施衾枕別以女僕爲之
〔會典〕是日設燕一品官席十有五二品官十有三三品官八四品官六
五品官五六品至九品官具燕俱用牲三
婦見舅姑〇〔通禮〕厥明婦夙興盥漱櫛總以棗栗服脩詣舅姑室姆入
設席於堂中爲位舅東姑西均南向舅姑卽席婦執笲（竹器有衣者）實棗栗升
自西階北面拜奠於席舅坐撫之婦與降階執笲實服脩升拜奠於席姑
坐撫之舅姑與入於室
謹案書儀云古笲制度漢世已不能知今用漆朱盒羃以繡帕亦其遺
制也
婦盥饋舅姑饗婦〇〔通禮〕婦具酒饌設匕箸醯醬行盥饋禮舅姑就坐
婦奉饌入獻舅姑眂卒食遂酌酒酳舅姑送酒皆再拜舅姑卒飲與遂共
饗婦侍者布婦席於阼階上西向具酒饌設匕箸醯醢舅姑於堂中臨之
婦卒食姑酳之婦拜受卒飲舅姑先降自西階婦降自阼階退饗婦送者
男於外女於內酬以布帛
謹案古禮惟冢婦饋庶婦不饋今從書儀不分冢庶
廟見〇〔通禮〕三日婦見於廟
謹案古者三月而廟見朱子以其太遠改用三日司馬書儀卽於新婦
降輿後謁祖禰於影堂其時倘未合巹夫婦之道未成不當遽行廟見
故通禮從家禮
厥明執事者設饌具主人啓櫝陳主如常祭禮主人布席階下之東昏者
在後主婦布席階下之西婦在後各就位再拜主人升上香獻酒讀告辭
曰某之第幾子某今已昏畢率新婦見餘辭如祭式俯伏興退立於東婦
進當中階下北面再拜興復位主人復位及主婦以下行再拜禮畢納主
徹退若同居有尊者婦見如見舅姑禮見夫之伯叔母與見姑同答以肅
拜見姊姒小姑以夫之齒序拜皆答拜夫兄弟之子若女婦受拜答以肅
拜
謹案肅拜但交手低頭而不折腰屈膝婦人之吉拜也於答卑幼用之
壻見婦父母〇〔通禮〕諏日昏者以贄（眂分所應用）往見婦之父母主人迎於
門外揖讓入升堂奠贄壻北面再拜主人西面答拜請見主婦主婦立於
門內壻立於門外再拜主婦門內答拜出主人醴以一獻之禮
謹案壻於婦家爲客故婦之父母皆答其拜
庶士昏
〔通禮〕士昏禮（八品以下官同）納采諏日具書媒氏告於女家主人以子弟一人
爲使者奉書如女氏女氏主人出迎賓揖讓入門升堂賓東面致辭奉書
主人西面受書再拜賓避拜請退竢命主人使子弟待賓以書入告於寢
如儀
謹案士庶無廟故告於寢寢卽廳事祖先所在
具復書出授賓賓受書主人布席禮賓畢賓揖辭主人送之如初使者還
復命主人拜受書禮使者行家人禮
謹案品官儀云主人公服奉書出西面授使者再拜使者避拜此云使
者還復命主人拜受書主人以子弟爲使往則拜授還則拜受重其事
也
諏日納幣具書備禮物章服一稱（八品以下官如其品士眂九品）幣表裏各四兩容飾合
四事食器六品媒氏告於女家主人遣使奉書物行禮女家受禮告寢復
書禮賓賓復主人均如納采〇〔會典〕是日壻家具燕用牲二〇〔通禮〕
昏有日主人備鵝酒書昏期於柬使媒氏奉如女家告女氏主人報柬授
媒氏復昏前一日女家使人以匳具張陳壻室至日壻家筵於室中位東
西面別以案陳合巹器設醮爵於堂東初昏壻攝公服竢於堂下壻馬一
乘二燭前馬婦輿一乘襜蓋前飾采絹二（燈與鼓樂人數見前）竢於門外主人醮服
醮子於堂東命之迎壻出乘馬如女家雁及婦輿從其日女氏主人告於
寢如儀畢主人位內堂東主婦位內堂西父醮女如壻儀壻至女家門外

主人出迎壻執鴈從入主人東階上西面壻西階上北面奠鴈再拜主人不答拜姆加女景蓋首出壻揖之降主人不降送姆導女升輿女家亦以二燭前輿壻乘馬先俟於門婦至降輿壻導婦入室踰閾幔布壻席於東御布婦席於西壻婦交拜訖姆脫婦景壻揖婦即席壻東婦西坐行合卺禮〇（會典）是日具燕用牲三

謹案酒以成禮亦以合歡如記所云爲酒食以召鄉黨僚友亦古禮之所不廢世俗有所謂鬧新房者闐闠之閒婦女所聚乃羣飲喧呼恣爲諧謔夫禮本以厚別爲義反以無別行之是主無以爲禮賓無以爲歡甚非所以敎士行也

（通禮）厥明婦夙興俟見舅位堂東姑位堂西皆南向婦以贄見於舅姑再拜舅姑受贄婦具酒饌行盥饋禮舅姑就位婦奉饌舅姑卒食遍酳婦再拜送酒舅姑卒飲共饗婦於阼階及饗婦送者均與前同三日婦見祖禰於寢陳設如薦儀主人在東昏者從主婦在西婦從再拜主人升詣香案前上香奠酒告畢俯伏興退立於東婦進當門中再拜興復位主人復位及主婦以下皆再拜興禮畢退諏日壻以贄見婦之父母迎入奠贄再拜主人答拜見主婦壻拜於寢門外主婦答拜於門內出主人醴壻皆如儀

謹案士爲四民之首經傳格言無不通習世風澆薄自當力任轉移即如昏禮儀節各處鄉風不無小異其不害於義者自不妨各從其俗至於六禮不備謂之奔奢侈踰制謂之僭轉移風化是所望於士林

庶人昏

（通禮）庶人昏禮納采諏日書昏者生年月日以授媒氏奉如女家女氏主人受書告於寢書女爲誰氏出及生年月日授媒氏道遠具饌近則否媒氏復命主人禮之納幣備禮物服一稱用帛無章紬絹四兩容飾四事食品四器媒氏奉如女家女氏主人受之饗媒氏復命如納采禮〇（會典）是日壻家具燕用牲一〇（通禮）昏有期備箋書昏期於東使媒氏奉如女家告女氏主人許使媒氏復昏前一日女家使人以奩具陳於壻室至日壻家筵於堂中東西爲位別以案陳合卺器設醮爵於廳事東序初昏壻盛服俟於階下壻馬一乘二燭前馬婦輿一乘襜蓋無飾鉦鼓樂人均不得過八俟於門外〇（會典）無品級人及生監軍民不得用執事庶民婦女不得用冠帔大轎〇（通禮）主人盛服至廳事東位西面壻升主人醮之命之迎壻再拜出乘馬如女家鴈及婦輿從其日女家告於寢醮女以俟壻既至主人出迎於門外導入壻執鴈從入升堂主人東階上壻西階上北面奠鴈再拜姆加女景蓋首出壻揖之降婦從降姆以女登輿二燭前輿壻乘先俟於門婦至降輿壻揖入室踰閾布席壻婦交拜訖姆脫婦景壻揖婦就位坐壻東婦西行合卺禮〇（會典）是日具燕用牲二〇（通禮）婦夙興盛服以贄見舅姑於堂拜獻如禮饋酒食於舅姑舅姑饗婦及婦送者三日婦見祖禰於寢如常薦禮諏日壻往見婦之父母婦父設酒食禮壻如儀

謹案庶人以力田爲本業秋收豐稔出其蓋藏之餘辦理昏嫁雞黍延賓荊布飾婦正田家極樂之事何必竭終歲之勤劬以供一朝之糜費與其稱貸而用致令舉室饑寒何如循分而行長使合家溫飽至於商賈之流以逐末爲務囊雖偶贏不能保其無絀乃至僭用官紳輿服競尚奢靡不獨違
制無等亦將立見困窮又如有餘之家必欲厚贈其女奩田妝資尚無不可一切外飾繁文概可從省貧者量力所重婚娶禮成更無需於多費也

吾學錄初編卷十二

吳榮光恭述

祭禮門

品官家祭 廟制祭期○廟制圖四○致齋具牲鑊○祭器圖七○祭儀○餕○焚黃祭告○時節薦新○朔望獻茶

廟制祭期○（通禮）品官家祭之禮於居室之東立家廟

謹案古者左廟右寢廟寢相連取神依乎人之義凡吉凶事皆告焉故廟必立於居室之東君子將營宮室則宗廟為先或有水火盜賊則先救廟而後及家財唐王珪既貴不營私廟朝廷為立廟以愧之宋代見於史傳者惟文彥博王存楊存中吳璘虞允文史彌遠賈似道數人得奉敕立家廟他人皆莫之立故司馬書儀曰影堂朱子家禮曰祠堂皆廟之別稱也明制雖許品官立廟而明會典尙沿祠堂之稱通禮始復古制稱廟然必品官方准依式建立其士庶之家合族人別立宗祠可也

一品至三品官廟五間中三間為堂左右各一間隔以牆北為夾室南為房

謹案朱子家禮云凡屋不問何向但以前為南後為北左為東右為西此廟左右各一間每間中隔以牆分為上下二間上間為夾室下間為房下文庖人納饔飯於東房主婦率諸婦入於東房皆在夾室之下間

堂南檐三門房南檐各一門階五級

謹案朱子宮室考升堂兩階東階曰阼階今制堂凡三階下文云族姓行尊者立於東西階上又焚黃禮云制書至廟入中門升中階故知今制有東西中三階此云階五級言每階各五級也家禮云凡升降惟主人由阼階餘人雖尊長亦由西階

庭東西廡各三間東藏遺衣物西藏祭器

謹案宮室考云堂下至門謂之庭隨地廣狹以屋覆之令可容家衆序立

庭繚以垣南為中門又南為外門左右各設側門四品至七品官廟三間中為堂左右為夾室為房階三級東西廡各一間餘制與三品以上同 世爵公侯伯子眡一品男以下按品為差等 八九品廟三間中廣左右狹

謹案八九品之祧主埋於墓故無夾室中廣者為堂左右狹者皆謂之房

階一級堂及垣皆一門庭無廡以篋分藏遺衣物祭器陳於東西房餘與七品以上同 在籍進士舉人眡七品恩拔歲副貢生眡八品 堂後楣北設四室

謹案宮室考云堂之屋南北五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣

奉高曾祖禰四世皆昭左穆右

謹案父死稱考入廟稱禰家禮祠堂神主位次以西為上所謂神道尙右也故高祖居西曾祖而下以次而東邱氏濬所定祭四世之圖改為高祖居東第一室曾祖居西第一室祖居東第二室考居西第二室通禮從之

妣以適配南向

謹案通禮親王家祭云祭始封祖及高曾祖禰五世以正室配言正室則適繼皆配而庶不與也貝勒貝子家祭云奉始封祖暨高曾祖禰不言所配與親王同也品官家祭云奉高曾祖禰四世妣以適配言適以該乎繼亦以別乎庶也庶士寢薦云奉高曾祖禰皆以妣配言妣則適繼無分亦以別乎庶也庶人寢薦云奉高曾祖禰神主不言所配祠乎士也適該乎繼於何徵之新唐書儒學傳云太常卿鄭餘慶廟有二妣疑於祔祭請諸有司博士韋公肅議曰古諸侯一娶九女故廟無二適 春秋魯惠公元妃孟子卒繼室以聲子聲子孟姪娣也不入惠廟宋武公生仲子歸於魯生桓公而惠公薨立宮而奉之亦不合於惠公 自秦以來有再娶前娶後繼皆適也兩祔無嫌 晉驃騎大將軍桓溫繼室三娶並為夫人以問太學博士陳舒舒曰妻雖先沒榮辱並從夫禮祔於祖姑祖姑有三則各祔舅之所生是皆夫人也生以正禮沒不可貶於是遂用舒議 且適繼於古有殊制 聲子仲子之比 於今無異等 桓氏三夫人之比 祔配之典安得不同鄉士之寢祭二妻 即庶士寢適繼並薦之擬 廟享可異乎古繼以媵妾今以適妻不宜

援一娶爲比（謂非一娶九女之比）使子孫榮享不逮也餘慶遂用公肅之議此適
該乎繼之證也惟伊川程子有只以元妃配享之說又謂奉祀之人是
再娶所生則以所生母配朱子語錄云古者只以媵妾繼室故不容與
適並配後世繼室以禮聘娶自得爲正故唐會要載顏魯公家祭有並
配之儀（魯公曾祖勤禮初娶殷氏御正中大夫英童之女繼娶柳氏中書令奭之妹皆顯族也）祭於別室恐有未
安凡是適母無先後皆當並祔合祭然則繼有三四皆可配乎以桓氏
三夫人之說證之則再繼可稱夫人卽可配食援之

國朝令典通禮所載

諭祭恪僖公遏必隆以公妻和碩格格公妻多羅格格公妻一品夫人巴雅拉
氏公妻一品夫人舒舒覺羅氏配祭果毅公尹德以公妻一品夫人董
氏魏氏高氏配祭果毅繼勇公阿里袞以公妻一品夫人瓜爾佳氏李
氏配是配祔以妻不分適繼矣凡繼皆配無論衆寡矣會典載婦人受
夫封者再繼不准封受子封者不論繼之再三然封妻爲並受

國恩制不可變故以初繼限而子封母則不復限祭爲私情自不必以封之
有無別情之隆殺若不受夫封者不祭是父以爲妻而子不以爲母也
至於妾母之祭伊川程子曰庶母亦當爲主但不可入廟子當奉於私
室而

國朝諸家之論則謂妾母之主亦當祔祀於廟邵氏長衡曰喪服小記曰慈
母與庶母不世祭鄭氏註曰以其非正又引春秋傳於子祭於孫止其
說非也按小記本文曰妾祔於妾祖姑亡則中一以上而祔註曰妾死
祔於夫祖之妾祖無妾則閒曾祖而祔於高祖之妾夫曰祔於妾祖姑
則祖妾猶得祔食可知曰中一以上而祔則高祖之妾亦得祔食可知
果如鄭說於子祭於孫止安所得祖妾而祔之且推及於女祖之妾邪
然則記言不世祭何居曰所謂不世祭者爲祀妾之禮殺於女君不得
謂之祭也禮有牲曰祭無牲曰薦小記又曰易牲而祔於女君註曰凡
妾下於女君一等疏曰女君特牲妾則特豚薑祭不用牲可謂薦不可
謂祭耳故曰不世祭也若謂祭止於子遂絕之而不祀則鄭說非也又
近世方侍郎苞家廟不爲婦人作主汪氏中袁氏枚盧氏文弨皆有說
以正之盧氏之說曰考之禮經婦人之有主明甚記曰士大夫不得祔
於諸侯祔於諸祖父之爲士大夫者其妻祔於諸祖姑妾祔於妾祖姑
妾無妾祖姑易牲而祔於女君婦祔於祖姑祖姑有三人（其一爲適二則繼也）則
祔於親者（舅之所生）據記所言微獨適妻有主繼妻再繼妻亦有主妾之有
子者亦皆有主有主而後可以祔廟安得謂婦人無主也據盧說則妾
固有主在廟據邵說則妾當薦而不祭故通禮云以正室配以適配以
妣配皆謂有牲之祭非妾所敢當非謂以妾爲母而不祀也使以妾爲
母而不祀其入廟主祭及與祭之子孫或係庶出見夫三殤及成人無
後者且得祔食其間而吾所自出者上邀

覃恩封贈之榮竟不能分家廟豚肩之奉人子之心其能安乎○又案王制云
六夫三廟士一廟庶人祭於寢祭法云大夫立三廟適士二廟官師一
廟庶士庶人無廟隋書紀北齊之制自王及五等開國執事官散官至
從二品以上皆祀五世五等散品正三品以下從五品以上祭三世正
六品以下從七品以上祭二世正八品以下逮於庶人祭於寢舊唐書
職官志祠部云凡官爵二品以上祠四廟五品以上祠三廟六品以下
逮於庶人祭祖禰宋史云平章事以上立四廟東宮少保以上立三廟
餘官祭於寢經史所載品官廟制及所祭世數其說互異然未有品官
士民通祀高曾祖禰者故宋司馬溫公家禮亦止祭及曾祖自伊川程
子謂服制上及高祖則祭亦必及高祖卽士庶不容有異朱子從之其
說遂定故通禮亦仍其制
高祖以上親盡則祧由昭祧者藏主於東夾室由穆祧者藏主於西夾室
遷室祔廟均依昭穆之次
謹案王公貝勒仲春之祭以祧主合食品官之祧主藏而不祭士庶之
祧主埋於墓

東序西序爲祔位伯叔祖之成人無後者伯叔父之成人無後及其長殤（十六歲至十九者）兄弟成人無後及其長殤中殤（十二歲至十五者）妻先歿者子姪成人無後及其長殤中殤下殤（九歲至十一者）皆以版按行輩墨書男統於東女統於西東西向

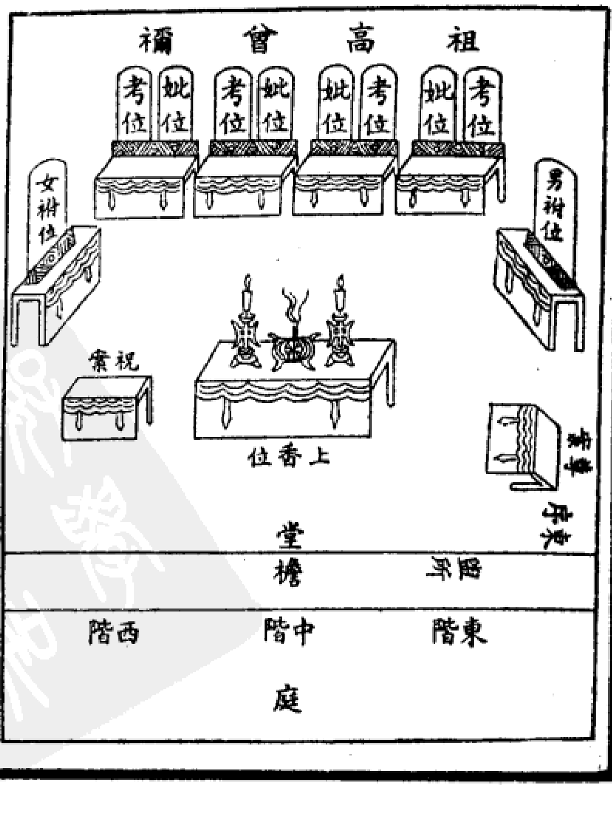
謹案八歲以下爲無服之殤伊川程子曰無服之殤不祭下殤之祭終父母之身中殤之祭終兄弟之身長殤之祭終兄弟之子之身成人而無後者其祭終兄弟之孫之身

歲以春夏秋冬仲月擇吉致祭戒子弟讀祝一人贊禮一人執爵每案二人分薦祔位東西各一人凡在廟所出子孫年及冠以上者皆會行禮

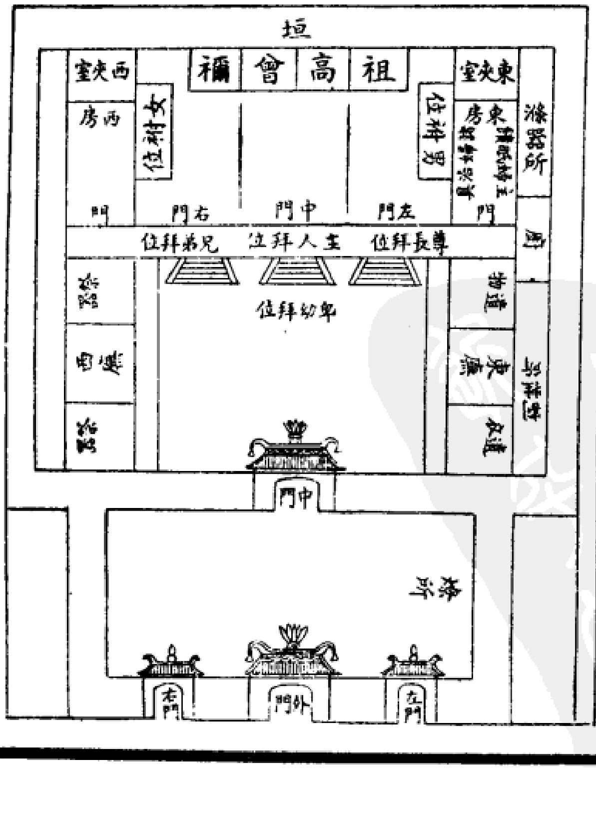
謹案古者重宗法主祭必以宗子然古所謂宗子者皆世官世祿者也今宗法不行貴顯者未必皆宗子而宗子或夷於氓隸支子雖貴又格於分不得伸其追遠之愛遂不祭乎記曰無田則不祭祭用生者之祿是祭禮必大夫而後具明矣宗子而爲大夫則宗子主祭支子而有田祿則支子亦得主之故通禮家祭以官之大小分祭之隆殺不問其爲宗子否也或曰父爲大夫子爲庶人者多矣得無廟建於父而子旋毀之以薦於寢乎子爲庶人孫又爲大夫者亦多矣得無子既毀廟孫又復建乎曰是不然父爲大夫得建家廟則廟固父之廟也子爲庶人薦而不祭禮也安得并其廟而毀之又曰五世祧主士庶瘞於其墓設其父以下五世無爲大夫者主瘞而廟仍留可乎曰禮始爲大夫者不在遷毀之列宋史禮志云始得立廟者不祧以比始封雖親盡當祧亦可援立廟之功仍而不毀此敬宗而寓貴貴之義也故通禮載親王世子郡王貝勒貝子宗室公之祭於高祖以上皆及始封祖即宋史始立廟者不祧之意也而品官可推矣

廟制圖四

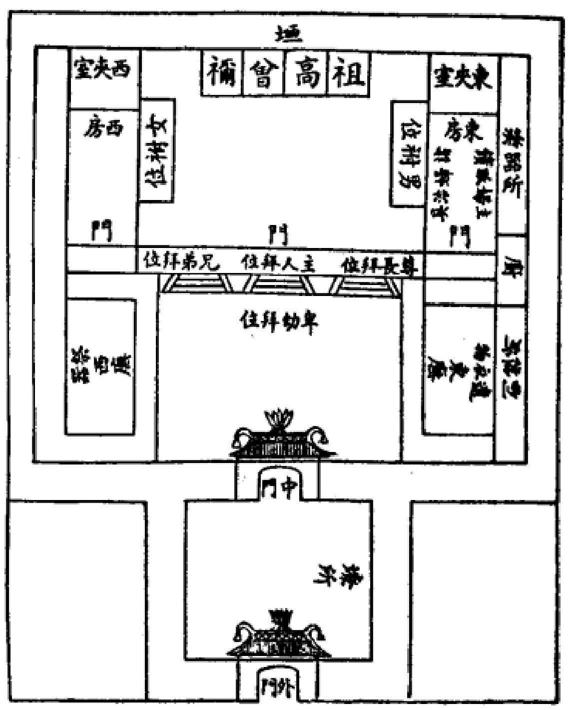
品官家廟陳設圖



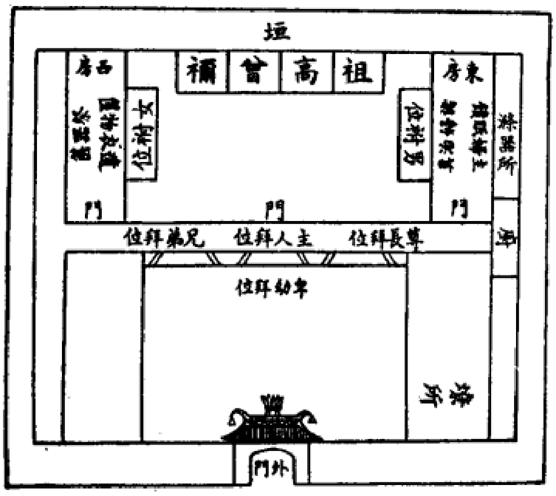
一品至三品官家廟圖



四品至七品官家廟圖



八九品官家廟圖



謹案朱子家禮明會典皆有祠堂圖其堂室庭廡及陳設敍立之次與今制小異因據通禮所載補繪四圖其士庶寢薦之制別圖於後

致齋具牲饌○（通禮）先祭三日主人及在事者咸致齋

謹案書儀及家禮云男十歲以上皆居宿於外主婦率諸婦女致齋於內凡齋者沐浴更衣飲酒不至亂食肉不茹葷（葷謂葱韭蒜之類有臭氣之物今人以肉食爲葷者乃佛家戒殺之說非吾儒之齋戒也）不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預

前一日主人率子弟咸服入廟眡潔除拂拭畢執事者於各室前設几几前供案堂南總香案一鑪檠具

謹案檠有架鐙

祔位東西各統設一案設祝案於香案之西設尊爵案於東序設盥槃於東階上眡割牲

謹案家禮云晡時殺牲主人親割毛血爲一槃首心肝爲一槃脂雜以膏爲一槃皆腥之餘十一體則宰夫解之庖人爇之以薦

一品至三品官羊一豕一四品至七品特豕八品以下豚肩不特殺

謹案八品以下豚肩不特殺亦薦而非祭也通禮以其同爲品官故附及之

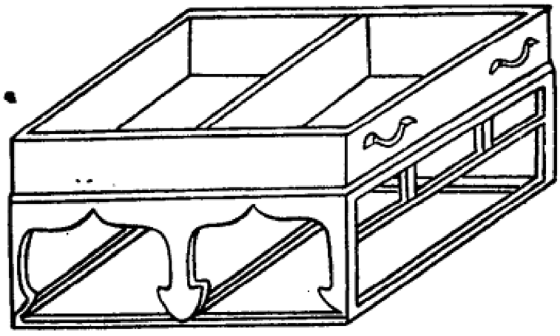
眡滌祭器三品以上每案俎二鉶二敦二籩六豆六七品以上籩四豆四八品以下籩二豆二皆俎一鉶敦數同（代以時用槃椀者聽）辨祭器之實俎實牲體鉶實羹敦實飯籩實時果餅餌魚腊獸腊之屬豆實炙胾時蔬之屬

謹案聞見前錄載邵康節之言曰吾高曾今時人以簠簋籩豆薦牲不可也司馬書儀亦云簠簋籩豆鼎俎罍洗皆非私家所有孜之唐開元禮官員廟祭用簠簋鉶俎籩豆其數以品爲差是私家亦得用古祭器也以神道事其先人無嫌於今古之異矣朱子云本合用古器恐私家不能辦且用今器以從簡便故通禮仍倣古制設器又云代以時用槃椀者聽兼採朱子之說也而書儀又云今人但別置椀楪等器專供祭祀平時收貯勿供他用是則品官廟制既有東西廡以藏祭器禮云凡家造祭器爲先有田祿者以不假爲禮又云祭器敝則埋之用於鬼神不可褻也

祭器圖七

謹案通禮家祭所用古祭器凡七曰俎曰鉶曰敦曰籩曰豆曰尊曰爵
會典所載各圖皆
大祀　中祀　羣祀之用而家祭之制未詳今以會典之用於
先師廟者照繪其式使力能備具者彷而為之以遵
今制亦以存古意云

俎圖



謹案會典有俎圖三此其第三圖用木為之中區為二以實牲體裏用錫外髹以漆紅色大小尺寸詳見祀典門內以下各器同

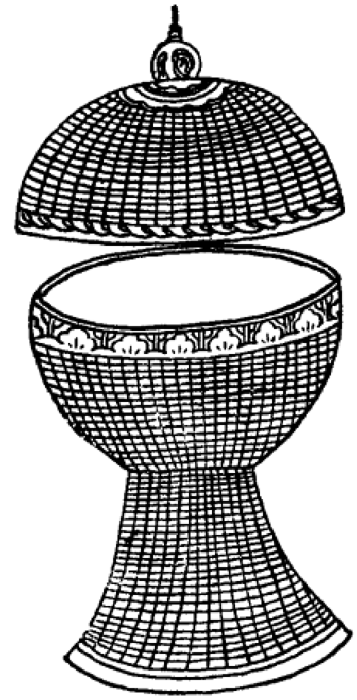
鉶圖

謹案會典有鉶圖二此其第二圖笵銅為之兩耳為犧首形有蓋蓋上有三峯以實和羹

敦圖

謹案會典無敦圖攷之禮經玉敦瓦敦殊其質兩敦四敦異其施明堂位敦璉瑚簋注云皆黍稷器制之異同未聞士昏禮四敦皆蓋少牢饋食禮敦皆南首則敦有蓋其蓋有首士喪禮敦會面足無足曰廢敦士虞特牲禮虞敦藉以葦席祭敦藉以萑席則敦又有足有藉陸氏佃曰敦亦簋也會典有簋圖二此其第二圖注禮者謂敦簋皆實黍稷通禮云敦實飯則亦黍稷之屬也陸說是矣簋笵銅爲之制圓而橢兩耳其上有蓋蓋上有稜四出

籩圖

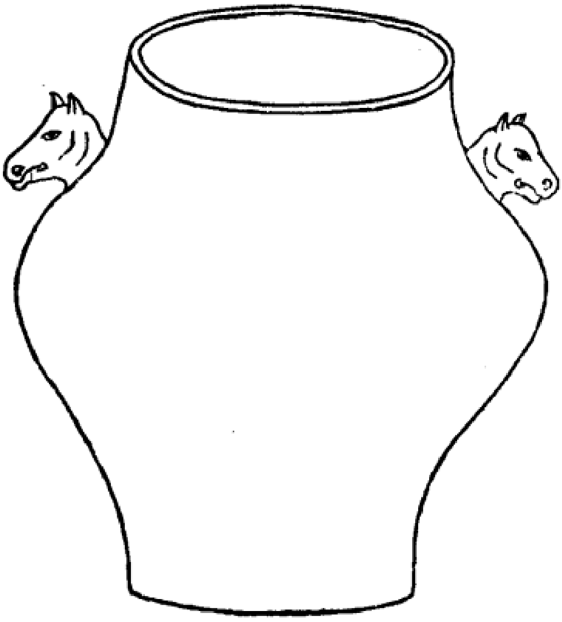


謹案會典有籩圖三此其第一圖編竹爲之以絹飾裏通髹以漆紅色以實果餅乾肉

豆圖

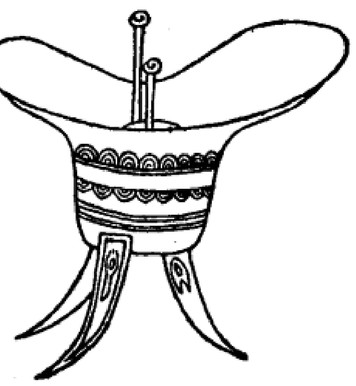
謹案會典有豆圖三此其第一圖笵銅爲之蓋用絢紐以實炙胾時蔬

尊圖



謹案會典有尊圖六此其第一圖笵銅爲之兩耳爲犧首形用以貯酒

爵圖



謹案會典有爵圖五此爲金爵近人多以銀爲之兩柱三足用以酌酒

謹案禮器之設所以存古意非謂品官家祭必用古器也如龜卜之法久已失傳而開元禮於喪祭之卜宅卜日仍書龜卜之儀其時相地擇日之書已行於世而儒臣議禮猶依倣古制以飾天下之耳目故君子有餼羊之幸焉自宋儒改用杯珓卜日并古禮之虛文亦亡之矣朝鮮之俗田民猶用俎豆班史美之而謂士大夫不當攷其制乎以上各器可以不用不可以不知若夫秩祀所用則有司存故但詳其制於祀典門內而不備繪於篇

祭儀○（通禮）居日五鼓主人朝服與祭執事者盛服入廟主人竢於東階下族姓竢庭東西以昭穆世次爲序執事者陳鑪鐙於供案南陳尊爵於東序案（代以盤或者聽）陳祭文於祝案實水於盥槃加巾主婦率諸婦盛服入

謹案婦助夫祭爲主婦必舅姑既沒或姑老而傳者乃得爲之舅在無姑則祭以舅爲主人婦仍不得爲主婦

諸爨所眡烹飪饔定入於東房

謹案熟食曰定

籩豆之實陳鉶敦七箸醯醬以竢

謹案司馬書儀朱子家禮於家廟奠獻皆設男女拜位男東女西重行異等凡出主納主上食侑食皆男女分司其事明會典尙仍其制通禮改主婦率諸婦次於房中專主眡饎治具之事每獻則先出於房陳饌案上一叩而退然後主人率族姓行禮蓋家廟雖無男女之嫌然同堂致祭分班跪起殊非體制所宜況助祭尙有親黨婦女何能共列是則通禮爲盡善也

贊明子弟之長者盥詣各室前跪一叩興啓室奉主以次設於几昭位考右妣左穆位考左妣右分薦者設東西祔位畢贊禮立堂東檐下西面諸執事分立東西序端相向贊就位主人升自東階盥詣中檐拜位立族姓行尊者立於東西階上卑者立於階下皆重行北面贊參神主人入堂左門詣香案前跪執事二人（司爵者充）一奉香槃一挹尊酌酒詣主人左右跪左進香主人三上香右進爵主人酹酒於地以爵奠於案興退出右門復拜位及族姓行一跪三叩禮

謹案家祭參神四拜俗禮也通禮貝勒貝子以下至庶人皆用一跪三叩（四拜辨見凡例）

贊初獻主婦率諸婦出於房薦七箸醯醬於几前案北跪一叩興偏及祔位退入於房庖人解牲體實於俎

謹案解牲之法左胖不用（胖牲之半體）取右胖之前足爲三段脊爲三段脅爲三段（脅牲之脅）後足爲三段去近竅一段不用凡十有一體爨而熟之羊左豕右分實於各案之俎

執事者奉以升各薦於供案主人詣高祖案前執爵者奉爵主人獻爵奠於正中跪叩興以次詣曾祖祖禰案前獻爵如前儀分薦者偏獻祔位酒訖退立於拜位贊讀祭文主人跪族姓皆跪祝詣祝案之左跪讀祭文曰維某年月日孝孫某謹告於某考某官府君某妣某氏之靈曰氣序流易

時維仲〔春夏秋冬〕追感歲時不勝永慕謹以潔牲庶品粢盛醴齊敬薦歲事以
某親某氏等祔食尙饗
謹案八品以下去潔牲二字
讀訖興以祭文復於案退主人以下一叩興贊亞獻庖人納羹飯於東房
主婦率諸婦和羹實於鉶實飯於敦出薦於案及腊肉炙胾徧跪叩興退
如初禮主人獻爵於各位之左贊三獻主婦率諸婦出於房薦餅餌果蔬
叩退主人獻爵於各位之右分薦者徧獻祔位酒均如初獻儀贊受嘏祝
取高祖供案酒饌降至香案旁主人詣香案前跪祝代祖考致嘏於主人
主人啐酒嘗食反器於祝接以興主人一叩興復位贊送神主人以下一
跪三叩贊望燎祝取祭文由中門出送燎主人退避東階下行輩長者咸
降階主人詣燎位眡燎畢與祭者出主人率子弟納神主上香行禮徹祭
器傳於燕器潔滌謹藏之闔門各退
謹案通禮祭儀與朱子家禮略同惟三獻後不用侑食闔門二節
餕〇（通禮）日中迺餕三品以上時祭徧舉四品至七品春秋二舉八品
九品春一舉庖人設酒饌僕人布餕席於堂東西北上陳醯醬於席四隅
殘楪匙箸之屬皆辦與祭者尊卑咸在從曾祖諸父居東第一席從祖諸
父居西第一席諸父次東一席諸昆弟次西一席諸子諸孫在東西之末
各一席序定主人肅尊者入席從曾祖諸父卽席從祖諸父東向尊者肅
揖就位諸父東向揖西向揖就位諸昆弟揖如之復揖諸父就位諸子揖
如諸父復揖諸昆弟諸孫揖如諸子復揖諸子皆就位主人離席僕執壺
實酒從主人酌諸尊長酒每酌一人肅揖尊長答揖徧就位子弟之長者
離席僕人執壺從敬酌主人諸子弟咸避席揖主人答揖復位主人命諸
子弟徧酌酒席中少者舉壺各酌於其長者旣徧皆坐主人與舉酒請於
尊長坐尊長廼嘗酒卒爵衆嘗酒卒爵僕人進食主人與請於尊長坐尊
長舉箸嘗食廼皆食每進食子弟閒行酒三巡長幼獻酬交錯飮無算爵
湯飯畢長者起主人請留長者告飽遂離席諸子弟咸隨離席以次出主
人送長者於門外入命徹席餕庖人僕人皆盡
謹案書儀家禮皆云男餕於外婦餕於內通禮未及婦人之餕餕爲神
惠下逮庖僕不及婦人者蓋舉外以賅內也
焚黃祭告〇（通禮）凡恭遇
覃恩告廟行焚黃告祭之禮
制書至主人以黃紙恭繕一通奉於廳事正中諏吉日擇同姓或戚屬已仕者
一人宣
制戒子弟引贊二人通贊二人徧戒族姓屆期會行禮前一日齋戒備告文祝
文牲饌眡新贈之爵爲等至日夙興灑埽堂宇供張設饌案〔以追贈所及世數爲準〕
香案施架如儀設改題神主案於堂東西向使人宿宣制者主人朝服率
弟子盛服入廟諸與祭者皆會主人詣贈主室前啓室焚香跪子弟一人
奉告文跪於主人之左讀告文辭曰維某年月日孝子某〔或稱孝孫隨宜〕謹告於
某考某官府君某妣某封某氏之靈曰某幸得列於位恭逢
恩命贈及先人敬請神主祗受
制書改題奉祀謹告讀訖興主人叩興奉考主子弟奉妣主及族姓出廟門俟
於道左宣制者奉
制書前引二人導行至廟衆跪接
制書入中門升中階南向立衆皆隨入至階下序立主人奉考主在東子弟奉
妣主在西族姓重行立其後皆北面通贊分立東西柱前贊宣
制主人以下皆跪聽宣
制畢奉主行三跪九叩禮衆隨行禮宣制者以
制書供香案架上主人奉主置改題案上揖勞宣制者宣制者答揖復揖辭降
自西階主人從至廟大門外揖送入改題神主爵位訖奉主復位序立參
神讀祝三獻酒如時祭之儀祝辭曰維某年月日孝子某謹告於顯考某
府君顯妣某氏之靈曰某恭承庭訓列位於
朝仰荷

皇仁推恩所生贈考爲某銜妣爲某銜感念先澤祿弗逮養茲以焚黃謹備牲醴用伸薦告尚饗祭畢焚黃并祝文奉主復於室闔室出主人以下皆退歸胙於宜制者餕族姓如儀

謹案焚黃之禮近肯行於墓次者攷宋張魏公浚贈謚其子栻只告於廟朱子文集有焚黃祝文亦曰告於宗廟故通禮無墓次焚黃之禮

時節薦新〇（通禮）歲逢令節薦新物

謹案節如清明寒食重午中元重九之類凡鄉俗所尚者

一二三品官每案時果四庶羞四羹飯具四品至七品官每案時果二庶羞四八品九品官每案時果庶羞各二餘同是日夙興主婦潔辦果饌主人盛服率族姓子弟入廟然鐙灑埽設案室前訖盥洗啓室子弟分陳匙箸壺琖之屬於案北主人序立於香案前族姓以次序列於主人之後主人跪焚香訖叩興子弟奉果羞從主人詣高祖考妣位前薦果薦羞畢子弟舉壺取琖酌酒進於主人主人奠酒訖子弟復奉羹飯從主人薦羹飯訖以次詣各案薦奠如前儀退至香案前率族姓子弟一跪三叩興子弟徹饌主人闔室皆退

朔望獻茶〇（通禮）月朔望日主人豫備茶食之屬每案二器主人夙興盥洗盛服率族姓子弟入廟灑掃潔神案啓室序位於香案前主人跪焚香訖叩興子弟奉食及茶從主人詣各神案前以次供食供茶畢退復位率族姓子弟行禮如時薦之儀徹主人闔室皆退

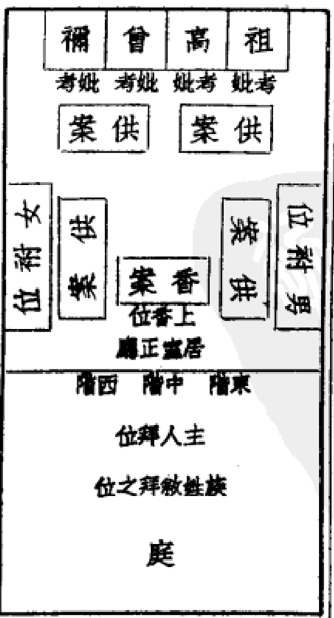
謹案家禮於四時祭外別有冬至祭始祖立春祭先祖（高祖以上之祖）季秋祭禰之儀今高曾祖禰既合祀一廟則禰位無庸特祭始祖及高祖以上之祖今人別立宗祠族長率族人春秋致祭亦敬宗收族之道也通禮雖無其儀要可準家廟之禮行於宗祠宗祠自始祖以下高祖以上非分尊而有功於族衆者不得以私情濫入〇家禮又有忌日祭墓祭之儀通禮詳於品官喪禮然喪禮但及考若妣其高曾之忌祭墓祭亦可放而行之通禮不及備載士庶並同

庶士寢薦（附寢薦圖）

謹案有牲曰祭無牲曰薦士庶之祭用肉食果蔬故薦而不祭又士庶無廟故薦於寢寢即居室之廳事

（通禮）庶士（貢監生員有頂帶者）家祭之禮於寢堂之北爲龕以版別爲四室奉高曾祖禰皆以妣配位如前儀南向前設香案總一服親男女成人無後者按輩行書紙位祔食男東女西相向事至則陳已事焚之不立版

士庶寢薦圖



歲以春夏秋冬節日出主而薦餅餌二槃肉食果蔬之屬四器羹二飯二前期主人及與祭者咸致齋薦之前夕主婦盛服治饌於房中厥明夙興主人吉服率子弟設香案於南然燭置祭文堂北設供案二昭東穆西均以妣配位均南向設祔案於兩序下各一男東女西東西向主人以下盥奉木主設於案設祔位於兩序案訖主人東階下立衆各依行輩東西序立主人詣香案前上香畢率在位者一跪三叩興主婦率諸婦出房中薦匕箸醯醬跪叩如儀退子弟奉壺主人詣神案以次斟酒薦熟訖皆就案南跪叩興子弟薦祔位畢主人跪在位者皆跪祝進至香案之右讀祭文（辭見品官祭禮減潔牲二字餘同）訖興退主人以下叩興再獻主婦薦飯羹三獻主婦薦餅餌時蔬主人斟酒跪叩均如初儀畢主人率族姓一跪三叩興祝取祭文及祔食紙位焚於庭衆出主人納木主徹退日中而餕春一案布席於堂東西北上陳椅琖匙箸如其人數傳祭食於燕器燕酒饌族姓至主人肅入序位以行輩年齒爲等族揖即席進酒饌酬酢如禮湯飯畢長者離

席告退主人送於門外諸子弟皆隨以出徹僎人餕餘食皆盡月朔望日主人及家衆夙興盥洗啓寢室然燭詣香案前依行輩序立主人上香訖子弟奉茶主人獻茶復位率衆一跪三叩興徹茶闔室衆退若家有吉事主人盥洗啓室然燭焚香以其事告行禮如朔望儀

庶人寢薦

（通禮）庶人家祭之禮於正寢之北爲龕奉高曾祖禰神位歲逢節序薦果蔬新物每案不過四器羹飯具其日夙興主婦治饌主人率子弟設案然鐙啓室奉神主於案上以昭穆序主人立於香案前家衆序立於主人下以行輩爲先後主人上香一跪三叩興主婦陳匕箸醯醬薦羹飯果羞跪叩如儀主人酌酒進於各位前凡三次皆跪一叩興畢主人率衆一跪三叩興納主於室徹退日中衆餕神食歲一舉論行輩先後同行序齒列坐酒行飯已肅揖以退月朔望日供茶然香鐙行禮告事亦如之均與庶士儀同

祭禮通論

錢氏維城曰祖宗非死也子孫而死之則死矣人固未有死其祖父者以其死而死之則死其祖父矣禮曰事死如事生事亡如事存如焉者非至死亡而知之其事生事存必有大異乎人者矣夫子之語季路曰未能事人焉能事鬼未知生焉知死人之與鬼神生之與死若寒暑晝夜之不同而夫子云爾者鬼神不遠於人而常以人爲體故有死而死有生而死亦有死而生祖宗者吾形氣之所自來也人生以氣不以形死者死其形耳其氣爲精爽發揚於上爲昭明焄蒿悽愴固未嘗亡也孝子之事祖宗也不忍其形之亡於是爲尸以像之後世不求諸形而幷不必其氣之相屬也則其本已先亡矣分祖宗之形氣以有吾又分祖宗之形氣以有伯叔兄弟家庭訢辭手足忿爭人情所時有然而不敢逞者懼吾祖父之或聞而加責焉及其死也刀錐之末或操戈矛謂其祖父之不得聞而禁之也是其忍情害恕而爲之者方其生而死之矣今試語人曰爾弒祖父其人雖甚不仁亦必愯然驚勃然怒矣誠畏乎其名也則柰何及其死而死之方其生而死之也祖父之生爲人人以形治有所隱隔卽有所不知其死也爲鬼鬼以氣治氣無不通一念之動無不知之故畏旣歿之祖宗尤嚴於生存之祖父○張氏承詮曰率高曾祖考之子孫以祀吾高曾祖考則高曾祖考不啻在焉高曾祖考旣如在矣而凡爲高曾祖考之子孫豈無有半菽不飽長不能婚死不能葬者吾襲先人餘澤居則有華堂邃室出則有車馬僕從曾無有斗粟尺布以給吾族人則祖宗在天之靈能無怨恫乎故古人之勸於收族正古人之篤於事先也○榮光案古今論祭之言幾如聚訟今取
國朝錢張二家之說附通禮家祭之後一推如在之原一衍不匱之義足爲奉先至論至於廟制祭儀通禮具有定章無庸更贅衆說

吾學錄初編卷十四

吳榮光恭述

喪禮門一

喪服制度（斬衰○齊衰杖期不杖期○齊衰五月三月○大功○小功○緦麻）

斬衰○（通禮）服生麻布旁及下際不緝麻冠絰菅屨竹杖婦人麻屨不杖餘同

謹案斬衰用竹齊衰用桐上圜下方長齊心本在下此杖制也朱子家禮謂杖圍五寸餘邱氏濬家禮儀節謂斬衰之杖圍九寸齊衰之杖圍五寸餘攷之士喪禮云苴絰大鬲喪服傳云苴絰大搹苴絰首絰也以草繩爲之鬲與搹通搹者搤也大搹者首絰之圍大一搤也朱子云以拇指與第二指一圍爲一搤以今工部尺度之其圍不及五寸喪服傳注云搹扼也中人之扼九寸開元政和二禮皆云杖大如腰絰是已其云首絰大九寸則襲用漢儒釋經之文也漢儒用周尺釋經故云扼圍九寸周尺一尺當今尺六寸其九寸當今尺五寸強唐宋之尺與今尺不甚相遠豈有以今尺九寸圜圍之草繩一條環冠於首者乎喪服小記云絰殺五分而去一杖大如絰禮經言杖圍者僅此一語所謂絰者首腰絰也殺五分而去一者以大一搤之首絰去其五分之一以爲腰絰之圍則腰絰之大不過今尺四寸杖大如絰者謂杖之大如腰絰亦不過今尺四寸此斬衰之腰絰與杖制也若齊衰之絰則遞小矣齊衰之首絰如斬衰之腰絰其腰絰如大功之首絰絰小則杖亦與之俱小齊衰之腰絰以首絰之圍殺五分而去一不過今尺二寸三分杖亦如之家禮云杖圍五寸餘不分斬齊已覺過大邱氏濬儀謂斬衰之杖圍九寸又襲用開元政和首絰之制則更大矣邱氏儀以指尺定喪服制度則所謂杖圍九寸者亦指尺也其法以本人之中指第二節爲一寸以中人論亦與今尺不甚相遠豈有毀疾已甚之子能擁圍圓九寸之杖而成禮於喪次者乎其誤蓋本於攷古而不定於尺故也開元政和二禮載首絰之制固不當仍用古尺邱氏更不當以周尺圍九寸之首絰而移載於殺五分而去一之杖圍既不準於古經又不度於時用明儒議禮往往如此不可盡從也

齊衰杖期不杖期○（通禮）服熟麻布旁及下際緝之麻冠絰草屨桐杖婦人麻屨餘同

齊衰五月三月○（通禮）服熟桐麻布冠絰如其服草屨婦人麻屨

大功○（通禮）服麄白布冠絰如其服繭布緣屨

小功○（通禮）服稍細白布冠絰如其服屨同上

緦麻○（通禮）服細白布絰帶如其服素屨無飾

謹案通禮所載冠服絰屨之制皆與古制無異第未詳及尺寸縫製之法行禮者亦惟攷之經傳參以先儒之說而酌乎時世之宜庶不致泥古違今亦不致棄禮從俗斯得之矣

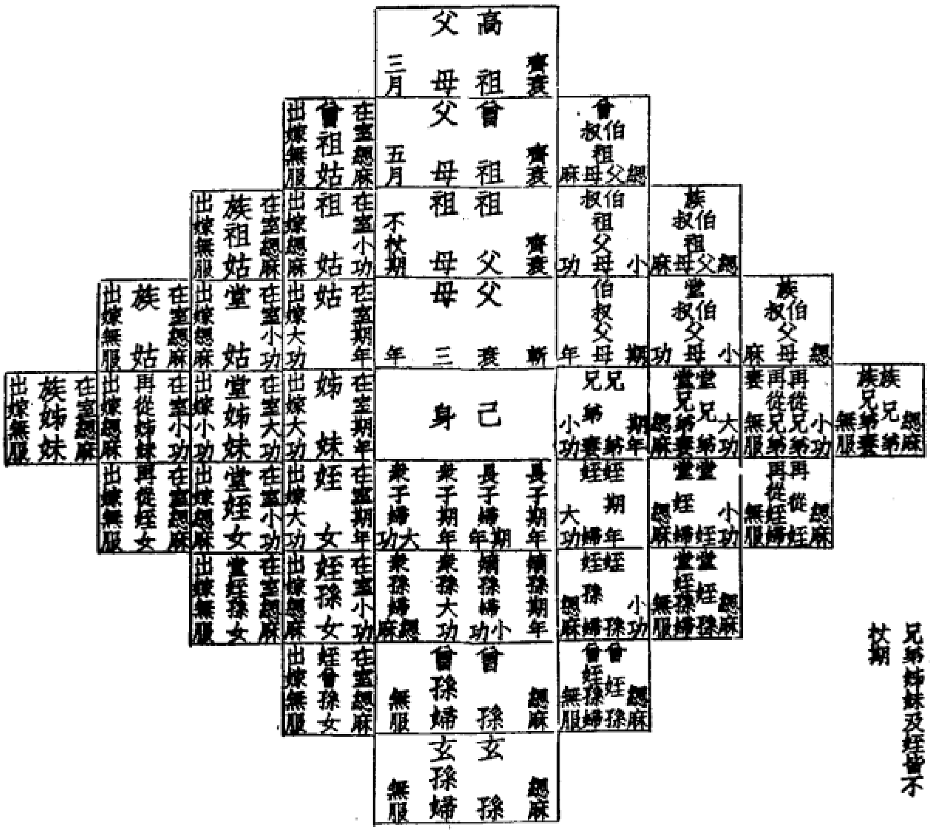
服制圖（喪服總圖○本宗九族五服正服之圖○妻爲夫族服圖○妾爲家長族服之圖○出嫁女爲本宗降服之圖○外親服圖○妻親服圖○三父八母服圖○爲人後者爲本生親屬降服之圖）

喪服總圖

服	制
斬衰 三年	用至麤麻布爲之不縫下邊
齊衰 五月 杖期 不杖期 三月	用稍麤麻布爲之縫下邊
大功 九月	用麤熟布爲之
小功 五月	用稍麤熟布爲之
緦麻 三月	用稍細熟布爲之

本宗九族五服正服之圖

凡姑姊妹女及孫女在室或已嫁被出而歸服並與男子同出嫁而無夫與子者爲兄弟姊妹及姪皆不杖期

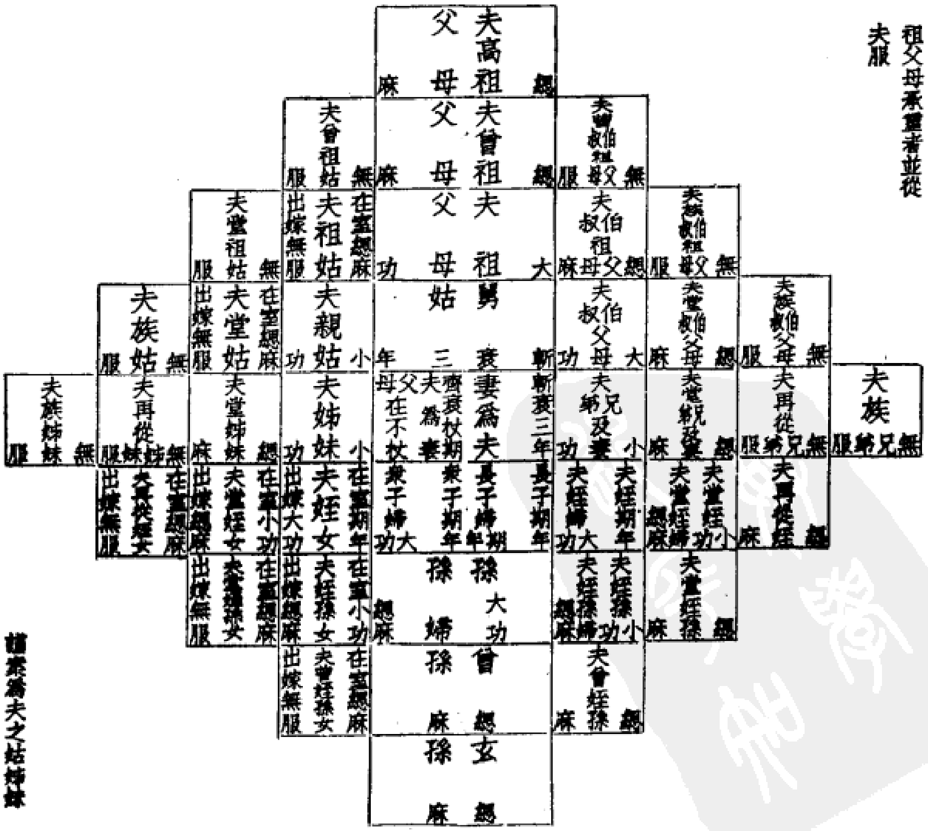


凡嫡孫父卒爲祖父母承重服斬衰三年若爲曾高祖父母承重服亦同

凡同五世祖族屬在緦麻絕服之外皆爲袒免親遇喪葬則服素服尺布纏頭

妻爲夫族服圖

夫爲祖父母及高曾祖父母承重者並從夫服



諸書爲夫之姑姊妹小功堂姊妹緦麻降於夫者已嫁不得再降故圖內不分在室出嫁

妾爲家長族服之圖

嫡孫衆孫爲庶祖母小功五月

- 家長祖父母　小功
- 家長父母　期年
- 家長　斬衰三年
- 正妻　期年
- 家長衆子　期年
- 家長長子　期年
- 爲其子　期年
- 家長衆孫　無服
- 家長嫡孫　無服
- 爲其孫　大功

謹案圖內言子而未及女妾爲家長之女無服爲所生女服期年出嫁則降功

出嫁女爲本宗降服之圖

- 高祖父母　齊衰三月
- 曾祖父母　齊衰五月
- 祖兄弟　緦麻
- 祖父母　期年
- 祖姊妹　在室緦麻　出嫁無服
- 父堂兄弟　緦麻
- 伯叔父母　大功
- 父母　期年
- 父姊妹　在室大功　出嫁小功
- 父堂姊妹　在室緦麻　出嫁無服
- 堂兄弟　小功
- 兄弟　大功
- 己身
- 姊妹　在室大功　出嫁小功
- 堂姊妹　在室小功　出嫁緦麻
- 堂姪　緦麻
- 兄弟子　大功
- 兄弟女　在室大功　出嫁小功
- 堂姪女　在室緦麻　出嫁無服

外親服圖

妻爲夫外親服降一等

- 母祖父母　無服
- 母之兄弟　小功
- 外祖父母　小功
- 母之姊妹　小功
- 堂舅之子　無服
- 母舅之子　緦麻
- 己身
- 兩姨之子　緦麻
- 堂姨之子　無服
- 舅之孫　無服
- 姑之子　緦麻
- 姨之孫　無服
- 姑之孫　無服

謹案圖內己身及子孫字皆兼男女言惟女之出嫁者降等

謹案外親專指母黨言姑之子孫父黨旁親也圖特附見故遞下一層不與舅姨之子孫並列今加粗線別之

妻親服圖

- 妻祖父母　無服
- 妻伯叔　無服
- 妻父母　緦麻
- 妻之姑　無服
- 妻外祖父母　無服
- 妻兄弟及婦　無服
- 己身
- 妻之姊妹　無服
- 爲壻　緦麻
- 妻兄弟子　無服
- 女之子　緦麻
- 妻姊妹子　無服
- 女之孫　無服

謹案妻外祖父母妻之餘親也壻及女之子孫非妻親亦附及者今皆加粗線別之圖內女之子兼男女言

三父八母服圖

同居繼父
兩無大功親謂繼父無子孫己身亦無伯叔兄弟之類　期年
兩有大功親謂繼父有子孫己身亦有伯叔兄弟之類　齊衰三月

先曾與繼父同居今不同居　齊衰三月

不同居繼父　自來不曾隨母與繼父同居　無服

從繼母嫁　謂父死繼母再嫁他人隨去者　齊衰三年

養母　謂自幼過房與人　斬衰三年

嫡母　妾生子女稱父之正妻　斬衰三年

繼母　謂父之後妻　斬衰三年

慈母　謂所生母死父令別妾撫育者　斬衰三年

嫁母　謂親母因父死再嫁他人　齊衰杖期

出母　謂親母被父出者　齊衰杖期

庶母　謂父妾有子女　嫡子衆子齊衰杖期　所生子斬衰三年

乳母　謂父妾乳哺者即奶母　緦麻

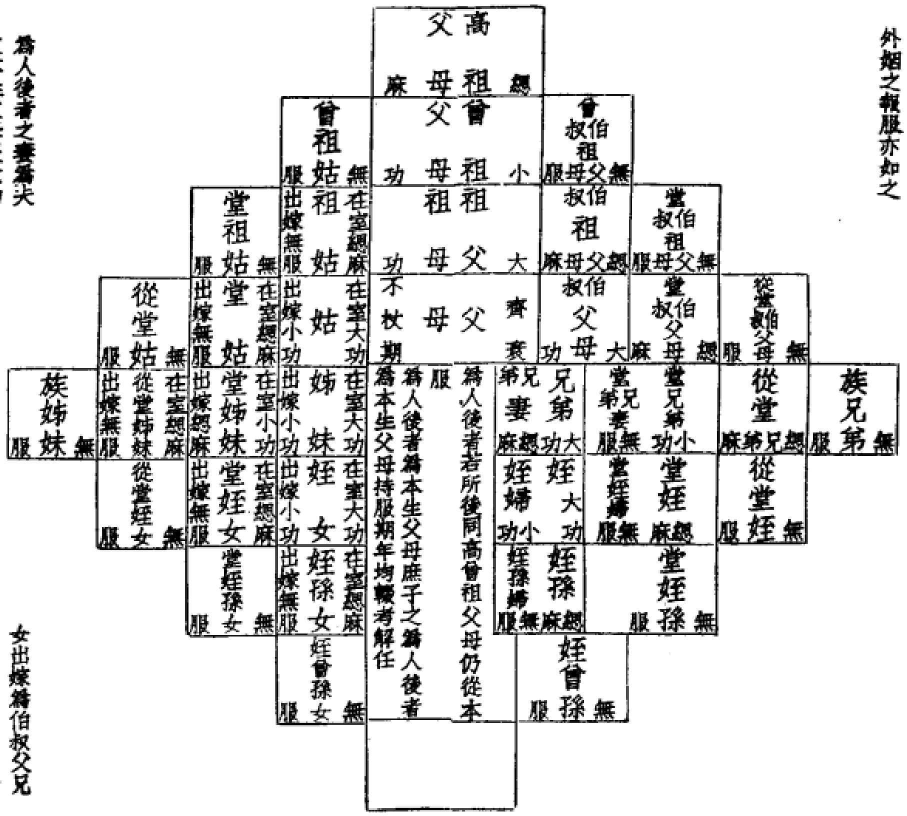
謹案以上八圖會典通禮皆未載據
大清律例繪入其三父八母一圖創於元典章自明至今皆因之徐氏乾學讀禮通考疑其未備謂既列嫡母繼母則不當去親父母嗣父母本生父母為更定五父十三母之圖五父者父也所後父也本生父也同居繼父也不同居繼父也十三母者母也嫡母也繼母也所後母也本生母也慈母也生母也養母也庶母也嫁母也出母也從繼母嫁也乳母也其說甚辨然此圖既附律文自當恪守未便據一家之言輕為更易但其中所列從繼母嫁一條原註齊衰杖期通禮改為齊衰不杖期律圖仍前代之舊通禮成於道光四年當以今定者為據養母一條始於宋開寶禮註謂收養遺棄三歲兒服齊衰三年明孝慈錄改註云謂自幼過房與人服斬衰三年今律圖並會典皆仍其舊通禮凡例云既與為人後者為所後父母持服條混且恐開亂宗之漸奏交大學士九卿議定改從宋開寶禮原註定服齊衰期年以符名義並將抱養子從姓者為養父母持服一條附載以上二條今仍用律圖原註而附著通禮改定之義於此

為人後者為本生親屬降服之圖

謹案律例無為人後者服圖通禮於為人後者服制增載甚詳多歷來禮書及會典所未備者原定各圖於出嫁女為本宗降服既有圖則此圖自不可少今據通禮增繪一圖附律例八圖之後

爲人後者爲本生母之父母兄弟姊妹爲本生姊妹之子及女在室者均服緦麻外姻之報服亦如之

本生叔伯爲爲人後者報皆如其服



爲人後者之妻爲夫之本生父母服大功於夫之本生餘親各從本服降一等報亦如之

女出嫁爲伯叔父兄弟及姪之爲人後者服小功從兄弟之爲人後者服緦麻

服制沿革斬衰三年〇齊衰三年〇齊衰杖期〇齊衰不杖期〇齊衰五月〇齊衰三月〇大功九月〇小功五月〇緦麻三月

斬衰三年〇(通禮)子爲父母

謹案爲父古今同凡云古今同者謂儀禮唐開元禮宋政和禮司馬氏書儀朱子家禮明會典所載服制皆與通禮同也爲母周制父在齊衰杖期父卒齊衰三年唐制父在父卒皆齊衰三年明升斬衰

爲繼母

謹案周唐明制與母同

子之妻同

謹案周制婦爲舅姑齊衰不杖期唐制婦爲舅斬衰爲姑齊衰三年明改姑同於舅

庶子爲適母

謹案周制父在齊衰杖期父卒齊衰三年明升斬衰

所生母

謹案周制父在齊衰杖期父卒齊衰三年明升斬衰

謹案周制父在齊衰杖期父卒齊衰三年宋制父在父卒皆齊衰三年明升斬衰〇又案庶子之爲父後者周制爲其母緦麻唐宋因之明併入斬衰

慈母妾子無母父命他妾養之者

謹案周唐明制與母同

庶子之妻同

謹案夫之適母統於姑所生母及慈母明增

爲人後者爲所後父母

謹案爲所後父古今同爲母周制齊衰三年明升斬衰〇又案一子兩祧爲

國朝乾隆閒特制之條道光九年議准獨子之子分祧兩房各爲其父母適孫承重者各爲其祖父母大宗子兼祧小宗小宗子兼祧小宗各爲所生父母小宗子

兼祧大宗爲兼祧父母小宗子出繼小宗倘未爲所後父母持服丁憂而所生父母無嗣仍以一人兼祧者爲所生父母均服斬衰三年

爲人後者之妻同

謹案婦從夫服明增

女在室及已嫁被出而反在室者爲父母

謹案爲父古今同爲母明初齊衰三年後升斬衰已許嫁者同

適孫承重爲祖父母

謹案爲祖父古今同爲祖母明增適孫之妻同

祖在爲祖母服同

謹案周制齊衰杖期明升斬衰

若祖父俱亡爲高曾祖後者同

謹案爲高曾祖父古今同爲高曾祖母周制齊衰三年今升斬衰

爲人後者承重爲所後祖父母

謹案爲所後祖父古今同爲祖母周制齊衰三年明升斬衰

承重者之妻同

謹案婦從夫服今增

妻爲夫妾爲家長

謹案爲夫爲家長古今同妾於家長古稱君明稱主今改稱家長

齊衰杖期〇（通禮）適子衆子爲庶母謂父妾有子者適子衆子之妻同

謹案爲庶母周制緦麻明升齊衰杖期其妻同明增

子爲嫁母親生母父卒而改嫁者出母親生母爲父所出者

謹案爲出母古今同爲嫁母唐增子之妻無服

夫爲妻父母在爲妻不杖

謹案周制父卒爲妻杖期父在則不杖歷代因之今父母在皆不杖

謹案古有齊衰三年之制明代併入斬衰惟母爲適長子妾爲家長之長子二條降爲不杖期

齊衰不杖期〇（通禮）爲改嫁繼母謂父卒繼母嫁而已從之者若不從則無服

謹案周制齊衰杖期歷代因之今不杖

爲同居繼父謂父卒從母嫁兩無大功以上親嫁母夫又爲之立廟祀先者爲伯叔父母及姑在室者

謹案此二條古今同

爲養母撫同宗及三歲下遺棄子者若三歲下遺棄子不知本宗即從所養家姓氏應考出仕者爲養父母之服同並令輒考解任

謹案宋制齊衰三年明升斬衰三年今降爲齊衰不杖期養子之妻同會典仍入斬衰通禮改

爲兄弟及姊妹在室者

謹案爲兄弟古今同爲姊妹在室者宋增

爲兄弟之子及女在室者

謹案爲兄弟之子古今同爲女在室者宋增

爲子之爲人後者

謹案此條古今同

祖爲適孫

謹案爲適孫古今同爲曾孫玄孫之當爲後者亦如之

父母爲適長子衆子及適長子之妻

謹案周制父爲適長子斬衰三年母齊衰三年明降爲齊衰不杖期爲衆子古今同爲適長子之妻周制大功九月唐升爲齊衰不杖期

爲女在室者

謹案爲在室之女古今同女雖適人而無夫與子者亦如之

繼母爲長子衆子

謹案爲長子周制齊衰三年今降爲齊衰不杖期爲衆子今增

孫爲祖父母孫女在室出嫁同

謹案孫及孫女爲祖父母古今同孫女雖出嫁不降

庶孫爲生祖母若父母早無與父同母之伯叔者爲生祖母持服同並令輒考解任

謹案此條始於宋開寶禮明集禮明會典皆無之今會典始復其制道

光元年禮臣議行斬衰三年旋於四年復改正會典云爲慈養祖母同
通禮未載
女出嫁爲父母
謹案此條古今同
爲人後者爲本生父母（均令輟考解任）
謹案爲本生父母古今同庶子之爲人後者爲本生父母會典未載統於子也○又
案獨子之子分祧兩房各爲分祧父母小宗子兼祧大宗爲所生父母
大宗子兼祧小宗小宗子兼祧小宗各爲兼祧父母均服齊衰不杖期
並令輟考解任其餘本生親屬俱從正服降一等其子孫則祗論宗支
服制
女在室及雖適人而無夫與子者爲其兄弟姊妹及兄弟之子與兄弟之
女在室者
謹案爲姊妹古今同爲兄弟及兄弟之子宋增爲兄弟之女在室者明
增
女適人爲兄弟之爲父後者
謹案此條古今同
婦爲夫兄弟之子及女在室者
謹案爲夫兄弟之子古今同爲女在室者明增
妾爲家長之父母家長之妻家長之長子衆子與其所生子
謹案爲家長之父母明制爲家長之妻古今同爲家長之長子周制齊
衰三年明降爲齊衰不杖期爲家長之衆子與其所生子古今同
謹案齊衰不杖期服內周制有妾爲其父母條宋制有嫁母出母爲其
子條繼母嫁爲前夫之子從己者條今皆省
齊衰五月○（通禮）孫及女孫（在室出嫁同）爲曾祖父母
謹案孫及女孫在室者爲曾祖父母周制齊衰三月唐升爲齊衰五月
女孫出嫁者同唐增孫謂曾孫女孫謂曾孫女

謹案古無齊衰五月之制唐貞觀閒增宋至今仍之
齊衰三月○（通禮）爲不同居繼父（謂先同居後異居者若未嘗同居則無服）爲同居繼父兩
有大功以上親者
謹案爲不同居繼父古今同爲同居而兩有大功以上親者明增
孫及女孫（在室出嫁同）爲高祖父母
謹案此條唐制孫謂玄孫女孫謂玄孫女
大功九月○（通禮）爲從兄弟及姊妹在室者
謹案爲從兄弟古今同姊妹在室者唐增
爲姑及姊妹適人者
謹案此條古今同
爲兄弟之爲人後者爲兄弟之子爲人後者爲父之兄弟爲人後者爲人
後者爲本生祖父母（若所後同祖者仍從本服餘仿此）爲本生伯叔父母爲本生兄弟及
姑姊妹在室者兄弟之子及女在室者
謹案爲本生兄弟古今同爲姑姊妹在室者唐增爲本生兄弟之子宋
制餘皆今增
祖爲衆孫及孫女在室者
謹案爲衆孫古今同孫女在室者唐增
祖母爲適孫衆孫及孫女在室者爲孫之爲人後者生祖母爲庶孫同
謹案祖母報服各條今增生祖母爲庶孫女在室者亦如之會典云慈
養祖母爲庶孫同通禮未載
父母爲衆子婦及女之適人者
謹案爲衆子婦周制小功五月唐升爲大功爲女適人者古今同會典
云慈母養母爲其子婦同通禮未載
伯叔父母爲從子婦及兄弟之女適人者
謹案爲從子婦宋制爲兄弟之女適人者古今同
婦爲夫祖父母伯叔父母爲人後者之妻爲夫之本生父母（其於本生餘親則各從本）

報服如姊妹出嫁者同唐增緦麻亦如之

謹案此又一條古今同唐為曾

妾為嫡妻○本宗伯叔父母本宗兄弟及兄弟之子本宗姑姊妹及兄弟之女在室者報服唐宋無文故仍此子從之

謹案兩制第古今同為伯叔父母及兄弟及兄弟之子唐增為姑姊妹及兄弟之女在室者宋增

謹案大功九月服內唐制有出母為女之適人者條宋制有女適人者妾為嫡母條明制○又案為人後者為本生親屬服內為祖父母為伯叔父母為兄弟姊妹及女在室者三條本生親屬報服內為兄弟之為人後者為姊妹為人後者為孫之為人後者三條會典未載通禮增

小功五月○本宗通禮同為伯叔祖父母為從伯叔父母及從姊妹適人者

謹案為伯叔祖父母為從姊妹適人者古今同為從伯叔父母唐增

為再從兄弟及姊妹在室者

謹案為從兄弟古今同為姊妹在室者宋增

為從兄弟之子及女在室者

謹案為從兄弟之子宋制為女在室者明增

為祖從姊妹在室者為父從姊妹在室者

謹案此二條古唐制本生親屬與從正服降一等

為兄弟之妻小宗小宗子兼祧小宗者為兼祧父母

謹案古無嫂叔之服唐始增此條兼祧父母小宗子兼祧

為兄弟之孫及兄弟之孫女在室者為本生父母會典宋增

謹案此條宋制父母無子女為人後者為本生父母

為從兄弟之為人後者

謹案此條今增

為外祖父母

謹案此條古今同會典有為人後者為其本生母之父母一條通禮改

入緦麻

為母之兄弟及母之姊妹

謹案為母之姊妹古今同為母之兄弟周制緦麻唐升小功○又案唐制有為舅母緦麻一條宋以後無服

為姊妹之子及女在室者

謹案為姊妹之子周制緦麻唐升小功及女在室者今增

適孫衆孫為庶祖母

謹案此條今增

祖為適孫之婦

謹案此條唐制為曾玄孫當為後者之婦同

為人後者為本生曾祖父母若所後同曾祖者仍從本服餘仿此為本生姑姊妹之適人者從兄弟及從姊妹之在室者為本生兄弟之子婦及兄弟之女適人者

謹案為本生姊妹適人者周制姑唐增為從兄弟宋制餘皆今增

姊為夫兄弟之孫及孫女在室者為夫之姑姊妹兄弟及兄弟之妻為夫從兄弟之子及女在室者為夫之伯叔為人後者

謹案為夫兄弟之孫及孫女在室者宋制為夫之姑姊妹古今同為夫之兄弟周制大功九月唐降小功為夫兄弟之妻唐制為夫從兄弟之子宋制為夫從兄弟之女在室者明增為夫之伯叔為人後者今增

女出嫁為本宗姊妹之適人者為本宗從兄弟及從姊妹之在室者為本宗伯叔兄弟及兄弟之子為人後者

謹案為從兄弟為兄弟之子為人後者皆宋制餘皆今增為本宗伯叔兄弟謂伯叔父及親兄弟也

曾祖父母為曾孫之為人後者妾生有子者為家長之祖父母

謹案此二條今增

謹案小功五月服內周制有為孫女適人者條唐制有為繼母適母之父母兄弟從母條為同母異父之兄弟姊妹條宋制有女在室及適人

者爲兄弟子之妻條今省○又案爲人後者爲本生親屬服內爲從兄弟及從姊妹之在室者爲本生兄弟之子婦及兄弟之女適人者二條本生親屬報服內爲從兄弟之爲人後者爲夫之伯叔爲人後者爲曾孫之爲人後者三條會典未載通禮增

緦麻三月○（通禮）爲乳母

謹案此條古今同謂父妾乳哺者

爲曾祖兄弟及曾祖兄弟之妻爲祖從兄弟及祖從兄弟之妻爲父再從兄弟及父再從兄弟之妻

謹案爲曾祖兄弟爲祖從兄弟爲父再從兄弟古今同爲其妻皆唐增

爲三從兄弟及姊妹在室者爲曾祖之姊妹在室者爲祖之從姊妹在室者爲父之再從姊妹在室者

謹案爲三從兄弟古今同餘皆唐制

爲兄弟之曾孫及曾孫女之在室者爲兄弟之孫女適人者爲從兄弟之孫及孫女在室者爲再從兄弟之子及女在室者

謹案爲再從兄弟之子古今同爲兄弟之孫女適人者爲再從兄弟之女在室者皆唐制爲兄弟之曾孫爲從兄弟之孫皆宋制爲兄弟之曾孫女在室者爲從兄弟之孫女在室者皆明增

爲祖之姊妹父之從姊妹及己之再從姊妹適人者爲從兄弟之女適人者

謹案爲祖之姊妹父之從姊妹古今同爲從兄弟之女適人者宋制爲再從姊妹適人者明增

爲從伯叔伯叔祖再從兄弟爲人後者爲兄弟之孫從兄弟之子爲人後者爲母之兄弟爲人後者爲姊妹之子爲人後者

謹案本生親屬爲爲人後者報律圖係統載通禮今增

爲父姊妹之子

謹案姑之子外兄弟也古今同

爲母兄弟姊妹之子

謹案舅之子內兄弟也母之姊妹爲從母從母之子兩姨兄弟也皆古今同

爲妻之父母爲女之夫女之子若女爲女之子爲人後者

謹案爲妻之父母爲女之夫女之子古今同爲女之女唐增爲女之子爲人後者今增

爲兄弟孫之妻爲從兄弟之妻爲從兄弟子之妻

謹案爲從兄弟子之妻唐制爲兄弟孫之妻及從兄弟之妻皆宋制

爲人後者爲本生高祖父母（若所後同高祖者仍從本服餘倣此）爲本生伯叔祖父母祖姑之在室者從伯叔父母從姑之在室者從姊妹之適人者再從兄弟再從姊妹之在室者爲本生兄弟之妻從兄弟之子及女在室者兄弟之孫及孫女在室者爲本生母之父母及兄弟姊妹爲本生姊妹之子及女在室者

謹案爲人後各條皆今增

祖爲衆孫婦祖母爲適孫衆孫婦曾祖父母爲曾孫曾孫女高祖父母爲玄孫玄孫女爲玄孫之爲人後者

謹案祖爲衆孫婦曾祖父母爲曾孫古今同高祖父母爲玄孫唐制餘皆今增

婦爲夫高曾祖父母爲夫之伯叔祖父母及夫祖姑在室者爲夫之從伯叔父母及夫從姑在室者爲夫之從兄弟姊妹（在室出嫁同）及從兄弟之妻爲夫再從兄弟之子及女在室者爲夫從兄弟之女適人者爲夫從兄弟子之妻從兄弟之孫及孫女在室者爲夫兄弟孫之妻兄弟之孫女適人者爲夫兄弟之曾孫及曾孫女之在室者爲夫之兄弟爲人後者

謹案爲夫之伯叔祖父母爲夫從兄弟之妻古今同爲夫高曾祖父母從伯叔父母夫之從姊妹再從兄弟之子從兄弟子之妻皆唐制爲夫祖姑及從姑在室者爲夫之從兄弟及從兄弟之孫爲夫兄弟孫之妻

及兄弟之孫女適人者爲夫兄弟之曾孫皆宋制餘皆今增

女出嫁爲本宗伯叔祖父母及祖姑之在室者爲本宗從伯叔父母及從姑在室者爲本宗從兄弟之爲人後者爲本宗從姊妹之適人者爲本宗從兄弟之子及女在室者

謹案爲從伯叔父母唐制爲伯叔祖父母爲祖姑及從姑之在室者爲從兄弟之爲人後者爲從兄弟之子皆宋制爲從姊妹之適人者從兄弟之女在室者皆明增

子爲父母改葬既葬除之妻爲夫孫爲祖後並同

謹案改葬之服周制也宋政和禮明集禮皆因之

謹案緦麻服內周制有爲夫之外祖父母從母爲外孫之婦二條唐制有爲夫之舅女爲姊妹子之婦爲甥之婦爲人後者爲本生外祖父母女適人爲兄弟之孫五條宋制有爲同爨爲朋友二條今皆省〇又案儀禮長中下三殤之服有大功九月七月小功五月緦麻三月之別歷代因之自朱子家禮略之附其例云凡爲殤服者降一等明初編集禮倘仍古制至孝慈錄明會典乃盡省焉今通禮及會典皆不載殤服故不著其沿革〇又案爲人後者爲本生親屬服及本生親屬報服各條並改葬服會典皆未載通禮增〇又案服制各條以通禮爲準列入古制者仰見我

朝因革精當恐世俗尙沿前朝舊習明其不可從也

吾學錄初編卷十五

吳榮光恭述

喪禮門二

品官喪一 初終○襲○小斂○大斂○成服○給假持服○丁憂事例○朝夕奠○初祭大祭○親賓弔奠賻○親臨賜奠○賜卹諡致奠○諡法○賜卹事例○扶櫬○給驛事例○扶櫬路費○聞喪奔喪

初終○(通禮)官員喪禮有疾居正寢女居內寢

謹案唐開元禮宋政和禮皆云有疾齊於正寢司馬書儀朱子家禮皆云疾病遷居正寢通禮云有疾居正寢又曰女居內寢寢即今人所居之正室也古者惟諸侯有三寢故莊公薨於路寢公羊以爲正僖公薨於小寢穀梁以爲非正若大夫士則一寢而已士喪禮云死於適室註云正寢之室正寢內寢原無分別特以男女異稱亦以別於側室耳正室爲婦人所在故曰男子不死於婦人之手以別嫌也檀弓曰晝居於內問其疾可也註云內者正寢之中本有疾者所常居非遷而居之也故通禮去遷字邱氏濬註家禮謂正寢即今人家所居之正廳古今居室或有異制而慎終初無異情疾已甚矣氣尙未絕即移居正廳以待其死固非人子所忍亦非病者所甘且轉動之頃或致殞絕其何以安夫寢之義有三詩寢成孔安廟之後室也禮庶人薦於寢即邱氏所謂正廳也詩上莞下簟乃安斯寢即男女所居之正寢內寢也喪大記云士之妻皆死於寢疏云夫妻俱然故曰皆若以寢爲廳事豈士之妻亦可遷於正廳乎下文小斂條云帷堂如寢謂死者在室將斂始遷尸於堂以尸未設飾故以帷障之使如寢室曰如寢者非謂堂即寢也家禮於朝祖後行遷柩禮曰遂遷於廳事明前此停柩在堂至是始遷於廳也然此乃三月以後事也斷未有有疾未死而即遷於廳事者

疾革遺摺三品以上官傳其遺摺 遺言皆書之

謹案向例大員身故有呈遞遺摺者亦有齎進遺本者其遺本一項嘉慶十七年奉

諭停止惟遺摺聽其照例呈遞

既終子號哭擗踊去冠被髮徒跣諸婦女子去笄

謹案被髮之制始於開元禮云男子被髮徒跣爲人後者爲本生父母不被髮徒跣婦人不徒跣女已嫁者不被髮

期功以下丈夫素冠婦人去首飾皆易素服男哭牀東女哭牀西異向

謹案皆易素服謂男女皆易常服之無文采者開元禮謂有服者用白布十五升初喪固難驟辦且服尙未成何得遽用白布古人變除之節以漸而加也婦人去首飾易以竹木簪

作魂帛結白絹爲之

謹案魂帛之制禮經所謂古者始死設重平聲以木爲之縱橫交貫縱一橫二縱木長九尺至三尺自天子迄士庶各以其等橫者半之取煑湯沐尸之餘米爲粥盛以鬲或八或六或四或二亦眡其等冪以疏布懸於橫木之上以葦席北向屈兩端交於上綴以竹篾置於堂之西南用以依神其名重之義有二說一取懸鬲重累之義一云既有棺又有木故曰重也司馬書儀始用許氏愼鄭氏康成束帛依神之說易重爲魂帛謂如束帛之式考古之束帛用絹一疋卷兩端相向而束之朱子家禮改用白絹摺爲長條交互穿貫如世俗所謂同心結者上出其首旁出兩耳下垂其餘爲兩足肖人之形近世行禮者遂用其式於左書死者生年月日時右書卒年月日時其長短無定制

爲位於尸東

謹案爲位謂設虛位今人作靈位以素綾若紙爲之不書奉祀子名又設畫像於案正中皆古人立重之遺意也

前設案奠閣餘生前食飲所餘

謹案閣以板爲之庋食物也人老及病飲食不離側故設庋閣既死則奠其餘庋音詭

脯醢酒果用吉器

謹案始死以生禮事之故用吉器古人常畜脯醢始死未暇別具即用生時所餘之饌今人或無脯醢但設食物數器可也

立喪主 以適長子無則長孫承重

謹案適長既死又無孫可承重則以適次攝無適次則以庶長攝俟得孫承重後於神主改題奉祀之名凡子孫主喪專奉饋奠其與賓客爲禮則以同居之親且尊者主之〇又案朱子云凡喪父在父爲主今以子爲喪主似未當楊氏復曰主饋奠則以長子卒哭後月朔之奠則以父爲主似亦未當蓋父在則父爲喪主此禮之不可易者也其奉饋奠則遣子代行庶於情理兩盡若以夫主妻之奠不拜則關於禮朝夕亟拜則又過於禮也邱氏濬於家禮朔奠儀節增入夫祭妻一條似可不必惟成服之後發引之前酌行親奠可也

主婦 以亡者之妻無妻及母之喪則以喪主之妻當之 護喪司賓

謹案護喪以家長或兄若弟知禮能幹者爲之凡喪事皆稟之司賓以戚友

司書贊祝諸執事人

謹案司書以弟若姪贊祝以戚友爲之書儀家禮別設司貨掌財貨出入及親賓奠賻之數無則以司書兼之

治棺 民公采棺朱梁飾金花侯伯一品官以下朱棺

謹案通禮云一品官以下朱棺其別於采棺之制者惟無飾耳然未言朱棺之制止於何品雍正元年例云侯伯一品官至五品官故皆朱棺內襯一層六品官以下至兵民故皆棺內襯一層六品以下但曰棺而不言朱則朱棺乃五品以上之制今世俗通用髤黑之棺蓋六品以下棺制也治棺之材厚終記云油杉爲上柏次之土杉爲下孟子云中古棺七寸周七寸今四寸許也則棺之厚以四寸爲率王制云六十歲制謂治棺也人漸老則死期將近故必豫爲制之不致倉卒取辦有失厚終之旨夫棺非絞紟衾冒一日二日而可爲者故不在君子恥具之列爲人子者烏可以豫凶事爲解而不講於歲制時制月制日修之禮哉

凡棺制頭大足小僅取容身勿令高大及爲虛檐高足致令築土不實

又案古者葬必有槨開元政和二禮皆云下柩於壙內席上則唐宋已有棺而無槨矣司馬溫公曰槨雖聖人所制自古用之然板木歲久終歸腐爛徒使壙中寬大不能牢固不若不用之爲愈也故通禮不載其制 閒有用者不在禁例

及凡喪具

謹案喪具即沐浴襲含大小斂及成服所應用之物或買之市肆或命工製造皆次第預辦護喪者以籍記之免致臨時失誤

護喪者使人上遺揭訃於有司及親屬僚友

謹案訃禮經作赴今俗用雕板印送有親厚者或以喪主名加書函其餘書問悉停有以書來弔者須卒哭後答之〇又案附訃而致於僚友者有行述即唐宋人之行狀也行狀爲請諡而作亦有求銘而作者在唐宋皆以異姓之能文者爲之今則以喪主自作而借銜題其先人之諱然行述非可猝辦或卒哭後另送可也〇又案儀禮士喪禮禮記喪大記初終後有皋復一節所謂升屋而號是也孝子之心冀其復生故有持衣招呼之事開元政和二禮司馬書儀朱子家禮明會典皆仍之通禮不載此節蓋古禮有可有可無者復與設熬之類是也 設熬見大斂條後

襲〇(通禮)越日小斂

謹案越日謂死之明日

侍者於襲室施幃設浴牀於尸牀前

謹案浴牀即用臥牀去脚或以板代舒簟設枕不用氈褥以便漉水沐浴開元禮云六品以上施幄幄即幃也尸未設飾故幃其室非施幄於牀也

牀東置案陳沐浴巾櫛含具 三品以上含用小珠玉五七品以上用金玉屑五

謹案八品九品含用金銀屑凡品官自八品以下與士禮同後倣此含

飯之禮古用米貝貝乃水蟲之甲卽書顧命所謂大貝是也古者以貝
爲貨如今之用錢非謂貝卽錢也司馬書儀載含飯用錢三枚置於尸
口之中左右蓋誤以錢爲貝矣明會典庶人喪禮云以匙抄米實於尸
口幷實以錢邱氏濬注家禮亦云實三錢於尸口皆用書儀之說也錢
有銅腥且易鏽澀甚非所宜而宋氏纁四禮初稿又謂米易生蟲珠玉
誨盜改用使君子仁三枚謂可以殺蟲更與飯含之義無涉考□□禮
三品以上含用璧四五品用碧六品以□□貝政和禮品官用璧士庶
用貝用貝雖古法亦非今之所宜通禮改用珠玉金銀取其寶貴卽用
美之道也然珠玉曰小金銀曰屑無取乎多亦何致有誨盜之患哉飯
含之米古用粱稷今多用稻通禮雖未言及亦須先進淅淨稻米少許
後用珠玉金銀方與飯米含貝之義相合又飯含之飯上聲用生米飯
之也今誤讀去聲用炊熟之飯者非是荀子云飯以生稻含以槁骨反
生術矣生稻謂米也槁骨謂貝也今用熟飯非反生術之謂矣

襲牀在沐牀西襲事陳其旁常服一稱朝衣冠帶各以其等

謹案襲事謂衣服也禪複具謂之稱古者死人不冠但用帛冒其首名
之曰掩蓋以襲斂主於保護肌體惡在輭實古冠高而有翅若塊難安
故司馬書儀用幅巾以代掩今制無論冬夏皆用冬朝冠取其輭而安
帖也

侍者遷尸浴牀南首諸子哭踊婦人出（女喪則男出）遞去尸衣覆以斂衾侍者
奉湯入哭止沐髮櫛之晞以巾束之抗衾而浴拭以巾乾結襲衣繼置於
牀南領

謹案荀子云不沐則濡櫛三律而止不浴則濡巾三式而止律理髮也
式與拭通其云不沐不浴者謂死者之沐浴與生者異但以水濡其巾
櫛三理其髮三拭其體而已卽所謂反生術也今浴尸惟臉面及手足
心用巾數拭之卽此義也

舉尸易牀徹浴牀浴具埋巾櫛及餘水於屏處遷夫衾襲常服朝服加面
巾

謹案面巾以絹爲之方尺二寸

喪主以下爲位而哭（喪主及諸子坐於牀東奠北同姓丈夫以服爲序坐諸子後西面主婦及諸婦女子坐於牀西同姓婦女以服爲序坐諸婦後婢妾又在其後東面均南上尊行丈夫坐東北壁下西上尊行婦女坐西北壁下東上異姓丈夫坐於幃外之東西上異姓婦女坐於幃內之西東上若內喪則同姓丈夫皆坐幃外之東異姓丈夫皆坐幃外之西）

謹案男女坐次子婦藉以藁餘人藉以薦席

執事者執含具前喪主起盥親含尸訖哭復位

謹案家禮云執友親厚之人至是入哭可也

小斂○（通禮）是日執事者帷堂如寢陳斂牀於堂東加斂衣（三品以上五稱複三禪二五品以上三稱複二禪一六品以下二稱複一禪一）皆以繒

謹案古者斂衣皆左衽不紐今但去紐不用左衽古者斂衣外別有庶
襚謂親屬僚友所致衣服陳而不用所謂多陳之爲榮少納之爲貴也
今至厚戚友有以衾來者大斂後加於尸上既蓋而至則焚之卽致襚
之遺意也

複衾一（二品以上色絳四品以上色緇五品色青六品色紺七品色玄）

謹案古之斂衾黃表素裏今制黃色非官民所應用絳緇諸色各眡其
等裏皆用素

紟絞皆素帛

謹案紟單被也用布五幅絞以布爲之小斂縮者一橫者三大斂縮者
一橫者五縮直也既斂用絞以約衿加衾於其上今人斂用絲綿墊單
用生絹爲之亦能經久不壞

既辦遷尸牀於堂中行斂事畢喪主暨諸子括髮加首絰腰絰皆以麻

謹案括以麻束髮也暨用麻繩撮髻首絰加於巾上以一股麻爲之禮
婦麻髽餘
所謂環絰也腰絰散垂其末長三尺

大斂○（通禮）三日大斂執事者以棺入設於堂正中南首承以兩凳

謹案家禮云置棺於堂中少西古以右爲上也通禮云設於堂正中今以中爲尊也其云南首者禮書無論宅與墓之方向皆以外爲南內爲北古者小斂遷尸於浴牀大斂置棺於堂首皆向外足皆向內故云南首惟遷柩告廟納柩於壙則以首向內足向外今以魂帛朝祖無遷柩告廟之禮惟納柩於壙仍用北首從古制也南方爲陽北方爲陰陽爲明陰爲幽人之生也自幽而出乎明故禮運云生者南鄉死者北首棺尙在堂不忍遽以神待之士喪禮飯含章注所謂尸南首是也及其葬也自明而反乎幽故檀弓云葬於北方北首三代之達禮之幽之義也今之停喪以棺首向內者非是承棺之凳須堅而平不得過高

棺內奠七星板

謹案棺內奠用七星板開元政和二禮及司馬書儀皆未載始見於朱子家禮治棺條注云棺內用瀝青溶瀉厚半寸以上以熟煉秫米灰鋪其底厚四寸許上鋪以紙紙上加七星板瀝青者用少蚌粉黃蠟青油合煎而成者也（今用松脂黃蠟桐油合煎之又有用生石膏末布底者）邱氏濬補家禮棺具條云用板一片鑿爲七孔其長廣度棺中可容然未詳七星板始於何時及考顏之推家訓終制篇云松棺二寸衣帽以外一不得自隨牀上惟施七星板又通典載元陵喪儀云加七星板於梓宮內其合施於板下者並先置之乃加席褥於上然則此板之設自隋唐已有之板之鑿孔大如錢斜鑿梘槽一道使七孔相聯貫其木用杉不必過厚

藉茵褥施綵衾垂其裔於四外（民公稱三層侯伯一品以下一層）

謹案藉用綢絹或布爲之〇又案古者棺椁皆有裏喪大記所謂大夫裏棺用玄綠是也楚人棺內有用漆褙苧布爲裏者亦有用椶皮翦去硬邊疊布棺底俟斂訖收衾後以椶皮上掩其尸作魚鱗交搭之狀其法亦聳附載於此

屆時奉尸入棺實生時所落齒髮卷衣以塞空處令充實平滿喪主以下憑棺哭踊盡哀遂蓋棺加錠施漆（三品以上比葬每月三漆五品以上月再漆七品以上月一漆）

謹案漆棺之制雖有定數若豫治之棺以歲久加漆不在此限近人棺用瓷灰和生漆布底又楚人於蓋棺後有用椶絲密織棺外如織椶箱之式者然後用漆灰平布髹其面其法亦聳附身附棺無嫌詳慎但視其力之能致否耳

徹斂牀遷柩其處柩東設靈牀施幃帳枕衾衣冠帶屨之屬設頮盆帨巾於靈牀側皆如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具建丹旐於門左（內喪則於門右）漢人以絳帛爲銘旌（三品以上長九尺五品以上八尺七品以上七尺）題曰某官某公（內喪書某封某氏）之柩懸以竹杠依靈右

謹案銘旌禮經作明旌其制用絳帛粉書帛廣充幅長短以品爲差杠之長短稱其旌品官借銜題寫用另紙書題者姓名粘於旌下葬時去其名紙題曰某官某公某封某氏係題者之辭士喪不借銜題則稱顯考顯妣庶人之喪不用銘旌〇又案今人弔輓用祭幛聯額以旌死者皆明旌之遺制所推而衍之也

執事者陳饌案食品用素器

謹案大斂後始用喪奠故易吉器爲素器而閣餘之奠如故

啓帷行斂奠禮內外就位如寢司祝焚香奠酒喪主以下哭盡哀畢下帷（每奠皆同）及夜奉魂帛復牀諸子次於中門之外寢苫枕塊不脫絰帶諸婦女子次於中門之內帷幔枕衾皆布素哀至則哭晝夜無時

謹案儀禮大斂後有設熬一節用筐盛熬熱之穀陳於棺下君黍稷稻粱各二大夫黍稷粱各二士黍稷各二加以魚腊開元政和二禮尙因其制書儀家禮始去之今粵俗有煮飯加酒貯以罎陳於棺下者似卽設熬遺意又有塗殯一節亦爲書儀家禮所省然三月而葬時雖不久奄柩在堂塗之可禦火患今人用版四圍夾砌內實以沙亦卽塗殯遺意

成服〇（通禮）是日成服五服各以親疏爲等

謹案儀禮云三日成服除死日數之是死之第四日所謂生與來日也

故書儀家禮皆云大斂之明日成服惟開元禮云三品以上三日成服
除去死日數六品以下則并死日爲三日通禮云是日成服亦并死日
數卽用大斂之日也蓋蓋棺以後斷無復生之理陳鱣既用素品孝子
之心以成服爲安耳服制詳見前卷
給假持服〇（通禮）凡喪三年者百日薙髮仕者解任士子輟考在喪不
飲酒不食肉不處內不入公門不與吉事〇（會典）不娶妻納妾門庭不
換舊符〇（通禮）期之喪二月薙髮在喪不昏嫁九月五月者踰月薙髮
三月者踰旬薙髮在喪均不與燕樂八旗官在京者三年喪持服百日後
薙髮供職二十七月內居家仍素服不與吉事爲祖父母兩月後薙髮供
職爲人後者爲本生父母爲曾祖父母爲撫養庶母爲伯叔父母爲兄弟
爲妻爲已授室之子一月後薙髮供職其在內廷行走王公大臣官員給假十四日不兼職任之王以下
入八分公以上大臣京堂給假二十一日制服期內居家仍素服不與吉事爲高祖父母爲庶
母生有子者爲伯叔祖爲從伯叔爲從兄弟爲兄弟已授室之子爲兄之妻爲
子婦爲已授室之孫既殯七日後薙髮供職爲伯叔祖母爲從伯叔母爲
再從兄弟爲弟之妻爲從兄弟之妻爲兄弟子之妻爲孫婦殯後薙髮供
職制服期內均不與燕樂漢官在京者期功之喪給假持服眂八旗官之
制惟殯後供職者定給假三日〇（會典）凡
京師應陪祀致齋各官有期服者一年不與大功以下在京病故者一月不
與聞訃者十日不與
丁憂事例〇（會典）內外官員例合守制者在內由該部具題關給執照
在外由該撫照例題咨回籍守制京官取具同鄉官印結外官取具原籍
地方官印甘各結將承重祖父母及嫡親父母與爲所後父母例應守制
開明呈報俱以聞喪月日爲始不計閏二十七箇月服滿起復〇起復遲
延二年以內者先准其起復再查取遲延職名議處二年以上者由部行
查原籍是否無故逗遛照告假違限例分別議處再准其開復〇凡內外
大小官員遇父之生母病故父已先故又無父之同母伯叔及父同母伯
父之子准其回籍治喪其本身出繼爲人後者遇本生父母之喪令其回
籍守制除路程外俱定限一年限滿咨部赴補其匿喪不報及無喪詐稱
有喪舊喪詐稱新喪規避者革職〇凡官員出繼爲人後者於起文赴部
選補之日卽將本生三代名氏存歿一並開列選補之後卽行知照該省
如有出仕之後始行出繼歸宗者卽著該員取具本旗滿人原籍漢人印結詳
報咨部改正三代倘有臨時先謀出繼歸宗豫爲匿喪戀職地步者一經
發覺將本官照匿喪例革職扶同出結之旗籍各官俱交該部照例議處
〇督撫丁憂不得遽行送印其任內文卷擇司道一人代行聽候
諭旨方准離任
朝夕奠〇（通禮）大斂翼日喪主以下夙興侍者設頮水櫛具於靈牀側
五服之人各服其服就位侍者收頮櫛具奉魂帛出就靈座朝奠衆哭執
事者設果蔬酒饌如生時祝焚香斟酒點茶喪主以下詣案前再拜哭盡
哀各以其服爲序皆男先女後宗親先外姻後復位哭止日中設果筵奠
酒及夕又奠均如朝奠儀侍者詣靈牀舒衾枕奉魂帛於牀上退諸子婦
哭盡哀迺止每奠皆如之朔望前殷奠具盛饌於朝奠行之
謹案殷盛也閤餘之奠於是徹
遇新物則薦如朝奠儀
謹案新物如春薦韭夏薦麥秋薦黍冬薦稻及瓜果之類皆是
初祭大祭〇（通禮）越日行初祭禮侍者詣靈前設遺衣服於座
謹案古者祭必有尸今以遺衣服置於座卽爲尸之意也終喪後靈座
既徹則以衣服及杯棬杖屨等常用之物藏於家廟故通禮品官廟制
七品以上有東西廡以藏遺衣物八九品則以篋藏於房所謂遺衣物
者卽此靈前陳設之衣物及手讀之書籍皆是也通禮後條所云奉衣
服及楮幣送燎所焚燎蓋祭畢而焚者爲明衣古用布今以紙爲之或
病時所著附身之衣非靈座所陳之衣服也今富貴之家以死者之衣
送遺親屬俗屬近情有以盈箱累笥盡附烈炬者果何爲耶不若取其

常用者藏於廟不常用者分於族戚亦使人念其先代交誼而不忘耳

執事者陳饌筵羊酒具楮幣民公筵十有五席羊七楮四萬侯筵十有三席楮三萬六千伯筵十有二席楮三萬二千均羊六一品官筵十席羊五楮二萬八千二品官筵八席羊四楮二萬四千三品官筵六席楮二萬四品官筵五席楮萬有六千均羊三五品官筵四席楮萬有二千六品七品官筵三席楮萬均羊二

謹案楮幣即紙錢及金銀楮錠也見於史者唐書王璵傳云漢以來喪葬皆有瘞錢後世以紙寓錢爲鬼事五代史記云晉祭顯陵焚紙錢於南莊周世宗慶陵用楮錢大如盞口雖印文字黄曰泉臺上寶白曰冥游亞寶見於記載者封演見聞記云今代送葬鑿紙錢積絫山成加雕飾舁以引柩古者享祀鬼神有圭璧幣帛事畢則埋之魏晉以來始有紙錢今自王公逮於匹庶通行之矣李濟翁資暇錄云邵康節春秋祭祀約古今行禮亦焚楮錢伊川程子怪而問之曰明器之義脫有益非孝子順孫之心乎戴埴鼠璞云紙錢起於殷長史南齊東昏侯剪紙爲錢以代束帛今儒家以爲釋氏法於喪禮皆屏去余謂不然漢文帝圖陵瘞錢爲盜所發近於之死而致生之是不知也且足以貽禍以紙寓錢亦明器爾與塗車芻靈何以異所謂不知神之所爲也若謂果資於冥塗則可笑耳以上數說論焚楮最爲通義附錄於此

五服之人咸集各以其服爲序司祝焚香斟酒喪主以下詣案前再拜哭奠如儀卒奠侍者奉衣服及楮幣送燎所焚燎大功者是日易素服行大祭禮儀與初祭同期服者是日易素服

謹案通禮初祭大祭皆不用祝文哀不能文也至遷柩朝祖以後始用告辭然亦質而不文至題主虞祭以後始用祝文此易哀以敬之節也

親賓弔奠賻〇(通禮)親賓聞訃告弔於喪主之家未斂至者入門易素服司賓待於廳事以贈賻儀物授司書入臨尸哭盡哀遂弔喪主特哭喪主以下哭稽顙無辭賓出司賓送成服以後至者各以其服弔具酒果香燭厚則加貨財皆書於狀先使從者持狀通名司書籍記之以禮物入陳靈前喪主以下就位哭司賓出迎賓入詣靈座前舉哀哀止跪焚香酹酒再拜與喪主出帷稽顙哭謝賓答拜慰唁出喪主哭入司賓延客待茶賓退司賓送於門外

親臨賜奠〇(通禮)如有

特恩

親臨賜奠者儀與親王喪禮同

謹案親王喪禮云王子率合屬官跪迎於大門外執事官設

御座於左有司官置奠几

駕至

御前大臣前引

皇帝坐祭酒三爵舉哀畢

駕興王子率屬跪送如前儀

賜卹諡致奠〇(通禮)如

特恩賜卹者戶部給祭銀公四十兩侯三十五兩伯三十兩子及一品二十五兩男及二品二十兩三品十六兩四品十二兩五品十兩六品八兩七品六兩工部給葬銀公六百五十兩侯六百兩伯五百五十兩子及一品五百兩男及二品四百兩三品三百兩四品二百兩五品以下一百兩一品以上奉

旨予諡者內閣擬諡以

聞翰林院撰擬碑文工部給碑價公侯伯四百兩子及一品三百兩二品以上遣官讀文致奠一次予諡者撰文由翰林院撰擬不予諡者由內閣撰擬届日喪家設使者奠位於靈前設讀祝位於靈几之左設喪主及諸子跪位於靈右主婦跪位於帷內執事者豫陳祭物齋

諭祭文從使者素服至喪主率諸子免絰去杖止哭出迎於門外道右俟入就位跪俯伏贊者引使者升中堂就位立上香司祝就讀祝位立讀祭文訖復於案執事者實酒於爵授使者使者三奠爵畢少退喪主率諸子降西階下行三跪九叩禮向

闕謝

恩仍至大門外俟使者出跪送迺還苫次

謚法〇（會典）忠肫誠翊贊危身奉上〇孝慈惠愛親〇大慮行節〇能養能榮〇純志慮忠實安危一心〇誠肫篤
無欺〇實心施惠文道德博聞〇修治班制勤學好問〇錫民爵位〇獻智質有禮成遂物之美通達強立〇獻博聞多能〇行
善可紀宣善聞周達誠意見外〇昭明德有勞〇容儀恭美明獨見先識〇察色見情〇譖愬不行哲智能辨物度心能制義
武剛強直理〇闢土斥境折衝禦侮〇剛強以順〇烈有功安民勇勝敵壯志見義必為〇壯武而不遂〇勝敵克亂〇屢征殺伐
〇死於原野剛強義果敢〇追補前過〇威武不屈果好力致勇威猛以強果強義執正〇桓辟土服遠毅致果殺敵〇強而能
斷恭敬慎事上〇愛民弟長〇執事堅固〇尊賢敬讓〇既過能改敬夙夜儆戒〇小心恭事〇善合法典莊嚴敬臨民〇威而不猛〇
履正志和端守禮執義恪敬恭言文〇威容端慤〇溫恭朝夕欽威儀悉備寅恭奉職〇穆布德執義中情見貌〇厚忠誠自植
〇數愛樂仁安和好不爭止於義理〇泰循理安舒臨政無慢〇敦溫仁忠厚善行不怠〇裕寬和自得良場忠無際〇宅
衷易直康安樂撫民溫柔好樂〇惠勤施無私〇撫字心殷〇與利裕民和推賢讓能〇不剛不柔〇柔遠能邇順和比於理〇慈
仁體民溫德性寬和正守道不移心無偏曲〇肅執心決斷身正人服〇簡平易不訾執要能周〇靖寬樂令終〇柔德安
衆清避遠不義潔己奉法〇介執一不遷節好廉自克〇謙行制度〇艱危莫奪慤表裏如一僖小心畏忌恭慎無過〇平
治而無眚〇執事有制〇布綱治紀貞清白守節不隱無屈〇確執德不回質強立守義名實不爽〇潔不污不義思念終如始
〇追悔前過慎夙夜敬畏小心克勤〇密思慮詳審追補前過〇定純行不爽安民大慮〇直敏行不撓率性無邪〇義
制事合宜先君後己〇勤能修其官〇宣勞中外〇夙夜匪懈襄闢地有德〇甲胄有勞〇因事有功景由義而濟布義行剛〇敏
好古不怠才猷不滯〇理才敏詳審治繁不擾〇通物至能應行善無滯〇達質直好義疏中通理〇榮寵祿懷慎光大隱清
不盡愍使民悲傷懿賢善著矣

謹案謚法分上中下三冊惟下冊七十一字一百四十六義槩臣

賜謚者得用之除親王外皆以二字為謚由詞臣得謚者上一字坐謚文死事

之臣上一字坐謚忠

賜卹事例〇（會典）一品官在外身故者將祭文封交該督撫委員致祭二品

以下官不奉

賜卹不請謚奉

特旨予卹予謚者則由部題請祭葬均按照加降品級如從二品加二級者照

一品例正二品降二級者照三品例其由一二品降級照三品以下官例

者仍讀文致祭給葬費革職留任者照現任品級請給祭銀無葬費現任

文武一品官給全葬二品官在任已滿三年給全葬未滿三年者給半葬

其子告丁憂告病回籍者應得卹典與現任同文武官員陣亡者由兵部

議給卹賞得

旨行知到部由部題請一品至九品官給與一次致祭併造葬銀兩不論歷俸

年分其委署職銜大於本職者照所署職銜給與未入流照九品例外委

照把總例如奉

旨減半議卹者祭葬銀俱減半官員因公差委於大洋大江黃河洞庭洪澤等

湖遭風飄沒者照陣亡官例按品給與祭葬內洋內河飄沒者減半如雖

係外洋外河因公飄沒而事非差遣者照減半例再減半給與

扶喪〇（通禮）品官卒於位與在任遭父母喪者初喪成服朝夕奠皆如

前儀擇日扶櫬還家卒於京者禮部給沿途照驗兵部給郵符夫馬在直省者由任所督撫給咨牌均行本籍得入城治喪

謹案品官之妻卒於任所扶柩回籍亦得進城治喪惟品官柩回

京師不准入城係二品以上大臣由部專奏請

旨

備行舉儀從各眂其品告啟期於親戚僚友啟行前一日行啟奠禮喪主

以下就位哭祝詣靈前跪告曰今擇某日奉靈柩還故鄉敬告俯伏興喪

主以下稽顙哭再拜興復位盡哀止厥明還奠告遷於柩前禮亦如之徹

祝納魂帛於櫝役人舉轝入還柩就轝主人以下輟哭既載出大門加幃

蓋發引儀從在前銘旌魂帛從輿主以下杖哭隨柩及郊親戚僚友祖者

向柩設祖奠役人停轝賓向柩再拜主人稽顙哭謝賓退斂儀從遂行主

人乘素車途次止宿奉魂帛銘旌於靈柩前凡柩暫停同水行則設奠陸行則

上食及朝啟行亦如之

謹案若由長江大河則柩未登舟先具酒饌祝文以賓親一人祭水神

於河干上香再拜酹酒讀祝如開兆祭土神之儀

至家前一日遣僕戒家人豫於十里外布幕具奠以待至日五服之人各

服其服以迎柩至暫駐幕內設奠祝焚香斟酒跪告曰靈輀遠歸將至家

親屬來迎敢告俯伏興衆序哭再拜興柩行咸徒步哭從至家安靈牀於

殯所男女各就位哭設奠祝焚香斟酒跪告曰靈輀遠歸至家敢告俯伏興衆哭拜如初受弔朝夕設奠並如前儀

給驛事例〇（會典）京官一品至五品外官文職道員武職游擊以上在任在差病故者文七品武四品以上陣亡者均給夫十六名馬四匹京官六品以下在任在差病故者外官文職知府武職都司以下隨征病故者文八品武五品以下陣亡者雲貴川廣新疆微員病故者均給夫十二名馬二匹扶櫬路費〇（會典）各省縣丞以下官在任病故不論家口多寡每千里給路費銀十兩不論道里遠近每員加扶櫬銀八兩於藩庫存公銀內支給教官有在五百里以外者亦照例支給微員父母身故一例支給扶櫬銀兩此條應入庶士喪因給驛條有文八品故牽連附此

聞喪奔喪〇（通禮）官員在外聞喪三年者訃至哭對使者問故又哭盡哀易服如初喪儀訃於有司遂奔喪戴星而行見星而止途中哀至則哭哭辟市邑將至家望其境其城其鄉皆哭至家哭入門升自西階憑棺西面哭踊婦人東面哭踊無算少頃尊卑相向哭細問病終之故復哭迺被髮徒跣婦人不徒跣翼日成服括髮婦人髽皆加麻絰喪期以聞訃日始餘如在家之儀

謹案官員奔喪牽於交替之不時資斧之不給比至家而柩已葬者先詣墓次哭盡哀而後入門

期以下聞訃者易服爲位而哭若奔喪則至家成服若官員在職非本生父母喪雖期猶從政不奔喪聞訃易素服爲位而哭各持其服於私家入公門治事仍常服期喪者一年不與朝祭之事服滿日於私家爲位哭除之

謹案扶喪奔喪皆衰絰在身以速歸故里安妥先靈爲急務如遇風水阻隔亦當潛伏旅次無沿途拜訪親友謁見官府之理即有聞其過境親來弔唁者亦止可匍匐門外稽顙致謝蓋扶喪以守柩爲主奔喪以未及見柩爲戚皆非酬應通候時也

吾學錄初編卷十六

吳榮光恭述

喪禮門三

品官喪二 治葬具附墓誌銘式○開兆祀土神○遷柩朝祖○祖奠○遣奠發引○窆○祀土神題主○反哭虞○卒哭祔○小祥○大祥○禫○忌日奠○拜掃○附改葬儀

治葬具○(通禮)三月而葬

謹案通禮載葬期親王期年郡王貝勒七月貝子以下五月公侯伯及品官庶士皆三月庶人踰月

營葬地及葬具

謹案葬地有祖塋可祔者祔葬若祖塋窄狹及有妨礙別擇可安之地而葬之即古人所謂卜其宅兆也葬具即下文出殯下葬應用之具

凡塋地一品九十步封丈有六尺二品八十步封丈有四尺三品七十步封丈有二尺四品六十步封一丈五品五十步封八尺六品四十步七品二十步封皆六尺發步均自塋心數至四旁

謹案塋地以步計者為買地而葬他人不得跨越或葬祖塋族人不得於步內更葬也若葬已業地有畸零或有前葬者步數不足皆不在此限○又案孔子防墓之封其崇四尺故家禮因之今制惟庶人之封四尺然南北地勢高卑異宜聽其減殺但不得踰等

(會典)官民營葬不得造立地券

謹案地券在隧道內石牀之前用瓶石甃成官民均不得僭用隧道故亦不得造地券

(通禮)圍以垣 公侯伯周四十丈二品以上三十五丈五品以上三十丈六品以下十有二丈

謹案圍垣之制會典云公侯伯周八十度一品以下七十度三品以下六十度六品以下二十四度庶民十六度度音托兩腕引長之謂也五尺為一度八十度即四十丈也與通禮所載文異而數同

置守塋戶 公侯伯四戶二品以上二戶五品以上一戶六品以下二人

謹案淮陰侯韓信葬母令其旁可置萬家此守冢置戶之始也然置戶必有墓田方能久守墓田不可少亦不可多多則子孫私售族人盜賣皆所不免但能取其租入供修塋祭墓之用給守戶之食足矣

設石像生 公至二品用石人石馬石虎石羊石望柱各二三品減石人四品減石人石羊五品減石人石虎

謹案設石像生之制風俗通云罔象好食死人肝腦故葬日為方相氏入壙驅之又立方相於墓側罔象畏柏與虎故墓前植柏立虎漢旌陽太守趙起墓有石柱翟去病墓立石人馬炙轂子曰秦漢以來墓有石人羊虎柱如生前儀衛此石人石獸石柱之所由起也石人一名翁仲石柱一名華表通禮云三品減石人四品減石羊五品減石虎則六品以下減石馬庶士并去望柱可推而知今華表之制士庶有用之者而不知其僭也

墓門勒碑書某官某公之墓婦人則書某封某氏若合葬則並書之 公侯伯碑身高九尺廣三尺六寸螭首龜趺首高三尺二寸趺高三尺八寸一品碑身高八尺五寸廣三尺四寸螭首龜趺首高三尺趺高三尺六寸二品碑身高八尺廣三尺二寸麒麟首龜趺首高二尺八寸趺高三尺四寸三品碑身高七尺五寸廣三尺天祿辟邪首龜趺首高二尺六寸趺高三尺二寸四品至七品碑身高眡三品遞減五寸廣眡三品遞減二寸皆員首方趺其高均眡三品遞減二寸

謹案碑之為制始於宗廟麗牲宮庭測景之石自秦以來因於其上紀功德然未用於葬地葬之用碑古以木為之所謂豐碑桓楹是也用以懸棺下窆漢以後始有神道碑其文止曰某官神道之碑立於兆之東南蓋地理家以其方為神所出游之地故以為名亦間有刻文表墓者降及唐宋其文益繁通禮於墓門勒碑但書某官某公之墓不言刻用文詞復古制也○又案品官碑制尺寸等殺及趺蓋象形之制通禮皆因明會典舊式三品用天祿辟邪首漢宗資墓前有石獸二左為天祿右為辟邪皆刻字於髆見集古錄又州輔墓亦有此二獸見水經注及金石錄漢書西域傳注似鹿長尾一角者為天祿兩角者為辟邪通禮所云用天祿辟邪首者殆兩獸並刻以一角兩角為別邪

刻壙誌用石二一書如碑碣一詳記姓諱諡字 無諡則止書字 州邑里居服官遷次及其生卒年月日時葬處坐向所遺子女名字內向以鐵合而束之

謹案墓之有誌齊王儉云起宋元嘉顏延之爲王琳作石誌然前漢杜子夏臨終刻石埋於墓前又南宮殿有王史威長葬銘魏繆襲改葬父母制墓下題文欲後人有所聞知則漢魏以來已有墓誌不始於宋至於比干銅槃衛靈石槨夏侯嬰佳城則好事者爲之不足據也誌文之作蓋慮陵谷變遷恐後人不知此地先世出或能見而掩之在家禮所載止記姓名字貫生卒年月及葬地而禮從之不重在鋪陳功德也今據潘氏昂霄王氏行等之例參以今制錄其誌式附錄於右

墓誌銘式〇蓋書

皇清誥授六品以下曰敕授以子孫得封則曰誥封敕封某某大夫六品以下曰某郎從八從九品曰某佐郎武官公侯伯一二品曰某將軍三四品曰某都尉五六品曰某騎尉八九品曰校尉七品從曰佐騎尉從曰佐校尉某官某諡某公旗人書旗漢人書籍無官者書姓名曰某君某甫之墓誌銘或三行式或四行篆書誌首標題與蓋同次列某人撰文某人書丹某人篆蓋此書出身封階京外官全銜誌云公名位著者稱公同輩稱君著者稱府君或稱先生友人則稱字諱某字某姓某氏某府州某縣人或云其先世爲某處人何時遷於某處遂爲某縣人曾祖諱某祖諱某名位不著者從略以上有著名者則特書考諱某存則曰父名某三代皆有著名諸不得以字號代仕者書其終官及封贈妣某氏封某贈存則稱生曰封死曰贈生子幾人公次第幾兄弟有著名者則書餘則否少時志趣若何及長科第若何或以途別起家歷任京外某官遷次凡幾治行若何書其一二可傳者餘從略無官者書其一二遺事居家爲鄉人法者以某年號第幾年歲次某甲子某月某甲子古誌卒葬之日皆書甲子而不書時終於某官任所或終於家則曰終於里第正寢古誌不書生年月日今多從俗書於卒之前或書於卒年之後則曰生於某年月日有諡者書其諡年若干歲古誌尊者曰享年或曰春秋卽以其年三月而葬故曰其年葬在踰歲葬曰以明年某月某甲子葬於某鄉某里某山之原或附於某處祖塋若遷葬則書某年月日遷葬於某所故葬則書祔於某縣某所古誌不書葬處坐向今多從俗故書遷仍之娶某縣某氏某官某人之女名者及兄弟有者則特書繼娶亦如之妾雖有子不書男子幾人長某次某有官者書現官先卒者書終官子之婦不書女子子幾人女子亦子子也故稱女子子長適某縣某人次適某縣某人壻已仕者書其官不書何人之子其父著名則特書女在室者書字某氏或云未字子女雖異母而不分書所出妻有祔夫葬者則分書其子庶子統於適不書所生之母孫幾人曾孫幾人古誌不及孫曾今但書其數而不著其名有求銘者遷葬者則書名亦不書孫爲某子所出曾孫爲某孫所出爾雅曰姊妹之子謂之出左傳曰康公我之所自出公子重耳秦出也凡出皆指外孫言不得屬於父祖某人爲請銘銘曰云云銘有用韻者有無韻者有序與銘具者有以序爲銘者有以銘爲序者有三言四言者有用騷體者有長短句者不拘一格惟以簡勁爲要婦人誌婦從夫蓋與標題書

皇清某官某公名某元配誥授某封某氏之墓誌銘夫無官則書某君名某妻某氏誌中敘年若干歸於某氏以夫若子官封某號以某年月日終於內寢或夫與子任所子女幾人非所生者不書餘與男誌式同

作神主及主櫝

謹案伊川程子曰作主用栗趺方四寸象歲之四時高尺有二寸象十有二月身博三十分象月之日厚十二分象日之辰身趺皆厚一寸二分剡上五分爲圓首寸之下勒前爲頷而判之一居前二居後前四分後八分陷中長六寸闊一寸深四分合之植於趺除趺在七寸二分之上竅其旁以通中圓徑四分粉塗其前面而以書屬稱屬謂高曾祖考稱謂官諡旁題主祀之名陷中書姓名字及行第左書生卒年月日時右書葬地方向加贈易世則筆滌粉面改書之以滌字之水灑於牆壁上外改中不改櫝高廣以容主爲度唐宋主制櫝外別有韜藉今不用

製柩攀下爲方牀上編竹格爲蓋四出檐垂流蘇繒荒繒幃均青藍色公侯伯繡五采二品以上紋繡金五品以上畫雲氣六品七品素緣無飾承以杠五品以上皆緣朱六品七品飾紅緣

謹案柩攀之制用兩長杠杠上加伏兔附杠處爲圓鑿別作小方牀以載柩足高二寸旁立兩柱柱外施圓枘令入鑿中長出其外枘鑿之間須極圓滑以膏塗之兩柱近上加橫扃扃兩頭出柱外者更加少扃杠兩頭施橫杠橫杠上加短杠短杠上更或加小杠此家禮舊式也然須寬平大道方便行走今人改方牀四隅用大繩繫於伏兔之上如天平然地有低昂而柩適平又改兩頭橫杠皆用活樀平路排行遇窄曲處可以魚貫直進更爲便用〇又案流蘇謂瓔珞之屬荒以飾棺蓋幃以飾棺旁

障柩畫翣五品以上四六品七品二

謹案翣以木爲筐如扇而方衣以白布四圍畫雲氣其制有黼翣黻翣雲翣之別俗所謂亞字牌者即黻翣也兩己相背爲黻故形如亞字黼翣畫斧形雲翣畫雲氣五品以上黻二雲二六品以下雲翣二兩角高廣各二寸筐高二尺四寸柄長五尺轝行持以障柩士庶之喪無此制

皆引布二

謹案引羊晉切去聲古以車載柩車行挽之以馬惟喪車用人挽車之索謂之引亦謂之紼今以盤疋白布爲之繫於杠之兩端前屬於翣柩行引布前導禮檀弓所謂弔於葬者必執引曲禮所謂助葬必執紼皆是物也凡有服親屬皆在引布之內孝子最後

功布一

謹案功布用新白布爲之長三尺懸於竿竿長五六尺執以導柩遇道路有傾敧則視布之低昂以爲節使舁柩者知所備其以功名者謂治布之功細密凡喪皆用麤布此布功細則色白而易見也服制有大功小功亦以治布精麤爲別大功視齊衰爲稍精小功則又精矣士喪禮冪奠用功布則以功布爲冪饌之用開元禮祝執功布升以拂柩則以功布爲拂塵之用冪饌之布名同而制異此布柩未出則用以拂塵柩既出則用以引路俗用白紙旛導柩即此意也今之功布與然條多以禮生執之長僅尺許非古法矣

靈車一

謹案靈車以奉魂帛及主櫝

儀從各從其品

謹案祖父子孫品大於死者亦得用其儀從內喪則眡夫與子儀從見制度門內

明器或埏土或以竹木及紙爲之各從其俗

謹案明器爲車馬僕從侍女各執奉養之物象平生而小又爲牀帳茵席椅卓之類亦象平生而小家禮又有苞以盛遣奠餘脯筲以盛五穀罌以盛酒醴醯下葬時納於便房朱子曰此雖古人不忍死其親之意然實非有用之物且脯肉腐敗生蟲聚蟻尤爲非便雖不用可也故通禮去之今俗貯五穀爲糧食罌即其遺意也

〔會典〕官員等喪葬除賃用損轝棺罩執事外其鞍馬衣箱等項量力照例備用力不能備者聽其節省奇巧樓臺等項概行禁止

開兆祀土神○〔通禮〕擇日開兆喪主率諸子適兆所以宗親或姻賓一人告於土神執事者設案兆左陳酒饌置祝文告者吉服至盥詣案前立執事者二人奉香執壺琖隨立左右告者跪上香再拜酹酒如儀祝奉祝文跪於告者之左讀曰維某年月日某官某敢告於司土之神今爲某官某營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌庶羞祇薦於神尚饗讀畢興退告者俯伏興復再拜退

謹案檀弓曰有司以几筵舍奠於墓左注爲父母形體在此禮其神也是即祀土神之始至開元政和二禮始詳其儀唐宋以來皆稱其神爲后土氏邱氏濬改稱土地之神不若通禮稱司土之神爲當

遂開壙隨地所宜使子弟幹事者一人留眡之喪主以下還

謹案家禮有作灰隔之法其法先布細炭末於壙底築實厚二三寸然後以石灰三分細沙黃土各一分篩拌令勻以淡酒徧灑之築實厚二三寸別用薄板爲灰隔牆高於棺四寸許置於灰上乃於四旁旋下四物亦以薄板隔之炭末居外三物居內如底之厚築之既實則旋抽板近上復以炭灰築之及牆之平而止

還柩朝祖○〔通禮〕葬有日豫以啓期告於親戚僚友發引前一日厥明五服之人各服其服入就位哭朝奠訖祝跪告於殯　今以吉辰遷柩敢告俯伏興喪主以下哭盡哀再拜役人徹奠遷柩障以翣侍者移靈牀於堂正中靈座几筵仍設祝奉魂帛前柩喪主以下哭從及外堂布席置柩祝奉魂帛跪告曰請朝祖俯伏興執事者布席於廟兩楹間祝奉魂帛詣廟

謹案朝祖之禮家其人平生出必辭尊者也開元政和二禮無之古者奉柩朝於祖載以輁軸書儀家禮皆仍其制邱氏濬以今人家廟狹隘難於遷轉改奉魂帛以代柩取其便也通禮從之

喪主以下哭從及門止哭入序立階下祝奉魂帛置席北正中再拜興奉魂帛還靈座喪主以下從出廟門哭從如初

祖奠〇（通禮）日夕祖奠設饌如朝奠儀喪主以下舉哀祝盥詣靈座前

喪主以下止哀祝焚香奠酒畢告曰永遷之禮靈神不留今奉靈車式遵祖道俯伏興喪主以下再拜哭盡哀親賓致奠行禮如成服致奠儀賓出

喪主以下代哭如在殯時

遣奠發引〇（通禮）厥明五服之人會葬者畢會執事者陳明器吉凶儀從於大門外（公輓八侯伯七一品六二三四品遞減一五品以下二）納靈車於門內之右役人舉轝入（二品以上六十四人五品以上四十八人七品以上三十二人）設於堂上喪主以下哭踊迺載喪主輟哭視載周維以縆令平正牢實執事者設遣奠於庭如祖奠儀祝跪告曰靈輀既駕往即幽宅載陳遣禮永訣終天俯伏興徹役人以杠轝舁柩祝奉魂帛就靈車奉主櫝設魂帛後柩出大門施幃蓋屬引遂發丹旐銘旌前導（旗人以丹旐旐人以銘旌）次儀從次明器次靈車次功布次轝外親分挽引布在前

謹案家禮出葬時方相在前役夫為之冠服如道士執戈揚盾四品以上四目為方相以下兩目為魌頭至墓以戈擊壙四隅今人多以紙偶為開路神即方相遺制無分品級故通禮不載

喪主以下絰杖衰服男在柩旁步從女在柩後輿從哭不絕聲

謹案開元政和二禮及書儀家禮明會典皆云婦人送葬障以行帷制用纁白布為之使人夾持以別內外蓋婦女亦步從也若道遠或城市婦女安能步送通禮改用輿從所謂禮從宜也道遠但送出城門若里門若喪主有疾不堪步亦得輿從

尊行者皆乘車馬出城門若里門親賓不至墓者於前途立向柩再拜役人權停轝乘者皆下喪主哭謝賓退柩行如初若墓遠主人以下皆乘素車從望塋而下道中哀至則哭每宿設靈座置奠如在殯儀次日啓柩亦如之

窆〇（通禮）葬之日執事者豫張靈幄於墓道右中置几一設藉柩席薦於壙外鋪陳壙中之事設婦人行幃於羨道之右

謹案羨音延與埏通墓道也

靈車至幄外止祝奉魂帛置几上奉主櫝置魂帛側設奠如儀柩車至壙前役人脫載去幃蓋方牀下於藉席祝取銘旌去杠縱加柩上喪主以下憑棺哭踊盡哀親賓送者再拜辭歸喪主及諸子稽顙謝賓退居時將窆內外五服之親以次再拜辭訣丈夫哭羨道東婦人哭羨道西擗踊無算遂窆

謹案開元政和二禮及書儀家禮明會典葬時主人皆有贈幣用元六纁四各長丈八尺即士喪禮所謂制幣元纁束也金氏貴亨曰柩至郭門公使宰夫贈元纁束主人襲贈用制幣此君施於臣之禮用之窆以榮君賜也後世既無君賜元纁之事而孝子自為之以贈其親於義何居故通禮去之

喪主輟哭臨眡執事者整銘旌藏誌石

謹案家禮云墓在平地則於壙內近南先布甎一重置石其上又以甎四圍之而覆其上若墓在山側峻處則於壙南數尺間掘地深四五尺依此法埋之金石例云墓誌納之柩前平放其狀如方石斗二底撮面平而不凹大小無定制上下二石字皆以丹填之二石相合處以薄石片搘起搘石如錢大厚薄亦如之但要不使二石實相壓著或用石匣四周略高二三分將誌石放入加蓋亦不相壓

設明器掩壙復土喪主以下哭盡哀退就靈幄序立

謹案實土成墳乃附棺最要之事故既夕篇云卒窆而歸窆未卒則不能遽歸也家禮云但留子弟一人監視實土以至成墳主人先奉靈車

歸其說本之司馬書儀書儀乃西北葬法先期用甎甃地壙至日安柩
其中今所謂推棺葬也故云匠以土塞壙門可以須臾畢事若家禮載
有灰隔之制乃南方葬法灰隔雖可豫爲而實土成壙究非頃刻可了
必須躬親監視故通禮於開兆儀則云使子弟幹事者一人留視之其
時猶未葬也至於窆儀則無是語可見速反而虞雖爲古禮必實土成
壙親留監視而返方無後悔也〇又案合葬位次朱子語錄云某初葬
亡室時只存東畔一位亦不考禮是如何陳淳問曰地道以右爲尊恐
男當居右答曰祭以西爲上則葬亦當如此邱氏濬曰世俗循習已久
凡葬皆男左女右一家忽然如此恐數世後安知子孫不誤以考爲妣
乎通禮於品官喪未及合葬之制其親王以下喪云合葬者男左女右
則品官及士民可推今之合葬者當以朱子葬妻之說爲是
祀土神題主〇（通禮）是日祀土神於墓左如開兆祭儀惟祝辭當建宅兆改爲窆北
擇宗親善書者一人題主
謹案通禮仍書儀家禮之舊於墓前題主蓋未葬則神麗於棺既窆則
神麗於主墓前爲先靈絕續之交故神主必題於此近日官紳喪禮皆
於出殯前一二日行題主禮於喪次蓋以墓地偪仄難以迎賓或道里
稍遠供張不易耳
執事者設題主案於靈座東南西向筆墨具對案設盥二一祝盥一題主者盥喪主
以下序哭於靈座側祝盥啓櫝出木版臥置案上題主者盥就位書某封
諡某官顯考某公母則稱顯妣某氏神位訖
謹案家禮粉面主下左旁題曰孝子某奉祀或問朱子曰夫在妻之神
主宜書何人奉祀曰旁註施於所尊以下則不必書也
祝奉木主置靈案上焚香奠酒喪主以下再拜祝跪讀告辭於靈座之右
曰哀子某謹告於先考某官封諡府君母則稱先妣某封氏形歸窀穸神返堂室神
主既成伏惟精靈舍舊從新是憑是依
謹案雜記云祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫儀禮士虞禮三虞卒哭祝
辭皆稱哀子則古無父喪稱孤母喪稱哀之別晉雷孝清問於范宣曰
爲祖母持重既葬而母亡孤孫孤子宜何稱宣曰禮無書疏稱孤子孤
孫之文今世行之合於人情稱孤孫存傳重之目宜至祖母服訖然後
稱孤子則易哀稱孤始於晉世其於祖母稱孤孫母稱孤子亦非以孤
子專屬之父也至唐開元禮始以父喪稱孤子母喪稱哀子傳重者於
祖父稱孤孫祖母稱哀孫爲別至於父母俱亡合而稱之曰孤哀子則
始於司馬書儀而朱子家禮因之也
讀畢與復於案喪主以下再拜哭盡哀祝焚告辭奉魂帛埋墓側
謹案書儀家禮於初虞後始埋魂帛謂魂帛所以代重重之埋在此時
也通禮改於窆後埋之既奉新題之主則神有所麗自可不必復奉魂
帛以歸矣
奉主納櫝置靈車而還在途不驅喪主以下哭從如來儀
反哭虞〇（通禮）靈車至家喪主以下哭從入大門及庭止祝奉木主出
車並櫝奉之設几上南向喪主及諸子在寢東西向親屬以服輕重爲序
在諸子後婦人哭於房中有弔者如在殯儀迺修虞事
諸案虞安也送形而往迎精而返故爲虞以安之凡祭皆以質明惟初
虞則以葬之日日中行事家禮云或墓遠則但不出是日可也若去家
經宿以上則初虞於所館行之再遠途中遇剛日行再虞禮三虞之祭
且闕須至家乃可行
執事者具牲饌品數各眡其等陳設如祭禮見官員家祭祝啓櫝陳主於靈座
主人以下就位哭哭止贊麥神主人盥洗詣香案前跪執事者二人一奉
香盤一挹尊酌酒詣主人左右跪左進香主人三上香右進爵主人酹酒
於地以爵奠於案退復拜位及諸子親屬行一跪三叩禮贊初獻主婦率
諸婦出於房薦七箸醯醬於几前案北跪一叩興退入於房庖人解牲體
實於俎執事者奉以升薦於供案執爵者奉爵主人獻爵於正中跪叩興
復拜位立贊讀祝主人以下跪祝詣祝案之左跪讀文曰維某年月日朔

孤子某敢告於先考某官（母則稱先妣某封某氏）日月不居奄及初虞夙興夜處哀
慕無時謹以潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦虞事尙饗讀畢興復於案退主人
以下哭一叩興贊亞獻主婦率諸婦和羹實於鉶實飯於敦出薦於案及
臟肉炙胾叩興退如初主人獻爵於左
謹案書儀家禮再獻以主婦爲之終獻以親賓一人或男或女爲之下
卒哭祔祭及四時家祭皆然今制以婦人治具陳饌其三獻禮皆以主
人將事三虞及他祭並同
贊終獻主婦率諸婦出於房薦餅餌果蔬叩退主人獻爵於右如初獻儀
贊送神主人以下一跪三叩興哭祝焚祝文主人奉神主納櫝徹哭止至
夕奉神主於靈牀朝奉諸靈座朝夕朔望奠如初
謹案明會典云再虞之後罷朝夕奠通禮初虞條云朝夕朔望奠如初
大祥條云迺徹靈牀靈座罷朝夕奠蓋以靈座未徹不應遽罷朝夕奠
必俟大祥後神主入廟方能此奠
遇柔日再虞遇剛日三虞如初虞禮（祝文易初虞爲再虞三虞餘同）
謹案乙丁己辛癸爲柔日甲丙戊庚壬爲剛日古者葬用柔日故儀禮
曰始虞用柔日如丁日葬則己日再虞庚日三虞今不拘剛柔葬日則
葬後遇柔日卽再虞可也
卒哭祔〇（通禮）百日卒哭儀同虞祭（祝文改虞事爲成事）
謹案卒哭者卒無時之哭也非至是輟哭始死哭不絕聲殯後葬前於
廬中思憶則哭皆無時之哭百日後朝夕哭如故然皆有時古者卒哭
之祭舉於三虞之後其日用剛如庚日三虞則壬日卒哭開元禮及書
儀家禮皆因之自政和禮始以百日爲期而繫是祭於朝夕奠後夫既
葬而虞虞而卒哭此序之不可易者也故通禮仍其百日之期而易其
祭於三虞之後是日喪主及諸子咸薙髮入奉几筵用衰服有故而出
易墨衰冠冬綫緯夏朱髦去頂戴終喪皆如之至是始以吉祭易喪祭
卒哭之明日夙興執事者詣廟具饌陳設如常祭禮設亡者案於祖考神
案東南西向祝啓室奉四世神主以次設於几如時薦之位
謹案三虞皆祭於寢至是始祭於廟祭畢仍奉主還寢至大祥然後還
主入廟
主人率衆先哭於几筵前奉亡者之主詣廟諸子以下哭從及廟門止哭
主人陳主於東南案上序立階下焚香進饌祝讀告辭曰維某年月日孝
曾孫某謹以潔牲庶羞粢盛醴齊適於顯曾祖考某官府君躋祔孫某官
府君某尙饗次讀祝於亡者位前曰孝子某
謹案士虞禮卒哭以前稱哀子祔祭以後稱孝子卒哭之祭雖漸卽乎
吉至祔乃爲吉祭之始開元禮大小祥祝文尙稱哀子政和禮稱孤子
皆非是司馬書儀改稱孝子通禮從之所謂祭稱孝子孝孫是也
謹以潔牲庶羞粢盛醴齊哀薦祔事於顯考某官府君（母則稱妣某封某氏）適於顯
曾祖考某官府君尙饗餘行禮儀節與常祭同畢祝焚告文奉神主復於
室徹主人奉亡者之主復寢諸子以下從出廟門哭隨至几筵前納於櫝
訖哭止衆退護喪者代喪主爲書使人徧謝親賓弔賻者
小祥〇（通禮）期而小祥於忌日行事質明祝啓櫝出主諸子及期親就
內外位哭盡哀焚香進饌酒讀祝（辭同卒哭惟改卒哭曰小祥成事曰常事）行禮與卒哭同
謹案祥吉也由小祥而大祥漸卽乎吉也至是喪主以下止朝夕哭惟
朔望未除服者會哭其遭喪以來親戚之未嘗相見者相見雖已除服
猶哭盡哀然後敘拜
大祥〇（通禮）再期大祥忌日行事先一日告遷於廟執事者具果酒如
常儀設案於東序西序前各一主人詣廟啓櫝陳諸神主焚香進果酒
如常告儀祝讀告辭曰維某年月日孝孫某謹告於某官府君某封某氏
（四代備書）茲以先考某官某府大祥已屆禮當遷主入廟某官某府君某封某
氏神主親盡當祧某官某府君某封某氏以下神主宜改題世次遞遷不
勝感愴謹以果酒用伸虔告尙饗讀畢焚祝主人以下俯伏興再拜奉各
神主臥置東案上子弟善書者一人改題高曾祖神主訖以紙裹應祧神

主陳於西序案奉改題主遞遷於室虛左一位以竢閫室衆退厥明諸子諸婦女子致祭於几筵前陳設行禮如初期儀（惟祝辭改小祥曰大祥常事曰祥事）諸子從喪主奉亡者之主詣廟設於東室再拜奉祧主藏於夾室閫門出迺徹寢室靈牀靈座罷朝夕奠徹几筵斷杖棄之屏處

禫〇（通禮）中月而禫二十七月既周之日行事

謹案中間也大祥後更間一月爲禫二十七月也禫祭名孝子之心澹澹然平安之意

居日夙興執事者設几案於寢堂之中主人率諸子入廟詣考位前啓室焚香再拜跪告曰孝子某將祇薦禫事敢請神主出就正寢俯伏興奉主至寢堂陳於案執事者陳饌案於前喪主及諸子於東壁下就位舉哀婦人哭於房中焚香進果饌酒醴如常儀祝讀告辭曰維某年月日孝子某謹告於顯考某官府君神主禫制有期追遠無及謹以清酌庶羞祇薦禫事尙饗主人以下俯伏興再拜祝焚告文訖奉主復於廟閫室皆退諸子素服終月始服常服

謹案祥禫之說聚訟紛然鄭康成主異月而禫王肅主同月今通考禮文檀弓云孔子既祥五日彈琴而不成聲十日而成笙歌又魯人朝祥而暮歌孔子謂踰月則善又祥而縞是月禫徙月樂喪服四制云祥之日鼓素琴三年問云三年之喪二十五月而畢則王肅之言爲可據士虞禮間傳皆言中月禫謂禫在祥月中也卽令喪事先遠日祥或在下旬然祥後卽禫亦不害爲中月鄭氏特據喪服小記中一以上學記中年考校兩文釋中爲間遂定爲二十七月司馬温公朱子皆知王說爲是而不敢昌言正之者覩喪寧厚且相沿已久不容變也〇又案小祥大祥皆於忌日行事則小祥實十有二足月大祥實二十四足月而禮家謂十有三月而小祥二十五月而大祥者併遭喪之月計之也然則禫之二十七月亦應從遭喪起算今制官吏服闋必扣滿二十七月而除則今之禫除實二十七月之踰月矣蓋律禮皆令甲之書寧使仕進者日月市而後闋以杜浮競之習亦親喪從厚之意也

忌日奠〇（通禮）歲逢忌日前期齊厥明主人及子弟素服詣廟設案於所薦神主室前主人盥啓室奉主就案焚香薦蔬果酒饌告曰茲以某府君某官遠諱之辰（妣稱某封某氏）謹備庶羞清酌恭伸追慕俯伏興及子弟皆再拜如時節薦新之儀禮畢徹納主閫室退

謹案禮記曰君子有終身之憂忌日之謂也故忌日不樂唐宋官員遇私忌准給假一日今無給假之例然必變服致齊居宿於外不接賓客以自致其追慕之誠庶爲中禮若宴飲如故談笑如故雖奠猶不奠也〇又案人子爲已故父母生辰設奠歷代禮書皆無其文惟元義門鄭氏泳家儀謂事亡如存似不可少爲撰祝文儀節補入家禮宜朱子之書日行而日僞也其流至於姚旅露書所載明南州宗室謂親卒日爲暗忌其生日爲明忌孤子遇父母逢十生日如五十六十之類猶追壽爲說禮家無有糾而正之者夫結綵張燈開筵召客其以親爲果在而能享吾之奉觴上壽乎苟一念及於歲序遷流生不及享必有爲之食不下咽者今乃萊衣菊部賀客盈門其將爲一己娛樂耶抑爲來客侈豪富耶開宴者忘親往賀者無禮此實人心風俗之所關最重者故通禮無生辰之奠所以防其甚也

拜掃〇（通禮）歲寒食或霜降節拜掃壙塋其日主人夙興率子弟素服詣墳塋執事者具酒饌僕人備芟薙草木之器從既至主人周眡封樹僕人薙除荊草訖以次序立墓前焚香供酒饌再拜在列者皆再拜與遂祭土神陳饌墓左上香酹酒主人以下序立再拜退

謹案通禮云祭墓具酒饌未載所具之數雍正元年定例云凡公以下有頂帶官員以上周年百日及上墳常祭祭筵羊隻各照定例內減半用庶民常祭亦照定例從減（定例謂初祭大祭也減半謂一品官初祭大祭筵十席減爲五羊五減爲二或三楮二萬八千減爲萬四千上及民公侯伯下至士民各照前數減半）則祭墓酒饌各有定制力不能具者酌用可也

（會典）清明祭掃官民均不得插用墳花

謹案墳花以楮錢爲之飾以采縉所謂寶花也今民閒掛用紙旛或插春條者不在禁例

改葬儀

謹案律載有故而依禮遷葬者不坐罪則有故原應遷葬也唐開元禮明集禮皆有改葬儀通禮旣據儀禮制爲改葬緦之服因採邱氏濬所補家禮附錄於後

將改葬先擇地之可葬者旣得地治棺（如所葬之棺尙好卽不必易棺度其中無水蟻並不必開棺重斂然棺斂之具須豫備）制服（子爲父母妻爲夫承重孫爲祖父母高曾祖父母緦麻餘皆素服布巾）具斂牀布絞衾衣（如大斂儀）治葬具（大轝竹格功布帷幄之類）擇日開塋祀土神遂穿壙作灰隔皆如初葬之儀（祀土神祝文曰今爲某親宅兆不利將改葬於此神其保佑俾無後艱餘同）前期一日告於廟主人以下序立啓櫝出所還之主參神三叩主人盥洗詣神位前跪上香奠酒告曰孝（子孫）某今以某（考妣）體魄託非其地恐有意外之虞驚動先靈不勝憂懼將以是月某日改葬於某所謹告俯伏興復位辭神三叩納主執事者先期於舊墓所張素幕（開戶向南布席其下）爲男女位次（男東女西俱北上）厥明內外諸親皆易服就次（婦女障以帷幕遠者婦人不與）哭盡哀祀土神如前儀（祝曰玆有某親某官卜宅玆地恐有他患將啓窆遷於他所餘同）序立墓前舉哀哀止再拜主人詣墓案前跪焚香奠酒告曰某官府君葬於玆地歲月滋久體魄不安今將改葬伏惟先靈不震不驚舉哀俯伏興復位再拜哀止開墓訖內外各就哭如初役者舉棺出置於幕中席上男女哭從祝拭棺覆以衾設奠柩前陳蔬果酒食如常儀主人以下再拜主人詣香案前跪上香奠酒復位再拜役者舁新棺於幕內以綿衾置棺中乘其裔於四外設斂牀於新棺之西執事者開棺舉尸於牀遂斂如大斂儀（如體骨已壞須備綿袍襖一領將體骨斂訖收入襖中首在領手在袖胸脅在中腿脛在下）親屬舉尸入棺收衾釘蓋舉哀還柩就轝乃設奠如常儀告曰靈輀旣載往卽新宅敢告再拜發引男女哭從（男步從女輿從道遠者男亦輿從婦女還宅）功布前導如初葬發引儀（不設祖奠無反哭無方相等物）執事者先設靈幄於墓道西柩至脫載置席上北首主人以下相向哭主人輟哭下棺掩灰隔乃窆設奠如常儀祀土神於墓左（祝曰今爲某親建玆宅兆餘同）旣葬就墓所靈座前行虞祭如初虞禮祭文曰府君新改幽宅禮畢終虞夙夜靡安啼號罔極謹以清酌庶羞祗薦虞事尙饗祭畢徹靈座主人以下出就別所釋緦服易素服而還告於廟曰孝（子孫）某今以某親某官禮魄託非其地已於今月某日改葬於某所事畢敢告餘儀同前

吳榮光恭述

喪禮門四

庶士喪（初終襲斂○成服朝夕奠及祭弔○扶喪奔喪○期服治喪及守制例○啓殯至葬○反哭至祔○祥禫○忌日奠○拜掃）

謹案庶士謂八品以下官至生監也

初終襲斂○（通禮）士喪禮疾革書遺言旣終子號哭擗踴去冠被髮徒跣諸婦女子去笄期功以下丈夫素冠婦人去首飾皆素服立喪主主婦護喪贊祝諸執事人治棺及凡喪具護喪者使人訃於有司及戚友執事者帷寢設浴牀於尸牀前襲牀在浴牀西東陳沐浴巾櫛含具含用金銀屑三襲事陳其旁常服一稱冠及禮服各以其等帶韡皆備侍者遷尸浴牀南首諸子哭踊婦人出（女喪則男出）迺去尸衣覆以斂衾侍者奉湯及巾櫛入沐浴喪主及諸子止哭眂執事者結髮衣縱置於牀南領舉尸易牀徹浴牀浴具埋巾櫛及餘水於屏處迺去衾襲常服禮服加面巾卽牀前爲位立魂帛設奠陳生前所食脯醢酒果用吉器喪主以下爲位序哭如禮（位詳見官員喪儀後同）執事者奉含具前喪主起盥含尸訖哭復位越日小斂執事者帷堂陳斂牀於堂東加斂衣複一禪一複衾一紟絞皆備斂畢遷尸於堂喪主暨諸子麻括髮加首絰腰絰皆以麻婦麻髽餘同三日大斂執事者以棺入承以兩凳棺內舖七星板藉茵褥施綿衾垂其裔於四外屆時奉尸入棺納生時所落齒髮卷衣以塞空處喪主以下憑棺哭踊盡哀迺蓋棺加錠施桼比葬月一桼徹斂牀遷柩其處柩東設靈牀施幃帳枕衾衣冠帶屨之屬設頮盆帨巾皆如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具門內立引旛漢人以絳帛爲銘旌（八品七尺九品及有頂帶者五尺）題曰某官封（未仕則否）顯考某府君之柩（婦則書顯妣某氏）依靈座之右設斂奠內外序哭如儀及夜奉魂帛復牀諸子次於中門之外寢苫枕塊不脫絰帶諸婦女子次中門之內幃幔枕衾皆布素哀至則哭晝夜無時

成服朝夕奠及祭弔○（通禮）是日成服輕重以親疏爲等厥明喪主以下夙興侍者設頮水櫛具於靈牀側五服之人各服其服就位侍者收頮櫛具奉魂帛出就靈座設奠焚香斟酒點茶喪主以下哭叩盡哀及夕如朝奠禮侍者詣靈牀舒枕衾奉魂帛於牀上衆哭盡哀迺止夕奠皆同朔望則具殷饌於朝奠行之

謹案士喪禮有月朔之奠又云月半不設殷奠則士不望奠惟朔奠而已通禮則云朔望皆具殷奠與品官同惟庶人之喪朔望皆不設是奠蓋殷之爲言盛也祭品之設雖眂四時寢薦爲少殺亦必具酒醴魚肉然後爲盛禮經所謂士不望奠者固爲下於尊者而言亦以一月再舉恐力難備具也如力能備者寧從其厚特不爲庶人律耳

初祭日陳饌筵三羊二豬一萬大祭儀同親賓弔奠如禮（見官員喪儀）

扶喪奔喪○（通禮）士卒於其職（八品九品官以下同）或在職遭喪者扶櫬還家聞喪奔喪皆如品官之禮

謹案開元禮凡死於外大斂而反毀門西牆而入家禮云若死者乃宗子或尊屬則由中門以入安柩於中堂若非宗子尊屬各隨便門入安於其所居若居城中禁不許入者則先設次於郭外便安之處不載毀牆而入之說開元禮本之禮記鄭注鄭氏以曾子問入自闕之文解爲毀宗而入訓闕爲牆而於雜記至於廟門不毀牆義不能通乃訓此牆爲裳帷謂去柩車之衣也不知入自闕乃門闕之闕不毀牆乃牆垣之牆若牆爲裳帷脫之可也何言毀乎漢儒以曲說釋經遂使後世有毀門入柩之事至大曆十四年敕士庶在外身亡卽柩入京城亦不許所司遏止而毀牆之令始罷今制非品官卒於位者不能入城柰何本居城外者尙用開元舊制雖宗子尊屬亦不許入中門生時所出入居處之地其死也乃不容其居孝子之心安乎況死於道路人子之所深痛正當歸殯於家安其體魄徇拘於俗忌而竟置於外則與未嘗歸櫬者何異

期服治喪及守制例○（會典）文武生童及舉貢監生遇生祖父母並本

生父母之喪例應治喪及守制者期年內俱不許應試有隱匿不報朦混干進者事發照匿喪律治罪其月課等試無關功名棄取者不在此例

啓殯至葬〇（通禮）三月而葬營葬地及葬具壙塋周二十步封高六尺闉以垣周十二丈置守塋二人墓門石碣員首方趺勒曰某官某之墓無官則書庶士某之墓（婦則書某封氏無封則書某氏）刻壙誌（見官喪儀）作神主及櫝製柩轝下爲方牀上編竹格爲蓋四出檐垂流蘇緝旒絹幃杠轝飾紅翣（無翣）引布二功布一靈車一明器仍各從其俗擇日開兆喪主率諸子適兆所以親賓一人告土神執事者陳酒饌於北左告者吉服盥就位上香酹酒讀祝（祝辭均見官喪儀下同）行禮如儀遂開壙使子弟一人留眡之喪主以下還葬有期豫以啓期告於戚友發引前一日厥明五服之人各服其服入就位朝奠訖告遷柩於殯前喪主以下再拜哭盡哀役人入遷柩祝奉魂帛前喪主以下哭從及外堂仍設座於柩前奉魂帛辭於祖禰復於靈座從哭如初及夕祖奠如朝奠儀喪主以下再拜哭盡哀親賓致奠行禮如成服致奠儀賓出喪主以下代哭如初質明五服之人會葬者畢會執事者陳明器於大門外設鞍馬二納靈車於門內之右役人舉轝入（八品三十二人九品及有頂帶者二十四人）設於廳事正中喪主以下哭踊遷轝載喪主輟哭視載牢實載訖設遣奠如祖奠儀役人舁轝祝奉魂帛就靈車奉木版櫝設魂帛後柩出大門旐幃蓋翣引遂發引旐銘旌前導（旐人以引翣人以銘旌）次明器次靈車轝從外親分執引布在前喪主以下絰杖衰服男在柩旁步從女在柩後輿從哭不絕聲出城門若里門親賓不至墓者於前途立向柩再拜役人暫停轝喪主哭謝賓退柩行如初及墓執事者豫張靈幃於墓右置靈座几筵設題主案於右設藉柩席蓆於壙前鋪陳壙中之事設婦女行幃於羨道之右靈車至幃外止祝奉魂帛於几上奉主櫝置魂帛側柩車至脫載去幃蓋方牀下於藉席祝取銘旌縱加柩上喪主及諸子憑棺哭婦女哭羨道西居時男女以次哭叩辭訣親賓送者再拜辭歸喪主及諸子哭謝遂窆喪主輟哭眡執事者整銘旌藏誌石明器復土喪主以下哭盡哀執事者陳饌於墓左致祭土神如開兆祭儀喪主以下退就靈幃之左序立祝盥復魂帛於箱啓櫝出木版臥置案上宗親善書者一人盥就位題主訖祝奉木主於几上設奠焚香奠酒讀告辭喪主以下哭叩盡哀祝焚告辭奉魂帛埋於墓側奉主納櫝置靈車而返在途不驅喪主以下哭從如來儀

反哭至祔〇（通禮）靈車至家喪主以下哭從入門祝奉木主設几上諸子在寢東服親序在諸子後婦女哭於房中有弔者如在殯儀迺修虞事執事者具饌品數各以其等主人以下就位哭主婦薦羹飯主人獻爵讀祝行禮如時薦儀畢主人奉主納櫝徹哭止衆退百日卒哭儀同虞祭厥明執事者具饌於寢室如常薦禮設亡者案於祖考神案東南啓室陳神主主人率衆先哭於几筵前奉亡者之主如寢諸子以下哭從及寢門止哭陳主於東南案上衆序立焚香進饌讀告辭行禮如常薦儀祝焚告文奉神主復室徹主人奉亡者之主復寢哭隨至几筵前納櫝訖哭止衆退

謹案品官喪禮云百日卒哭後護喪者代喪主爲書使人徧謝親友弔賻者此亦士禮之所宜同近日民家於出葬後百日未滿孝子衰杖步行詣親友門外一叩而士紳亦往往效之蓋不親往則議其簡也不知百日之內衰絰在身無出門酬謝之理俟卒哭後易素服於鄰里則親至其家稍遠者爲書致謝庶於情禮兼盡

祥禫〇（通禮）期而小祥於忌日行事厥明喪主以下及期親就內外位哭盡哀焚香進饌酒讀祝行禮儀與卒哭同再期而大祥先忌一日設案於寢堂東西各一主人率諸子詣寢堂啓室以遞遷改題之事告於祖陳設讀祝行禮如時薦儀迺以紙裹應祧神主陳於西案奉曾祖以下神主臥置東案使子弟善書者一人改題訖復於室遞遷其位虛室中下級以竢闔門出質明主人以下就几筵前序哭陳設行禮如初期儀主人奉亡者之主躋於寢室再拜闔門徹靈牀靈座罷朝夕奠徹几筵斷杖棄之屏處奉祧主於墓祭而埋於側如儀二十七月既周設几筵於廳事正中主人以下如寢堂啓室奉新祔神主陳於廳事几上祗薦禫事主人及諸子

位東壁下舉哀婦女哭於房中焚香薦果饌酒醴讀祝如儀畢奉主復於
寢室闔門退諸子素服終月始復常服
忌日奠○（通禮）歲逢忌日前期齋厥明主人及子弟素服如寢堂啓室
出事薦之主於案焚香薦酒饌讀祝行禮如時節薦新之儀禮畢徹納主
闔室退
拜墉○（通禮）歲寒食節或霜降節日主人夙興率子弟素服具酒饌詣
墓拜埽既至芟除荊草設饌於墓前主人以下序立焚香再拜興別陳饌
於墓左祀土神行禮如儀
庶人喪初終襲斂○成服朝夕奠及祭弔○啓殯至葬○反哭至祔○祥禫○忌日奠○拜埽
初終襲斂○（通禮）庶人喪禮疾革書遺言既終子號哭擗踊去冠被髮
徒跣諸婦女子去笄素服期功以下丈夫素冠婦人去飾男東女西異向
環牀哭立喪主主婦使子弟護喪事治襲斂之具訃於親友踰時子弟奉
湯及巾櫛入婦女出婦喪則男出浴沐喪主及諸子止哭周眂微巾櫛及餘水
埋之
謹案南方沐尸有所謂請水買水者家人具香楮喪主被髮從或塼若
井匍匐詣叩投錢於水然後引汲以歸此風甚陋當呼天搶地之時孝
子豈忍遠出門外乎
設襲牀於尸牀前陳衣冠帶舄遷尸於牀襲喪主以下哭踊即牀前爲位
立魂帛設奠陳生前所食酒饌內外序哭如禮喪主起盥含尸以銀屑三
既襲帷堂設斂牀於堂東加斂衣複衾一皆以絹紟絞皆備斂畢遷尸於
堂執事者以棺入棺內奠七星板藉褥施綿衾垂其裔於四外居時奉尸
入棺納生時所落齒髮以衣實其空處喪主以下憑棺哭踊盡哀迺蓋棺
加錠施桼比葬一桼徹斂牀還柩其處柩東設靈牀施枕席衣被之屬設
頮盆帨巾如生時柩前設靈座奉魂帛几筵供器具設奠內外序哭如儀
及夜奉魂帛於牀諸子居柩側寢苫枕塊不脫絰帶諸婦女子易常次帷
幔枕席用布素哀至則哭晝夜無時

成服朝夕奠及祭弔○（通禮）是日成服厥明五服之人各服其服就位
子弟設頮水帨巾於靈牀側斂枕衾奉魂帛出就靈座設奠焚香斟酒點
茶喪主以下哭叩盡哀及夕設奠亦如之舒枕衾復魂帛於牀徹頮具衆
哭盡哀迺止以至於虞朝夕同初祭大祭具饌筵二羊一楮六千親賓弔
奠如禮若在外聞訃者奔喪成服均如士喪之禮
啓殯至葬○（通禮）踰月而葬營葬地及葬具壙塋九步封四尺牆四圍
周八丈守墳二人有誌無碣擇日開壙祀土神作神主備靈車一柩轝一
別製布衾衣柩不施幃蓋杠轝兩端飾黑中飾紅翣發引前一日喪主以
下就位哭朝奠訖奉魂帛辭祖禰還靈座晡時設祖奠以永遷告喪主以
下再拜哭盡哀
謹案左傳有虞殯莊子有紼謳田横之客有挽歌皆柩出於途勞者助
力之辭未可施於喪次今田野之俗於出殯前一夕招集鄰里擊鼓敲
鉦長歌達旦謂之唱夜歌有違舂相巷歌之戒矣
厥明五服之人畢會納靈車於大門內之右納柩轝於廳事內外各就位
哭徹幃遷靈座役人十六人舉柩就載衣以大衾喪主以下哭眂載訖設
奠柩前如祖奠禮奉魂帛就靈車置主櫝於後迺發引前列明器及鞍馬
一男女以次哭從及墓執事者豫設藉席於壙前設靈座於墓道之右設
奠案於座前設題主案於奠案右靈車至奉魂帛於座柩至脫載下於藉
席喪主以下憑棺哭婦女哭墓右居時男女以次哭叩辭訣諸親會葬者
均以次哭叩辭歸喪主及諸子哭謝迺窆納柩於壙下誌石復土祀土神
如儀喪主以下退就靈座之側序立子弟啓櫝奉木版臥置案上宗親善
書者一人題主訖子弟奉置靈座納魂帛於箱設奠讀告辭畢喪主以下
哭叩盡哀祝焚告辭奉魂帛埋於墓側奉主納櫝遂行喪主以下哭從如
來儀
反哭至祔○（通禮）靈車至家子弟預設几筵於殯寢故處奉木主陳之
喪主以下序哭如士喪反哭之位迺虞饌品器數眂薦禮主人以下就位

哭主婦薦羹飯主人薦酒饌讀祝行禮如時薦儀畢主人奉神主納櫝徹
哀止衆退百日卒哭設奠行禮儀同虞祭厥明喪主以下夙興哭於几筵
前奉主詣寢陳於祖考神室東南以祔告啓室陳設行禮如時薦儀畢仍
奉主復於几筵納櫝退

祥禫○（通禮）期而小祥忌日行事厥明喪主以下及期親就內外位設
奠哭叩如卒哭儀再期大祥先一日詣寢以改題告還於祖考如士喪告
還之儀居日夙興喪主以下就几筵前序哭設奠行禮儀同初期主人奉
亡者之主躋祔於祖再拜闔門出徹靈牀靈座几筵罷朝夕奠斷杖棄之
屏處奉祧主埋於墓側如庶士儀二十七月旣周設几案於廳事奉新祔
神主陳之喪主以下就內外位哭奠行禮如常薦儀禮畢復主於寢闔門
退諸子素服終月始服常服

忌日奠○（通禮）忌日主人具饌羞羹飯夙興及子弟素服啓寢室出專
薦之主於案焚香薦酒饌行禮如常薦儀畢納主闔室退

拜埽○（通禮）歲寒食或霜降節具饌主人率子弟素服拜埽墳墓旣至
芟除荆草訖設饌於墓前主人以下焚香再拜興別陳饌於墓左祀土神
行禮如儀

吾學錄初編卷十八

吳榮光恭述

喪禮門五

喪禮通論論弔喪○論謝孝○論回煞避殃○論治喪○論葬地及下葬時日○論族葬○論停喪不葬○論遷葬○論火葬○論招魂葬○論誌墓文○論畫像○論祀土神○論墓祭○論忌日

論弔喪○毛氏奇齡曰周禮以喪禮哀死亡卽今弔喪之禮也竊謂生相親者死相恤凡弔者賻者必實盡其情不徒飾往來之虛文逐飲食之末節始於哀死亡之禮庶幾不失○榮光案賓見主人不答其拜明所以助之且自別於常賓也以其力之所能爲營其未備之具遣子弟僕從之能幹者以助其役易楮幣壺觴之奠以爲饋與賻謝往來之虛文屏飲食之末節庶合乎古人匍匐救喪之義

論謝孝○徐氏乾學曰後世有謝孝之禮考之古經有拜君命及衆賓之文註謂尊者加惠必往拜謝則所謝者曾來賵賻之人非盡弔客而謝之也又古之仕者不出本國則其所詣近在一城之中豈若後世之過都歷邑越在數百里之遠而亦往叩其門哉況古之所重者君賜故因拜君而卽拜衆賓後世大臣及大臣父母之歿例得蒙䘏奠者初未嘗有凶服往拜之禮獨柰何於遠客之弔而僕僕往謝哉孝子處苦凷之次當奉朝夕之奠乃以惡車苴絰奔走道途甚非守禮者所當爲況吾誠能守禮卽不往謝人亦安得而責之愼毋錯會經言以貽知禮者之誚○榮光案曲禮非弔喪無不答拜者則弔喪不答拜明矣況受弔曰喪主稽顙謝賓既謝之矣何必他日又踵門乎故通禮但以書謝賓無喪主往謝之禮

論回煞避殃○劉氏榛曰陰陽家言有所謂避殃者父母而忍加以殃名不孝之罪通天矣夫殃何物也由俗所云猶之乎其魂也魂與氣非二也氣散而魂獨留魂去而殃猶在乎殃之爲義禍也罰也死者又何惡於其家而降之禍罰邪○榮光案回煞之說始見於唐初博士李才百之書有喪煞損害法故世俗相戒雖孝子亦避之夫人子之於親也始死充充如有窮既殯瞿瞿如有求而弗得既葬皇皇如有望而弗至其祭也僾然見乎其位肅然聞其容聲愾然聞其歎息是欲求其一見而不可得矣豈有惡之倍之視爲異類舉家避害扃靈柩於空室者哉

論治喪○高氏珩曰近人治喪事其侈費也動至千金或數百金問之則曰富貴之家創焉遂相效而務過之不然世俗將以爲譏論其心則君子不以天下儉其親然後盡於人心之義也曰以是而師孟子其病今人而累古人也多矣夫孝子之於親豈沾沾以財事哉固有其大焉者事親以道而僭爲聖賢上也策名王朝免於邪慝而榮以綸綍次也其次乃酒炙之養矣其次乃附身附棺之具矣其次乃堂斧之制矣夫酒炙之養未敢侈以爲孝也然而吾親實享之勝於祭而太牢矣衣衾棺槨之制亦未敢侈以爲孝也然而吾親之身猶切焉勝於葬而儀衛矣今之人子置其大者若罔聞焉其於切者或致懈焉反沾沾傾家以營葬者何也且其勞多而費重一一自爲之與曰親知之相助然也曰是皆樂助之與曰有施焉者有報焉者其報者則我之施固在前矣其施者則我之報將在後矣似未嘗厲人也曰是不然親知相愛誠有樂爲助者則亦有不願者矣夫不願而使之助則致厭之道也力不能而强之則致怨之道也雖其人理當報我而力實不能强之報猶怨矣況强之施焉者乎曰富家自爲之何如曰免於怨矣然惜其拙於用財而不知有財之足進於孝也夫以致戚之時而致飾以爲觀美不過欲令小民俗士歎羨其家誠富貴有子孫能華美耳獨不畏士君子之竊笑乎欲盡孝而無財則已耳財既足而欲孝不有營高敞廣松楸立享堂建祠宇以隆世守者乎進而上之不又有推述父母之遺命而贍三族以及鄉黨建義倉振凶荒而養殘廢孤病者乎於以廣先德而滋厚福可也記曰將爲善思貽父母令名必果夫爲善孰有大於濟衆者乎釋此不爲雖輕費萬金譬猶擲之曠野可謂拙於計矣

論葬地及下葬時日○蔡氏世遠曰爲風水之說者審擇乎氣之所流貫勢之所凝聚山則拱衛而不背水則環抱而不瀉無風隙水蟻之患此亦何嘗不是蓋祖宗安則子孫亦安理固然也乃有惑於其說不修人事專恃吉地以爲獲福之資其至愚者則陰謀橫據相爭相奪以爲福在是矣不知其爲禍基也大矣又有惑於房分之說者果何所見而謂左爲長房中爲二房右爲三房不及生三子者何以稱焉生子至十以上者何所位置之按之八卦方位度之五行揆之五方細推其說卒無有合卽考之郭璞葬經及素問疑龍經撼龍經諸書亦無所謂房分者其遺害之深至使死者不得歸土生者不得相和皆此說誤之也至於時日之說亦古所不廢良辰吉日經有明文乃過於拘忌如襲斂入棺時造爲的呼重喪等名目謂至親不避必有大凶竟有不察而信之者以至含斂不親視抑情壞性莫斯爲甚此皆術家藉以爲牟利之端守禮者所當亟斥也○黃氏宗羲曰古之筮日非生剋衝合之謂也風和日出便於將事謂之吉日風雨卽是凶日筮者筮此也時則皆以質明惟昏禮用夜有定期也今之葬不以雨止擇日之害也宵中而下壙擇時之害也○榮光案粵人擇地之流弊曾爲粵西廖生作龍穴握要敘文略曰今之爲地師者甫識一丁字卽取世俗謬悠之書意爲揣摩挾大羅經走田塍山角譁然號於衆曰某地富某地貴某地旺丁主者利其地之可以速售而得善價也則傳述而誇耀之又恐其說之無徵而不足取信也則低首下心而詢究之彼卽證以謬悠之書主者入市果得是書從而意爲揣摩遞相傳受則又一地師出且百地師出矣此謬悠之書之害人也其文人墨客稍知俗說之失剽竊楊曾緒餘以逞雄辨而足迹不踰百里終日講求皆紙上之巒頭畫中之沙水而不知形勢理氣之妙差以毫釐謬以千里也此楊曾之書亦足以害人也由是各是其是各非其非甚則己之非而強以爲是人之是而強以爲非求地者徇道旁之謀溺禍福之說紛然無所措其手足竟有遷延至數十百年而不葬者於戲仁人孝子之掩其親亦必有道而不料其流弊至於斯極也○又案古者三月而葬既葬而有三虞之祭初虞祭於葬之日中則葬用朝日可知初虞用柔日則葬以柔日可知是三月而葬不擇月也葬以柔日不擇日也朝而葬不擇時也

論族葬○徐氏乾學曰古者葬不擇地周官墓大夫職曰凡邦墓之地域爲之圖令國民族葬而掌其禁令蓋萬民墓地同處墓大夫爲分其域亦如冢人以昭穆定位次而預爲之圖新死者則授之兆是故自天子以下七月五月三月踰月之期無或愆者惟宅兆已定而無所容其擇也獨孝經有云卜其宅兆而安厝之夫卜則有吉凶有棄取是亦擇矣疑與周禮之言不合不知世數無窮而地域有限子姓繁衍安能盡容其勢必至於改卜又從他國還來者是爲別子始造塋亦須卜成子謂慶遺曰我死則擇不食之地而葬我焉正此類也豈後世人卜一邱之謂哉自秦罷封建宗法不行族葬之禮遂廢去聖久遠邪說蝟起淫巫瞽史得簧鼓其閒漢武帝時聚會占驗卽有所謂堪輿家班固藝文志五行家有堪輿金匱十四卷又形法家有宮宅地形二十卷葬書蓋萌芽於此而張平子冢賦述上下岡隴之狀略如今葬書尋龍捉脈之爲者至東晉郭璞專攻其術世乃依託爲青囊之書轉相熒惑其毒遂橫流於天下唐太宗命呂才著論以深闢之竟不能止爲人子若孫者怵於禍福之說延葬師求吉壤剖析地脈斟酌向背趣選年月日時貧者不能擇地富者擇之太詳於是祖父之體魄暴露中野有終身不葬累世不葬者昔司馬文正爲諫官奏乞禁天下葬書而張無垢律葬巫以左道亂政假鬼神時日以疑衆之辟蓋痛心疾首於世俗之所爲冀迷者之一悟也然自孝經有卜宅安厝之文雖程朱大儒亦以爲地不可不擇程子以土色光潤草木茂盛爲吉地之驗而又言五患當避（五患謂他日不爲道路不爲城郭不爲溝池不爲貴勢所奪不爲耕犂所及也）朱子云須形勢拱揖環抱無空缺處乃可用但一鄉之地求其形勢拱揖環抱而五患不絕者何可多得昔

晉有九原漢有北邙凡國家之冢墓萃焉今則高陵平原地盈數頃而葬師謂所乘者止一綫之氣僅容一人之棺餘皆爲彼法所棄而不用如此則舊冢未没新冢日多安所得千百億之美地而給之吾故謂周官之法卽可不復而宋趙季明族葬之圖不可以不講也誠使季明之說行則北域素定葬可如期惟數世之後地不能容乃始改卜爲子若孫者禍福之念無所動於中則葬師不得操其柄此拔木塞源之論可以矯敝俗而歸諸厚司邦教者所當留意也

論停喪不葬○張氏爾岐曰今人往往有苦於乏財數十年不克葬其親者以繒黃之儀度不敢廢也侍從之偶俑不敢缺也夾道之旛幔鐃吹不可不盛賓客之酒食衣服不敢不豐也其甚者一日之費十年節省而不能償一家之喪百家賻贈而不能給故稍有不備者深以爲耻忍於累年停厝而不恤焉是果有益於親乎知其無益而爲之徒欲悅觀者之目而已於終天永訣之會盛陳娛樂詭麗之具以博婦孺一時之咍笑不近於侮其親矣乎且其所擬象而塗飾者未必其親之生平所宜有也不又陷其親於僭矣乎本欲自致於親而適成其侮且僭何如反而約諸禮之爲得乎夫子嘗言喪具矣稱家有無有勿過禮苟無矣縣棺而封又曰斂手足形還葬而無椁稱其財斯謂之禮若夫儀度之說古所無也芻靈以象生平凡分所不得有者何不可已功布以前車銘旌以識別本以適用也浴而爲幢纛之僭何爲也易服而弔禮自賓出何煩主人之裂帛食於喪側或非得已何至置酒而高會紼謳生於斥苦方相以敺罔兩殆喪家歌舞所由始也無所苦而歌無所敺而舞違舂相巷歌之戒矣家有苦凶之次墓有主賓之位此廬幄之所由設也廬而致飾幄而過華與苴麻菅蒯之儀不侔矣溯本而求或造端於古人沿今所尚遂大遠於禮意何如安其分之所適宜量其力之所可至庶天下無不葬之親人子無不致之情乎○又曰先王之制喪禮始死而襲襲而斂三日而殯殯而治葬具自襲斂而殯葬中間皆不治他事各視其力旦夕拮据至葬而已以爲所以安其親體者必至乎葬而始畢也襲也斂也殯也皆成乎其爲葬者也殯則不可以不葬猶之襲則不可以不斂斂則不可以不殯相待而爲終始者也故不可以他事間也今人有親死踰日而不襲踰三日而不斂踰旬而不殯則人必訾之矣其人非狂且癡必有痛乎其心者矣至於累年而不葬則相與安之何也殯者必於賓位所以賓之也父母而賓之人子之所不忍也而爲之者以將葬故賓之也所以漸卽乎遠也殯而不葬是使其親退不得反於寢進不得卽於墓如久客而不歸歸而未能至此非人事之至難安而人子之大不忍者歟喪服小記曰久而不葬者惟主喪者不除疏曰久而不葬謂有事礙不得依月而葬者身皆不得祥除也乃知古之人不幸有故不得葬其親者雖踰三年不除衰絰其心所痛在於未葬爲人子者能不惕然哉○劉氏榛曰或問王制大夫士庶人三月而葬左氏曰大夫三月士踰月宜何從曰檀弓引子思之言三月而葬凡附於棺者必誠必信不言大夫也蓋三月亦通禮矣曰今人以速葬爲恝於親何也曰非也喪服小記曰報葬者報虞報急速也不待三月而葬先王且許之又何恝之與有爾雅曰鬼之爲言歸也不歸於土猶旅人不歸於家其不予親以安可知也故律云惑於風水及託故停柩在家經年暴露不葬者杖八十出禮入律人子可不惕然懼乎若夫曠歲年而若無事焉者是棄其親而已矣故釋名曰葬不如禮曰埋不得埋曰棄○朱氏軾曰近世士大夫有累世數棺不葬者詰其所以則有三焉一曰家貧不能葬喪之需斂殯也未聞有因貧而委其親不斂不殯者亦既斂且殯矣何有於葬一曰不得葬地古者按圖族葬其地皆在國都之北夫何擇焉一曰時日不利禮三月而葬是不擇月也春秋九月丁巳葬定公雨不克葬戊午日昃乃克葬是不擇日也鄭葬簡公毁當路之室則朝而堋不毁則日中而堋是不擇時也竊謂不葬之患有二其不可者有三古者塗殯以防火也久奄中堂固難防守厝之荒野

又保無意外之虞乎其患一木受風則裂漆乾久則脫甚或蛀朽至於檢骨易棺子心其何以安其患二葬者藏也欲人之不見也今有寶貴之物囊之篋之又從而扃鐍之未已也必藏之密室而後無患殯而不葬是緘寶而置之道路也人子愛親曾不如物乎其不可者一始死而襲而斂而棺槨凡爲葬計也棺而不葬何異不棺不斂乎與其不葬也寧葬而裸其不可者二既葬而虞以安之也不葬矣又何虞焉不虞則卒哭祔舉無所用之不葬者將不卒哭乎祔乎不祔乎祥而禫乎否乎服不除不祭禮也將烝嘗之祀可終廢乎葬而後有虞主祥而後有練主主祔廟則還其當祧之主而改承祀之名既不葬將終不還乎其不可者三也今律雖有停柩之罰卒無舉行者若禮官申暴露之禁請於
朝著爲令有除服未葬者仕宦不授官生儒不與試授官者以某年月日成服某年月日安葬某所某年月日服除列於狀仍取族鄰及墓地人結狀其詭言已葬者事發以匿喪論連坐與結之人若士民許族鄰首其罪庶乎人人知警○榮光案停喪不葬之風至今尙熾故臚採數說不厭其詳然諸家推其所以不葬之故張氏以爲乏財劉氏以爲不忍遽於其親朱氏以爲不得葬地及時日不利愚謂其情尙有二端一惑於地師之異論一迫於兄弟之異心彼以爲然此以爲否相持不決遂至無所適從夫人子事親當求其安几杖扶持安其生也棺槨葬埋安其死也必求吉壤以庇後人遂至久淹不葬是不與其親以安也爲人子者但當自盡其心己以爲可安則親安矣家長以爲可安則一家之人無不安矣兄弟皆同父之人豈有不欲安其親者又何必以龍穴沙水之說偏質於地師吉凶禍福之端交爭於骨肉而後能以一抔之土爲吾親埋骨地哉

論還葬○楊氏曄吉曰近世泥陰陽之術忞富貴之求而不計先靈之安妥與否者以還葬爲最夫人不忍其親體之未安也于是乎慎擇地避隰從原就燥防濕又恐朝市變遷泉石交侵不可前知此古人卜葬所以謀之龜筮也其後惑於堪輿之說尋龍指穴擇日諏時不顧停閣歲年惟慮身之不富貴後之不昌熾者既葬之後或少不適意輒歸咎於墓地使然一還不已至於再三夫親體不安而子心獨能安乎聖賢之教惟聞積德我德不積雖吉地亦凶我德既積豈地所能制妄肆營還以泥於不可知之說是猶求食而舍其田也吾見其屢還而屢蹶者數數矣未見其富益富而貴益貴也曰然則皆不可還歟曰不然寄客歸里則宜還防備崩潰則宜還知有水蟻則宜還是皆爲親而非爲己也大率以慎終爲要耳○黃氏宗羲曰子孫者祖父之分身也吳綱之貌四百年尙類長沙蕭穎士之狀七世猶似鄱陽故嚙指心痛呼吸相通理所應爾然後世至性汨沒墮地以來日遠日疏貨財婚宦經營異趣名爲祖父實則路人在生前其氣已不能通於祖父而謂死者之氣能通於子孫乎此卜葬而求富貴者之謬也閒者曰地苟不吉還之可乎曰支解之慘夫人知之入土之屍棺朽骨散拾而置之小櫝其慘不異於支解何如安於故土免戮屍之虐乎卽不吉亦不可還也○榮光案儀禮喪服云改葬緦既制改葬之服則葬非必不可改者然鄭註云改葬謂墳墓以他故崩壞將亡失尸柩者也賈疏云他故者謂若遭水潦漂蕩之等然則非水潦漂蕩尸柩將亡斷無因求謀吉地而改葬者蓋既葬而改爲子孫者萬不得已之舉故宋政和禮明會典皆云凡有改葬者皆具事目聞於官勘驗得實聽之亦以爲不當改而改者禁也
國朝雍正十二年定例云除民閒有將已葬棺槨依禮改葬者聽其自便外其有偏信地師之說無故改葬地方官須究出地師不得隱諱寬縱然則改葬雖例所不禁而爲地師所惑至以先人骸骨求福利者則不孝之子孫固當與牟利之地師同從重論矣惑於風水發掘已葬尊長骸骨照毀棄死屍坐罪見刑律發冢例內

論火葬○顧氏炎武曰火葬之俗盛行於江南自宋時已有之宋史紹興二十七年監登聞鼓院范同言今民俗有所謂火化者生則奉養之具

惟恐不至死則焚爇而捐棄之事關風化理宜禁止從之景定二年黃震爲吳縣尉乞免再起化人亭狀曰謹按古者小斂大斂以至殯葬皆擗踴爲還其親之尸而動之也況可得而火之耶舉其尸而畀之火慘虐之極無復人道雖蚩尤作五虐之法商紂爲炮烙之刑皆施之於生前未至戮之於死後也世之施此於父母骨肉者又往往拾其遺燼而棄之水惟恐其不盡而或者乃以焚人爲佛家之法然聞佛之說戒火自焚也今之焚者戒火耶人火耶自焚耶其子孫耶有識者爲之痛悼久矣今通濟寺僧焚人之親以罔利傷風敗俗莫此爲甚風俗已成之焚人亭乞不許再行起置其於哀死慎終實非小補

論招魂葬○許氏三禮曰家禮止載葬喪改葬諸儀孫氏家禮酌爲增招魂葬祭之禮所已廢人倫之變而合天理之宜矣然於此有所未盡如宋李固爲梁冀所害其子變追行喪葬等事卽卜吉製棺用緞綢作明衣領下宗白絨條書如神主式稱號姓名生時年月招魂而葬之孝子被髮徒跣寢苫枕凷照斬衰服制行可也若魏李祖敏爲河內守公孫度欲用之遂去不知所終諸類此等（詳晉書中丞劉隗奏駁亡失父母未知吉凶不得仕進宴樂皆使心喪譏君子廢小人毀正禮此也）更有難爲情者人子固有不忍遽死其親之心將疑其尚生冀一已汲則凡人子飲酒食肉居內衣綵之日俱爲彌天大罪之日矣倘疑已沒又恐尚生其將何以爲情總之不得安其親之日皆人子一刻難安之時禮宜酌定期限訪精年不得歲遠輩老然後立木主具衣衾招魂設冢追終制服爲是何也天下無無父之子父不得葬子何以生凡遇此等變故者宜終身持齋服瀋不赴宴不聽樂古人所謂有終身之喪是也○梁光學招魂葬說漢高葬母光武葬姊以來歷代有之爲禮家之所不取故說瓊苟組千寶孔衍之徒皆著論闢之謂宜招魂立主不當以虛冢婚神持論甚正然必察其所招者爲何人葬之者爲何故若係淪溺江河擄掠莫及確有實據者以及人子處變自幼失父莫知所終辞訪歷年中書已過以上二者非招魂設冢無以定制服之期無以盡送終之禮孝子之心何以處此若立主依神祔廟致祭有常禮在焉夫境處其變必欲禮守其常則亡於禮者之禮也或不爲賢者之所擯耶

論誌墓文○魏氏禧曰君子爲文章務使顯可示於天下幽可質於鬼神故善善雖長不敢爲不試之譽此豈獨於子弟交游在所必慎卽尊親如祖父亦不可參以虛美使吾親爲聲聞過情之人且人之善否宗族鄉黨未有不知吾九實一虛則人將執虛例實旣因一事以沒其九而人情不服必加謗訾是求榮反辱也故曰虛譽其親與自誇其親等吾輩立言自有本末卽此便是立身大節不可以爲廷凡小而忽之也

論畫像○萬氏斯大曰畫像之事溫公以爲非古故於書儀止載魂帛依神而朱子不改夫古禮不有尸乎以孫像祖古人自有深心若行之今日未有不視同兒戲者曷若傳神楮墨思其居處思其笑語實有洋洋如在者乎故尸必不可有於今日像不妨有於今日○徐氏乾學曰神像之設或以爲可或以爲不可愚謂當揆之人情而已文翁講堂爲土偶以像聖賢人不以爲非土偶猶可而繪畫獨不可乎聖賢猶可而吾先人獨不可乎人子當親沒之後亡矣喪矣不可得而復見矣歲時享祀一展視焉而音容如在若親其笑語聆其謦欬將愴悽悲懷之意益於是而深雖歲月已久而吾親固悠然在目也是亦見似目瞿之義奈何其欲去之也

論祀土神○李氏光地曰墓祭起於冀后土爲先人託體於此歲祭爲所以報也今之祭墓者豈於所親於土神輒如食其祿食而已簡嫚之極神何以安故祭土神之牲饌當與祭墓同其豐潔

論墓祭○徐氏乾學曰先儒云古不祭墓謂經無明文然傳記則有之矣曾子曰椎牛而祭墓不如雞豚之逮親存也孟子亦有東郭墦間之祭則春秋戰國時已有行之者矣況經固言之矣曰反其國則展墓而入展墓非卽後世之拜埽乎拜埽旣有之則薦以時物亦禮之緣情而起

者獨怪末俗相沿或假上冢之便召客宴會酣飲忘返有類於踏青藉草之游夫過墟墓而生哀人之情也朱子云湖南風俗猶有古意人家上冢往往哭盡哀今縱不必爾亦當致其怵惕悽愴之意行墳域省封樹翦荆棘培土壤事畢近者旋返遠則託旁舍一飯而去是爲禮之變而不失其正矣

論忌日〇李氏光地曰君子有終身之喪故祭爲吉禮而忌則喪之餘也今俗於忌日飲酒食肉殆非人情當稽朱子家禮及語類所載變冠服不燕會志有所至乃近於正

謹案喪禮得失先儒論之詳矣其見於經傳註疏及朱子家禮者家有其書無俟詳述徐氏乾學讀禮通考徵引舊說極爲該博限於篇幅不能備登且昔賢之論亦閒有宜於古而不宜於今者是編所載悉遵
皇朝典令故於是門之末附錄
國朝諸家之論別爲一卷以爲會典通禮之翼而於前代論說概從略焉

吾學錄初編卷十九

吾學錄初編卷二十

吳榮光恭述

律例門一

謹案順治十二年奏准各問刑衙門止有律書一部小民不得與聞故犯法者衆令督撫將刑律有關於民者摘而錄之有司於春秋暇日爲之講說並令學官常爲士子講習法至善也今將刑律所載軍民應知者逐一詳載至有司官辦案準繩失誤處分全書具載可案而稽也

名例律

〈十惡律〉一曰謀反謂謀危社稷二曰謀大逆謂謀毀宗廟山陵及宮闕三曰謀叛謂謀背本國潛從他國四曰惡逆謂毆及謀殺祖父母父母夫之祖父母父母殺伯叔父母姑兄姊外祖父母及夫者五曰不道謂殺一家非死罪三人及支解人若採生折割造畜蠱毒魘魅六曰大不敬謂盜大祀神御之物乘輿服御物盜及僞造御寶合和御藥誤不依本方及封題錯誤若造御膳誤犯食禁御幸舟船誤不堅固七曰不孝謂告言咒詈祖父母父母夫之祖父母父母及祖父母父母在別籍異財若奉養有缺居父母喪身自嫁娶若作樂釋服從吉聞祖父母父母喪匿不舉哀詐稱祖父母父母死八曰不睦謂謀殺及賣緦麻以上親毆告夫及大功以上尊長小功尊屬九曰不義謂部民殺本屬知府知州知縣軍士殺本管官吏卒殺本部五品以上長官若殺見受業師及聞夫喪匿不舉哀若作樂釋服從吉及改嫁十曰內亂謂姦小功以上親祖父妾及與和者〇〈婦人犯罪律〉婦人犯罪應決杖者姦罪去衣留褌受刑餘罪單衣決罰皆免刺字若犯徒流者決杖一百餘罪收贖〇〈老小廢疾收贖律〉凡年七十以上十五以下及廢疾瞎一目折一肢之類犯流罪以下收贖其犯死罪及犯謀反叛逆緣坐應流若造畜蠱毒採生折割人殺一家三人家口會赦猶流者不用此律其餘侵損於人一應罪名並聽收贖犯該充軍者亦照流罪收贖八十以上十歲以下及篤疾瞎兩目折兩肢之類犯殺人謀故鬬毆應死一應斬絞者議擬奏聞犯反逆者不用此律取自上裁盜及傷人罪不至死者亦收贖謂既侵損於人故不許全免亦令其收贖餘皆勿論謂除殺人應死者上請盜及傷人者收贖之外其餘有犯皆不坐罪九十以上七歲以下雖有死罪不加刑九十以上犯反逆者不用此律〇〈犯罪自首律〉凡犯罪未發而自首者免其罪猶徵正贓其輕罪雖發因首重罪者免其重罪謂如竊盜事發自首又曾私鑄銅錢得免鑄錢之罪止科竊盜罪〇其犯人雖不自首遣人代首若於法得相容隱者之親屬爲之首及彼此互發皆相告言各聽如罪人身自首法皆得免罪其遣人代首者謂如甲犯罪遣乙代首不限親疏亦同自首免罪若於法得相容隱者爲首謂同居及大功以上親若奴婢雇工人爲家長首及相告言者皆與罪人自首同得免罪卑幼告言尊長尊長依自首律免罪卑幼依干犯名義律科斷其知人欲告及逃如逃避山澤之類叛是叛去本國之類而自首者減罪二等坐之其逃叛者雖不自首能還歸本所者減罪二等〇其損傷於人因犯殺傷於人而自首者得免所因之罪仍從本殺傷法本過失者聽從本法損傷於物不可賠償謂如棄毀印信官文書應禁兵器及禁書之類私家既不合有是不可償之物不准首若本物見在首者聽同首法免罪事發在逃已被囚禁越獄在逃者雖不得首所犯之罪但既出首得減逃走之罪二等正罪不減若逃在未經到官之先者本無加罪仍得減本罪二等若私越度關及姦者並不在自首之律〇〈親屬相爲容隱律〉凡同居謂同財共居親屬不限籍之同異雖無服者亦是若大功以上親謂另居大功以上親屬係服重及外祖父母外孫妻之父母女壻若孫之婦夫之兄弟及兄弟妻係恩重有罪彼此得相爲容隱奴婢雇工人義重爲家長隱者皆勿論家長不得爲奴婢雇工人隱者義當治其罪也〇若漏泄其事及通報消息致令罪人隱匿逃避者以其於法得相容隱亦不坐謂有得相容之親屬犯罪官司追捕因而漏泄其事及暗地通報消息與罪人使令隱避逃走故亦不坐〇其小功以下相容隱及漏泄其事者減凡人三等無服之親減一等謂另居小功以下親屬〇若犯謀叛以上者不用此律謂雖有服親屬犯謀反謀大逆謀叛但容隱不首者依律科罪故云不用此律

吏律職制〇公式

職制〇〈貢舉非其人例〉應試舉監生儒及官吏人等但有懷挾文字銀兩當場搜出者枷號一箇月滿日杖一百革去職役其越舍與人換寫文字或臨時換卷並用財雇倩夾帶傳遞與夫匠軍役人等受財代替夾帶傳遞及知情不舉察捉拏者俱發近邊充軍若計贓重於本罪者從重科斷〇凡考試官毫無情弊下第諸生不安義命逞忿混行攪鬧者發附近充軍〇〈上言大臣德政律〉凡諸衙門官吏及士庶人等若有上言宰執執政大臣美政才德者非圖引用便係報私即是姦黨務要鞫問窮究來歷明白犯人連名上言止坐爲首者處斬監候妻子爲奴財產入官

謹案士民爲現任地方官立德政碑爲去任官製造萬名衣繖及聯名

具呈赴上司衙門保留皆於乾隆四十七年嘉慶七年壘奉
上諭嚴禁
公式〇（棄毀
制書印信例）凡將
誥命舊軸售賣及轉賣者照違
制律治罪
戶律一戶役〇田宅
戶役〇（脫漏戶口律）凡一家曰戶全不附籍若有田應出賦役者家長杖一
百若係無田不應出賦役者杖八十唯附籍有賦照賦無賦照丁當差〇若將他家人隱蔽
在戶不另立報籍及相冒合戶附籍他戶有賦役者本戶家長亦杖一百無賦役者
亦杖八十若將內外另居親屬隱蔽在戶不報及相冒合戶附籍者各減二
等所隱之人並與同罪改正立戶別籍當差其同宗伯叔弟姪及壻自來
不曾分居者不在此斷罪改正之限〇其見在官役使辦事者雖脫戶然有役在身有
名在官止依漏口法〇若曾立有戶隱漏自己成丁十六歲以上人口不附籍及增減
年狀妄作老幼廢疾以免差役者一口至三口家長杖六十每三口加一
等罪止杖一百不成丁三口至五口笞四十每五口加一等罪止杖七十
所隱人口入籍成丁者當差〇若隱蔽他人丁口不附籍者罪亦如之所隱之人
與同罪發還本戶附籍當差〇若里長失於取勘致有脫戶者一戶至五
戶笞五十每五戶加一等罪止杖一百漏口者一口至十口笞三十每十
口加一等罪止笞五十〇（人戶以籍為定律）凡軍民驛竈醫卜工樂諸
色人戶若詐軍作民冒民脫匠免避己重就人輕者杖八十〇若詐稱各衛
軍人不當軍民差役者杖一百發邊遠充軍〇（例）應試童生如詭捏數
名或頂名入場希圖倖進者照詐冒律杖八十保結之廩生知情者同罪
〇娼優隸卒及其子孫概不准入考捐監如有變易姓名朦混應試報捐
者斥革杖一百若將良民誣指為娼優隸卒希圖傾陷拖累者各按誣告
律治罪

謹案漢人家生奴僕印契所買奴僕併雍正五年以前白契所買及投
靠養育年久或婢女招配生有子息者俱係家奴永遠服役婚配俱由
家主違者照例治罪此條據會典事例增載
（私剏庵院律）凡寺觀庵院除見在處所先年額設外不許私自剏建增置違
者杖一百僧道還俗發邊遠充軍尼僧女冠入官為奴地基材料入官〇（例）民
間有願剏造寺觀神祠者呈明該督撫具題奉
旨方許營建若不俟題請擅行興造者依違
制律論〇（立嫡子違法律）凡立嫡子違法者杖八十其嫡妻年五十以上無
子者得立庶長子不立長子者罪亦同俱改正〇若養同宗之人為子所養
父母無子所生父母有子而捨去者杖一百發付所養父母收管若所養父母有親生
子及本生父母無子欲還者聽〇其乞養異姓義子以亂宗族者杖六十
若以子與異姓人為嗣者罪同其子歸宗〇其遺棄小兒年三歲以下雖
異姓仍聽收養即從其姓但不得以無子遂立為嗣〇若立嗣雖係同宗而尊卑失序
者罪亦如之其子亦歸宗改立應繼之人〇（例）無子者許令同宗昭穆
相當之姪承繼先儘同父周親次及大功小功緦麻如俱無方許擇立遠
房及同姓為嗣若立嗣之後却生子其家產與原立子均分〇婦人夫亡
無子守志者合承夫分須憑族長擇昭穆相當之人繼嗣其改嫁者夫家
財產及原有粧奩並聽前夫之家為主〇若繼子不得於所後之親聽其
告官別立其或擇立賢能及所親愛者若於昭穆倫序不失不許宗族指
以次序告爭若義男女壻為所後之親喜悅者聽其相為依倚不許繼子
幷本生父母用計傴逐仍酌分給財產若無子之人家貧聽其賣產自贍
〇凡乞養異姓義子有情願歸宗者不許將分得財產攜回本宗其收養
三歲以下遺棄之小兒仍酌分財產不必勒令歸宗如有希圖貲財冒認
歸宗者照律治罪〇無子立嗣若應繼之人平日先有嫌隙則於昭穆相
當親族內擇賢擇愛聽從其便如族中希圖財產勒令承繼或慫恿擇繼
以致涉訟者地方官立即懲治仍將所擇賢愛之人斷令立繼其有子婿

而故婦能孀守已聘未娶媳能以女身守志及已婚而故婦雖未能孀守
但所故之人業已成立或子雖未娶而因出兵陣亡者俱應爲其子立後
若支屬內實無昭穆相當可爲其子立後之人而其父又無別子者應爲
其父立繼待生孫以嗣應爲立後之子其尋常夭亡未婚之人不得概爲
立後若獨子夭亡而族中實無昭穆相當可爲其父立繼者亦准爲未婚
之子立繼如可繼之人亦係獨子而情屬同父周親兩相情願者取具闔
族甘結亦准其承繼兩房宗祧〇（收留迷失子女律）凡收留良人家迷
失道路鄉賣子女不送官司而賣爲奴婢者杖一百徒三年爲妻妾子孫者杖
九十徒二年半若得迷失奴婢而賣者各減良人罪一等被賣之人不坐
給親完聚〇若收留在逃子女不送官司而賣爲奴婢者杖九十徒二年半爲
妻妾子孫者杖八十徒二年若得在逃奴婢而賣者各減良人罪一等其
被賣在逃之人又各減一等若在逃之罪重者自從重論〇其自收留爲
奴婢妻妾子孫者罪亦如之暫時隱藏在家者不送官司並杖八十〇買者及牙
保知情減犯人罪一等追價入官不知者俱不坐追價還主〇（禁革主
保里長律）凡各處人民每一百戶內議設里長一名甲首一十名輪年
應役催辦錢糧勾攝公事若有妄稱主保小里長保長主首主當甲長等項名
色生事擾民者杖一百遷徙比流減半准徒二年〇其合設耆老須於本鄉年高有
德衆所推服人內選充不許罷閑吏卒及有過之人充應違者杖六十革退
〇（別籍異財律）凡祖父母父母在子孫別立戶籍分異財產者杖一百
須祖父母父母親告乃坐若居父母喪而兄弟別立戶籍分異財產者杖八十須期親以上尊
長告乃坐或奉遺命不在此律〇（例）祖父母父母在者子孫不許分財異居此謂分財異居尚未
別立戶籍者有犯亦坐滿杖其父母許令分析者聽〇（卑幼私擅用財律）凡同居卑
幼不由尊長私擅用本家財物者十兩笞二十每十兩加一等罪止杖一
百若同居尊長應分家財不均平者罪亦如之〇（例）戶絕財產果無同
宗應繼之人所有親女承受無女者聽地方官詳明上司酌撥充公
田宅〇（欺隱田糧律）凡欺隱田糧全不報戶入冊脫漏版籍者一應錢糧俱被埋沒計所隱之

田一畝至五畝笞四十每五畝加一等罪止杖一百其脫漏之田入官所隱
稅糧依畝數額數年數總約其數徵納〇里長知而不舉與犯人同罪〇（檢踏災
傷田糧律）人戶將成熟田地移坵換段冒告災傷者計所冒之田一畝至五
畝笞四十每五畝加一等罪止杖一百其冒免之田合納稅糧依額數追徵入
官〇（盜賣田宅律）凡盜賣他人田宅將己不堪田宅換易及冒認他人田宅作自己者若虛寫價
錢實立文契典賣及侵占他人田宅者田一畝屋一間以下笞五十每田五
畝屋三間加一等罪止杖八十徒二年係官田宅者各加二等〇若強占官民
山場湖泊茶園蘆蕩及金銀銅錫鐵冶者不計畝數杖一百流三千里〇若將互
爭不明及他人田產妄作己業朦朧投獻官豪勢要之人與者受者各杖一
百徒三年〇盜賣與換易等項田產及盜賣過田價幷各項田產中遞年所得花利各應還官者
還官應給主者給主〇（例）凡子孫盜賣祖遺祀產至五十畝者發邊遠充軍
不及前數及盜賣義田應照盜賣官田律治罪其盜賣歷久宗祠一間以
下杖七十每三間加一等罪止杖一百徒三年以上知情謀買之人各與
犯人同罪房產收回給族長收管賣價入官其祀產義田令勒石報官或
族黨自立議單公據方准按例治罪〇（典賣田宅律）凡典買田宅不稅
契者笞五十仍追契內田宅價錢一半入官
諸業置買田地房屋必用布政司印契尾每價銀一兩輸稅契銀三分
如無契尾照漏稅例治罪此條據戶部則例增載
不過割者一畝至五畝笞四十每五畝加一等罪止杖一百其不過割之田入
官〇若將已典賣與人田宅朦朧重復典賣者以所得重典賣之價錢計贓准
竊盜論追價還後典買之主田宅從原典買主爲業若重復典買之人及牙保
知其重典賣之情者與犯人同罪追價入官〇其所典田宅園林碾磨等物年
限已滿業主備價取贖若典主託故不肯放贖者笞四十限外遞年所得
多餘花利追徵給主仍聽依原價取贖〇（例）賣產立有絕賣文契並未註有
找貼字樣者概不准貼贖如契未載絕賣字樣或註定年限回贖者並聽
回贖若賣主無力回贖許憑中公估找貼一次另立絕賣契紙若買主不

願找貼聽其別賣歸還原價倘已經賣絕契載確鑿復行告找告贖及執產動歸原先儘親鄰之說借端指勒希圖短價並典限未滿而業主強贖者俱照不應重律治罪○嗣後民間置買產業如係典契務於契內註明回贖字樣如係賣契亦於契內註明絕賣永不回贖字樣其自乾隆十八年定例以前典賣契載不明之產如在三十年以內契無絕賣字樣者聽其照例分別找贖若遠在三十年以外契內雖無絕賣字樣但未註明回贖者卽以絕產論概不許找贖○（盜耕種官民田律）凡盜種他人田地者不告田主五畝以下笞三十每五畝加一等罪止杖八十荒田減一等強者不由田主各指熟田荒田言加一等係官者各通盜耕強耕荒熟言又加二等仍追所得花利官田歸官民田給主○（荒蕪田地律）凡里長部內已入籍納糧當差田地無水旱災傷之故荒蕪及應課種桑麻之類而不種者計荒蕪不種之田地俱以十分爲率一分笞二十每一分加一等罪止杖八十人戶亦計荒蕪田地及不種桑麻之類就本戶田地以五分爲率一分笞二十每一分加一等追徵合納稅糧還官○（棄毀器物稼穡等律）凡故意棄毀人器物及毀伐樹木稼穡者計所毀棄之物卽爲贓准竊盜論罪止杖一百流三千里官物加准竊盜贓上二等若遺失及誤毀官物者各於官物加二等上減三等凡棄毀遺失誤毀並驗數追償還官給主遺失誤毀若私物者償而不坐罪○若毀人墳塋內碑碣石獸者杖八十毀人神主者杖九十若毀損人房屋牆垣之類者計合用修造雇工錢坐贓論一兩以下笞二十罪止杖一百徒三年各令修立官屋加二等誤毀者但令修立不坐罪○（例）凡廣收麥石肆行釃麴大開燒鍋者杖一百枷號兩個月○（擅食田園瓜果律）凡於他人田園擅食瓜果之類坐贓論計所食之物價一兩以下笞一十二兩笞二十計兩加等罪止杖六十徒一年棄毀者罪亦如之其擅將挾去及食之者係官田園瓜果若官造酒食者加二等照擅食他人罪加二等

吳榮光恭述

律例門二

戶律二 婚姻○倉庫○課程○錢債○市廛

婚姻○(男女婚姻律)凡男女定婚之初若有殘或廢疾或病老幼庶出過房同宗乞養異姓者務要兩家明白通知各從所願不願即止願者同媒妁寫立婚書依禮聘嫁若許嫁女已報婚書及有私約謂先已知夫身殘疾老幼庶養之類而輒悔者女家主婚人笞五十其女歸本夫雖無婚書但曾受聘財者亦是○若再許他人未成婚者女家主婚人杖七十已成婚者杖八十後定娶者男家知情主婚人與女家同罪財禮入官不知者不坐追還財禮給後定娶之人女歸前夫前夫不願者倍追財禮給還其女仍從後夫男家悔而再聘者罪亦如之仍令娶前女後聘聽其別嫁不追財禮○其未成婚男女有犯姦盜者男子有犯聽女別嫁女子有犯聽男別娶不用此律○若爲婚而女家妄冒者主婚人杖八十謂如女有殘疾卻令姊妹妄冒相見後卻以殘疾女成婚之類追還財禮男家妄冒者加一等謂如與親男定婚卻與義男成婚又如男有殘疾卻令弟兄妄冒相見後卻以殘疾男成婚之類不追財禮未成婚者仍依原定所妄冒相見之無疾兄弟姊妹及親生之子爲婚如妄冒相見男女先已聘許他人或已經配有室家者不在仍依原定之限已成婚者離異○其應爲婚者雖已納聘財期約未至而男家強娶及期約已至而女家故違期者男女主婚人並笞五十○若卑幼或仕宦或買賣在外其祖父母父母及伯叔父母姑兄姊自卑幼出外之後爲定婚而卑幼不知自娶妻已成婚者仍舊爲婚尊長所定之女聽其別嫁未成婚者從尊長所定自定者從其別嫁違者杖八十仍改正○(例)嫁娶皆由祖父母父母主婚祖父母父母俱無者從餘親主婚其夫亡攜女適人者其女從母主婚○男女婚姻各有其時或有指腹割衫襟爲親者並行嚴禁○凡女家悔盟另許男家不告官司強搶者照強娶律減二等其告官斷歸前夫而女家與後夫奪回者杖一百徒三年○(典雇妻女律)凡將妻妾受財立約出典驗日暫雇與人爲妻妾者本夫杖八十典雇女者父杖六十○若將妻妾妄作姊妹嫁人者杖一百妻妾杖八十○知而典娶者各與同罪並離異女給親妻妾歸宗財禮入官不知者不坐追還財禮仍離異○(例)將妻妾作姊妹及將親女并姊妹嫁賣與人作妻妾使女名色騙財之後設詞託故公然領去者照誆騙例治罪若聯起程中途聚衆行兇邀搶人財者除實犯死罪外餘俱發近邊充軍媒人同謀邀搶者罪同若僅止知情媒合並未同謀邀搶杖九十○(妻妾失序律)凡以妻爲妾者杖一百妻在以妾爲妻者杖九十並改正○若有妻更娶妻者杖九十後娶之妻離異歸宗○(逐壻嫁女律)凡逐已入贅之壻嫁女或再招壻者杖一百其女不坐如招贅之女通同父母逐壻改嫁者亦坐杖一百後婚男家知而娶或贅者同罪未成婚者各減五等財禮入官不知者亦不坐其女斷付前夫出居完聚○(居喪嫁娶律)凡男女居父母及妻妾居夫喪而身自嫁娶者杖一百若男子居父母喪而娶妾妻居夫喪女居父母喪而嫁人爲妾者各減二等若命婦夫亡再嫁者罪亦如之追奪敕誥並離異知係居喪及命婦而共爲婚姻者主婚人各減五等財禮入官不知者不坐仍離異追財禮若居祖父母伯叔父母姑兄姊喪除承重孫外而嫁娶者杖八十不離異妾不坐○若居父母舅姑及夫喪而與應嫁娶人主婚者杖八十○其夫喪服滿妻妾果願守志而女之祖父母父母及夫家之祖父母父母強嫁之者杖八十期親加一等大功以下又加一等婦人及娶者俱不坐未成婚者追歸前夫之家聽從守志追還財禮已成婚者給與完聚財禮入官○(例)孀婦自願改嫁翁姑人等主婚受財而母家統衆搶奪杖八十夫家並無例應主婚之人母家主婚改嫁而夫家疏遠親屬強搶者罪亦如之其孀婦自願守志母家夫家搶奪強嫁以致被污者祖父母父母及夫之祖父母父母杖八十期親尊屬尊長杖七十徒一年半大功以下尊屬尊長杖八十徒二年期親卑幼杖一百徒三年大功以下卑幼杖九十徒二年半娶主不知情不坐知情同搶杖八十未致被污者父母翁姑親屬娶主各減一等婦女均聽回守志若婦人情願守志別無主婚之人如有用強求娶逼受聘財因而致令自盡者發近邊充軍仍追埋葬銀兩○(父母囚禁嫁娶律)凡祖父母父母犯死罪被囚禁而子孫自嫁娶者杖八十若男娶妾女嫁人爲妾者減二等其奉囚禁祖父母

父母命而嫁女娶妻者不坐亦不得鏈燕違者依父母囚禁鏈燕律〇（同姓爲婚律）
凡同姓爲婚者主婚與男女各杖六十離異婦女歸宗財禮入官〇（尊卑爲婚律）凡外
姻有服尊屬或卑幼共爲婚姻及娶同母異父姊妹若妻前夫之女者各
以親屬相姦論〇其父母之姑舅兩姨姊妹及姨若堂姨母之姑堂姑己
之堂姨及再從姨己之堂外甥女若女壻之姊妹及子孫婦之姊妹雖無服並不
得爲婚姻違者男女各杖一百〇並離異婦女歸宗財禮入官〇（例）前夫子女與後
夫子女苟合成婚者以娶同母異父姊妹律條科斷〇其姑舅兩姨姊妹
爲婚者聽從民便〇（娶親屬妻妾律）凡娶同宗無服姑姪姊妹之親及無服
親之妻者男女各杖一百若娶同宗緦麻親之妻及舅甥妻各杖六十徒一年
小功以上之妻各以姦論自徒三年至絞斬其親之妻曾被出及已改嫁而娶爲妻妾
者無服之親不與各杖八十〇若收父祖妾及伯叔母者不問被出改嫁各斬若兄亡收
嫂弟亡收弟婦者不問被出改嫁各絞〇妾父祖妾不與各減妻二等被出改嫁者遞減之者原係妻
而娶爲妾當從妻論原係妾而娶爲妻仍從妾減科〇若娶同宗緦麻以上姑姪姊妹者亦各以姦
論〇除應死外幷離異〇（例）凡收伯叔兄弟妻者杖一百流三千里〇（娶
逃走婦女律）凡娶自己犯罪已發在官而逃走在外之婦女爲妻妾知逃走之情者
與同罪婦人加逃罪二等其娶者不加罪至死者減一等離異不知者不坐若無夫又會
赦免罪者不離一有不合仍離〇（強占良家妻女律）凡豪強勢力之人強奪良家妻
女姦占爲妻妾者絞監候婦女給親婦歸夫女歸親配與子孫弟姪家人者罪歸所主
亦如之所配男女不坐仍離異給親〇（例）強奪良人妻女賣與他人爲妻妾及
投獻勳戚勢豪之家者俱擬絞監候〇凡謀占資財貪圖聘禮期功卑幼
用強搶賣伯叔母姑等尊屬者擬斬監候期功卑幼搶賣兄妻胞姊及緦
麻卑幼搶賣尊屬尊長並疏遠無服親族搶賣尊長卑幼者均擬絞監候
如尊屬尊長圖財強賣卑幼係期功杖一百流三千里係緦麻發附近充
軍未成婚者各減已成婚一等若中途奪回及娶主自行送回未被姦污
者均以未成婚論如婦女不甘失節因而自盡者期功以下卑幼及疏遠
親族仍照本例分別斬絞監候緦麻尊屬尊長亦擬絞監候期功尊屬尊
長發近邊充軍娶主知情同搶及用財謀買者各減正犯罪一等如因家貧不能
養贍或慮不能終守勸令改嫁並非圖財圖產起見均照強嫁例定擬不得濫引此例〇凡聚衆夥謀搶奪路行婦
女或賣或自爲妻妾奴婢及被姦污者並聚衆夥謀於素無瓜葛之家入
室搶奪婦女一經搶獲出門即屬已成審實不分得財與不得財爲首者
斬立決爲從者皆絞監候知情故買者減正犯罪一等圖搶入室未將婦
女搶獲者首犯擬絞監候爲從發極邊煙瘴充軍至因聚衆搶奪婦女拒
捕殺人者無論已成未成下手殺人之犯斬決梟示幫毆成傷從犯不論
手足他物金刃均擬絞監候〇凡聚衆夥謀搶奪曾經犯姦婦女已成無
論在途在室首犯發雲貴兩廣煙瘴地方充軍爲從幫搶者杖一百流三
千里同謀未經同搶之犯杖一百徒三年如圖搶未成首犯杖一百流三
千里爲從幫搶者杖一百徒三年同謀未經同搶之犯杖九十徒二年半
如婦人犯姦後已經悔過自新確有證據者仍以良人婦女論〇（娶樂
人爲妻妾律）凡文武官幷吏娶樂人妓者爲妻妾者杖六十並離異歸宗不還樂工
財禮入官若官員子孫應襲蔭者娶者罪亦如之註冊候廕襲之日照廕襲本職上降一等
敘用〇（良賤爲婚姻律）凡家長與奴娶良人女爲妻者杖八十女家主婚
人減一等其奴自娶者罪亦如之家長知情者減二等〇（出妻律）凡妻
於七出無應出之條及於夫無義絕之狀而擅出之者杖八十雖犯七出無子淫泆不事
舅姑多言盜竊妒忌惡疾有三不去與更三年喪前貧賤後富貴有所娶無所歸而出之者減二等追還完
聚〇若犯義絕應離而不離者亦杖八十若夫妻不相和諧而兩願離者
不坐情既已離難強其合〇若夫無願離之情妻輒背夫在逃者杖一百從夫嫁賣其妻因逃
而輒自改嫁者絞監候其因夫棄妻逃亡三年之內不告官司而逃去者杖八十
擅自改嫁者杖一百妾各減二等有主婚媒人有財禮乃坐無主婚人不成婚禮者以和姦刁姦論其妻妾仍從
夫嫁賣〇若婢背家長在逃者杖八十因而改嫁者杖一百給還家長〇窩
主及知情娶者各與妻妾奴婢同罪至死者減一等財禮入官不知者主娶者言俱不坐
財禮給還〇（例）妻犯七出之狀有三不去之理不得輒絕犯姦者不在此限
〇（嫁娶違律例）凡紳衿庶民之家如有婢女不行婚配致令孤寡者照

不應重律杖八十保民的決紳衿依律納贖令其擇配
倉庫○（收糧違限律）欠糧人戶各以稅糧十分爲率一分不足者杖六十
每一分加一等罪止杖一百○（例）應納錢糧以十分爲率欠至四分以
下者舉人問革爲民貢監生員並黜革杖六十欠至七分以下者舉人問
革爲民杖八十貢監生員黜革枷號一箇月杖一百欠至十分以下者舉
人問革爲民杖一百貢監生員俱黜革枷號兩箇月杖一百其文武進士
及在籍有頂帶人員並與舉人同○（攬納稅糧律）凡攬納他人稅糧者杖
六十著落本犯赴倉照所攬數納足再於犯人名下照所納數追罰一半入官○其小
戶畸零殘丁不足田零以成一戶米麥因便湊數於本里納糧人戶處附納者勿論○（
例）錢糧等項有包攬誆騙銀一百兩糧二百石以上不行完納事發責
限三箇月以內完納者照常發落過期不完儘其財產賠納發近邊充軍
課程○（鹽法律）凡犯無引私鹽凡有確貨即是不必贓之多少者杖一百徒三年若帶有
軍器者加一等流二千里鹽徒誣指平人者加三等流三千里拒捕者斬監候鹽貨車船
頭匹並入官道途引領秤手牙人及窩藏鹽犯寄頓鹽貨者杖九十徒二年半受雇挑
擔馱載者杖八十徒二年○凡買食私鹽者杖一百○凡客商將驗過有引官
鹽插和沙土貨賣者杖八十○（匿稅律）凡客商匿稅不納課程者笞五
十貨物一半入官
錢債○（違禁取利律）凡私放錢債及典當財物每月取利並不得過三
分年月雖多不過一本一利違者笞四十以餘利計贓重於笞四十者坐贓論
罪止杖一百○若監臨官吏於所部內舉放錢債典當財物者不必多取餘利有犯
罪杖八十違禁取利以餘利計贓重於杖八十者依不枉法論各主者通算折半科罪有祿人
三十兩無祿人四十兩並杖九十每十兩加一等罪止杖一百流三千里並追餘利給主兼庶民官吏言其負欠私債
違約不還者五兩以下違三月笞一十每一月加一等罪止笞四十五十
兩以上違三月笞二十每一月加一等罪止笞五十百兩以上違三月笞
三十每一月加一等罪止杖六十並追本利給主○若豪勢之人於違約負債者
不告官司以私債強奪去人孳畜產業者杖八十無多取餘利聽贖不追若估所奪畜產

之價過於本利者計多餘之物罪有重於杖八十者坐贓論罪止杖一百徒三年依多餘之數追
還主○若準折人妻妾子女者杖一百強奪者杖七十徒一年半因強奪而姦占婦
女者絞監候所準折強奪之人口給親私債免追○（例）放債之徒用短票扣折違
例巧取重利者嚴拏治罪其銀照例入官受害之人許其自首免罪並免
追息○（費用受寄財產律）凡受寄他人財物畜產而輒費用者坐贓論
減一等罪止杖九十徒二年半詐言死失者准竊盜論減一等罪止杖一百徒三年並追物還
主○（例）親屬費用受寄財物大功以上及外祖父母得相容隱之親屬
追物給主不坐罪小功減三等緦麻減二等無服之親減一等俱追物還
主○（得遺失物律）凡得遺失之物限五日內送官官物盡數還官私物召
人識認於內一半給與得物人充賞一半給還失物人如三十日內無人
識認者全給五日限外不送官者官物坐贓論罪止杖一百徒三年追物還官私物減坐贓二
等其物一半入官一半給主若無主全入官○若於官私地內掘得埋藏無主之物
者並聽收用若有古器鐘鼎符印異常之物非民間所宜有者限三十日內送官
違者杖八十其物入官
市廛○（私充牙行埠頭律）凡城市鄉村諸色牙行及船之埠頭並選有
抵業人戶充應私充者杖六十所得牙錢入官官牙埠頭容隱者笞五十
各革去○（市司評物價律）凡諸物牙行人評估物價或以貴爲賤或以賤
爲貴令價不平者計所增減之價坐贓論一兩以下笞二十罪止杖一百徒三年入己者准竊
盜論○（把持行市律）凡買賣諸物兩不和同而把持行市專取其利及
販鬻之徒通同牙行共爲姦計賣己之物以賤爲貴買人之物以貴爲賤者杖
八十○若見人有所買賣在旁混以己物高下比價以相惑亂而取利者笞四
十○若已得利物計贓重於杖八十笞四十者准竊盜論贓輕者仍以本罪科之○（私造
斛斗秤尺律）凡私造斛斗秤尺不平在市行使及將官降斛斗秤尺作
弊增減者杖六十工匠同罪
禮律祭祀○儀制
祭祀○（褻瀆神明律）凡私家告天拜斗焚燒夜香然點天燈告天七燈拜斗

褻瀆神明者杖八十婦女有犯罪坐家長若僧道修齋設醮而拜奏青詞表文及祈禳火災者同罪還俗重在拜奏若止修齋祈禳者不拜奏青詞表文者不禁〇若有官及軍民之家縱令妻女於寺觀神廟燒香者笞四十罪坐夫男無夫男者罪坐本婦其寺觀神廟住持及守門之人不為禁止者與同罪〇（禁止巫師邪術律）凡師巫假降邪神書符咒水扶鸞禱聖自號端公太保師婆名色及妄稱彌勒佛白蓮社明尊教白雲宗等會一應左道異端之術或隱藏圖像燒香集衆夜聚曉散佯修善事煽惑人民為首者絞監候為從者各杖一百流三千里〇若軍民裝扮神像鳴鑼擊鼓迎神賽會者杖一百罪坐為首之人〇里長知而不首者各笞四十其民閒春秋義社以行祈報者不在此限〇（例）各處官吏軍民僧道人等妄稱諳曉扶鸞禱聖書符咒水或燒香集徒夜聚曉散並捏造經咒邪術傳徒斂錢一切左道異端煽惑人民為從者發回城給大小伯克及力能管東之回子為奴至守業良民諷念佛經茹素邀福並無學習邪教捏造經咒傳徒斂錢惑衆者不得濫用此例

儀制〇（收藏禁書律）凡私家收藏天象器物如璿璣玉衡渾天儀之類圖讖圖象讖緯之書推治亂應禁之書及繪畫歷代帝王圖像金玉符璽等物不官首者杖一百〇（上書陳言律）縱橫之徒假以上書巧言令色希求進用者杖一百〇若稱訴冤枉於軍民官司借用印信封皮入遞者及借與者皆斬〇（服舍違式律）凡官民房舍車服器物之類各有等第若違式僭用有官者杖一百罷職不敘無官者笞五十罪坐家長工匠並笞五十違式之物責令改正工匠自首免罪〇若僭用違禁龍鳳紋者官民各杖一百徒三年官罷職不敘工匠杖一百〇（僧道拜父母律）凡僧尼道士女冠幷令拜父母祭祀祖先本宗親喪服在內喪服等第謂斬衰期功緦麻之類皆與常人同違者杖一百還俗〇若僧道衣服止許用紬絹布疋不得用紵絲綾羅違者笞五十還俗衣服入官其袈裟道服不在禁限〇（術士妄言禍福律）凡陰陽術士不許於大小文武官員之家妄言國家禍福違者杖一百其依經推算星命卜課不在禁限〇（例）

習天文之人若妄言禍福煽惑人民者照律治罪〇（匿父母夫喪律）凡聞父母若嫡孫承重與父母同及夫之喪匿不舉哀者杖六十徒一年若喪制未終釋服從吉忘哀作樂及參預筵燕者杖八十若聞期親尊長喪匿不舉哀者亦杖八十若喪制未終釋服從吉者杖六十〇若官吏父母死應丁憂詐稱祖父母伯叔姑兄姊之喪不丁憂者杖一百罷職役不敘若父母見在無喪詐稱有喪或父母已死舊喪詐稱新喪者與不丁憂罪同有規避者從其重者論〇若喪制未終冒哀從仕者杖八十亦罷職〇其仕宦遠方丁憂者以聞喪月日為始奪情起復者不拘此律〇（棄親之任律）凡祖父母父母年八十以上及篤疾別無以次侍丁而棄親之任及妄稱祖父母父母老疾求歸入侍者並杖八十棄親者令歸養候親終服闋降用求歸者照舊供職若祖父母父母及夫犯死罪見被囚禁而筵燕作樂者罪亦如之〇（喪葬律）凡有尊卑喪之家惑於風水及託故停柩在家經年暴露不葬者杖八十若棄毀死屍又有本律其從尊長遺言將屍燒化及棄置水中者杖一百若亡歿遠方子孫不能歸葬而燒化者聽從其便〇其居喪之家修齋設醮若男女混雜所重在此飲酒食肉者家長杖八十僧道同罪還俗〇（例）民閒喪葬之事凡有聚集演戲及扮演雜劇等類或用絲竹管絃演唱佛戲者照違制律治罪

吾學錄初編卷二十一

吾學錄初編卷二十二

吳榮光恭述

律例門三

兵律　宮衛〇軍政〇關津〇廏牧

宮衛〇（衝突

儀仗例）

聖駕出郊衝突

儀仗妄行奏訴者追究主使教唆捏寫本狀之人俱問罪各杖一百發近邊充軍所奏情詞不分虛實立案不行〇（越城律）凡越皇城者絞監候京城者杖一百流三千里越各府州縣鎮城者杖一百官府公廨牆垣者杖八十越而未過者各減一等若有所規避者各從其重者論

軍政〇（漏洩軍情大事律）私開官司文書印封看視者杖六十事干軍情重事者以漏洩論爲首杖一百徒三年從減等〇（從征違期律）凡官軍已承調遣臨當征討行師已有起程日期而稽留不進者一日杖七十每三日加一等若故自傷殘及詐爲疾患之類以避征役者各加一等並計日坐之罪止杖一百仍發出征若傷殘至不堪出征仍選本戶丁壯充補令其出征〇若軍臨敵境託故違期一日不至者杖一百不必失誤軍機三日不至者斬監候統兵官竟行軍法若能立功贖罪者從統兵官區處〇（軍人替役律）凡軍人已遣不親出征雇倩人冒名代替者替身杖八十正身杖一百依舊著伍仍發出征若守禦城池軍人雇人冒名代替者各減二等其出征守禦軍人子孫弟姪及同居少壯親屬非由雇倩自願代替者聽〇（縱軍擄掠律）軍人不曾經由本管頭目使令私出外境擄掠者爲首杖一百爲從杖九十因擄掠而傷外境人爲首者斬監候爲從杖一百其擄掠傷人爲從并不傷人首從俱發邊遠充軍〇若於已附地面擄掠者不分首從皆斬監候〇（私賣戰馬律）凡軍人出征獲到敵人馬匹須要盡數報官若私下貨賣與常人者杖一百軍官私賣者罪同罷職買者笞四十馬匹價錢並入官若出征軍官軍人買者勿論賣者追價入官仍科罪〇（私賣軍器律）凡軍人將自己關給衣甲刀槍旗幟一應軍器私下貨賣與常人者杖一百發邊遠充軍軍官私賣者罪同罷職附近充軍買者笞四十其閑有應禁軍器民閑不宜私有而買者以私有論一件杖八十每一件加一等罪止杖一百流三千里所買軍器不論應禁與否及所得價錢並入官官軍買者勿論賣者仍坐罪追價入官〇（私藏應禁軍器律）凡民閒私有人馬甲傍牌火筒火礮旗纛號帶之類應禁軍器者一件杖八十每一件加一等私造者加私有罪一等各罪止杖一百流三千里非全成者並勿論許令納官其弓箭槍刀弩及魚叉禾叉不在禁限〇（例）各省深山邃谷及附近山居驅逐猛獸應需鳥槍守禦者務須報明地方官詳查明確准其仍照營兵鳥槍尺寸製造上刻姓名編號立冊按季查點如有私造者杖一百枷號兩箇月私藏者杖八十枷號一箇月仍各照律每一件加一等罪止杖一百流三千里該管地保失察私造者杖一百革役至私造私藏竹銃及失察之地保俱照鳥槍例治罪　謹案例內失察之地保罪名係道光九年增定〇（從征守禦官軍逃律）凡軍官已承調遣從軍征討私逃還家及逃往他所者初犯杖一百仍發出征再犯者絞監候知在逃情窩藏者不問初犯再犯杖一百充軍原籍及他所之里長知而不首者杖一百若在京軍人逃者初犯杖九十各處守禦城池軍人逃者初犯杖八十俱發充伍再犯不問京外並杖一百俱發邊遠充軍三犯者絞監候知在逃情窩藏者與犯人同罪罪止杖一百充附近軍里長知而不首者各減窩藏二等罪止杖八十其從征軍與守禦軍本管頭目知情故縱者各隨所犯次數與同罪罪止杖一百罷職附近充軍其征守在逃官軍自逃日爲始一百日內能自出官首告者不問初犯再犯免罪若在限外自首者減二等〇若各營軍人不著本伍轉投別營當軍者同逃軍論〇（夜禁律）凡京城夜禁一更三點鐘聲已靜之後五更三點鐘聲未動之前犯者笞三十二更三更四更犯者笞五十外郡城鎮各減一等其京城外郡因公務急速軍民之家有疾病生產死喪不在禁限〇其暮鐘未靜曉鐘已動巡夜人等故將行人拘留誣執犯夜者抵罪

關津〇（私越冒度關津律）凡無文引私度關津者杖八十若關不由門津不由渡別從閒道而越度者杖九十若越度緣邊關塞者杖一百徒三年因

而潛出文通外境者絞監候○若有文引冒他人名度關津者杖八十○（關津
留難律）官豪勢要之人乘船經過關津不服盤驗者杖一百○若撑駕
渡船梢水如遇風浪險惡不許擺渡違者笞四十若不顧風浪故行開船
至中流停船勒要船錢者杖八十○（私出外境及違禁下海律）凡將馬
牛軍需鐵貨未成軍器銅錢緞疋紬絹絲綿私出外境貨賣及下海者杖一百
受雇挑擔馱載之人減一等物貨船車並入官於內以十分爲率三分付告
人充賞若將人口軍器出境及下海者絞監候因而走泄事情者斬監候○（
例）與販鴉片烟照收買違禁貨物例枷號一箇月發近邊充軍爲從杖
一百徒三年如私開烟館引誘良家子弟者擬絞監候爲從杖一百流三
千里船戶地保鄰佑人等俱杖一百徒三年官員買食者革職杖一百枷
號兩箇月軍民人等杖一百枷號一箇月
謹案此例係道光九年修改又查內地種賣鴉片煙之處浙江之台州
甯波紹興嚴州溫州等府有台漿葵漿等名目福建廣東雲南亦有建
漿芙蓉膏等名道光十年奉
上諭嚴禁十一年奏准內地種賣煎熬鴉片煙者照興販洋煙例定擬地保受
賄故縱者與首犯一體治罪贓重者計贓以枉法論其知情容隱雖未
受贓亦照爲從問擬種煙田地入官又奏准軍民人等買食者如不將
販賣之人指出即照販賣爲從問擬職官及在官人役俱加一等治罪
又奏准內地栽種鴉片煙及買土煎熬者爲首改發邊遠充軍爲從流
二千里田地房屋一概入官其租給受雇之業主船戶一年以內發近
邊充軍半年以內杖一百徒三年初犯者仍杖一百枷號一箇月田地
房屋一律入官再犯者發近邊充軍自行首告並將私熬之犯指拏到
官者免罪首而無獲但准免罪田地房屋仍行入官鄰里首報者給賞
知而不舉杖一百受贓者計贓准枉法從重論十二年奏准各營將弁
私食鴉片烟者該管上司即行揭參兵丁私食即行治罪並將該管將
弁議處

廄牧○（宰殺馬牛例）開設湯鍋宰殺堪用馬一二匹者枷號四十日責
四十板三四匹者杖六十徒一年五匹以上每馬四匹遞加一等至三十
匹者杖一百流三千里三十匹以上者發雲貴兩廣烟瘴少輕地方交與
地方官嚴行管束牙行及賣馬之人知情者照數各減宰馬人罪一等至
三十匹以上者均發附近充軍○凡宰殺耕牛私開圈店及販賣與宰殺
之人初犯俱枷號兩箇月杖一百若計贓重於本罪者照盜牛例治罪罪
止杖一百流三千里再犯發附近充軍殺自己牛者枷號一箇月杖八十
○（畜產咬踢人律）凡馬牛及犬有觸觝踢咬人而畜主記號拴繫不如法
若有狂犬不殺者笞四十因而殺傷人者以過失論各准鬭毆殺傷收贖給主若故放
令殺傷人者減鬭毆殺傷一等○若故放犬令殺傷他人畜產者各笞四
十追賠所減價錢給主

刑律一 賊盜

賊盜○（謀叛例）凡異姓人但有歃血訂盟焚表結拜弟兄者爲首者擬
絞監候爲從減一等若聚衆至二十人以上爲首者擬絞立決爲從者發
雲貴兩廣極邊烟瘴充軍其無歃血盟誓焚表情事止序齒結拜兄弟聚
衆至四十人以上爲首者擬絞監候四十人以下二十人以上爲首者杖
一百流三千里不及二十人爲首者杖一百枷號兩箇月爲從各減一等
若年少居首並非依齒序列聚衆至四十人以上者首犯擬絞立決爲從
發雲貴兩廣極邊烟瘴充軍未及四十人者爲首擬絞監候爲從杖一百
流三千里其有抗官拒捕持械格鬬等情無論人數多寡各按本罪分別
首從擬以斬絞如爲從各犯內審明實係良民被脅勉從結拜並無抗官
拒捕等事者應於爲從各本罪上再減一等至結會樹黨陰作記認魚肉
鄉民陵弱暴寡者不論人數多寡審實將爲首者照兇惡棍徒例發極邊
足四千里充軍爲從減一等被誘入夥者杖一百枷號兩箇月各衙門兵
丁胥役隨同結會樹黨者照爲首例擬軍鄉保地方明知不首或借端誆
告者照例分別治罪若止係鄉民酬社賽神偶然洽比事竣即散者不在

此例〇〔造妖書妖言律〕人傳偽造私有妖書隱藏不送官者杖一百徒三年
〇〔例〕凡妄布邪言書寫張帖煽惑人心爲首者皆斬立決爲從者皆斬
監候若造讖緯妖書妖言傳用惑人不及衆者改發回城給大小伯克及
力能管束之回子爲奴至狂妄之徒因事造言捏成歌曲沿街唱和及以
鄙俚褻嫚之詞刊刻傳播審非妖言惑衆者坐以不應重罪〇凡坊肆市
賣一應淫詞小說造作刻印者係官革職軍民杖一百流三千里市賣者
杖一百徒三年買看者杖一百〇〔盜
制書律〕凡盜
制書者若非御寶原書止抄行者以官文書論皆斬不分首從〇盜各衙門官文書者皆杖一百若
有所規避者或侵欺錢糧或受財買求之類從重論事干係軍機之錢糧者皆絞監候不分首從
〇〔盜城門鑰律〕盜府州縣鎮城關門鑰皆杖一百徒三年盜倉庫門內外
各衙門等鑰皆杖一百盜監獄門鑰比倉庫〇〔盜軍器律〕凡盜人關領在家軍器者如衣甲鎗
刀弓箭之類計贓以凡盜論若盜民閑應禁軍器者如人馬甲傍牌火筩火礮旗纛號帶之類與事主私
有之罪同〇〔盜
園
陵樹木律〕凡盜
園
陵內樹木者皆不分首從杖一百徒三年〇〔例〕車馬過
陵者及守
陵官民入
陵者百步外下馬違者杖一百〇凡子孫將祖父墳塋前列成行樹木及墳旁
散樹高大株顆私自砍賣者一株至五株杖一百枷號一箇月六株至十
株杖一百枷號兩箇月十一株至二十株杖一百徒三年計贓重者准竊
盜加一等從其重者論二十一株以上者發邊遠充軍若係枯乾樹木不
行報官私自砍賣者杖八十看墳人等及奴僕盜賣者罪同盜賣墳塋之
房屋碑石甎瓦木植者子孫奴僕計贓並准竊盜罪加一等〇盜砍他人

墳樹初犯杖一百枷號一箇月再犯杖一百枷號三箇月計贓重於滿杖
者照本律加竊盜罪一等至三次者卽照竊盜三犯本例計贓分別擬以
軍流絞監候其糾黨成羣旬日之閒疊次竊砍至六次以上而統計樹數
又在三十株以上情同積匪者無論從前曾否犯案卽照積匪猾賊例擬
軍如在六次以下三次以上樹數在三十株以下十株以上者照積匪例
量減擬徒盜賣他人墳塋之房屋碑石甎瓦木植者計贓准竊盜論〇〔
強盜律〕凡強盜已行而不得財者皆杖一百流三千里但得事主財者不
分首從皆斬雖不分贓亦坐〇若以藥迷人圖財者罪同但得財皆斬〇若竊盜臨時
有拒捕及殺傷人者皆斬監候得財不得財皆斬須看臨時二字因盜而姦者罪亦如之不論
成姦與否不分首從〇〔例〕事主呈報盜情儻有並無被刦而謊稱被刦及以竊爲
強以姦爲盜者俱杖一百以人命鬬毆等事報盜者其本身無罪亦杖一
百若姦棍豪紳憑空捏報盜刦藉以陷害平人訛詐印捕官役者杖一百
流三千里加徒役三年甲長鄰佑扶同者各照事主減一等治罪〇〔白
晝搶奪律〕凡白晝搶奪人財物者不計贓杖一百徒三年計贓併贓論重者
加竊盜罪二等傷人者首斬監候爲從各減一等〇若因失火及行船遭風
著淺而乘時搶奪人財物及拆毀船隻者罪亦如之亦如搶奪科罪〇〔例〕直省
不法之徒如乘地方歉收夥衆搶奪擾害善良挾制官長或因賑貸稍遲
搶奪村市喧鬧公堂及懷挾私憤糾衆罷市辱官者俱照光棍例治罪〇
被災地方饑民爬搶如有糾夥持械按捺事主搜刦多贓者照強盜例科
斷其實因災荒饑餓凡有糧食夥衆爬搶希冀苟延旦夕並無擾取別贓
者該督撫酌量情形請
旨定奪〇凡因失火而乘機搶奪但經得財罪應擬以杖徒者俱照本律加一
等治罪將爲首之犯杖一百流三千里爲從者杖一百徒三年〇凡白晝
搶人財物至一百二十兩以上者照竊盜滿貫律擬絞監候〇〔竊盜律〕
凡竊盜已行而不得財笞五十但得財不論分贓不分贓以一主爲重併贓論罪
爲從者各指上得財不得財言減一等〇一兩以下杖六十一兩以上至一十兩杖

七十二十兩杖八十三十兩杖九十四十兩杖一百五十兩杖六十徒一
年六十兩杖七十徒一年半七十兩杖八十徒二年八十兩杖九十徒二
年半九十兩杖一百徒三年一百兩杖一百流二千里一百一十兩杖一
百流二千五百里一百二十兩杖一百流三千里一百二十兩以上絞監候
○三犯不論贓數絞監候○（盜馬牛畜產律）凡盜民閒馬牛驢贏豬羊雞
犬鵝鴨者並計所值贓以竊盜論若盜官畜產者以常人盜官物論○若
盜馬牛兼官私言而殺者不計贓即杖一百徒三年驢贏杖七十徒一年半○（例）
凡盜牛一隻枷號一箇月杖八十二隻枷號三十五日杖九十三隻枷號
四十日杖一百四隻枷號四十日杖六十徒一年五隻枷號四十日杖八
十徒二年五隻以上者枷號四十日杖一百徒三年十隻以上杖一百流
三千里二十隻以上者不計贓數多寡擬絞監候其雖在二十隻以下除
計贓輕者分別枷杖徒流外如計贓至一百二十兩以上者仍照律擬絞
監候盜殺者枷號一箇月發附近充軍其窩家知情分贓者與盜同罪知
情不分贓者杖一百○（盜田野穀麥律）凡盜田野穀麥菜果及無人看
守器物謂原不設守及不待守之物者並計贓准竊盜論○若山野柴草木石之類他
人已用工力砍伐積聚而擅取者罪亦如之○（例）民閒農田如有於己
業地內費用工力挑築池塘瀦蓄之水無論業主已未車戽入田而他人
擅自竊放以灌己田者不問黑夜白日按其所灌田禾畝數照侵占他人
田一畝以下笞五十每五畝加一等罪止杖八十徒二年○（親屬相盜
律）凡各居本宗外姻親屬相盜兼侍尊長卑幼二款財物者期親減凡人五等大功減
四等小功減三等緦麻減二等無服之親減一等○若同居卑幼將引他
人盜己家財物者卑幼依私擅用財物論加二等罪止杖一百他人兼首從言減
凡盜罪一等○其同居奴婢雇工人盜家長財物及自相盜者首減凡
盜罪一等○（例）凡奴僕雇工人強刦家長財物及勾引外人同刦家長
財物者悉照凡人強盜律定擬有殺傷家長者仍依律從重論○（恐嚇
取財律）凡恐嚇取人財者計贓准竊盜論加一等○（例）凡惡棍設法

索詐官民或張貼揭帖或捏告各衙門或勒寫借約嚇詐取財或因鬬毆
糾衆繫頸謊言欠債逼寫文券或因詐財不遂竟行毆斃此等情罪重大
實在光棍事發者不分曾否得財爲首者斬立決爲從者俱絞監候其犯
人家主父兄各笞五十係官交該部議處如家主父兄首者免罪犯人仍
照例治罪○（詐欺官私取財例）凡指稱買官買缺或稱規避處分及買
求中式等項誆騙聽選並應議官吏及舉人監生生員人等財物如誆騙
已成財已入手無論贓數多寡不分首從於該衙門門首枷號三箇月發
烟瘴地面充軍若誆騙未成議有定數財未接受應於軍罪上減一等杖
一百徒三年加枷號兩箇月被騙者杖一百免其枷號但經口許並未議
有定數應杖一百加枷號一箇月被騙者杖八十免其枷號若甫被誆騙
即行首送者誆騙之人照恐嚇未得財律准竊盜論加一等治罪被騙者
免議○凡指稱內外大小官員名頭並各衙門打點使用名色誆騙財物
計贓犯該徒罪以上者俱不分首從發近邊充軍情重者仍枷號兩箇月
發遣○學臣考試有積慣賄棚代考之鎗手察出審實枷號三箇月發烟
瘴地面充軍其雇倩鎗手之人及包攬之人並與鎗手同罪知情保結之
廩生杖一百窩留之家不知情者照不應重律治罪儻有別情從重科斷
有贓計贓以枉法從重論○生童考試如有積慣棍徒捏稱給與字眼記
認誆騙財物者不論有無立約封銀及口許虛贓俱枷號三箇月發烟瘴
地面充軍被騙生童杖一百徒三年若僅用虛詞誆騙事屬未成罪止杖
責者仍照定例加枷號一箇月分別發落被騙者仍照例治罪免其枷號
○代倩鎗手若僅立有文約而贓未入手鎗手與本童均照誆騙未成財
未接受罪應滿徒者加枷號兩箇月但經口許罪止杖責者加枷號一箇
月其已成者不分有無立約及口許虛贓俱枷號三箇月發烟瘴地面充
軍雇倩之生童與同罪若生童實係被人撞騙贓止口許情罪稍輕者照
誆騙未成財未接受例杖一百徒三年○（略人略賣人律）略賣子孫爲
奴婢者杖八十弟妹及姪姪孫外孫若己之妾子孫之婦者杖八十徒二

年略賣子孫之妾減二等同堂弟妹堂姪及姪孫者杖九十徒二年半和賣者減略賣一等未賣者又減已賣一等被賣卑幼雖和同以聽從家長不坐給親完聚○(例)凡誘拐婦人子女或典賣或為妻妾子孫者不分良人奴婢已賣未賣但誘取者為首擬絞監候為從杖一百流三千里若以藥餅及一切邪術迷拐幼小子女為首者立絞為從發極邊足四千里充軍其和誘知情之人為首者亦照前擬軍為從及被誘之人俱減等滿徒○凡夥衆開窰誘取婦人子女藏匿勒賣事發者不分良人奴婢已賣未賣審係開窰情實為首照光棍例擬斬立決為從改發雲貴兩廣烟瘴地方充軍○興販婦人子女轉賣與他人為奴婢者杖一百流三千里若轉賣與他人為妻妾子孫杖一百徒三年為從各減一等○奴及雇工略賣家長之妻女及子者斬監候○(發冢律)凡發掘他人墳冢見棺槨者杖一百流三千里已開棺槨見屍者絞監候發而未至棺槨者杖一百徒三年招魂而葬亦是為從減一等若年遠冢先穿陷及未殯埋而盜屍柩屍在柩未殯或在殯未埋者杖九十徒二年半開棺槨見屍者亦絞其盜取器物甎石者計贓准凡盜論○若卑幼發五服以內尊長墳冢者同凡人論開棺槨見屍者斬監候若棄屍賣墳地者罪亦如之買地人牙保知情者各杖八十追價入官若尊長發五服以內卑幼墳冢開棺槨見屍者緦麻杖一百徒三年小功以上各遞減一等祖父母父母發子孫墳冢開棺槨見屍者杖八十其有故而依禮遷葬者尊長卑幼俱不坐○若殘毀他人死屍及棄屍水中者各杖一百流三千里謂死屍在家或在野未殯葬將屍焚燒殘毀之類若已殯葬者自依發冢開棺槨見屍律從重論若毀棄緦麻以上尊長未葬死屍者斬監候棄他人及尊長而不失其屍及但毀而髡髮若傷者各減一等凡人減流一等卑幼減斬一等○毀棄緦麻以上卑幼死屍各依凡人毀棄依服制遞減一等毀棄子孫死屍者杖八十其子孫毀棄祖父母父母及奴婢雇工人毀棄家長死屍者不論殘失與否斬監候律不載妻妾毀棄夫屍有犯依緦麻以上尊長律奏請○若於他人墳墓為熏狐狸因而燒棺槨者杖八十徒二年燒屍者杖一百徒三年若子孫於祖父母父母及奴婢雇工人於家長墳墓熏狐狸者杖一百燒棺槨者杖一百徒三年燒屍者絞監候○平治他人墳墓為田園者雖未見棺槨杖一百仍令改正於有主墳地內盜葬者杖八十勒限移葬○若地界內有死人里長地鄰不申報官司檢驗而輒移他處及埋藏者杖八十以致失屍者首杖一百殘毀及棄屍水中者首杖六十徒一年殘棄之人仍坐流罪○(例)凡指稱旱魃刨墳毀屍為首者絞監候為從幫同刨毀者改發近邊充軍其僅止聽從同行並未動手者杖一百徒三年○凡愚民惑於風水擅稱洗筋檢筋名色將已葬父母及五服以內尊長骸骨發掘檢視占驗吉凶者均照服制以毀棄坐罪幫同洗檢之人俱以為從論地保扶同隱匿杖一百若有故而以禮遷葬仍照律勿論○貪人吉壤將遠年之墳盜發者子孫告發審有確據將盜發之人擬絞監候如非其子孫又非實有確據之前人古冢但因有土墩見人埋葬輒稱伊遠祖墳墓勾引匪類夥告夥證陷害無辜審明將為首者杖一百流三千里為從各照誣告為從律科斷○凡盜葬之人如因盜葬後被地主發掘棄毀無論所葬係尊長及卑幼屍柩杖一百流三千里如於有主墳地及切近墳旁盜葬倘無侵犯致被地主發掘等情者杖一百徒三年若止於田園山場內盜葬者杖九十徒二年半仍勒限一月押令犯屬遷移逾限不遷即將犯屬枷示候遷移日釋放其唆令盜葬之地師訟師與本犯一體治罪○(夜無故入人家律)凡夜無故入人家內者杖八十家主登時殺死者勿論其已就拘執而擅殺傷者減鬬殺傷罪二等至死者杖一百徒三年○(盜賊窩主律)凡強盜窩主造意身雖不同行但分贓者斬若行則不問分贓不分贓不分首從皆斬若不知盜情只是暫時停歇者止問不應若不同行又不分贓者杖一百流三千里共謀其窩主不曾造謀但與賊人共知謀情者行而不分贓及分贓而不行皆斬若不行又不分贓者杖一百○竊盜窩主造意身雖不行但分贓者為首論若不行又不分贓者為從論減一等○若知強竊盜贓而故買者計所買物坐贓論知而寄藏者減故買一等各罪止杖一百○(例)凡強盜窩主之鄰佑知而不首者杖一百

吾學錄初編卷二十二

吳榮光恭述

律例門四

刑律二人命○鬭毆○罵詈

人命○（謀殺人律）凡謀或謀諸心或謀諸人殺人造意者斬監候從而加功者絞監候不加功者杖一百流三千里殺訖乃坐若未曾殺訖而邂逅身死止依同謀共毆人科斷○若傷而不死造意者絞監候從而加功者杖一百流三千里不加功者杖一百徒三年○若謀而已行未曾傷人者造意為首者杖一百徒三年為從者同謀同行各杖一百但同謀者雖不同行皆坐○（謀殺祖父母父母律）凡謀殺祖父母父母及期親尊長外祖父母夫之祖父母父母已行不問已傷未傷者預謀之子孫不分首從皆斬已殺者皆凌遲處死謀殺緦麻以上尊長已行者首杖一百流三千里為從杖一百徒三年已傷者首絞為從加功不加功並同凡論已殺者皆斬不問首從○其尊長謀殺本宗及外姻卑幼已行者各依故殺罪減二等已傷者減一等已殺者依故殺法謂各依鬭毆條內尊長故殺卑幼律問罪為從者各依服屬科斷○若奴婢及雇工人謀殺家長及家長之期親外祖父母若緦麻以上親者兼尊卑言統主人服屬尊卑之親罪與子孫同謂與子孫謀殺祖父母父母及期親尊長外祖父母緦麻以上尊長同若已轉賣依良賤相毆論○（例）凡尊長故殺卑幼案內如有與人通姦因媳礙眼抑令同陷邪淫不從商謀致死滅口者俱照平人謀殺之律分別首從擬以斬絞監候○凡子孫謀殺祖父母父母案內如有旁人同謀助逆加功者擬絞立決○（殺死姦夫律）凡妻妾與人通姦而本夫於姦所親獲姦夫姦婦登時殺死者勿論若止殺死姦夫者姦婦依和姦律斷罪當官嫁賣身價入官○其妻妾因姦同謀殺死親夫者凌遲處死姦夫斬監候若姦夫自殺其夫者姦婦雖不知情絞監候○（例）本夫姦所獲姦登時將姦婦殺死姦夫當時脫逃後被拏獲到官審明姦情是實姦夫供認不諱者將姦夫擬絞監候本夫杖八十○（殺一家三命律）凡殺謂謀殺故殺放火行盜而殺一家謂同居雖奴婢雇工人皆是或不同居果係本宗五服至親亦是非實犯死罪三人及支解活人者但一人即坐雖有罪亦坐不必非死罪三人也為首之人凌遲處死財產斷付死者之家妻子不言女不在緣坐之限流二千里為從加功者斬財產妻子不在斷付應流之限○（採生折割人律）凡採生折割人者兼已殺及已傷言首凌遲處死財產斷付死者之家妻子及同居家口雖不知情並流二千里安置採生折割人是一事謂取生人耳目臟腑之類而折割其肢體也此與支解事同但支解者止欲殺其人而已此則殺人而為妖術以惑人故又特重之為從加功者斬財產家口不在斷付應流之限不加功者依謀殺人律減等若已行而未曾傷人者首亦斬妻子流二千里財產及同居家口不在斷付應流之限為從加功者杖一百流三千里不加功者亦減一等里長知而不舉者杖一百告獲者官給賞銀二十兩○（造畜蠱毒殺人律）凡置造藏畜蠱毒堪以殺人及教令人造畜者並坐斬不必用以殺人○造畜者不問已未殺人財產入官妻子及同居家口雖不知情並流二千里安置教令者之財產妻子等不在此限若里長知而不舉者各杖一百告獲者官給賞銀二十兩○若造魘魅符書咒詛欲以殺人者各以謀殺已行未傷論因而致死者各依本謀殺法欲止令人疾苦無殺人之心者減謀殺已行未傷二等其子孫於祖父母父母不言妻妾於夫之祖父母父母舉子孫以見殺奴婢雇工人於家長者各不減仍以謀殺已行論斷○若用毒藥殺人者斬監候或藥而不死依謀殺已傷律絞買而未用者杖一百徒三年知情賣藥者與犯人同罪至死減等○（例）諸色鋪戶人等貨賣砒霜信石若不究明來歷但貪利混賣致成人命者雖不知情亦杖八十○（鬭毆及故殺人律）凡鬭毆殺人者不問手足他物金刃並絞監候○故殺者斬監候○若同謀共毆人因而致死者以致命傷為重下手致命傷重者絞監候原謀者不問共毆與否杖一百流三千里餘人不曾下手致命又非原謀各杖一百各兼人數多寡及傷之輕重言○（例）文武生員鄉紳及一切土豪勢惡無賴棍徒如有倚仗衣頂及勢力武斷鄉曲或憑空詐賴逞兇橫行欺壓平民其人不敢與爭旁人不敢勸阻將人毆打至死者擬斬監候○凡兇徒好鬭生事見他人鬭毆與己毫無干涉輒敢約夥尋釁遷怒於其父母毒毆致斃者照光棍例分別首從治罪其本身與人鬭毆之後仍尋毆報復而遷怒於其父母毒毆致斃者擬斬監候○（屏去人服食律）凡以他物一應能傷人之物置人耳鼻及孔竅中若故屏去人服用飲食之物而傷人者不問傷之輕重杖八十謂寒月脫去人衣服饑渴之人絕其飲食登高乘馬私去梯轡之類致成殘廢疾者杖

一百徒三年令至篤疾者杖一百流三千里將犯人財產一半給付篤疾之人養贍至死者絞監候〇（戲殺誤殺過失殺傷人律）凡因戲以堪殺人之事爲戲如比較拳棒之類而殺傷人及因鬬毆而誤殺傷旁人者各以鬬殺傷論死者並絞傷者驗輕重坐罪其謀殺故殺人而誤殺旁人者以故殺論死者處斬不言傷仍以鬬毆論〇若知津河水深泥淖而詐稱平淺及橋梁渡船朽漏不堪渡人而詐稱牢固誑令人過渡以致陷溺死傷者與戲殺相等亦以鬬殺傷論〇若過失殺傷人者較戲殺愈輕各准鬬殺傷罪依律收贖給付其被殺傷之家過失謂耳目所不及思慮所不到如彈射禽獸因事投擲磚瓦不期而殺人者或因升高險足有蹉跌累及同伴或駕船使風乘馬驚走馳車下坡勢不能止或共舉重物力不能制損及同舉物者凡初無害人之意而偶致殺傷人者皆准鬬毆殺傷人罪依律收贖給付被殺被傷之家以爲營葬及醫藥之資〇（夫毆死有罪妻妾律）凡妻妾因毆罵夫之祖父母父母而夫不告官擅殺死者杖一百祖父母父母親告乃坐〇若夫毆罵妻妾因而自盡身死者勿論若祖父母父母已亡或妻有他罪不至死而夫擅殺仍絞〇（殺子孫及奴婢圖賴人律）凡祖父母父母故殺子孫及家長故殺奴婢圖賴人者杖七十徒一年半〇若子孫將已死祖父母父母奴婢雇工人將家長身屍未葬圖賴人者杖一百徒三年將期親尊長杖八十徒二年將大功小功緦麻各遞減一等〇若尊長將已死卑幼及他人身屍圖賴人者杖八十以上俱指未告官言〇（例）無賴兇棍遇有自盡之案冒認屍親混行吵鬧毆打或將棺材攔阻打壞擡去屍首勒掯行詐者均杖一百枷號兩箇月〇（弓箭傷人律）凡無故向城市及有人居止宅舍放彈射箭投擲甎石者雖不傷人笞四十傷人者減凡鬬傷一等因而致死者杖一百流三千里〇（車馬殺傷人律）凡無故於街市鎮店馳驟車馬因而傷人者減凡鬬傷一等致死者杖一百流三千里若無故於鄉村無人曠野地內馳驟因而傷人不致死者勿論致死者杖一百以上所犯並追埋葬銀一十兩〇若因公務急速而馳驟殺傷人者以過失論依律收贖給付其家（庸醫殺傷人律）凡庸醫爲人用藥鍼刺誤不如本方因而致死者責令別醫辨驗藥餌穴道如無故害之情者以過失殺人論依律收贖給付其家不許行醫〇若故違本方乃以詐心療人疾病而增輕作重乘危以取財物者計贓准竊盜論因而致死及因事私有所謀害故用反症之藥殺人者斬監候〇（例）凡端公道士及一切人等作爲異端法術如圓光畫符等類醫人致死者照鬬殺律擬絞監候未致死者杖一百流三千里爲從各減一等〇（窩弓殺傷人律）凡打捕戶於深山曠野猛獸往來去處穿作阬穽及安置窩弓不立望竿及抹眉小索者雖未傷人亦笞四十以致傷人者減鬬毆傷二等因而致死者杖一百徒三年追徵埋葬銀一十兩〇（威偪人致死律）凡因事戶婚田土錢債之類威偪人致自盡死者審犯人必有可畏之威杖一百若官吏公使人等非因公務而威偪平民致死者罪同以上二項並追埋葬銀一十兩給付死者之家〇若卑幼因事偪迫期親尊長致死者絞監候大功以下遞減一等〇若因行姦爲盜而威偪人致死者斬監候〇姦不論已成與未成盜不論得財與不得財〇（尊長爲人殺私和律）凡祖父母父母及夫若家長爲人所殺而子孫妻妾奴婢雇工人私和者杖一百徒三年期親尊長被殺而卑幼私和者杖八十徒二年大功以下各遞減一等其卑幼被殺而尊長私和者各依服制減卑幼一等若妻妾子孫及子孫之婦奴婢雇工人被殺而祖父母父母夫家長私和者杖八十受財者計贓准竊盜論從重科斷〇常人爲他人私和人命者杖六十受財准枉法論〇（同行知有謀害律）凡知同伴人欲行謀害他人不卽阻當救護及被害之後不首告者杖一百

鬬毆〇（鬬毆律）凡鬬毆與人相爭以手足毆人不成傷者笞二十但毆卽坐成傷及以他物毆人不成傷者笞三十他物毆人成傷者笞四十所毆之皮膚青赤而腫者爲傷非手足者其餘所執皆爲他物卽兵不用刃持其背柄以毆人亦是他物拔髮方寸以上笞五十若毆人血從耳目中出及內損其臟腑而吐血者杖八十若止皮破血流及鼻孔出血者仍以成傷論以穢物汚人頭面者情重於傷罪亦如之〇折人一齒及手足一指眇人一目尚能小視猶未至瞎抉毀人耳鼻若破人骨及用湯火銅鐵汁傷人者杖一百以穢物灌入人口鼻內者罪亦如之折二齒二指以上及盡髡去髮者杖六十徒一年〇折人肋眇人兩目墮人胎及刃傷人者杖八十徒二年〇折跌人肢手足體腰項及瞎人一目者皆成廢疾杖一百徒三年〇瞎人兩目折人兩肢損人二事以上如瞎一目又折一肢之類及因舊患令至篤疾若斷

人舌令人全不能說話及毀敗人陰陽者以至不能生育並杖一百流三千里仍將犯人財產一半斷付被傷篤疾之人養贍〇（毆本管長官律）部民毆本屬知府知州知縣軍士毆本管官若吏卒毆本部五品以上長官杖一百徒三年傷者杖一百流二千里折傷者絞監候若吏卒毆六品以下長官各兼毆與傷及折傷而言減五品以上罪三等軍民吏卒毆佐貳官首領官又各遞減一等篤疾者絞監候死者不問長官佐貳首領並斬監候軍民吏卒毆非本管三品以上官者杖八十徒二年傷者杖一百徒三年折傷者杖一百流二千里毆傷非本管五品以上官者減三品以上罪二等若減罪輕於凡鬭毆及毆傷九品以上至六品官者各加凡鬭傷二等〇（拒毆追攝人律）凡官司差人下所屬追徵錢糧勾攝公事而納戶及應辦公事人抗拒不服及毆所差人者杖八十若傷重至內損吐血以上及所毆差人或係職官或係親屬尊長本犯毆罪重於凡人鬭毆者各於本犯應得重罪上仍加二等罪止杖一百流三千里至篤疾者絞監候死者斬監候此為納戶及應辦公事之人本非有罪恃強違命者而言若稅糧違限公事違錯則係有罪之人自有罪人拒捕條〇（毆受業師律）凡毆受業師者加凡人二等死者斬凡者非徒指儒言百工技藝亦在內儒師終身如一其餘學未成或易別業則不坐如學業已成罪亦與儒並科〇（威力制縛人律）凡兩相爭論事理其曲直聽經官陳告裁決若豪強之人以威力挾制綑縛人及於私家拷打監禁者不問有傷無傷並杖八十傷重至內損吐血以上各驗其傷加凡鬭傷二等因而致死者絞監候若以威力主使他人毆打而致死傷者並以主使之人為首下手之人為從論減主使一等〇（例）凡地方紳衿私置板棍擅責佃戶者照違制律議處衿監革去衣頂杖八十照例准其納贖如將佃戶婦女強占為婢妾者絞監候如無姦情照略賣良人為妻妾律杖一百徒三年婦女給親完聚至有奸頑佃戶拖欠租課欺慢田主者杖八十所欠之租照數追給田主〇（良賤相毆律）凡奴婢毆良人或毆或傷或折傷者加凡人一等至篤疾者絞監候死者斬監候其良人毆傷他人奴婢或毆或傷或折傷篤疾者減凡人一等若死及故殺者絞監候〇若毆內外緦麻小功親之奴婢非折傷勿論折傷以上至篤疾者各減殺傷凡人奴婢罪二等大功親之奴婢減三等至死者不問緦麻小功大功杖一百徒三年故殺者絞監候過失殺者各勿論〇若毆內外緦麻小功親之雇工人非折傷勿論折傷以上至篤疾者各減凡人罪一等大功親之雇工人減二等至死及故殺者不問緦麻小功大功並絞監候過失殺者各勿論雇傭工之人與有罪緣坐為奴婢者不同然而有主僕之分故以家長之服屬親疎論不言毆期親雇工人者下條有家長之期親若外祖父母毆雇工人律也若他人雇工者當以凡論〇（奴婢毆家長律）凡奴婢毆家長者有傷無傷預毆之奴婢不分首從皆斬殺者故殺預毆之奴婢不分首從皆凌遲處死過失殺者絞監候過失傷者杖一百流三千里不收贖若奴婢毆家長之尊卑期親及外祖父母者即無傷亦絞監候為從減一等傷者預毆之奴婢不問首從輕重皆斬監候過失殺者減毆罪二等過失傷者又減一等故殺者預毆之奴婢皆凌遲處死毆家長之緦麻親兼內外尊卑但毆即坐雖傷亦杖六十徒一年小功杖七十徒一年半大功杖八十徒二年折傷以上緦麻加毆良人罪一等小功加二等大功加三等加者加入於死但絞不斬一毆一傷各依本法死者預毆奴婢皆斬故殺亦皆斬監候〇若雇工人毆家長及家長期親若外祖父母者即無傷亦杖一百徒三年傷者不問重輕杖一百流三千里折傷者絞監候死者斬毆家長斬決毆家長期親若外祖父母斬監候故殺者凌遲處死過失殺傷者各減本殺傷罪二等毆家長之緦麻親杖八十小功杖九十大功杖一百傷重至內損吐血以上緦麻小功加凡人罪一等大功加二等罪止杖一百流三千里死者各斬監候〇若奴婢有罪或姦或盜凡違法罪過皆是其家長及家長之期親若外祖父母不告官司而私自毆殺者杖一百無罪而毆殺或故殺者杖六十徒一年當房人口指奴婢之夫婦子女悉放從良〇若家長及家長之期親若外祖父母毆雇工人不分有罪無罪非折傷勿論至折傷以上減凡人折傷罪三等因而致死者杖一百徒三年故殺者絞監候〇若奴婢雇工人違犯家長及期親外祖父母教令而依法於臀腿受杖去處決罰邂逅致死及過失殺者各勿論〇（妻妾毆夫律）凡妻毆夫者但毆即坐杖一百夫願離者聽須夫自告乃坐至折傷以上各驗其傷之重輕加凡鬭傷三等至篤疾者絞決死者斬決故殺者凌遲處死兼魘魅蠱毒在內〇若妾毆夫及正妻者又各加妻毆夫罪一等加者加入於死但絞不斬於家長則決於妻則監候若篤疾者死者故殺者仍與妻毆夫罪同〇其夫毆妻非折傷勿論至折傷以上減凡人二等須妻自告乃坐夫婦如願離異者斷罪離異不願離異

者驗所傷應坐之罪收贖仍聽完聚至死者絞監候故殺亦絞毆傷妾至折傷以上減毆傷妻二等至死者杖一百徒三年妻毆傷妾與夫毆妻罪同亦須妾告乃坐過失殺者各勿論蓋謂其一則分尊可原一則情親當矜也須得過失實情不實仍各坐本律○夫過失殺其妻妾及正妻過失殺其妾者各勿論若妻妾過失殺其夫妾過失殺正妻用比律過失殺句不可通承上二條言○若毆妻之父母者但毆即坐杖六十徒一年折傷以上各加凡鬬傷罪二等至篤疾者絞監候死者斬監候故殺者亦斬○（同姓親屬相毆律）凡同姓親屬相毆雖五服已盡而尊卑名分猶存者尊長犯卑幼減凡鬬一等卑幼犯尊長加一等不加至死至死者無論尊卑長幼並以凡人論鬬毆者絞故殺者斬○（毆大功以下尊長律）凡卑幼毆本宗及外姻緦麻兄姊但毆即坐杖一百小功兄姊杖六十徒一年大功兄姊杖七十徒一年半尊屬又加一等折傷以上各遞加凡鬬傷一等罪止杖一百流三千里篤疾者絞死者斬若本宗及外姻尊長毆卑幼非折傷勿論至折傷以上緦麻卑幼減凡人一等小功卑幼減二等大功卑幼減三等至死者絞監候其毆殺同堂大功弟妹小功堂姪及緦麻姪孫者杖一百流三千里仍給付財產一半養贍故殺者絞監候○（毆期親尊長律）凡弟妹毆同胞兄姊者杖九十徒二年半傷者杖一百徒三年折傷者杖一百流三千里刃傷不論輕重及折肢若瞎其一目者絞以上各依首從法死者不分首從皆斬若姪毆伯叔父母姑是期親尊屬及外孫毆外祖父母服雖小功其恩義與期親並重各加毆兄姊罪一等加者不至於絞如刃傷折肢瞎目者亦絞至死者亦皆斬其過失殺傷者各減本殺傷兄姊及伯叔父母姑外祖父母罪二等不在收贖之限故殺者皆不分首從淩遲處死其期親兄姊毆殺弟妹及伯叔姑毆殺姪幷姪孫若外祖父母毆殺外孫者杖一百徒三年故殺者杖一百流二千里篤疾至折傷以下過失殺者各勿論○（毆祖父母父母律）凡子孫毆祖父母父母及妻妾毆夫之祖父母父母者皆斬殺者皆淩遲處死其為從有服屬不同者自依各條服制科斷○其子孫違犯教令而祖父母父母不依法決罰非理毆殺者杖一百故殺者無違犯教令之罪杖六十徒一年嫡繼慈養母殺者終與親母有間毆殺故殺各加一等致令絕嗣者毆殺故殺絞監候若祖父母父母嫡繼慈養母非理毆子孫之婦此婦字乞養者同及乞養異姓子孫折傷以下無論致令廢疾者杖八十篤疾者加一等子孫之婦及乞養子孫並令歸宗子孫之婦篤疾者追還初嫁妝奩仍給養贍銀一十兩乞養子孫篤疾者撥付合得所分財產養贍不在給財產一半之限如無財產亦量照子孫之婦給銀至死者各杖一百流二千里其非理毆子孫之妾各減毆婦罪二等不在歸宗追給嫁妝贍銀之限○其子孫毆罵祖父母父母及妻妾毆罵夫之祖父母父母而祖父母父母夫之祖父母父母因其有罪毆殺之若違犯教令而依法決罰邂逅致死及過失殺者各勿論○（妻妾與夫親屬相毆律）凡妻妾毆夫之期親以下緦麻以上本宗外姻尊長與夫毆同罪至死者各斬監候○若妻毆傷卑屬與夫毆同至死者絞監候若毆殺夫之兄弟子杖一百流三千里不得同夫擬徒故殺者絞監候不得同夫擬流妾犯者各從凡鬬法○若期親以下緦麻以上尊長毆傷卑幼之婦減凡人一等妾又減一等至死者不拘妻妾絞監候故殺亦絞○若弟妹毆兄之妻加毆凡人一等不言妻毆夫兄之妻者與夫毆同○若兄姊毆弟之妻及妻毆夫之弟妹及夫弟之妻各減凡人一等若毆妾者各又減毆妻一等不言妻毆夫兄之妻者亦與夫毆同不言弟妹毆兄之妻及毆大功以下兄弟妻妾者皆以凡論○其毆姊妹之夫妻之兄弟及妻毆夫之姊妹夫者有親無服皆為同輩以凡鬬論若妾犯者各加夫毆妻毆一等加不至於絞○若妾毆夫之妾子減凡人二等以其近於子也毆妻之子以凡人論所以別妻之子於妾子也若妻之子毆傷父妾加凡人一等所以尊父也妾子毆傷父妾又加二等為其近於母也共加凡人三等不加至於絞至死者各依凡人論此通承本節弟妹毆兄之妻以下而言也死者絞故殺者斬○（父祖被毆律）凡祖父母父母為人所毆子孫即時少遲即以鬬毆論救護而還毆行兇之人非折傷勿論至折傷以上減凡鬬三等雖篤疾亦得減流三千里篤徒二年至死者依常律○（例）祖父母父母為人所殺兇犯當時脫逃未經到官後被死者子孫撞遇殺死者杖一百其兇犯雖經到官擬抵或於遇赦減等發配後輒敢潛逃回籍致被死者子孫擅殺者杖一百流三千里若本犯擬抵後援例減等問擬軍流遇

赦釋回者

國法已伸不當為讎如有子孫仍敢復讎殺害者仍照謀故殺本律定擬入於緩決永遠監禁

罵詈○（罵人律）凡罵人者笞一十互相罵者各笞一十○（罵本管長

官律）凡部民罵本屬知府知州知縣軍士罵本管官若吏卒罵本部五品以上長官杖一百若吏卒罵六品以下長官各指六品至雜職各於杖一百上減三等軍民吏卒罵本屬本官本部之佐貳官首領官又各遞減一等並親聞乃坐〇（奴婢罵家長律）凡奴婢罵家長者絞監候罵家長之期親及外祖父母者杖八十徒二年大功杖八十小功杖七十緦麻杖六十若雇工人罵家長者杖八十徒二年罵家長期親及外祖父母杖一百大功杖六十小功笞五十緦麻笞四十並親告乃坐以分相臨恐有讒閒之言故須親聞以情相與或有容隱之意故須親告〇（罵尊長律）凡罵內外緦麻兄姊笞五十小功兄姊杖六十大功兄姊杖七十尊屬兼緦麻小功大功各減一等若罵期親同胞兄姊者杖一百伯叔父母姑外祖父母各加罵兄姊一等並須親告乃坐姊罵兄妻比照毆律加凡人一等〇（罵祖父母父母律）凡罵祖父母父母及妻妾罵夫之祖父母父母者並絞須親告乃坐〇（妻妾罵夫期親尊長律）凡妻妾罵夫之期親以下緦麻以上內外尊長與夫罵罪同妾罵夫者杖八十妾罵妻者罪亦如之若罵妻之父母者杖六十並須親告乃坐律無妻罵夫之條者以閨門敵體之義恕之也

吾學錄初編卷二十三

吳榮光恭述

律例門五

刑律三（訴訟○受贓○詐僞○犯姦○雜犯○捕亡○斷獄）

訴訟○（越訴律）凡軍民詞訟皆須自下而上陳告若越本管官司輒赴上司稱訴者（即實亦）笞五十○（例）軍民人等遇有冤抑之事應先赴州縣衙門具控如審斷不公再赴該管上司呈明若再有屈抑方准來京呈訴如未經在本籍地方及該上司先行具控或見在審辦未經結案遽行來京控告者交刑部訊明先治以越訴之罪○（投匿名文書告人罪律）凡投（貼）隱匿（自己）姓名文書告言人罪者絞（監候雖實亦罪）見者即便燒燬若（不燒燬）將送入官司者杖八十官司受而為理者杖一百被告言者（雖有指實）不坐若（於方投時）能連（人與）文書捉獲解官者官給銀一十兩充賞（指告者勿論若詭寫他人姓名詞帖訐人陰私陷人或空紙用印虛捏他人文書買囑鋪兵遞送詐以他人姓名註附木牌進入內府不銷名字陷人得罪者皆絞其或係泛常罵詈之語及雖有匿名文書尚無投官確據者不坐此律）○（例）凡兇惡之徒不知國家事務捏造悖謬言詞投貼匿名揭帖者將投貼之人擬絞立決知而不首者杖一百流三千里旁人出首者授以官職奴僕出首者開戶○（誣告律）凡誣告人笞罪者加所誣罪二等流徒杖罪（不論已決配未決配）加所誣罪三等各罪止杖一百流三千里（不加入於絞）若所誣徒罪人已役流罪人已配雖經改正放回（須驗其被逮發回之）日於犯人名下追徵用過路費給還（被誣之人）若曾經典賣田宅者著落犯人備價取贖因而致死隨行有服親屬一人者絞（監候除償費贖產外仍）將犯人財產一半斷付被誣之人至死罪所誣之人已決者（依本絞斬）反坐（仍令備償取贖斷付養贍）未決者杖一百流三千里（就於配所）加徒役三年○若獄囚已招伏罪本無冤枉而囚之親屬妄訴者減囚罪三等罪止杖一百若囚已（招伏笞杖已決徒流已）配而自妄訴冤枉摭拾原問官吏（過失而告之）者加所誣罪三等罪止杖一百流三千里○（例）有首舉詩文書札悖逆者若祇是字句失檢涉於疑似並無確實悖逆形跡者將舉首之人即以所誣之罪依律反坐○（干名犯義律）凡子孫告祖父母父母妻妾告夫及告夫之祖父母父母者（雖得實亦）杖一百徒三年（祖父母等同自首者免罪）但誣告者（不必全誣但一事誣即）絞若告期親尊長外祖父母（及妾告妻者）雖得實杖一百（告）大功（亦得實）杖九十（告）小功（亦得實）杖八十（告）緦麻（亦得實）杖七十其被告期親大功尊長及外祖父母若妻之父母（及夫之正妻）並同自首免罪小功緦麻尊長得減本罪三等若誣告罪重（於干犯本罪）者各加所誣罪三等○其告（尊長）謀反大逆謀叛窩藏姦細及嫡母繼母慈母所生母殺其父若所養父母殺其所生父母及被期親以下尊長侵奪財產或毆傷其身（據實）應自理訴者並聽（卑幼告陳）不在干名犯義之限○若告卑幼得實期親大功及女壻亦同自首免罪小功緦麻亦得減本罪三等誣告者期親減所誣罪三等大功減二等小功緦麻減一等若（夫）誣告妻及妻誣告妾亦減所誣罪三等○若奴僕告家長及家長緦麻以上親者與子孫卑幼同罪若雇工人告家長及家長之親者各減奴婢罪一等誣告者不減○若女壻與妻父母果有義絕之狀許相告言各依常人論（義絕之狀謂如身在遠方妻父母將妻改嫁或趕逐在外重別招壻及容止外人通姦又如女壻毆妻至折傷抑妻通姦有妻詐稱無妻欺妄更娶妻以妻為妾受財將妻妾典雇妄作姊妹嫁人之類）○（子孫違犯教令律）凡子孫違犯祖父母父母教令及奉養有缺者杖一百（謂教令可從而故違家道堪奉而故缺者須祖父母父母親告乃坐）○（例）子貧不能營生養贍父母因致父母自縊死者杖一百流三千里○凡子孫有犯姦盜祖父母父母並未縱容因伊子孫身犯邪淫憂忿戕生或被人毆死及謀故殺害者均擬絞立決如祖父母父母縱容袒護後經發覺畏罪自盡者將犯姦盜之子孫發雲貴兩廣極邊烟瘴充軍被人毆死或謀故殺害者將犯姦盜之子孫擬絞監候如祖父母父母教令子孫犯姦犯盜後因發覺畏罪自盡者將犯姦盜之子孫杖一百徒三年被人毆死或謀故殺害者將犯姦盜之子孫杖一百流三千里若子孫罪犯應死及謀故殺人事情敗露致祖父母父母自盡者即照各本犯罪名擬以立決子孫之婦有犯悉與子孫同科○（教唆詞訟律）凡教唆詞訟及為人作詞狀增減情罪誣告人者與犯人同罪（至死）

者減一等若受雇誣告人者與自誣告同至死者不減等受財者計贓以枉法從重論
〇(例)坊肆所刊訟師祕本如驚天雷相角法家新書刑臺秦鏡等一切
搆訟之書盡行查禁銷毀不許售賣有仍行撰造刻印者杖一百流三千
里將舊書復行印刻及販賣者杖一百徒三年買者杖一百藏匿舊板不
行銷毀減印刻一等治罪藏匿其書照違
制律治罪
受贓〇(有事以財請求律)凡諸人有事以財行求官吏欲得枉法者計所
與財坐贓論若有避難就易所枉法罪之重於與財者從重論其贓入官
詐僞〇(詐僞
制書律)凡詐爲原無
制書及增減原有者已施行不分首從皆斬監候未施行者爲首絞監候爲從者減一等傳寫失錯者爲首
杖一百爲從者減一等〇詐爲六部都察院將軍督撫提鎭守禦緊要隘口衙門
文書套畫押字盜用印信及將空紙用印者必盜用印方坐皆絞監候不分首從未施行者爲首
減一等爲從又減一等〇詐爲察院布政司按察司府州縣衙門印信文書者爲首杖一百流
三千里詐爲其餘衙門印信文書者爲首杖一百徒三年爲從者減一等未施行者各分首從
減一等若有規避事重於前者從重論〇(詐傳
詔旨律)凡詐傳
詔旨自內而出者爲首斬監候爲從者杖一百流三千里〇若詐傳一品二品衙門官言語於各屬衙
門分付公事自有所規避者爲首杖一百徒三年三品四品衙門官言語在所
規避者爲首杖一百五品以下衙門官言語者杖八十爲從者各減一等〇(
僞造印信律)凡僞造諸衙門印信起船起馬符驗茶鹽引者爲首雖刻斬監候爲從者杖
一百流三千里有能告捕者官給賞銀五十兩僞造關防印記者爲首杖一百徒三
年告捕者官給賞銀三十兩爲從及知情行用者各減一等各字承上二項而言若
造而未成者首從各又減一等〇印所重者文若有篆文雖非銅鑄亦可以假詐行事故形質相肖而篆文俱全者謂
之僞造惟有其質而文不全者方謂之造而未成至於全無形質而惟描之於紙者乃謂之描摸也〇(私鑄銅錢律)凡私
鑄銅錢者絞監候匠人同罪爲從及知情買使者各減一等告捕者官給賞

銀五十兩里長知而不首者杖一百〇若將時用銅錢剪錯薄小取銅以
求利者杖一百〇若以銅鐵水銀僞造金銀者杖一百徒三年爲從及知情買
使者各減一等金銀成色不足非係假造不用此律〇(詐假官律)凡僞造憑劄詐爲假官及爲僞劄
或將有故官員文憑而假與人官者斬監候其知情受假官者杖一百流三千里須有劄付
文憑方坐〇若無官而不曾假造憑劄但詐稱有官有所求爲或詐稱官司差遣而捕
人及詐冒見任官員姓名有所求爲者杖一百徒三年以上三項總重有所求爲若詐稱見任
官子孫弟姪家人總領於按臨部內有所求爲者杖一百爲從者各減一
等若得財者並計贓各主者以一主爲重准竊盜從重論贓輕以詐科罪〇(例)假冒頂帶
自稱職官止圖鄉里光榮無所求爲亦無憑劄者杖六十徒一年假冒生
監頂帶者杖一百〇(詐病死傷避事律)凡官吏人等詐稱疾病臨事避
難如難解之錢糧難捕之盜賊之類者笞四十如所避之事重者杖八十〇若犯罪待對故自
傷殘者杖一百詐死者杖一百徒三年傷殘以求免拷訊詐死以求免出官若無避罪之情但以恐
赫詐賴人故自傷殘者杖八十其受雇倩爲人傷殘者與犯人同罪〇(詐教
誘人犯法律)凡諸人設計用言教誘人犯法及和同共事故誘令人犯法却
自行捕告或令人捕告欲求賞給或欲陷害人得罪者皆與犯法之人同
罪罪止杖流〇(例)游手好閒不務本業之流自號教師演弄拳棒教人及投
師學習並輪叉舞棍遍遊街市射利惑民者杖一百流三千里隨同學習
者杖一百徒三年容留不報地保人等杖八
犯姦〇(犯姦律)凡和姦杖八十有夫者杖九十刁姦者無夫有夫杖一百〇
強姦者絞監候未成者杖一百流三千里凡問強姦須有強暴之狀婦女不能掙脫之情亦須有人知聞及損
傷膚體毀裂衣服之屬方坐絞罪若以強合以和成猶非強也如見婦人與人通姦見者因而用強姦之已係犯姦之婦難以強論依刁姦律〇
姦幼女十二歲以下者雖和同強論〇其和姦刁姦者男女同罪姦生男
女責付姦夫收養姦婦從夫嫁賣其夫願留者聽若嫁賣與姦夫者姦夫
本夫各杖八十婦人離異歸宗財物入官〇若媒合容止人在家通姦者各
減犯人和刁罪一等如人犯姦已露而代私和姦事者各減和刁強二等〇其非姦所
捕獲及指姦者勿論若姦婦有孕姦婦雖有據而姦夫則無憑罪坐本婦〇(例)惡徒

夥衆將良人子弟搶去強行雞姦者無論曾否殺人爲首者擬斬立決爲從若同姦者俱擬絞監候餘犯發雲貴兩廣烟瘴地方充軍其雖未夥衆因姦將良人子弟殺死及將未至十歲之幼童誘去強行雞姦者亦斬決如強姦十二歲以下十歲以上幼童者擬斬監候和姦者擬絞監候若止一人強行雞姦並未傷人擬絞監候如傷人未死擬斬監候其強姦未成者杖一百流三千里如和同雞姦者枷號一月杖一百儻有指稱雞姦誣害等弊審實依所誣之罪反坐至死減一等〇輪姦良人婦女已成之案審實爲首擬斬立決爲從同姦者擬絞監候同謀未經同姦餘犯發雲貴兩廣烟瘴地方充軍因而殺死本婦者首犯擬斬立決梟示爲從同姦又幫同下手者擬斬立決同姦而未下手及下手而未同姦者均擬絞立決其同謀而並未下手又未同姦者發回城給伯克回子爲奴如致本婦自盡者首犯擬斬立決爲從同姦之犯均擬絞立決同謀未經同姦餘犯發回城給伯克回子爲奴若夥謀輪姦未成審有實據者爲首發雲貴兩廣烟瘴地方充軍爲從杖一百流三千里因而殺死本婦者首犯擬斬立決爲從幫同下手者擬絞立決未經下手者發回城給伯克回子爲奴如致本婦自盡者首犯擬斬監候爲從發回城給伯克回子爲奴〇輪姦已經犯姦婦女已成者爲首發雲貴兩廣烟瘴地方充軍爲從同姦者杖一百流三千里同謀未經同姦餘犯杖一百徒三年因而殺死本婦者首犯擬斬立決下手爲從同姦者擬絞立決未同姦者絞監候同姦而未下手者發回城給伯克回子爲奴並未同姦又未下手者杖一百流三千里如致本婦自盡者首犯擬絞監候爲從同姦者發回城給伯克回子爲奴同謀未經同姦餘犯杖一百流三千里若輪姦未成首犯杖一百流三千里爲從杖一百徒三年因而殺死本婦者首犯擬斬監候爲從如係毆殺幫同下手者發回城給伯克回子爲奴未經下手者杖一百徒三年如致本婦自盡者首犯發回城給伯克回子爲奴爲從杖一百徒三年如婦女犯姦後已經悔過自新審有確據者仍以良人婦女論〇（縱容妻妾犯姦律）

凡縱容妻妾與人通姦本夫姦夫姦婦各杖九十抑勒妻妾及乞養女與人通姦者本夫義父各杖一百姦夫杖八十婦女並離異歸宗〇若縱容抑勒親女及子孫之婦妾與人通姦者罪亦如之〇若用財買休賣休因而和同娶人妻者本夫本婦及買休人各杖一百婦人離異歸宗財禮入官若買休人與婦人用計逼勒本夫休棄買休人及本婦各杖六十徒一年婦人餘罪收贖給付本夫從其嫁賣妾減一等媒合人各減犯人買休及逼勒賣休罪一等〇（親屬相姦律）凡姦同宗無服之親及無服親之妻者各杖一百強者姦夫斬監候〇姦內外緦麻以下親及緦麻以上親之妻若妻前夫之女同母異父姊妹者各杖一百徒三年強者姦夫決斬若姦從祖祖母祖姑從祖伯叔母從祖伯叔姑從父姊妹母之姊妹及兄弟妻兄弟子妻者姦夫姦婦各決絞惟出嫁祖姑從祖伯叔姑監候絞強者姦夫決斬惟強姦小功再從姊妹堂姪女姪孫女出嫁降服者監候斬〇若姦妻之親生母者比母之姊妹論〇若姦父祖妾伯叔母姑姊妹子孫之婦兄弟之女者姦夫姦婦各決斬強者姦夫決斬〇凡姦前項親屬妾各減妻一等強者絞監候其婦女同坐不同坐及未成姦媒合縱容等件各詳載犯姦律惟同宗姦生男女不得混入宗譜聽隨便安插〇（誣執翁姦律）凡男婦誣執親翁及弟婦誣執夫兄欺姦者斬監候〇強姦子婦未成而婦自盡照親屬強姦未成例科斷〇義子誣執義父欺姦依雇工人誣家長〇嫂誣執夫弟及緦麻以上親誣執者俱依誣告〇（奴及雇工人姦家長妻律）凡奴及雇工人姦家長妻女者各斬決〇若姦家長之期親若期親之妻者絞監候婦女減一等若姦家長之緦麻以上親及緦麻以上親之妻者各杖一百流二千里強者斬監候〇妾各減一等強者亦斬監候軍伴弓兵門皁在官役使之人俱作雇工人〇（居喪犯姦律）凡居父母及夫喪犯姦者加凡姦罪二等〇（良賤相姦律）凡奴姦良人婦女者加凡姦罪一等和刁有夫無夫俱同如強者斬良人姦他人婢者男婦各減凡姦一等如強者仍照凡論擬絞監候其強姦未成者俱杖一百流三千里〇（官吏宿娼律）凡文武官吏宿娼者杖六十挾妓飲酒亦坐此律媒合人減一等〇若官員子孫應襲蔭宿娼者罪亦如之〇（例）監生生員撒潑嗜酒挾制師長不守監規學規及挾妓賭博出入官府起滅詞訟說事過錢包攬物料等項者問發爲民各治以應得之罪得贓者計贓從重論〇（買良爲娼律）凡娼優樂

人買良人子女爲娼優及娶爲妻妾或乞養爲子女者杖一百知情嫁賣者同罪媒合人減一等財禮入官子女歸宗

雜犯〇（拆毀申明亭律）凡拆毀申明亭房屋及毀亭中板榜者杖一百流三千里仍各令修立〇（賭博例）凡賭博不分兵民俱枷號兩箇月杖一百偶然會聚開場窩賭及存留之人抽頭無多者各枷號三箇月杖一百官員有犯革職枷責不准折贖若旁人出首或賭博中人出首者自首人免罪仍將在場財物一半給首人充賞一半入官凡以馬弔混江賭財物者俱照此例治罪賭飲食者坐不應重律以上俱拏獲牌骰見發有據者方坐不許妄扳拖累〇凡描畫紙牌照印板造賣之犯減一等治罪造賣牌骰未成照造賣已成者減一等治罪〇凡壓寶誘賭以及開鵪鶉圈鬬雞坑蟋蟀盆賭鬬者將開場及同賭之人俱照賭博例治罪〇凡民人造賣紙牌骰子爲首者發邊遠充軍爲從及販賣爲首者杖一百流二千里販賣爲從者杖一百徒三年如藏匿造賭器具不行銷毀者照販賣爲從例治罪若於未獲之先本犯自首准其免罪如同居之父兄伯叔等據實出首本犯亦准免罪地方保甲知造賣之人不首報者杖一百受財者計贜准枉法從重論罪止杖一百流三千里〇（失火律）凡失火燒自己房屋者笞四十延燒官民房屋者笞五十因而致傷人命者不分親屬凡人杖一百但傷人者不坐致傷其罪止坐所由失火之人〇若於官府公廨及倉庫內失火者杖八十徒二年主守倉庫之人因而侵欺財物者計贜以監守自盜論不分首從其在外失火而延燒者各減三等若主守人因而侵欺財物不在減等之限若常人因火而盜取以常人盜論如倉庫內失火者杖八十徒二年比倉庫被竊盜庫子償其財產均追賠償之例〇若於倉庫及倉廒內然火者雖不失火杖八十〇（放火故燒人房屋律）凡放火故燒自己房屋者杖一百若延燒官民房屋及積聚之物者杖一百徒三年因而盜取財物斬監候殺傷人者以故殺傷論〇若放火故燒官民房屋及公廨倉庫係官積聚之物者不分首從皆斬監候須於放火處捕獲有顯跡證驗明白者乃坐其故燒人空閑房屋及田場積聚之物者各減一等〇並計所燒之物減價盡犯人財產折剉賠償還官給主〇（搬做雜劇律）凡樂人搬做雜劇戲文不許粧扮歷代帝王后妃及先聖先賢忠臣烈士神像違者杖一百官民之家容令粧扮者與同罪其神仙道扮及義夫節婦孝子順孫勸人爲善者不在禁限〇（例）城市鄉村如有當街搭臺懸燈唱演夜戲者爲首之人杖一百枷號一箇月若鄉保人等有借端勒索者照詐索例治罪

捕亡〇（罪人拒捕律）凡犯罪事發而逃走及犯罪雖不逃走官司差人追捕有抗拒不服追捕者各於本罪上加二等罪止杖一百流三千里本應死者無所加毆所捕人至折傷以上者絞監候殺所捕人者斬監候爲從者各減一等〇若罪人持仗拒捕其捕者格殺之及在禁或押解已問結之囚逃走捕者逐而殺之若囚因追逐窘迫而自殺者不分囚罪應死不應死皆勿論〇（知情藏匿罪人律）凡知他人犯罪事發官司差人追喚而將犯罪之人藏匿在家不行捕告及指引所逃道路資給所逃衣糧送令隱匿他所者各減罪人所犯罪一等其已逃他所有輾轉相送而隱藏罪人知情轉送隱藏者皆坐減罪人一等〇若知官司追捕罪人而漏泄其事致令罪人得以逃避者減罪人所犯罪一等

斷獄〇（聞有恩赦而故犯律）凡聞知將有恩赦而故犯罪以覬僥免者加常犯一等其故犯至死者仍依常律雖會赦並不原宥

工律營造〇河防

營造〇（織造違禁龍鳳文段疋律）凡民間織造違禁龍鳳文紵絲紗羅貨賣者杖一百段疋入官若買而僭用者杖一百徒三年未用者笞三十〇機戶及挑花挽花工匠同罪

河防〇（盜決河防律）凡盜決官河防者杖一百盜決民之閑圩岸陂塘者杖八十若因盜決而致水勢漲漫毀害人家及漂失財物淹沒田禾計物價重於杖者坐贜論罪止杖一百徒三年因而殺傷人者各減鬬殺傷罪一等各字承河防圩岸陂塘說若取利或挾讎故決河防者杖一百徒三年故決圩岸陂塘減二等漂失計所失物價爲贜重於徒者准竊盜論罪止杖一百流三千里因而殺傷人者以故殺傷論〇（侵占街

道律）凡侵占街巷道路而起蓋房屋及為園圃者杖六十各令拆毀修築復舊其所居自己房屋穿牆而出穢汙之物於街巷者笞四十穿牆出水者勿論

謹案刑部律例為目凡四百三十有六各附以例為例凡千七百六十六條明刑弼教之中寓隨時酌中之用有刑名之責者自當服習全書奉為成憲第為軍民說法不得不約舉大端使閱者曉然今但擇其應知而易犯者節錄成編使通都僻壤之父老子弟誠能遞相戒勉則風俗正而禮讓興庶於

朝廷讀法之令不無小補云

吾學錄初編卷二十四

重刊吾學錄初編跋

禮時爲大

吳荷屋中丞莅楚南時刻此吾學錄初編皆上述

昭代之典章分門別類中附名人通論各加案語雖專爲官民法守而言而

仰足以窺

列聖秩敘之精俯足以正末流風俗之陋便於躬行切於日用朗若列眉瞭如

指掌惜中丞去任楚中無有存板今乃鳩工復刻之以廣其傳是固著書

者嘉惠士人之意也夫

道光二十九年春三月湘西高國榮謹跋